

*Посвящается
1020-летию
Крещения Руси*

*По благословению
Блаженнейшего Владимира,
Митрополита Киевского и всея
Украины*

Закон Божий

Издательский
отдел
Украинской
Православной
Церкви

Киевская
Духовная
Академия
и Семинария

ПРОЛОГ

Киев 2008

УДК 008 "19/21"+2-18

ББК 27-428

3 19

*Под общей редакцией
епископа Бориспольского Антония,
викария Киевской Митрополии,
Председателя Учебного Комитета
при Священном Синоде УПЦ,
ректора Киевской Духовной
Академии и Семинарии*

Составители: иером. Арсений (Бочкарь), свящ. Михаил Кирик, Бадюк Д. Д., Попиль А. В., Нагорный А. С., Рендак О. В., Буренко Д. В., Сергиевский М. Н., Скрижалин Н. Н., Губка А. В., Милютин А. Л., Музольф А. А., Филюк А. С.

ISBN 978-966-8538-65-0

3 19 **Закон Божий.** — К.: «Пролог», 2008. — 864 с.

Настоящая книга содержит важнейшие понятия о христианской вере, краткое изложение библейской и церковной истории, общие сведения о богослужении Православной Церкви. В основе данного издания лежит знаменитый труд протоиерея Серафима Слободского — «Закон Божий», дополненный работами известных православных богословов.

Учебник Закона Божия будет полезным всем интересующимся историей, вероучением и литургической традицией нашей Церкви, в особенности тем, кто, приняв решение стать воспитанником духовных школ, желает всецело посвятить себя служению Богу.

ISBN 978-966-8538-65-0

ББК 27-428

© Издательский отдел УПЦ, 2008

© Киевская Духовная Академия и Семинария, 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уже более двух тысяч лет Церковь проповедует Слово Божие и непоколебимо стоит на страже истинного учения о Боге, желая донести его всему миру и подарить каждому человеку благодатный Свет Христов, разрушающий тьму греха и неправды.

Православная вера и христианская любовь принадлежат к тем вечным ценностям, которые Евангелие Христово называет драгоценной жемчужиной и которые невозможно сравнить ни с какими материальными благами. За эти вечные ценности святые мученики отдавали свою жизнь, и этими ценностями наш благочестивый народ живет уже более тысячелетия. В смутные времена, в часы испытаний вера и любовь, милосердие и надежда на Бога помогали верующему народу сохранять свою богоподобную свободу и человечность.

Исполняя заповедь Христову: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19), наша Церковь посвящает данную публикацию выдающейся дате в церковной и государственной жизни — 1020-летию Крещения Руси.

В предлагаемой работе раскрываются важнейшие понятия о христианской вере, кратко излагается библейская и церковная история, даются общие сведения о богослужении Православной Церкви. Составители этого труда старались сделать его полезным и интересным пособием для ищущих Бога и для тех, кто уже обрел Его в своем сердце. При составлении данного учебника Закона Божия использовались работы православных богословов, известных и авторитетных не только в церковной среде, но и в кругу светских ученых. За основу был взят один из лучших трудов этого направления — «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского.

Настоящая книга послужит достойным пособием для всех, кто желает посвятить себя стяжанию правды Божией для совершенствования своей личной духовно-религиозной жизни, «приходя от силы в силу» (Пс. 83:8), а также назидательным учебником для получения духовного образования.

О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ

О ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ

Назначение человека

Бог сотворил нас, людей, по образу и по подобию Своему, — дал нам **разум, свободную волю и бессмертную душу**, для того чтобы, познавая Бога и уподобляясь Ему, мы становились все лучше и добрее, совершенствовались и наследовали вечную блаженную жизнь с Богом.

Поэтому существование человека на земле имеет **глубокий смысл, великое назначение и высокую цель**.

В Божием мироздании нет и не может быть ничего бессмысленного. И если человек живет без веры в Бога, не по заповедям Божиим, не для будущей вечной жизни, то и существование такого человека на земле становится бессмысленным, непонятным и случайным.

Поучительным в этом отношении является стихотворный диалог между А. С. Пушкиным и святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским.

В день своего рождения, 26 мая 1828 г., 29-летний поэт написал философские размышления о смысле жизни:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Митрополит возразил поэту тоже в стихотворной форме:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Свт. Филарет (Дроздов)

Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Пушкин в своем ответе покаянно признал правоту митрополита:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

*В Божьем мироздании
нет и не может
быть ничего
бессмысленного.*

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует:
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

Что такое вера

Каждому человеку, чтобы выполнить свое назначение на земле и получить вечное спасение, необходимо, во-первых, познать истинного Бога и правильно веровать в Него, и во-вторых, жить по этой вере, то есть любить Бога и людей и творить добрые дела.

Апостол Павел свидетельствует: *«Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает»* (Евр. 11:6). Апостол Иаков дополняет: *«Вера без дел мертва»* (Иак. 2:26), а это значит, что вера без любви есть вера **недействующая**, вера мертвая.

«У кого живая вера, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — тому подается и великая благодать, у кого мало веры — мало и благодати. Нужно помнить, что одна вера, даже истинная и православная, не принесет никакой пользы тому, кто верует без добрых дел».

«Вера, по объяснению апостола Павла, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1), то есть вера есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем. Например, вера говорит нам о воскресении мертвых и жизни будущего века. Теперь мы не видим этого — ни воскресения тел, превратившихся в прах, ни будущей жизни, но несомненно твердо знаем, что будет и то, и другое; знаем, что исполнится наше желание и ожидание, чтобы мертвые воскресли и наступила вечная блаженная жизнь с Богом.

Вера убеждает нас в том, что есть невидимое, духовное, недоступное телесному зрению бытие, и убеждает настолько ясно, насколько мы убеждены в существовании видимых нами предметов. Вера говорит нам о Боге, Отце Небесном, о Сыне Его, Спасителе мира, и Духе Святом. Мы Их не видим телесными очами, но видим очами веры и знаем, что Бог невидимый — превыше всего видимого.

Религиозную веру не следует отождествлять с определенным психологическим состоянием души или с каким-либо интеллектуальным знанием о Боге. По словам выдающегося богослова XX столетия В. Н. Лосского, «вера — не психологическое состояние», а «связь между человеком и Богом, связь внутренне объективная».

Христианская вера не может быть сведена ни к формальному признанию истинности христианского учения, ни к рациональному пониманию Бога, ни к чувственному восприятию духовного мира. Она превосходит любое понятие нашей внутренней жизни. Она значительно выше, шире, сильнее наших мыслей. Она значительно сложнее и содержательнее каждого чувства и

«Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

Евр. 11:1

сама включает в себя чувства любви, смирения, духовного страха, почитания, благоговения.

Можно сказать, что вера есть образ жизни, сущность которой заключается, с одной стороны, в стремлении к богообщению, а с другой — в твёрдой решимости вести духовно-нравственный образ жизни.

Почему мы называемся православными христианами

Мы называемся православными христианами потому, что веруем в Господа нашего Иисуса Христа так, как это изложено в Символе веры.

Мы называемся православными христианами потому, что веруем в Господа нашего Иисуса Христа так, как это изложено в Символе веры, и принадлежим к основанной Самим Спасителем единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви. То есть мы являемся членами Православной Церкви, которая под руководством Духа Святого на протяжении двух тысячелетий неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Христа.

Все остальные христиане, которые исповедуют веру во Христа неодинаково со Святой Православной Церковью, не принадлежат к ней. К ним относятся: католики, протестанты, различные сектанты.

Как известно, до XI века христианский мир представлял собою единую Вселенскую Церковь. После отпадения (в 1054 г.) Западной Церкви название «Православная» осталось за Восточной Церковью.

Православие, как оно само о себе свидетельствует, существует в живой и неразрывной связи с древнеапостольской Церковью. То есть оно никогда не знало разрыва, не только духовного, но и исторического, с апостольскими общинами. В вероучительном плане Православие сохраняет верность отцам¹ Древней Церкви, равно как и догматам² семи Вселенских Соборов, собиравшихся на Востоке в первые VIII веков христианства.

¹ Отцы Церкви — те из церковных писателей, произведения которых признаны самой Церковью наиболее точным выражением хранимого ею учения. Первым признаком, который позволяет считать того или иного церковного писателя святым отцом, является святость его жизни. Второй признак — чистота догматического и нравственного учения, определяющая достоинство творений святых отцов. Третий признак — свидетельство Церкви. Оно является той необходимой проверкой чистоты жизни и учения отдельного писателя, после которой его творения получают высокий авторитет для православного богословия.

² Догмат — это богословская, богооткровенная истина, определяемая и преподаваемая Церковью как непререкаемое и обязательное для всех христиан правило веры.

Выражение *православие* – ὀρθοδοξία (*ортодоксия*)³ – впервые встречается у христианских писателей II века. Оно означало веру всей Церкви в противоположность разномыслию еретиков. Также и сейчас главным критерием Православия признается неизменное *хранение* учения Иисуса Христа и апостолов, как оно изложено в Священном Писании и в древних символах Вселенской Церкви.

Божественное Откровение

Истинное учение о богопознании и о правильной духовной жизни человека содержится в православной христианской вере, потому что она основана на **Божественном Откровении**.

Божественным Откровением называется то учение веры, которое Бог открыл людям, чтобы они могли правильно верить в Него и достойно почитать Его. Божественное Откровение было предназначено для всех людей, потому что оно необходимо и спасительно. Свое Откровение Бог сообщает людям двумя способами: естественным и сверхъестественным.

*Божественным
Откровением
называется
то учение веры,
которое Бог
открыл людям.*

Естественное Откровение

Естественным Откровением называется такое Откровение Божие, когда Бог открывает Себя **обычным, естественным** способом каждому человеку – через видимый **мир** (природу), через совесть нашу, которая есть голос Божий в нас, говорящий нам, что хорошо и что плохо, а также и через жизнь – историю всего человечества.

Весь окружающий нас мир, в котором растворена красота, гармония, целесообразность, есть великая книга Откровения Божия, свидетельствующая о всемогуществе и премудрости Бога-Творца. Поэтому человек через исследование сотворенного мира может составить некоторое представление о Боге.

Различают два пути естественного богопознания.

Первый путь – это когда человек через созерцание сотворенного бытия восходит к разумению того, что видимый мир имеет своего

*Весь окружающий
нас мир есть великая
книга Откровения
Божия.*

³ Греческое ὀρθοδοξία (*ортодоксия*) допускает двоякий перевод. Слово ὀρθός (*орфос*) означает *прямой, верный, истинный, правильный*, а слово δόξα (*докса*) имеет следующие основные значения: а) *мнение, представление*; б) *слава*. Поэтому слово ὀρθοδοξία можно перевести как *правомыслие*. Однако на славянский язык это слово было переведено как *православие*. Представляется, что славянский перевод очень точно выражает самую суть христианской веры как образа жизни, а не только образа мысли.

Создателя и Промыслителя. Этот путь называется **космологическим умозаключением**. В Священном Писании говорится о познании Бога через Его творения: «Вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20). Преподобный Максим Исповедник пишет: «Мы никогда не назовем мудрецами тех, кто не может и не желает познавать Бога из творений Его».

Второй путь — это путь **самопознания**. «Точное наблюдение себя самого дает тебе достаточное руководство и к познанию Бога. Ибо если внемлешь себе, ты не будешь иметь нужды искать следов Зиждителя в устройстве вселенной, но в себе самом, как бы в малом каком-то мире, усмотришь великую премудрость своего Создателя», — писал святитель Василий Великий. Еще он пишет: «Наблюдай за собой, потому что ты смертен, *“ибо прах ты и в прах возвратишься”* (Быт. 3:19)». «Наблюдай за собой и будешь помнить себя, и о душе своей, потому что она стремится ко всему прекрасному и благому». «Все стремится к благу, а Бог благ, поэтому все стремится к Богу». Святой Иоанн Дамаскин учил, что «познание о том, что Бог есть, Он Сам насадил в природе каждого», «знание, что Бог есть, нам от природы всеяно».

Многие ученые, которые изучают этот мир, — люди верующие. «Чтобы исследовать что-нибудь, надо быть уверенным, верить в то, что все, что исследуется, сделано осмысленно, по определенному плану». «Даже самая простая машина случайно, сама собой возникнуть никак не может. Если мы встретим правильно расположенную группу камней, мы уже из правильного их расположения заключим, что их так положил какой-то человек. Случайная группа всегда будет бесформенной, неправильной. Еще Цицерон говорил, что сколько бы миллионов раз ни бросать кубики с буквами, строчки стихов из них никак не получатся. А вселенная, которая окружает нас, гораздо сложнее, чем самая сложная машина, и полна гораздо большего смысла, чем самое глубоко осмысленное стихотворение» (из бесед архим. Нафанаила).

Образованнейший человек своего времени **апостол Павел** утверждал, что *«всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог»* (Евр. 3:4).

Великий ученый **Ньютон**, открывший законы движения небесных тел, одну из величайших тайн мироздания, был верующим человеком и занимался богословием. Когда он произносил имя Божие, то всякий раз благоговейно вставал и снимал шляпу.

Гений математики, один из творцов новой физики, **Блез Паскаль** был не просто верующим, но и одним из величайших **религиозных** мыслителей Европы. Он говорил: «Все противоречия, которые более всего, по-видимому, хотят удалить меня от позиции религии,

«Всякий дом
устрояется кем-либо,
а устроивший
все есть Бог»
(Евр. 3:4).

более всего и привели к ней». «Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его, эти безумны и несчастливы. Третьи не обрели, но ищут Его, эти люди разумны, но еще не счастливы».

Основатель всей современной бактериологии, глубже других проникший в тайну органической жизни, мыслитель **Пастер** сказал: «Чем более я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца».

Знаменитый ученый **Линней** заканчивает свою книгу о растениях такими словами: «Воистину есть Бог, великий, вечный, без Которого ничто не может существовать».

Астроном **Кеплер** восклицает: «О, велик Господь наш, и велико Его могущество, и мудрости Его нет границ! И ты, душа моя, пой славу Господу твоему во всю твою жизнь!»

Ученый **Дарвин** всю свою жизнь был верующим человеком и в течение многих лет был церковным старостой на своем приходе. Он никогда не думал, что его учение может противоречить вере в Бога. Когда Дарвин изложил свое учение об эволюционном развитии живого мира, его спросили: «Где начало цепи развития животного мира, где первое звено его?» Дарвин ответил: «Оно приковано к Престолу Всевышнего».

Великий геолог **Ляйель** пишет: «При всяком исследовании мы открываем яснейшие доказательства предусмотрительности, силы и мудрости творческого разума Бога».

Ученый историк **Мюллер** заявляет: «Только с познанием Господа и по основательном изучении Нового Завета я стал понимать смысл истории».

«Только полужнание приводит людей к безбожию. Никто не отрицает бытия Божия, кроме тех, кому это выгодно», — говорит английский ученый **Бэкон**.

Святая великомученица **Варвара** в юном возрасте, видя величие и красоту Божьего мира, пришла к познанию истинного Бога.

Так открывает Себя Бог через видимый мир каждому человеку, имеющему разум и добрую волю.

Вера в Бога — основное свойство души человека. Душа есть отражение в человеке Самого Божества, она есть образ Божий. Душа, имея в Боге родственное себе Существо, по своей воле обращается к Нему, ищет Его: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» (Пс. 41:3). Подобно тому как глаза устроены для того, чтобы видеть свет и обращаться к свету, так и душа человека стремится к Богу, и ищет общения с Ним, и только в Нем находит покой и радость (счастье). Цветок тянется к солнцу и от него получает свет и тепло, потому что без солнца не может жить и расти. Так и постоянное, ничем

*Чем более я
занимаюсь изучением
природы, тем более
останавливаюсь
в благоговейном
изумлении перед
делами Творца.*

Луи Пастер

*Только полужнание
приводит людей к
безбожию. Никто не
отрицает бытия
Божия, кроме тех,
кому это выгодно.*

Френсис Бэкон

*На подлинно
религиозный путь
вступил лишь тот
человек, который
реально на своей
жизненной дороге
встретился с
Божеством...*
прот. Сергей Булгаков

не преодолимое тяготение человека к Богу происходит потому, что душа желает найти все необходимое в Боге для правильной и здоровой жизни.

Все народы во все времена веровали в Бога и возносили Ему молитвы, и хотя часто заблуждались, искажая веру, но никогда не теряли ее, то есть всегда имели религию. Для верующего человека религия открывает особый духовный мир, бесконечно богатое разнообразие духовных переживаний и Самого Бога. Русский мыслитель, богослов отец Сергей Булгаков о религии говорил так: «В самой общей форме можно дать такое определение религии: религия есть опознание Бога и переживание связи с Богом... Религиозное переживание удостоверяет человека в реальности иного, Божественного мира не тем, что доказывает его существование, но тем, что ему его показывает. На подлинно религиозный путь вступил лишь тот человек, который реально на своей жизненной дороге встретился с Божеством, кого настигло Оно, на кого излилось превозмогающей Своей силой. Религиозный опыт в своей непосредственности не есть ни научный, ни философский, ни эстетический, ни этический, и подобно тому как умом нельзя познать красоту (а можно о ней только подумать), так лишь бледное представление о опаляющем огне религиозного переживания дается мыслью... Жизнь святых, подвижников, пророков, основателей религий и живые памятники религии: письменность, культ, обычай, ... вот что, наряду с личным опытом каждого, вернее вводит в познание в области религии, нежели отвлеченное о ней философствование».

Всеобщность веры в Бога была известна еще со времен Аристотеля, величайшего греческого ученого (философа и естествоиспытателя, родившегося в 384 году до Рождества Христова). Теперь, когда ученым известны все без исключения народы, населявшие и населяющие нашу землю, подтвердилось, что они имеют свои религиозные верования, молитвы, храмы и жертвоприношения. «Этнография не знает безрелигиозных народов», — говорит немецкий географ и путешественник **Ратцель**.

Если же и существуют отдельные убежденные безбожники, то они являются редким исключением, болезненным отступлением от нормы. И как существование слепых, глухих, немых не говорит против того, что человечество владеет даром зрения, слуха и речи, как существование идиотов не отрицает того, что человек есть существо разумное, так и существование безбожников не опровергает факта всеобщности религии.

Одного естественного Откровения недостаточно для более полного и истинного познания Бога и мира. Рассматривая внешнюю природу и нашу внутреннюю жизнь, мы приобретаем познания лишь путем собственных размышлений и умозаключений, а этот

путь может быть и ложным, как показывает история естественных религий. В этих религиях истина обычно искажалась и смешивалась с ложными человеческими измышлениями. Естественное Откровение является начальным и несовершенным способом богопознания; оно может привести только к самым общим и неопределенным представлениям о Боге и возможно при наличии у человека некоторых предварительных понятий о Боге. Поэтому естественное богопознание возможно только на основе сверхъестественного, когда Бог Сам открывает человеку знания о Себе, необходимые для его спасения. Потому Господь и восполняет естественное Откровение **сверхъестественным**.

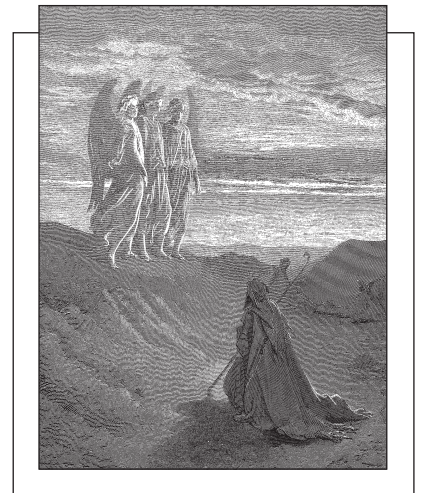
Сверхъестественное Божественное Откровение

Бог открывает человеку знание о Себе лишь в той мере, в какой это необходимо для его спасения, потому что Бог хочет, чтобы *«все люди спаслись и достигли познания истины»* (1 Тим. 2:4). Сверхъестественным Божественным Откровением называется непосредственное сообщение Самим Богом человеку тех истин веры и нравственности, которых человек или не знал, или недостаточно сознавал и до ясного представления которых никогда не мог возвыситься своим разумом. Откровение состоит в том, что Божественное Существо Само непосредственно сообщает человеку о Себе, снисходя и восполняя немощи человеческой души. Поскольку не все люди по своей нечистоте греховной и немощи духа и тела способны принимать Откровение от Бога, то Он избирает Себе особенных, праведных людей, которые могут передать это Откровение другим, желающим принять его.

Таковыми особенными провозвестниками Божественного Откровения были Адам, Ной, Авраам, Моисей и другие пророки и праведные люди, которые приняли от Бога и проповедали начатки Откровения Божия. Во времена Ветхого Завета Бог постепенно открывал людям знания о Себе, но только в Новом Завете человечество получило завершение и исполнение ветхозаветного Откровения. В полноте и совершенстве Божественное Откровение было возведено людям Господом нашим Иисусом Христом, воплотившимся Сыном Божиим, Который и распространил его по всей земле через Своих апостолов и учеников. На это указывает святой апостол Павел: *«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил»* (Евр. 1:1-2).

Главная цель Божественного Откровения в том, чтобы все *«уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,*

Бог открывает человеку знание о Себе лишь в той мере, в какой это необходимо для его спасения.

Явление Господа Аврааму

имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31). Божественное Откровение во Христе обращено ко всем народам и дано на все времена: *«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»* (Мф. 28:19–20). Это уже не свидетельство человека о своем опыте богопознания, но это во Христе Сам Бог открывает всем людям истину о Себе. Поэтому после Христа не может быть новых откровений или другого завета, отличного от Нового Завета. Кто же попытается изменить в богооткровенном учении Иисуса Христа, Сына Божия, что-либо или добавить что-либо к нему, тот на себе испытает силу слов апостола Павла: *«Если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема»* (Гал. 1:8).

Священное Предание и Священное Писание

Божественное Откровение распространяется между людьми и сохраняется в истинной Святой Православной Церкви двумя способами: посредством **Священного Предания и Священного Писания**.

Первоначальный способ распространения Откровения Божия есть Священное Предание. От начала мира до Моисея не было священных книг, а учение о вере Божией передавалось устно, то есть **преданием**. Под Священным Преданием подразумевается то, когда истинно верующий и почитающий Бога словом и примером передает один другому, предки — потомкам, — учение веры, Закон Божий, Таинства и священные обряды. Центральной истиной Предания является тайна Откровения Бога в Иисусе Христе и спасение через Него человеческого рода. Сам Иисус Христос Свое Божественное учение и установления передал ученикам Своим словом (проповедью) и примером Своей жизни, а не книгой (писанием). Таким же способом апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову. Апостол Павел пишет: *«Стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим»* (2 Фес. 2:15); *«Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам»* (1 Кор. 11:2). Верное хранилище Священного Предания — это Церковь. Святой Ириней Лионский говорит: *«Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви. Ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питание жизни. Она есть дверь жизни»*.

Первоначальный способ распространения Откровения Божия есть Священное Предание.

Священное Предание древнее, чем Священное Писание, и всегда предшествовало ему. Это вполне понятно, потому что книгами могут пользоваться не все люди, а предание доступно для всех без исключения. Старец Силуан говорит: «Предание объемлет собой всю жизнь Церкви настолько, что и само Священное Писание является одной из форм его. Священное Писание не глубже и не важнее Священного Предания, как сказано выше, но одна из форм его».

По внушению Господа, чтобы сохранилось Божественное Откровение, некоторые святые люди записали его в книги. Святой Дух невидимо помогал им, чтобы в этих книгах все записано было правильно и истинно. Поэтому эти книги, написанные Духом Божиим через людей, освященных от Бога (пророков, апостолов и др.), называются **Священным Писанием**, или **Библией**. Наименование Священное, или Божественное, Писание взято из самого Священного Писания. Апостол Павел писал своему ученику Тимофею: «Ты из детства знаешь священные писания» (2 Тим. 3:15).

Само слово «Библия» (βιβλία) с греческого языка переводится как «книги». По этому поводу св. Иоанн Златоуст говорит: «Библия — это многие книги, которые образуют одну единственную».

Священное Писание делится на две части: **Ветхий Завет**, то есть книги, написанные святыми пророками до пришествия в мир Спасителя, и **Новый Завет** — книги, написанные святыми апостолами после пришествия в мир Спасителя. Слово «завет» означает союз между Богом и человеком. Ветхий Завет — древний союз Бога с человеком — был заключен вслед за грехопадением прародителей. Он состоял в том, что Господь дал падшим людям обетование о Спасителе: «Семя жены сотрет главу змия» (Быт. 3:15), — то есть потомок Евы уничтожит все то зло, какое было внесено в мир диаволом через змия. Люди, со своей стороны, приняли это обетование и стали веровать в грядущего Искупителя. Бог приготавливал человечество к принятию Спасителя через постепенные откровения, через святые заповеди, пророчества, прообразы, молитвы и священнослужение. Новый же Завет состоит в том, что Бог действительно даровал Спасителя и люди стали верить в пришедшего Мессию, как в древности верили в грядущего.

О Библии имеются многочисленные замечательные высказывания знаменитых светочей человеческой мысли. Например, известный романист Вальтер Скотт незадолго до своей смерти попросил, чтобы ему почитали Священное Писание: «Для меня существует теперь лишь одна книга: драгоценная Библия. Чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ: она дает ему никогда не стареющую истину, вечное богатство, радости, которыми никогда нельзя пресытиться, никогда не увядающий венец, облегчение горя и избавление

Книги, написанные Духом Божиим через людей, освященных от Бога, называются Священным Писанием, или Библией.

«Библия» (βιβλία) с греческого языка переводится как «книги».

от страха, блаженную надежду на вечную жизнь. Это — дар Бога людям, любящим и почитающим Его Слово».

Великий поэт Байрон хорошо знал содержание Библии и любил ее. В своей карманной Библии он собственноручно записал следующие слова: «В этой святейшей Книге — тайна всех тайн. О, счастливы среди всех смертных те, которым Бог даровал милость — слушать, читать, с молитвой произносить и благоговейно воспринимать слова этой Книги! Счастливы те, кто в состоянии открыть двери Библии и решительно идти по ее путям. Но лучше было бы никогда не рождаться тем людям, которые читают ее только с той целью, чтобы сомневаться и пренебрежительно относиться к ней».

Читая Священную Библию, надо всегда помнить, что она не научный трактат и не философская доктрина, а Книга, заключающая в себе богооткровенные истины о спасении человечества. Библия говорит нам не о том, как движутся небесные тела, а о том, как нам взойти на духовное небо. Она повествует нам, как и что сделал Господь по Своей любви для человечества при посредстве израильского народа, чтобы дать спасение всем народам и всем людям. Кто хочет

знать, как ему спастись, тот должен читать Библию: по этим вопросам мы не найдем в Библии ни одной ошибки, ни одного противоречия. Если и думают иногда видеть в Библии ошибки и противоречия по религиозным вопросам, то тут ошибки не в Библии, а в людях, которые неправильно толкуют ее.

Священные книги Ветхого Завета

Священные книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском языке. Всех канонических книг Ветхого Завета — 39 (обыкновенно соединяют несколько книг в одну и насчитывают 22 книги, по числу букв еврейского алфавита). Есть еще 11 неканонических книг. Всех книг Ветхого Завета пятьдесят.

По содержанию **ветхозаветные книги** разделяются на четыре группы: законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

Книги **законоположительные**, которые составляют главное основание Ветхого Завета, следующие:

1. Бытие

Повествует о происхождении мира и человека. Рассказав о сотворении мира в шесть дней, пророк Моисей описывает далее жизнь первых людей в Раю, грехопадение, изгнание из Рая, судьбу детей и потомков Адама, всемирный потоп, Вавилонское столпотворение, жизнь патриархов Авраама, Исаака и Иакова и заканчивает книгу описанием смерти Иосифа Прекрасного в Египте.

*Книги
законоположительные
составляют главное
основание Ветхого
Завета.*

2. Исход

Описывает исход, или выход, евреев из Египта. Здесь подробно рассказывается об угнетении евреев египтянами, о рождении, воспитании и призвании Моисея, о египетских казнях, переходе через Черное (Красное) море, о Синайском законодательстве.

3. Левит

Содержит описание полученных Моисеем на Синае законов относительно еврейских праздников и богослужения, совершаемого левитами и священниками, происходившими из колена Левия.

4. Числа

Книга начинается исчислением евреев, способных носить оружие, и содержит подробное описание сорокалетнего странствования евреев по Аравийской пустыне.

5. Второзаконие

Содержит повторение законов, данных Богом еврейскому народу, с угрозами нарушителям закона и пророчество о рассеянии евреев по всему лицу земли за нарушение закона Божия. Эту книгу пророк Моисей написал перед своей смертью. Первые пять книг называются Пятикнижием Моисеевым. Они содержат в себе преимущественно изложение закона, данного Богом через Моисея. Сам Иисус Христос называет их законом Моисеевым (Лк. 24:44).

Книги **исторические**, которые содержат в себе преимущественно историю религии и жизни еврейского народа, сохранявшего веру в истинного Бога, следующие:

6. Книга Иисуса Навина

Излагает историю завоевания Палестины израильтянами во главе с Иисусом Навином и разделения ее между коленами Израиля.

7. Книга Судей и вместе с нею книга Руфи

Первая описывает историю евреев во времена судей и деятельность самих судей: Гедеона, Иеффая, Самсона и других. А вторая содержит историю моавитянки Руфи, которая в период судей поселилась в Вифлееме и стала женой Вооза. У них родился сын Овид, отец Иессея, от которого родился царь Давид.

8. Первая и Вторая книги Царств как две части одной книги.

Посвящены истории Самуила, последнего судьи, Саула, первого еврейского царя, и царствованию Давида.

9. Третья и Четвертая книги Царств

Описывают царствование Соломона, разделение Еврейского царства и историю Израильского и Иудейского царств до их разрушения Салманассаром Ассирийским (722 год до Рождества Христова) и Навуходоносором, царем Вавилонским (586 год до Рождества Христова).

*Книги исторические
содержат в себе
преимущественно
историю религии
и жизни еврейского
народа.*

10. Первая и Вторая книги Паралипоменон

Эти книги являются дополнением к книгам Царств. В Первой книге Паралипоменон содержится родословие еврейского народа от Адама и повествование о смерти Саула и постановлениях Давида в отношении богослужения. Во Второй книге описана история еврейского народа от царствования Давида до разрушения Иерусалима Навуходоносором (в конце книги помещен указ Кира, царя персидского, о восстановлении храма в Иерусалиме).

11. Первая книга Ездры и книга Неемии

Первая книга Ездры описывает возвращение иудеев из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма, а книга Неемии описывает деятельность ее автора, направленную на восстановление иерусалимских стен и устройство гражданского быта иудеев.

12. Книга Есфирь

Описывает историю иудеянки Есфири, которая стала женой персидского царя Ксеркса и спасла своих соплеменников, живших в Персии, от гибели, которую готовил им персидский вельможа Аман.

Книги учительные содержат в себе преимущественно учение о вере. К ним относятся:

13. Книга Иова

Она посвящена праведному Иову, который перенес страшные бедствия, но не возроптал на Бога.

14. Псалтирь

Состоит из 150 канонических псалмов, или священных песней, написанных по вдохновению Духа Святого. Существует также один неканонический псалом. У евреев 151-го псалма нет: он переведен с греческого. Считается, что большая часть псалмов написана царем Давидом. Пение псалмов сопровождалось у евреев игрой на музыкальном инструменте, подобном арфе и называвшемся псалтирью, откуда и произошло название книги. В псалмах содержится выражение чувств благодарности к Богу и молитвы Ему о помощи, о прощении грехов, поэтому псалмы как в ветхозаветной, так и в нашей, Христианской Церкви звучат за богослужением. Кроме того, в псалмах содержатся предсказания об Иисусе Христе; особо замечательны пророчества о том, что Мессия, Спаситель мира, будет Сыном Божиим (Пс. 2:7; 109:3) и Богом (Пс. 44:7–8; 109:1); по человеческой природе Спаситель произойдет из рода Давидова (Пс. 88:36–38); Он будет пророком (Пс. 21:23; 39:10–11), первосвященником (Пс. 109:4) и царем (Пс. 71:7–8); что Мессия будет проповедовать в притчах (Пс. 77:2), будет предан одним из ближайших к Нему лиц (Пс. 40:10), умрет мучительной смертью (Пс. 21), сойдет во ад (Пс. 15:10), воскреснет из мертвых (Пс. 70:20), вознесется на небо (Пс. 67:19) и сядет одесную Бога Отца (Пс. 109:1). Псалмы или их отдельные стихи входят в состав каждого богослужения.

*Книги учительные
содержат в себе
преимущественно
учение о вере.*

Давид Псалмопевец

15. Притчи Соломона

В этой книге содержатся краткие, мудрые и поучительные изречения Соломона о страхе Божиим, о добродетелях и пороках.

16. Екклесиаст

Екклесиаст по-гречески — проповедник. Второе название этого произведения — книга плача. Оно содержит размышления царя Соломона о суетности жизни и раскаяние в грехах.

17. Песнь песней царя Соломона

Песнь Песней означает «превосходнейшая песнь». Изображается таинственный союз между Христом и Церковью под образом чистого союза между женихом и невестой.

Книги **пророческие** содержат в себе пророчества, или предсказания о пришествии Христа Спасителя в мир. К таким книгам относятся:

18. Книга пророка Исаии

В ней содержатся обличения иудеев за нечестие их и пророчества о наказании их через халдеев, о разрушении Иерусалима и храма, о плене вавилонском, об освобождении из плена при царе Кире и о восстановлении Иерусалима и храма. Многие из пророчеств Исаии об Иисусе Христе настолько ясны, что его называют «ветхозаветным евангелистом». Так, например, он предсказал, что Мессия будет Богочеловеком (Ис. 7:14; 9:6–8), что Он произойдет из рода Давида (Ис. 11:1–3) и на Нем пребудет Дух Божий, что Он родится от Девы (Ис. 7:14), что о Нем возвестит Предтеча (Ис. 40:3), что проповедь Его начнется в пределах Завулона и Неффалима (Ис. 9:1–2), что Он будет творить чудеса (Ис. 35:4–7; 26:19) и подвергнется страданиям за грехи людей (гл. 53).

19. Книга пророка Иеремии с книгой Плач Иеремии

В книге пророка Иеремии записаны увещания к верности истинному Богу и предсказания о плене вавилонском. О Спасителе мира Иеремия предсказал, что имя Его будет «Господь» (Иер. 23:5–6; 33:14–16) и что Он даст людям «новый закон», который будет написан не на скрижалях каменных, а на «сердцах людей» — Духом Святым (Иер. 31:31–34). Плач Иеремии — книга о грехах Израиля и разрушении Иудейского царства.

20. Книга пророка Иезекииля

Книга приводит пророчества как о самом плене, так и о возвращении иудеев из плена и возобновлении строительства Иерусалимского

Книги пророческие содержат в себе пророчества, или предсказания о будущем.

Плач Иеремии

храма. Особенными таинственными символическими изображениями пророк указал на устройство и славу Церкви Христовой, в которую будут призваны и язычники, а о Самом Спасителе мира предсказал, что Он будет единым Пастырем и обновит само сердце и дух верующих в Него (Иез. 34:22–29).

21. Книга пророка Даниила

Книга представляет собой описание жизни самого Даниила и троих его друзей, а также некоторые важные обстоятельства из жизни царей вавилонских. Кроме того, в ней находятся пророчества о четырех всемирных царствах и о «вечном царстве» Мессии, а в пророчестве о 70 седмицах определено было даже время пришествия Его (Спаситель должен был прийти в мир через 490 лет после плена вавилонского).

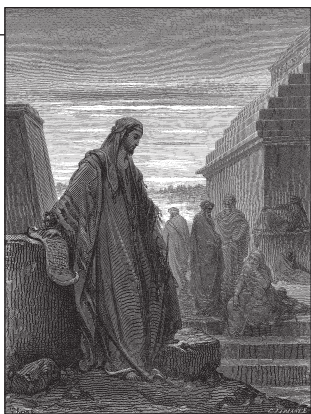
22. Книги двенадцати пророков, называемых малыми: Осии, Иоилия, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Софонии, Аввакума, Аггея, Захарии и Малахии.

Среди малых пророков различаются: жившие до плена (а именно: Осия, Амос, Михей, Иоиль, Авдий, Иона, Наум, Аввакум, и Софония), которые предсказывали иудеям об угрожавших им бедствиях от язычников, и жившие после плена (Аггей, Захария и Малахия), которые побуждали иудеев к построению храма Иерусалимского, предсказывая, что именно в этом храме явится обещанный Спаситель мира.

Пророк Михей предсказал, что Христос родится в Вифлееме (Мих. 5:2); пророк Иоиль предсказал обильное «излияние Духа Божия» на верующих в Мессию по пришествии Его на землю (Иоил. 2:28–29); пророк Захария предсказал об Иисусе Христе, что Он как царь праведный и спасающий войдет в Иерусалим в смирении и простоте (Зах. 9:9), что Искупителя оценят в «тридцать сребренников» (Зах. 11:12–13), что после поражения пастыря рассеются овцы (Зах. 13:7) и что обращенные иудеи с верою будут смотреть на Того, «Которого пронзили» (Зах. 12:10). Последний из пророков, Малахия, предсказал о явлении Предтечи и Самого Господа во втором храме Иерусалимском (Мал. 3:1; 4:5).

Все перечисленные священные книги Ветхого Завета называются **каноническими**, то есть истинными по происхождению и по содержанию. Слово «канонический» с греч. переводится как образцовый, истинный, правильный.

Кроме канонических, в состав Ветхого Завета входят еще **неканонические** книги. Это те книги, которых нет в современном еврейском тексте Ветхого Завета. Они взяты из греческого перевода ветхозаветных книг, сделанного 70-ю толковниками (переводчиками), за три столетия до Рождества Христова (в 271 году до Р. Х.), и с древности

Пророк Даниил
во рву львином

Слово «канонический»
с греч. переводится как
образцовый, истинный,
правильный

помещаются в Библии. Этот перевод пользуется особенным уважением в Православной Церкви. С него сделан наш славянский перевод Библии.

К **неканоническим книгам** Ветхого Завета относятся:

1. Вторая книга Ездры

Содержит повествование о царствовании благочестивого царя Иосии (с тринадцатого года его царствования), в ней говорится о его преемниках на престоле иудейском, а также упоминается о вавилонском плене и возвращении иудеев из него, восстановлении ими храма при царях Кире и Дарии, описываются труды священника Ездры.

2. Книга Товита

Повествует о добродетелях благочестивого Товита и о том, как Ангел Хранитель помогал его сыну Товии.

3. Книга Иудифи

Описывается подвиг иудеянки Иудифи, хитростью спасшей израильтян в городе Ветилуе от осады ассирийян под предводительством военачальника Олоферна.

4. Книга Премудрости Соломона

В ней доказывается, что истинная мудрость происходит от Бога, и изобличается язычество.

5. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Излагает множество мудрых правил, относящихся к различным обстоятельствам жизни человека.

6. Послание Иеремии

Содержит предостережения против почитания языческих идолов и утверждает, что идолы не боги, а мертвая материя. Иеремия увещает непоколебимо верить в единого истинного Бога, Творца и Владыку вселенной, не смущаться никакими примерами языческого культа.

7. Книга пророка Варуха

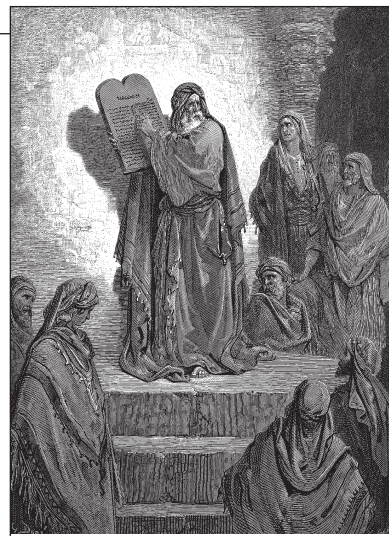
В ней делается обзор печальной судьбы Израиля и указывается ее причина — забвение Закона Божия, содержится молитва о раскаянии народа и помиловании его, восхваляется Премудрость, которая выше всякого человеческого исследования, и дается утешительное обетование.

8. Первая книга Маккавейская

Книга повествует о борьбе палестинских иудеев под предводительством Маккавеев против языческого ига Селевкидов — Антиоха IV Епифана и его преемников — в период времени, обнимающий 41 год (175–134 гг. до Р. Х.).

9. Вторая книга Маккавейская

В ней рассказывается о событиях времени правления четырех сирийских царей (Селевка IV, Антиоха IV Епифана, Антиоха V Евпатора

Езра читает
народу Закон

и Димитрия I Сотера) начиная с попытки Илиодора ограбить Иерусалимский храм (176 г.) и кончая последней победой Иуды Маккавея (над Никанором в 160 г.).

10. Третья книга Маккавейская

Главная тема повествования — гонения на иудеев в Египте от царя Птолемея IV Филопатора (221–204 гг. до Р. Х.).

11. Третья книга Ездры

Эта книга переведена с латыни. Она говорит о семи видениях Ездры (в них упоминается о страшном суде Божиим над нечестивыми, а также о грядущем пришествии Мессии).

Кроме этого, имеются некоторые неканонические отрывки в канонических книгах:

в книге Есфири места, не обозначенные счетом стихов в греческой и славянской Библиях;

молитва Манассии в конце 2-й книги Паралипоменон;

песнь трех отроков в книге Даниила (гл. 3);

повесть о Сусанне (там же, гл. 13);

история об идоле Виле и драконе (там же, гл. 14).

Этих книг и отрывков в еврейской Библии нет, появились они на греческом языке и в Библию внесены в разное время. Церковь не ставит их наравне с перечисленными выше каноническими, но признает их назидательными и полезными.

Священные книги Нового Завета

Насчитывается 27 новозаветных священных книг. Все они канонические. По содержанию они так же, как и ветхозаветные, могут быть разделены на: законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

Книги **законоположительные**, то есть преимущественно составляющие основание Нового Завета:

1. Евангелие от Матфея

Матфей писал Евангелие на еврейском языке и для евреев, чтобы убедить их, что Христос — это именно тот Мессия, Который был возведен пророками и Которого евреи с нетерпением ждали; поэтому во многих местах он приводит ветхозаветные пророчества о Христе. На иконах, изображающих Матфея, можно увидеть человека с крыльями — символ этого евангелиста, указывающий, что Иисус Христос у него описан как человек, как Мессия, и в то же время Христос — не просто человек.

2. Евангелие от Марка

Марк описывает по преимуществу чудеса Христовы, в которых проявилось царственное могущество Сына Божия над природой, поэтому символом Марка считается лев.

3. Евангелие от Луки

Лука предлагает наиболее подробное повествование о Христе и особенно обстоятельно описывает крестные страдания Спасителя, Его добровольную жертву за человеческий род, поэтому символом этого евангелиста является жертвенное, по Ветхому Завету, животное — телец.

4. Евангелие от Иоанна

Евангелие от Иоанна написано в дополнение к первым трем. Иоанн приводит по преимуществу такие слова, рассказывает о таких делах Христа, о которых еще не упоминалось, например, беседы Спасителя с Никодимом, с самарянкой, беседа о Таинстве Причащения, повествования об исцелении слепорожденного, о воскрешении Лазаря и другие. Евангелие отличается возвышенным содержанием, поэтому символом Иоанна стал орел, способный парить высоко в небе.

Слово «Евангелие» в переводе с греческого языка означает «благовестие», то есть благая, или добрая, весть о спасении людей воплотившимся Сыном Божиим, Иисусом Христом, жизнь и учение Которого описывается евангелистами. Эту благую весть принес на землю Сам Спаситель. Ему принадлежит это высокое благовествование (Евангелие), а писатели-евангелисты только передают его, и потому не говорится: Евангелие Матфея, а говорится: Евангелие от Матфея, то есть по Матфею, в передаче Матфея, а само благовествование у всех евангелистов одно — Христово.

Книга историческая:

5. Деяния святых апостолов

Книга написана святым евангелистом Лукой и содержит повествование о сошествии Святого Духа на апостолов, об их деяниях и о распространении через них Церкви Христовой, особенно через святого апостола Павла.

Книги учительные:

6–12. **Семь соборных Посланий** (первоначально были адресованы всему округу малоазийских Церквей, потому и называются *окружными*, или *соборными*): одно апостола Иакова, два апостола Петра, три апостола и евангелиста Иоанна и одно апостола Иуды (Иаковлева).

6. Послание Иакова (брата Господня)

Содержит наставления о том, что христиане должны переносить все скорби с терпением и радостью и что истинная вера не может быть без добрых дел. Человеку для спасения необходимо вести жизнь непорочную.

7. Первое Послание Петра

Увещает христиан из иудеев, рассеянных в Малой Азии, повиноваться гражданской власти и терпеливо переносить несчастья по примеру

Самого Иисуса Христа; кроме того, апостол излагает частные правила для пастырей и пасомых, для мужчин и женщин, а также для слуг.

8. Второе Послание Петра

Апостол утверждает христиан в истинной вере, проповеданной им, предостерегает от лжеучителей и пишет о кончине мира (обновлении мира судным огнем).

9. Первое Послание Иоанна

Учит тому, что Иисус Христос есть истинный воплотившийся Сын Божий и что главная добродетель христианина — любовь. Призывает к чистой, святой жизни и предостерегает против ложных учителей, не признающих Сына Божия пришедшим во плоти.

10. Второе Послание Иоанна

Убеждает сохранять заповедь о любви и предостерегает от лжеучителей; апостол выражает радость о верности истине детей одной известной ему госпожи.

11. Третье Послание Иоанна

Обращено к частному лицу — некоторому Гаию, которого автор хвалит за гостеприимство и верность истине и добру.

12. Послание Иуды (брата Господня)

Состоит из одной главы. В нем говорится о гневе Божиим на нечестивых людей, живущих распутно и отвергающих начальство. Верующие во Христа предостерегаются от порочной жизни и ложного учения еретиков.

Четырнадцать Посланий апостола Павла (13–26)

Учат о вере и жизни христианской. Это Послание к Римлянам, два к Коринфянам, к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, два к Фессалони-

кийцам, два к Тимофею, к Титу, Филимону и к Евреям.

13. Послание к Римлянам

Доказывается, что ни христиане из иудеев не могут получить оправдания перед Богом через исполнение закона Моисеева, ни христиане из язычников — через свою мудрость, но все могут спастись только верой в Иисуса Христа. Во второй части Послания содержатся нравственные наставления касательно поведения христиан в общественной и частной жизни.

14. Первое Послание к Коринфянам

Убеждение коринфских христиан пребывать в единомудрии, мире и любви, разрешение недоумений относительно девственной и супружеской жизни, предостережение от участия в языческих пиршествах,

Апостол Петр

наставления по поводу церковных собраний, особенно при Таинстве Святого Причащения, учение о различии и употреблении даров Св. Духа и о воскресении мертвых, побуждение христиан к милостыне.

15. Второе Послание к Коринфянам

Апостол указывает на свои апостольские труды, свои бедствия и страдания и на особенные откровения, бывшие ему от Бога, и угрожает по прибытии в Коринф употребить строгость против непослушных.

16. Послание к Галатам

Апостол Павел сообщает о своем Божественном призвании к апостольскому служению, о явлении ему Самого Господа Иисуса Христа и о своих отношениях с другими апостолами, раскрывает отношение Ветхого Завета к Новому и убеждает употреблять христианскую свободу на добро, а не на зло.

17. Послание к Ефессянам

Раскрывается тайна предопределения и призвания Богом к спасению как иудеев, так и язычников. Христиане призываются вести жизнь, достойную своего звания; преподаются наставления мужьям и женам, детям и родителям, рабам и господам.

18. Послание к Филиппийцам

Убеждение к единому сердцу и чистоте, предостережение от лжеучителей иудействующих, одобрение благочестивой щедрости филиппийцев.

19. Послание к Колоссянам

Раскрывается Божественное достоинство Иисуса Христа и величие Его искупительной жертвы; показывается, что верующие в Него своей жизнью должны соответствовать высоте своего звания; излагаются общественные и частные обязанности верующих.

20. Первое Послание к Фессалоникийцам

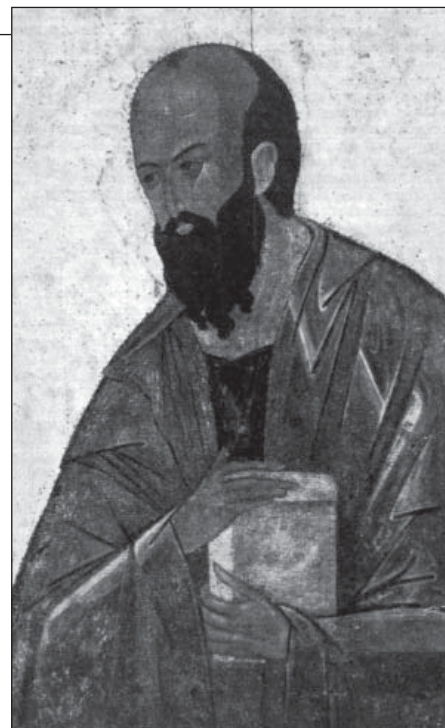
Похвала за трезвость веры и терпение скорбей, увещание к святой жизни, предостережение от излишней скорби об умерших с верою во Христа (утверждается, что они перед вторым пришествием Его воскреснут из мертвых и встретят Его прежде живых).

21. Второе Послание к Фессалоникийцам

Указываются признаки близкого пришествия Христа, говорится об антихристе; апостол убеждает всех заниматься своими делами.

22. Первое Послание к Тимофею

Апостол наставляет епископа Ефесской Церкви в пастырском служении, излагает правила относительно жизни и поведения лиц в священном сане, а также относительно избрания священнослужителей.

Апостол Павел

23. Второе Послание к Тимофею

Автор указывает на близость своей кончины и внушает Тимофею сохранять свою паству от лжеучителей.

24. Послание к Титу

Содержит наставления касательно избрания и рукоположения пресвитеров, а также наставления, чему и как необходимо учить своих пасомых.

25. Послание к Филимону

Апостол просит Филимона принять убежавшего ранее, а теперь возвращающегося раба Онисима не как раба, но как брата по вере Христовой, которую он принял в Риме, — с любовью и миром.

26. Послание к Евреям

Доказательства, что Иисус Христос как Сын Божий бесконечно выше и ангелов, и ветхозаветных пророков и что Его страдания и смерть доставили верующим блага (ветхозаветное богослужение было только тенью по сравнению с этими благами); утверждение христиан в терпении и твердости в вере с указанием, что и ветхозаветные праведники спасались также верой.

Книга пророческая:

27. Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Само слово Апокалипсис — греческое. По-русски это означает *Откровение*. Написано это произведение апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Содержит пророчества о втором пришествии Иисуса Христа на землю, о будущем воскресении всех умерших, о конце

видимого мира и о состоянии праведных и грешных в будущей жизни. Эта пророческая и таинственная книга о последних временах и о будущей судьбе мира и Церкви Христовой — последняя в перечне новозаветных книг.

Священные книги Нового Завета были написаны первоначально на греческом языке, который в то время был общеупотребительным. Только Евангелие от Матфея и Послание апостола Павла к Евреям, предположительно, сначала были написаны на еврейском языке. Но Евангелие от Матфея в первом же веке было переведено на греческий язык, как предполагают, самим же апостолом Матфеем.

Откровение Иисуса Христа Иоанну

Богодуховенность Священного Писания

Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, написанные по внушению Духа Святого, называются богодуховенными: *«Все Писание богодуховенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности»* (2 Тим. 3:16), — то есть единственным подлинным автором этих книг является Сам Бог. Он определяет их догматическое и нравственное содержание, а человек в творческом процессе воплощает замысел Божий, выступая в роли соавтора. Священное Писание имеет две стороны: Божественную и человеческую. Божественная сторона включает в себе богооткровенную Истину, а человеческая сторона — эту вечную, неизменную Истину выражает на языке людей определенной эпохи, принадлежащих к определенной культуре. Между Богом и человеком есть нравственное средство, с помощью которого человек может входить в живое общение с Богом при всем их безмерном различии. Бог как Существо всеведущее и премудрое обладает всеми средствами для сообщения людям Своего Откровения, а человек имеет способность к восприятию этого Откровения. Сверхъестественное Откровение для человека необходимо, а со стороны Бога — возможно.

Сама Библия внутренними своими свойствами свидетельствует о своем сверхъестественном происхождении. В истине Божественного происхождения Священного Писания убеждают высота и чистота христианского учения в этих книгах, пророчества и чудеса. Особенным признаком богодуховенности священных книг является могущественное действие Слова Божия на человека.

Первый признак истинности Слова Божия — это **высота** изложенного в нем учения. Сличение содержащегося в Библии учения с учением всех и всяких естественных религий и философских систем приводит к мысли, что Библия — не просто первая из всех человеческих книг, но она вышечеловеческая Книга по высоте, чистоте и соответствию ее учения всем истинно человеческим потребностям духа. Священное Писание составляет одно целое, оно не есть просто сборник сочинений, оно — единая книга, единый организм, в котором каждая часть необходима. В нем нет ничего случайного, излишнего, центр всего этого есть Иисус Христос и Его Крест. Он — средоточие и вершина всего Священного Писания. Отсюда можно судить, что Библия не есть творение человека. Ведь те люди, которые писали отдельные части Священного Писания, очень часто даже совершенно не знали друг о друге и не представляли Писания в целом. Здесь господствует не собственное измышление авторов, и нельзя всего этого приписать случаю, но можно только объяснить это действием Духа Божия. Это творение имеет только одного Создателя: создал его Дух Святой, под воздействием Которого отдельные лица

*«Все Писание
богодуховенно и
полезно для научения,
для обличения, для
исправления, для
наставления в
праведности»
(2 Тим. 3:16).*

*Первый признак
истинности
Слова
Божия — это
высота
изложенного в
нем учения.*

написали священные книги. Священное Писание высказывает глубочайшие мысли и самые широкие воззрения с такой уверенностью и простотой, как если бы дело шло о самых простых истинах мира, об очевидных для всех положениях.

Второй признак истинности Слова Божия — это его **чистота**. Учение Слова Божия направлено к тому, чтобы воспитать, развить и приготовить человека для неба и вечности: «*Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный*» (Мф. 5:48). Ни одна естественная философия не смогла возвыситься до учения о Боге Троице, о боговоплощении, ни в одной языческой религии нет учения о любви к врагам. Между христианским учением и духовным опытом ветхозаветного человечества мы видим разрыв, который может быть объяснен только новым этапом Божественного Откровения. Нравственные начала, изложенные в Слове Божиим, до того высоки и совершенны, что им отдают должное даже те, кто не видит в Библии Божественного Писания. Бывали случаи, когда люди неверующие, которые брались за Библию с намерением опровергнуть содержащееся в ней учение веры и правило нравственности, побежденные Божественной непреодолимостью Слова Божия, из врагов делались самыми ревностными поборниками этого учения и даже полагали за него свою жизнь.

Третий признак истинности Слова Божия — это **пророчества**. Под именем пророчеств понимаются ясные и определенные предсказания о будущих событиях, которые не могут быть предусмотрены человеческим разумом, а ведомы только одному бесконечному Уму. Библейские пророчества несравненно превосходят естественный уровень человеческих знаний, это предсказание совершенно определенных, конкретных событий, неповторимых в опыте. Такие события происходят не в силу естественных законов природы, а совершаются всемогущей волей Божией и Его Промыслом. Святой Иустин Философ говорит: «Каким бы образом поверили мы Человеку Распятому, что Он Первенец нерожденного бытия Бога и произведет суд над всем родом человеческим, если бы не находили мы свидетельств, предсказанных о Нем прежде, нежели Он пришел и сделался человеком, и если бы не видели, что точно так и сбылось, то есть что земля иудейская опустошена, что люди из всего народа уверовали в Него посредством учения апостолов Его».

Четвертый признак истинности Слова Божия — это **чудеса**. Рационалисты отрицают возможность чудес, так как, по их мнению, допущение чудес означает изменение и нарушение сил и законов природы, которые всегда постоянны, неизменны и непреложны. Но чудеса не изменяют и не нарушают законов природы. Бог не разрушает то, что Сам создал, и то, что Сам установил, а только на время преодолевает естественные законы силой, несравненно большей,

Второй признак истинности Слова Божия—это его чистота.

Третий признак истинности Слова Божия—это пророчества.

чем сами эти законы: «Где пожелает Бог, там преодолевается порядок природы, ибо Он творит, что благоизволит» (Великий покаянный канон св. Андрея Критского, Богородичен 4-й песни). Чудеса Христовы — это свидетельства, обращенные к сердцу и совести человека, они не уничтожают его внутренней свободы: «Дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:36). Чудеса, о которых повествует Священное Писание, не имеют принудительного, самодовлеющего значения и не совершаются ради них самих.

Пятый признак истинности Слова Божия — это **могущественное действие на сердца человеческие**. Библия оказывает могущественное, неотразимое влияние на душу человека, всецело покоряя ее себе. Она действует на все стороны человеческого духа. Нет в мире книги, сколько-нибудь подобной по власти, которая покоряла бы себе так, как покоряет Библия человека, его ум, сердце и волю. Нет ни одной книги в мире, которая бы покорила себе столько народов, людей всякого звания, образования. Нет в мире книги, которая имела бы столь продолжительную власть над людьми, как Библия. Это наиболее убедительное свидетельство о богодухновенном достоинстве Священного Писания, так как огромное множество людей различных национальностей, разного звания, образования и состояния под воздействием Слова Божия самым решительным образом изменили свою жизнь, всецело посвятив себя служению Богу. Проповедниками Слова Божия были простые и неученые иудейские рыбаки, но они своим учением покорили весь мир. Вначале против них вооружились все и всем: мудрецы и философы — умом и пером, властители и сами римские императоры — огнем и мечом, жрецы и чернь — неистовой яростью и злобой, клеветой и насмешкой. Казалось бы, можно было за короткое время стереть христианство с лица земли и предать его полнейшему забвению в самом раннем потомстве. Три века лилась кровь мучеников, но учение Христа не погибло. Оно с невероятной быстротой захватывало все новые и новые страны древнего мира. Главная сила такой несокрушимости христианского вероучения заключается в том, что оно есть не человеческое, а Божие. Истина христианства как дело от Бога не может быть разрушена. По своей жизнеспособности Библия представляет нечто исключительное в истории: ни одну книгу в мире столько не оскорбляли, не преследовали и не проклинали, как эту книгу, и однако она не погибла. Об эту книгу, как о скалу, разбиваются предрассудки и равнодушие, огненная ненависть и злоба неверия. Библия имеет дивную силу и способность давать утешение во всяком страдании, мир душе, сопротивление греху и возрастание в добре — все это делает из нее живую «силу Божию» (Рим. 1:16), Книгу Жизни. Об

*Четвертый
признак
истинности
Слова
Божия—это*

*Пятый признак
истинности
Слова Божия—это
могущественное
действие на сердца
человеческие.*

этой нравственной силе Библии, кроме ее собственного свидетельства, каждому верующему читателю говорит его собственный опыт.

Православная Церковь—хранительница Священного Предания и Священного Писания

Так как священные книги появились в разное время в разных местах и созданы разными лицами, то понятно, что они стали известны всей Христианской Церкви не вдруг, а постепенно. Постепенно составлялся канон, или список подлинных богодухновенных апостольских писаний, и в начале IV века он был принят уже всей Христианской Церковью, о чем свидетельствуют святые отцы IV века — святители Афанасий Великий и Кирилл Иерусалимский, в творениях которых упоминаются все священные книги Ветхого и Нового Завета. Этот канон сохраняется в единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, основанной Самим Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом, и хранимой Духом Святым.

Святая Православная Церковь после кончины апостолов руководится **Священным Писанием** и **Священным Преданием**. Мы читаем там слова пророков и апостолов так, как если бы мы рядом с ними жили и сами их слышали. Епископ Каллист (Уэр) Диоклийский говорит: «Библия есть наивысшее выражение Божественного Откровения человеческому роду, и христиане всегда будут “народом Писания”. Но если христиане — народ Писания, то Библия — это Писание народа: его нельзя рассматривать как нечто стоящее *над* Церковью, ибо оно живет и понимается *внутри* Церкви (вот почему не следует разделять Писание и Предание). Именно от Церкви, в конечном счете, получает Библия свой авторитет, ибо именно Церковь изначально решала, какие книги принадлежат к Священному Писанию; и только Церковь вправе авторитетно толковать Священное Писание. В Библии много высказываний, которые сами по себе далеко не ясны, и если индивидуальный читатель, даже искренний, возьмет на себя смелость лично толковать их, он рискует впасть в заблуждение. Когда православные читают Писание, они принимают наставление Церкви».

Святые апостолы, получившие от Христа богооткровенную Истину, вверили ее Церкви. Церковь — это богочеловеческий организм, Главой его является Сам Господь Иисус Христос: «Он есть Глава тела Церкви... Церковь есть Тело Его» (Кол. 1:18, 24). Все верующие в совокупности образуют Его духовное Тело, по отдельности являются членами этого Тела: «И вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12:27). Хранителем Священного Предания является весь истинно верующий народ, а не только церковная иерархия и ученые богословы. Об этом говорится в «Послании Восточных Патриархов» (1848 г.): «У нас ни патриархи, ни Соборы никогда не могли ввести

Святая Православная Церковь после кончины апостолов руководится Священным Писанием и Священным Преданием.

что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть само тело Церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранять веру свою неизменно и согласно с верой отцов его».

Правильное понимание учения и подлинная духовная жизнь невозможны вне Церкви, потому что только она обладает богодарованными средствами для сообщения благодати, то есть Таинствами. Православный богослов XX века В. Н. Лосский говорит о Предании, что «оно есть жизнь Духа Святого в Церкви, жизнь, сообщающая каждому верующему способность слышать, принимать, познавать истину в присутствии ей Свете, а не в естественном свете человеческого разума».

Библия создана Церковью, и только в ней она существует как Священное Писание. Смысл Библии постигается только в Церкви, в свете хранимого ею Священного Предания. Епископ Иларион (Троицкий) писал: «Книги Священного Писания — одно из средств, через которые в Церкви действует на людей благодатная сила Божия. Дух Божий оживляет только тело Церкви, а потому и Священное Писание может иметь смысл и значение только в Церкви».

«Книги Священного Писания—одно из средств, через которые в Церкви действует на людей благодатная сила Божия».

Еп. Иларион (Троицкий)

Соборы Православной Церкви

С древнейших времен Церковь имеет обычай разрешать возникающие вопросы и различные недоразумения в практике церковной жизни, а также обличать лжеучителей и появляющиеся ереси путем созыва **соборов**. Это она делает **на основании заповеди Самого Спасителя** (Мф. 18:17) и по **примеру святых апостолов** (Апостольский Собор в 51 году — Деян. 15:1–31). Обычай созывать соборы всегда был связан с борьбой за догматы, что, по словам В. Н. Лосского, является «неустанной заботой Церкви в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам возможность достижения полноты мистического соединения с Богом».

Существуют **Вселенские** и **Поместные** соборы. **Вселенскими** Соборами называются соборы, которые при содействии императорской власти составлялись из епископов всей Христианской Церкви, стекавшихся из различных частей вселенной (Греко-Римская империя и так называемые варварские страны), для суждения о предметах догматических и канонических. **Поместные соборы** — это соборы, на которых собираются пастыри и учителя одной какой-либо области.

Вселенский Собор—высшая власть Церкви Христовой на земле

В эпоху Вселенских Соборов императоры по ходатайству предстоятелей Поместных Церквей ради сохранения веры в чистоте созывали

соборы, финансировали все расходы, назначали место заседаний, лично присутствовали и пользовались почетным участием или назначали своих чиновников для наблюдения за порядком, распускали соборы и по предложению собора скрепляли акты Соборных деяний своей подписью. Но императоры, в сущности, не принадлежали к составу членов собора и не имели права влиять на соборные решения в отношении к их содержанию, хотя они иногда и претендовали на это. Полноправными членами соборов, которым принадлежало право подавать решающий голос (лично или через заместителей), были только присутствовавшие на соборе епископы из различных частей Вселенской Церкви — выразители ее голоса.

Главной целью Вселенских Соборов было суждение о разных неправильных или еретических воззрениях и торжественное свидетельство об истинном учении — вынесение догматических определений. К этой догматической деятельности (учительству) присоединялись также и дела канонические, то есть управления и суда. Догматические определения и каноны содержатся в «Книге Правил»; определения и каноны, судебные письма и послания — в «Деяниях» Вселенских Соборов. Догматические определения, правила, или каноны, а также и судебные решения утверждались подписью всех епископов. Императорское утверждение состоявшихся постановлений давало им силу государственного закона, нарушение которого каралось.

Вселенский Собор есть высшая на земле власть Св. Церкви Христовой, осуществляемая водительством Святого Духа. Об этом было впервые сказано в постановлении Апостольского Собора: *«Ибо угодно Святому Духу и нам»* (Деян. 15:28). Протопресвитер М. Помазанский говорил, что вероопределения Вселенских Соборов являются «подлинным, нерушимым, авторитетным, основанным на данных Священного Писания и Апостольского Предания, Вселенским и Священным Преданием Церкви».

Непогрешимость Вселенских Соборов непосредственно открывается из того, что эти Соборы руководятся Святым Духом: *«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек»* (Ин. 14:16). *«Он... наставит вас на всякую истину»* (Ин. 16:13). Нигде и никогда пастырям Церкви не было столь необходимо наставление на всякую истину от Духа Истины, как на Вселенских Соборах. На Соборах рассматривались такие истины, которые можно назвать важнейшими в ряду прочих истин христианства и с падением которых пало бы все христианство. Вселенские Соборы представляют собой всю Церковь Христову. На них присутствуют епископы, по возможности, всех Поместных Церквей, и мнение полного Собора есть согласие всей Церкви, которая непогрешима. Статус Вселенского придает собору

*Вселенский Собор
есть высшая на
земле власть Св.
Церкви Христовой,
осуществляемая
водительством
Святого Духа*

только сама Церковь. Если собор высказывает взгляды и принимает решения, которые расходятся с опытом и учением Церкви, то он определяется как ложный.

Веру в непогрешимость Вселенских Соборов и в невидимое присутствие на них Святой Троицы выражали и святые отцы Церкви:

«Слово Божие через Вселенский (Никейский) Собор пребывает (остается) на веки» (св. Афанасий Великий). «Исповедуйте веру, изложенную отцами нашими, сошедшими в Никее, и не отвергайте ни одного из никейских изречений (постановлений), но знайте, что провозгласили это триста восемнадцать отцов по беспрекословному согласию и не без внушения Святого Духа» (св. Василий Великий).

*«Слово Божие через
Вселенский Собор
пребывает на веки».*

Св. Афанасий
Великий

Краткие сведения о Вселенских Соборах

Истинными Вселенскими Соборами были те, постановления которых действительно служили выражением всеобщего голоса и сознания Церкви и которые были признаны всей Вселенской Церковью. Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов.

Первый Вселенский Собор состоялся в городе **Никее** в **325** году при императоре **Константине Великом**.

Этот Собор был созван против лжеучения александрийского священника **Ария**, который отвергал Божество и предвечное рождение Второго Лица Святой Троицы, Сына Божия, от Бога Отца и учил, что Сын Божий есть только высшее творение.

На Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Александр Александрийский, Осия Кордубский, Макарий Иерусалимский, Николай Чудотворец, Иаков Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Афанасий Великий, бывший в то время еще в сане диакона, и др.

Председательствовал Евстафий, епископ Антиохийский, а в его отсутствие — Александр, епископ Александрийский.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину (догмат): Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков, и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.

Первый Вселенский Собор

Этот Никейский Символ столь точен, что его нельзя было перетолковать, а можно было или принять, или отвергнуть. Поэтому отцы Собора присоединили к нему такое анафематствование арианской ереси: «Говорящих же, что было время, когда не было Сына, что Он не существовал до рождения и произошел из не сущего, или утверждающих, что Сын Божий имеет бытие от иного существа, или сущности, или что Он создан, или преложим, или изменяем, предает анафеме Кафолическая Церковь».

На Соборе было принято 20 канонических правил.

Для точного знания православными христианами истинного учения веры оно было ясно и кратко изложено в первых семи частях (членах) **Символа веры**.

На этом же Соборе было постановлено праздновать **Пасху** в первый воскресный день после еврейской Пасхи, после дня весеннего равноденствия и первого весеннего полнолуния; определено священникам (белому духовенству) быть женатыми; установлены и многие другие правила.

Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.

Второй Вселенский Собор

Второй Вселенский Собор был созван в городе **Константинополе** в **381** году при императоре Феодосии Великом.

Причиной созыва Собора было лжеучение бывшего арианского епископа **Македония** Константинопольского, который отвергал Божество Третьего Лица Святой Троицы, Духа Святого. Он учил, что Святой Дух не есть Бог, и называл Его сотворенною силою (или творением), при этом служебной Богу Отцу и Богу Сыну, так же как ангелы.

На Соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были: Мелетий Антиохийский, Григорий Богослов, Григорий Нисский (брат Василия Великого), Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др.

Председателем был Мелетий Антиохийский, но он вскоре умер. Председательствовать пригласили святителя Григория Богослова, а закончился Собор под председательством новоизбранного епископа столицы Нектария.

На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о **равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном**.

На Соборе было принято 7 канонических правил.

Собор дополнил Никейский Символ веры пятью частями (членами), в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о Таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составил **Никео-Цареградский Символ веры**, который и служит руководством для Церкви на все времена.

Третий Вселенский Собор проходил в городе **Ефесе** в **431** году при императоре Феодосии II Младшем.

Собор был созван против лжеучения архиепископа Константинопольского **Нестория**, который нечестиво учил, что Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с которым позднее Бог соединился нравственно, обитал в нем, как в храме, подобно тому как прежде обитал в Моисее и других пророках. Поэтому Несторий Господа Иисуса Христа называл Богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл Христородицей, а не Богородицей.

На Соборе присутствовало 200 епископов.

Председателем был Кирилл, епископ Александрийский.

Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать в Иисусе Христе со времени воплощения соединение двух естеств: Божеского и человеческого, и определил: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицею.

На Соборе было принято 8 канонических правил.

Собор также утвердил Никео-Цареградский Символ веры и строго воспретил делать в нем изменения и дополнения.

Четвертый Вселенский Собор состоялся в городе **Халкидоне** в **451** году при императоре Маркиане.

Собор был созван против лжеучения архимандрита одного из Константинопольских монастырей **Евтихия**, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая ересь Нестория и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в крайность и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество совершенно поглощается Божеством и потому в Нем следует признавать только одно Божественное естество. Это лжеучение называется **монофизитством**, а последователи его — **монофизитами** (монос — один, физис — природа).

На Соборе присутствовало 630 епископов.

Председателем был Анатолий, архиепископ Константинопольский.

Собор осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек: **по Божеству Он вечно рождается от**

*Господь наш Иисус
Христос есть
истинный Бог и
истинный Человек.*

Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха.

Халкидонский догмат так определяет по отношению ко Христу тайну единства истинного Бога и истинного Человека: «Итак, следуя святым отцам, все согласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного по Божеству и совершенного по человечеству, истинного Бога, истинного Человека, одного и того же, из разумной души и тела, единосущного Отцу по Бо-

жеству и единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде всего от Отца по Божеству, в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах, **нелитно, неизменно, нераздельно, неразлучно** познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно Лицо, в одну Ипостась, — не на два лица рассекаемого или разделяемого; но одного и того же Сына, Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа».

При воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем как в едином Лице **нелитно и неизменно** (против Евтихия), **нераздельно и неразлучно** (против Нестория).

На Соборе было принято 30 канонических правил.

Четвертый Вселенский
Собор

Пятый Вселенский Собор был созван в городе **Константинополе** в **553** году при знаменитом императоре Юстиниане I Великом.

Спор между последователями Нестория и Евтихия был причиной созыва Собора. Главным предметом споров были сочинения трех учителей Сирийской Церкви, пользовавшихся в свое время известностью: **Феодора Мопсуетского, Феодорита Киррского и Ивы Эдесского.**

В этих сочинениях открыто выражались несторианские заблуждения. Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти сочинения, а евтихиане находили предлог отвергать IV Вселенский Собор, потому что на нем не вспоминали об этих сочинениях, и клеветать на Православную Вселенскую Церковь, что она будто бы уклонилась в несторианство.

На Соборе присутствовало 165 епископов.

Председателем был Евтихий, патриарх Константинопольский.

Собор осудил самого Феодора Мопсуетского как не раскаявшегося и несторианские сочинения Феодорита Киррского и Ивы Эдесского,

*При воплощении
Божество и
человечество
соединилось в Нем
как в едином Лице
нелитно и неизменно,
нераздельно и
неразлучно.*

сами же они были помилованы, так как отказались от своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью.

Собор повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

Шестой Вселенский Собор проходил в городе **Константинополе** в **680** году при императоре **Константине IV Погонате**.

Собор был созван против лжеучения еретиков-**монофелитов** (монос — один, фелима — воля), которые, признавая в Иисусе Христе два естества, Божественное и человеческое, говорили об одной Божественной воле.

На Соборе присутствовало 170 епископов.

После V Вселенского Собора волнения, производимые монофизитами, продолжались и грозили Византийской империи церковной бурей. Император Ираклий, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофизитам и силой своей власти повелел признать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах.

Защитниками и объяснителями истинного учения Церкви явились **Софроний, патриарх Иерусалимский**, и преподобный **Максим Исповедник**, которому за твердость веры отрезали язык и отрубили руку.

VI Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофелитов и определил признавать в Иисусе Христе два естества, Божественное и человеческое, и по этим двум естествам — **две воли**, но так, что **человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его Божественной воле**.

Достоинно внимания, что на этом Соборе произнесено было отлучение в числе других еретиков и Римского папы Гонория, признавшего учение о единоволлии православным. Определение Собора подписали и римские легаты: пресвитеры Феодор и Георгий и диакон Иоанн. Это является сильнейшим свидетельством против папской непогрешимости, потому что и католики вынуждены признать Гонория еретиком. Это говорит о том, что высшая власть в Церкви принадлежит Вселенскому Собору, а не папе Римскому.

Через 11 лет был созван Собор, который открыл свои заседания при императоре Юстиниане II в царских палатах, называемых Трулльскими, для решения вопросов, относящихся к церковному благочинию. В этом отношении он дополнил V и VI Вселенские Соборы и поэтому называется **Трулльским**, или **Пято-Шестым**.

На Соборе было составлено 102 канонических правила.

Собор утвердил правила, согласно с которыми должно производиться управление Церковью, а именно: 85 правил св. апостолов, правила шести Вселенских и семи Поместных соборов, правила 13 отцов Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами

*Человеческая воля во
Христе не противна,
а покорна Его
Божественной воле.*

VII Вселенского Собора и еще двух Поместных соборов и составили «**Номоканон**» (в переводе на русский язык — «Законоправило»), который является основанием церковного управления Православной Церкви. В традиции Русской Православной Церкви эта книга носит название «**Кормчая**».

На этом Соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, не согласные с духом постановлений Церкви Вселенской, например: принуждение к безбрачию священников и диаконов, строгие посты в субботу Великого Поста, изображение Христа в виде агнца (ягненка).

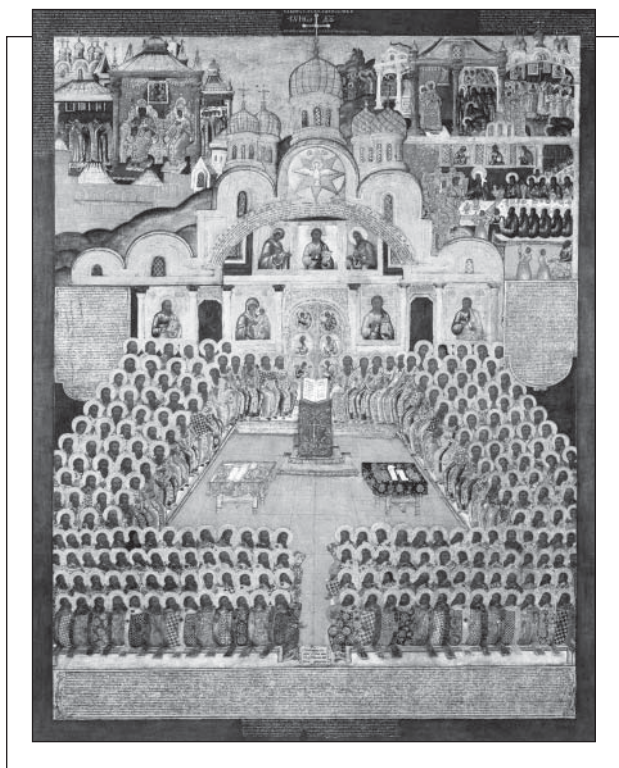
Седьмой Вселенский Собор состоялся в городе **Никее** в 787 году при императрице Ирине (вдове императора Льва Хозара).

Причиной созыва Собора была **иконоборческая ересь**, возникшая за 60 лет до Собора при греческом императоре **Льве III Исавре**. Эта ересь была и при его сыне, императоре **Константине V Копрониме**, и внуке, императоре **Льве IV Хозаре**. Основная причина возникновения иконоборчества — религиозно-философская. Неправильное понимание постановления Халкидонского Собора привело к появлению ереси, так как иконоборцы усмотрели в иконе несторианство; также они обвиняли православных в идолопоклонстве, так как некоторые из них стали Первообраз подменять иконой. Причина заключалась и в том, что для укрепления Византийского государства императору нужны были люди и деньги, а это все было в Церкви, особенно в монастырях. Поэтому иконоборчество было одновременно и монахоборчеством, так как оно выступало против монахов.

Выступили против иконоборчества в этот период патриарх **Герман Константинопольский** и преподобный **Иоанн Дамаскин**.

На Соборе присутствовало 367 отцов. Председателем был Тарасий, патриарх Константинопольский.

Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил: поставлять и полагать в св. храмах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня и святые иконы, почитать и воздавать им

Седьмой Вселенский Собор

поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и святым, на них изображенным.

На Соборе было принято 22 канонических правила.

После VII Вселенского Собора гонение на святые иконы воздвигли следующие три императора: **Лев V Армянин, Михаил II Травль** и **Феофил**; оно волновало Церковь около 30 лет (с 813 по 843 год).

Защитниками иконопочитания в этот период стали патриарх **Никифор Константинопольский** и преподобный **Феодор Студит**.

Почитание святых икон было окончательно восстановлено и утверждено на **Поместном Константинопольском соборе 11 марта 843 года** в первое воскресенье Великого поста при императрице **Феодоре** и при патриархе **Мефодии Константинопольском**.

На этом соборе в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви победу над иконоборцами и всеми еретиками, установлен праздник **Торжества Православия**, который празднуется и до сих пор во всей Вселенской Православной Церкви в **первое воскресенье Великого поста**.

Символ веры

Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры, составленное и утвержденное на I и II Вселенских Соборах, поэтому это исповедание еще называется **Никео-Цареградским Символом веры**. Истины, изложенные в этом Символе, являются основой вероучения для православного христианина. Наш Символ веры обладает способностью приобщать к духовной реальности, потому что он был составлен духоносными святыми отцами I и II Вселенских Соборов, действовавшими по наитию Святого Духа. Символ веры — это не только ряд кратких, выверенных богословских формул, но и набор ярких, легко запоминающихся образов, и его значение в том, чтобы возвысить наш ум и сердце к созерцанию Бога. Поэтому Символ веры — неотъемлемая часть молитвенного правила любого христианина. Но в то же время, если человек много раз в течение дня будет прочитывать Символ веры и при этом не будет правильно

Икона «Символ веры»

понимать того, о чем в нем говорится, такое чтение не принесет его душе духовного преуспеяния. Протоиерей Фома Хопко писал: «Быть православным христианином — значит утверждать православную веру, то есть исповедовать не просто слова, а сам смысл Никео-Константинопольского Символа веры. Это также означает утверждение всего того, что исходит из Символа веры, что развилось и основано на нем за всю долгую историю Православной Церкви».

Символ веры состоит из **двенадцати членов**, в каждом из которых содержится особая истина, или догмат, нашей православной веры. Догматы, по определению митрополита Макария (Булгакова), есть «откровенные истины, преподаваемые людям Церковью как непрекаемые и неизменные правила спасительной веры». Догматическое сознание — это вероучение, усвоенное человеком и составляющее предмет его веры. Человек, живущий духовной жизнью, но лишенный догматического сознания, подобен слепцу, прокладывающему себе путь ощупью. Такой человек не способен понять, например, какое значение в духовной жизни имеют церковные Таинства. Преподобный Силуан Афонский предостерегает: «Догматическое сознание органически связано со всем ходом внутренней духовной жизни. Измените в своем догматическом сознании что-либо, и неизменно изменится в соответствующей мере и ваш духовный облик, и вообще образ вашего духовного бытия».

Символ веры читается так:

1-й член. **Вѣрую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержителя, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всѣм и неви́димым.**

2-й член. **И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рождѣннаго прѣжде всехъ векъ, Свѣта от Свѣта, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рождѣнна, не сотворѣнна, единосущна Отцу́, И́мже вся бы́ша;**

3-й член. **Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасѣ́ния спше́дшаго с небѣс, и воплоти́вшася от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася;**

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

(Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не созданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено;

Для нас, людей, и для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком;

4-й член. **Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пилáте, и страда́вша, и погребённа;**

5-й член. **И воскрéсшаго в трéтий день, по писáнием;**

6-й член. **И восше́дшаго на небеса́, и сядя́ща одесну́ю Отца́;**

7-й член. **И па́ки грядúщаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Егóже Ца́рствию не бу́дет конца́.**

8-й член. **И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, И́же от Отца́ исхо́дящаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокля́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.**

9-й член. **Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апóстольскую Це́рковь.**

10-й член. **Испове́дую еди́но Крещéние во оставлéние грехóв.**

11-й член. **Ча́ю воскрeсéния ме́ртвых;**

12-й член. **И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.**

Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;

И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими);

И восшедшего на небеса и сидящего по правую руку от Отца;

И опять имеющего прийти со славою судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца.

(Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно с Отцом и Сыном, говорившего через пророков.

(Верую) и в единую Святую, Соборную-Вселенскую и Апостольскую Церковь.

Исповедую одно Крещение в оставление грехов.

Ожидаю воскресения мертвых.

И жизни будущего века. Истинно так.

Верую—верю, я убежден, я уверен, я признаю это без доказательств.

Верую⁴ — верю, я убежден, я уверен, я признаю это без доказательств; **Единороднаго** — единственного, то есть как единственный сын у родителей; **прежде всех век** — прежде всякого времени, от вечности; **единосущна Отцу** — имеющего одно (одинаковое) существо

⁴ Слово *верую* гораздо глубже слова *верю*. Святой Григорий Богослов пишет, что «не одно и то же значит *веровать* во что-то и *верить* чему-то. Веруем мы в Божество, а верим относительно всякой вещи». «Не тот верующий, кто верит всему, — говорит святой Иоанн Златоуст, — но тот, кто верует Богу».

«Не тот верующий, кто верит всему, но тот, кто верует Богу».

Св. Иоанн Златоуст

(природу) с Богом Отцом; **Имже вся быша** — Им, то есть Сыном Божиим, все существует, то есть сотворено; **воплотившагося** — принявшего на Себя тело человеческое; **вочеловечшася** — сделавшегося человеком, подобным нам, но не переставая быть Богом, то есть воспринявшего человеческую природу, оставаясь Вторым Лицом Св. Троицы; **воскресшаго** — ожившего, ставшего вновь живым; **по писанием** — согласно со Священным Писанием, в котором находятся пророчества, что в третий день Он воскреснет из мертвых; **восшедшаго** — вознесшегося; **одесную** — по правую сторону Бога Отца; **пак** — опять, повторно, во второй раз; **мертвых** — умерших, которые в Его пришествие оживут, воскреснут; **Егоже Царствию не будет конца** — после всеобщего суда наступит Его бесконечное Царство; **Животворящаго** — дающего всем жизнь; **спокляяема и славима** — Духу Святому следует поклоняться и прославлять Его наравне с Отцом и Сыном, т. е. Дух Святой равен Богу Отцу и Богу Сыну; **глаголавшаго пророки** — Дух Святой говорил через пророков; **единая** — одно Тело и имеет одну Главу — Христа; **Святая** — освящена Самим Господом Иисусом Христом; **Соборная** — общая, согласная, единомышленная, охватывающая всех людей во вселенной; **Апостольская** — берет свое начало от самих апостолов; **исповедую** — открыто признаю словом и делом, объявляю во всеуслышание; открытое сообщение своих мыслей, взглядов; **чаю** — ожидаю, надеюсь; **и жизни будущего века** — после всеобщего суда настанет вечная жизнь.

Первый член Символа веры

Вѣрую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и землі́, ви́димым же всем и неви́димым.

Исповедание веры

Веровать в Бога — значит быть твердо уверенным в том, что Бог есть (существует), промышляет (заботится) о нас, и всем сердцем принимать Его Божественное Откровение, то есть все, что Он открыл о Себе и о спасении людей через воплотившегося Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа.

Христианин всегда должен быть готов дать исчерпывающий ответ о своей вере, то есть исповедовать ее, как говорит апостол Петр: *«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»* (1 Петр. 3:15). Открытое, бескомпромиссное исповедание укрепляет веру, делает ее живой и действенной, тогда как стремление скрыть свою веру пагубно отражается на духовной жизни, порождает сомнения.

Исповедовать веру — это открыто выражать внутреннюю веру в Бога словами и добрыми делами так, чтобы никакие опасности,

«Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»
(Рим. 10:10).

гонения, страдания и даже смерть не могли заставить нас отречься от веры в истинного Бога. Только такое исповедание спасает нашу душу, как об этом учит апостол Павел: *«Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»* (Рим. 10:10).

Примером твердого и мужественного исповедания веры служит жизнь святых мучеников. Они имели такую веру и одушевлены были такой любовью к Господу Иисусу Христу, что ради Него отказывались от всех благ земной жизни, подвергались гонениям, страшным мучениям и принимали смерть как встречу со Христом.

Когда человек по каким-либо причинам отрекается от веры, то этим свидетельствует, что Бог для него не является главной жизненной ценностью. Его отречение показывает, что он не имеет истинной веры во Христа Спасителя и отвергает будущую блаженную жизнь.

Исповедание веры необходимо не только для спасения своей души, но также для просвещения и спасения ближнего. Исповедание веры христианином должно пониматься как единство слова и дела, убеждений и образа жизни.

Значение слов «во единого Бога»

Слова Символа веры: **«во единого Бога»**, указывают на то, что **Бог есть один, и нет другого, кроме Него** (Исх. 20:2–3; Втор. 6:4; 1 Цар. 2:2; Ис. 44:6; Мк. 12:29; Ин. 17:3). Бог един, потому что Он абсолютен, и Он абсолютен потому, что един. Допустить существование иного начала, отличного и не зависящего от Бога, которое было бы больше Его, равно Ему или меньше Его, означает отказать Богу в абсолютности, то есть в обладании всей полнотой бытия и совершенства. Святой апостол Павел свидетельствует: *«Нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть (у язычников) так называемые боги, или на небе, или на земле, так как (у язычников) есть много богов и господ много, – но у нас (христиан) один Бог Отец, из Которого (то есть от Его Творческой силы) все, и мы для Него (то есть в Нем цель нашей жизни и наше счастье), и один Господь Иисус Христос, Которым все (сотворено), и мы Им (то есть через Него мы приходим к Богу и достигаем блаженного состояния и вечной жизни)»* (1 Кор. 8:4–6).

Исповедание веры необходимо не только для спасения своей души, но также для просвещения и спасения ближнего.

Икона «София — Премудрость Божия»

Учение о Святой Троице

В Символе веры сказано: «Верую во единого Бога Отца». Эти слова надо понимать в отношении к тайне Святой Троицы, потому что Бог есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.

Учение о Пресвятой Троице весьма ясно и определенно изложено в Новом Завете. Так, Сам Спаситель, посылая апостолов в мир на проповедь Евангелия, сказал им: *«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»* (Мф. 28:19).

Здесь ясно поименованы все три Лица Пресвятой Троицы и указано на их единство, потому что сказано: «во имя», а не: «во имена».

Апостол Иоанн пишет: *«Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино (одно Божеское существо)»* (1 Ин. 5:7).

Пресвятая Троица открылась миру при крещении Иисуса Христа: Бог Отец свидетельствовал с неба о Спасителе мира: *«Сей есть Сын Мой возлюбленный»* (Мф. 3:17), Сын Божий крестился от Иоанна во Иордане, а Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

В Ветхом Завете тоже говорится о Святой Троице, только не так ясно, как в Новом. Например, пророк Исаия слышал славословие Серафимов: *«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (то есть Господь сил, или воинств)! Вся земля полна славы Его!»* (Ис. 6:3).

Здесь троекратное повторение слова «Свят» указывает на тайну троичности Лиц в Боге.

Пророк Давид говорит: *«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их»* (Пс. 32:6).

Каким образом Бог един в трех Лицах — мы не постигаем этой внутренней тайны Божества, но веруем ей по свидетельству Священного Писания: *«Божьего (то есть того, что сокрыто в Боге, внутренней жизни Божества) никто не знает, кроме Духа Божия»* (1 Кор. 2:11).

Лица Святой Троицы **различаются** между собою тем, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца; Дух Святой предвечно исходит от Отца. Личные свойства — несообщаемые,

Бог есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.

Троица Ветхозаветная

вечно остающиеся неизменными, исключительно принадлежащие тому или другому из Божественных Лиц. Благодаря этим свойствам Лица различаются друг от друга, и мы познаем Их как особые Ипостаси.

Все три Лица (Ипостаси) Пресвятой Троицы по существу и свойствам совершенно равны между Собой. Как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Бог Дух Святой есть истинный Бог, и все три Лица есть единое Божество — единый Триипостасный Бог.

Сами выражения: о Сыне — «рожден от Отца», и о Духе — «исходит от Отца», представляют собой точную передачу слов Священного Писания. О Сыне сказано: «Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое» (Пс. 109:3); «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2:7). Догмат исхождения Духа Святого покоится на следующем прямом и точном изречении Спасителя: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26).

Единый Бог в трех Лицах — это тайна, непостижимая для нашего ума. Для того чтобы как-то приблизить учение о Пресвятой Троице к человеческому восприятию, можно воспользоваться подобиями, заимствованными из нашего тварного мира. Одна из природных аналогий — солнце и исходящие от него лучи и свет, подобно тому как от Отца вечно и нераздельно происходят Сын и Дух. Другой пример — источник воды, происходящий из него ключ и сам поток или река. Они неразрывно соединены между собой водной стихией, однако различны. Можно указать и на другие аналогии. Например, речь у всех народов земли имеет три лица: я (мы), ты (вы), он (они); время имеет: прошлое, настоящее и будущее; состояние материи: твердое, жидкое и газообразное; человек проявляет себя через: мысль, слово и действие; действие, в свою очередь, имеет: начало, середину и конец; сам человек есть **триединство** — состоит из тела, души и духа; спасение нашей души слагается из трех христианских добродетелей: веры, надежды и любви и т. д.

Однако все эти аналогии очень далеки от выражения тайны троичного догмата, так как заимствуются из области земного бытия, стоящего от Бога на бесконечном расстоянии.

Мы можем отчасти понять тайну Святой Троицы только находясь в Святой Соборной Церкви Христовой и пребывая в Божественной любви.

Учение о сущности Божией и энергиях

Бог есть Существо высшее, надмирное, сверхъестественное. Знать существо Бога невозможно. По выражению апостола Павла, Бог «обитает в неприступном свете», и Его «никто из человеков не видел и видеть

«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне»

(Ин. 15:26).

«Невидимый по естеству делается видимым в действиях».

Свт. Григорий Нисский

Энергии Божии — непосредственные проявления Самого Бога, Его исхождения вовне.

«Представлять себя знающим, что есть Бог, есть повреждение ума».

Свт. Григорий Богослов

не может» (1 Тим. 6:16). Он выше всякого познания — не только людей, но даже и ангелов. Познающий человеческий разум ограничен и не в состоянии объять необъятное. Святой Григорий Богослов писал: «Представлять себя знающим, что есть Бог, есть повреждение ума». Но нам дана возможность познавать Бога в Его энергиях. Это объясняли святые отцы: «Невидимый по естеству делается видимым в действиях» (свт. Григорий Нисский); «Мы же утверждаем, что познаем Бога нашего по действиям (энергиям), но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действия (энергии) Его и нисходят до нас, однако сущность Его остается неприступною» (свт. Василий Великий); «Божество как совершенно непостижимое и ни с чем не сравнимое познается по одной только деятельности. Нет сомнения в том, что в сущность Божию разум проникать не может, но зато он постигает деятельность Божию и на основании этой деятельности получает такое познание о Боге, которое вполне достаточно для его слабых сил» (свт. Григорий Нисский).

Энергии Божии — непосредственные проявления Самого Бога, Его исхождения вовне. Божественные энергии предвечно изливаются из Его неприступной сущности (то есть подобны свету, исходящему от солнца, который никогда в своем исхождении от него не отделяется), они не сотворены Богом.

Бог присутствует в Своих энергиях реально, они превечно изливаются из единой сущности Пресвятой Троицы. Энергии раскрывают образ бытия Пресвятой Троицы вне Ее неприступной сущности. Бог существует одновременно в Своей сущности и вне Своей сущности, то есть в энергиях. Бог в Своих энергиях не умаляется, Он всецело присутствует в каждом луче Своего Божества.

Энергии — общее проявление и превечное сияние Божественной сущности. По учению св. Дионисия Ареопагита, энергии раскрывают бесчисленные имена Божии: Премудрость, Жизнь, Сила, Правосудие, Бытие, Любовь, Бог, — и бесконечное количество других имен, которые остаются нам неизвестными, ибо мир не может вместить всей полноты Божественного проявления, раскрывающегося в энергиях.

Домостроительство Святой Троицы в мире проявляется, когда каждая энергия исходит от Отца и сообщается через Сына в Духе Святом, то есть Отец все творит Сыном в Духе Святом. Это объясняет святой Кирилл Александрийский: «Действие несозданной сущности есть нечто общее, хотя оно и свойственно каждому Лицу, так что по триипостасности действие относится к каждой из них как свойство совершенного Лица. Итак, Отец действует, но через Сына в Духе. Сын действует также, но как сила Отца, поскольку Он от Него и в Нем по собственной Своей Ипостаси. И Дух действует также: ибо Он Дух Отца и Сына, Дух всемогущий, сильный». Для святого Григория

Богослова Отец есть Истинный, Сын есть Истина, Дух Святой — Дух Истины; а для святого Григория Нисского: «Источник силы есть Отец, сила же Отчая — Сын, а Дух силы — Дух Святой».

«Богословие Восточной Церкви, — пишет современный богослов В. Н. Лосский, — различает в Боге: три Ипостаси, происходящие личностно; природу, или сущность; энергии, происходящие природно. Энергии неотделимы от природы, природа неотделима от трех Лиц. В предании Восточной Церкви это имеет особо важное значение для мистической жизни:

1. Учение об энергиях, неизреченно отличных от природы, есть догматическая основа реальности всякого мистического опыта. Бог, непреступный по Своей природе, присутствует в Своих энергиях, “как в зеркале”, оставаясь невидимым в том, что Он есть. “Так наше лицо делается видимым в зеркале, оставаясь невидимым для нас самих”, — говорит святой Григорий Палама. Всецело непознаваемый в Своей сущности, Бог всецело открывает Себя в Своих энергиях, которые не разделяют Его природы на две части — познаваемую и непознаваемую, но указывают на два различных модуса Божественного бытия — в сущности и вне сущности.

2. Это учение поясняет, каким образом Святая Троица может пребывать в Своей несообщимой сущности и одновременно может, по обетованию Самого Христа, *сотворить в нас обитель* (Ин. 14:23). Это — не причинное присутствие, как Божественная вездесущность в творении; это также и не присутствие сущностное, ибо сообщимость по самому своему определению — несообщима. Это некий модус, по которому Святая Троица пребывает в нас реально в том, что есть в Ней сообщаемого — в Своих энергиях, общих для трех Ипостасей, то есть по благодати; ведь именно так и именуются обожаящие энергии, Святым Духом нам сообщаемые. Тот, кто имеет в себе Духа дарующего, имеет также и Сына, посредничеством Которого передается нам всякий дар, имеет также и Отца, от Которого *«исходит всяк дар совершен»* (Иак. 1:17). Получая дар — обожаящие нас энергии, мы становимся обителью Пресвятой Троицы, неотделимой от Своих природных энергий, присутствующей в них иначе, но столь же реально, как и в Своей природе.

Икона «Видение пророка Иезекииля»

3. Различение между сущностью и энергиями — основа православного учения о благодати — позволяет сохранить подлинный смысл выражения апостола Петра: *“причастники Божеского естества”* (2 Петр. 1:4). Соединение, к которому мы призваны, не есть ни соединение ипостасное, как для человеческой природы Христа, ни соединение сущностное, как для трех Лиц Пресвятой Троицы. Это соединение с Богом в Его энергиях, или соединение по благодати, *“причащающей”* нас Божественному естеству без того, чтобы наше естество стало от этого естеством Божественным. По учению святого Максима Исповедника, в состоянии обожения мы по благодати, то есть посредством Божественных энергий, обладаем всем тем, чем обладает Бог по Своей природе, кроме тождества с Его природой... Становясь богами по благодати, мы остаемся тварными, так же как Христос, став человеком по воплощению, оставался Богом».

Понятие о существе и основных свойствах Божиих

Из ясных свидетельств Священного Писания мы можем иметь понятие о существе и основных свойствах Божиих. Из Откровения же Божия мы узнаем, что Бог есть Дух вечный, всеблагий, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный.

Пресвятая Троица

Бог по Своему существу есть Дух, чистейший и совершеннейший Дух, существо простое, совершенно невещественное, бестелесное. Сам Иисус Христос в беседе с самарянкой сказал, что *«Бог есть Дух»* (Ин. 4:24), то есть Бог есть существо духовное, не ограниченное местом или пространством. Называя Бога **Духом**, Священное Писание, однако, часто приписывает Ему телесные члены, например: **сердце, очи, уши, руки**. Употребляя такие человекообразные выражения о Боге, Священное Писание применяется к обыкновенному языку человеческому и делает это для того, чтобы невидимые и непостижимые свойства и действия Божии представить нам, насколько возможно, понятнее и нагляднее; понимать же эти выражения Писания надобно не в буквальном, а в переносном, или духовном смысле. Так, сердце Божие означает **благость**, или любовь Божию, очи и уши означают **всеведение** Божие, руки — **всемогущество**.

Существенные свойства Божии, открытые в Священном Писании, следующие: вечность, благость, всеведение, правосудие, всемогущество, вездесущие, неизменяемость, вседовольство и всеблаженство.

1. Бог — вечен, то есть Он не имеет ни начала, ни конца Своего бытия, но всегда был, есть и будет. Апостол Павел говорит, что Евангелие возведено «по повелению вечного Бога» (Рим. 14:25). В Апокалипсисе читается следующее славословие Богу: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр. 4:8).

Пророк Давид так изображает вечность Божию: «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» (Пс. 89:3).

2. Бог — **благ**, то есть Он любит Свои создания и подает им столько благ, сколько они могут вместить. Любовь Божия к людям особенно обнаружилась в спасении их воплощением, страданиями и крестною смертью Сына Божия и в духовном возрождении падшего человечества благодатью Духа — Утешителя. О благодати Божией Сам Иисус Христос сказал: *Никто не благ, как только один Бог* (Мф. 19:17), то есть никто не может быть назван истинно благим, совершенно добрым, кроме одного Бога.

Апостол Иоанн пишет: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16).

Давид воспевает: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Пс. 144:8–9).

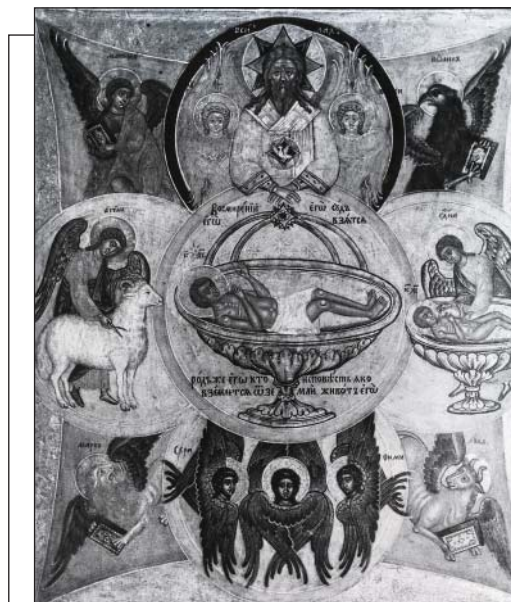
3. Бог — **всеведущ**, то есть Он знает все, и притом самым совершенным образом; знает все прошедшее, настоящее и будущее, видит не только наши дела, но даже тайные мысли и желания, все изгибы нашего сердца. О всеведении Божию апостол Иоанн говорит: «Бог больше сердца нашего и знает все» (1 Ин. 3:20).

Апостол Павел восклицает: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33).

4. Бог — **праведен**, или **правосуден**, то есть Он воздает каждому по заслугам его: добрых награждает, а злых наказывает. Господь правосуден, потому что Он любит праведные действия, добрые и святые дела и благоволит к одним любящим и соблюдающим правду. Апостол Павел говорит, что Бог «воздаст каждому по делам его..., ибо нет лицемерия у Бога» (Рим. 2:6, 11).

Давид поет: «Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника» (Пс. 10:7).

5. Бог — **всемогуш**, то есть Он без всякого затруднения и препятствий может сделать все, что угодно Его святой воле, для Него нет

Икона «Таинство Божие»

ничего невозможного. Благовествуя Пресвятой Деве Марии тайну воплощения Сына Божия, архангел сказал Ей: *«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово»* (Лк. 1:37).

О всемогуществе Божиим, проявившемся в сотворении мира единым словом из ничего, Псалмопевец говорит: *«Ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось»* (Пс. 32:9).

6. Бог — **вездесущ**: наполняя Собою все, Он везде находится. Давид так изображает вездесущие Божие: *«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: “может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня делается ночью”; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет»* (Пс. 138:7–12).

Впрочем, хотя Бог — везде, но особенно присутствует Он на небе (т. е. в невидимом, духовном мире) и в храмах. На небесах Свое особенное присутствие — в вечной славе — являет вездесущий Бог святым ангелам и блаженным праведникам; в храмах также есть особенное присутствие Его — благодатное и таинственное, это присутствие Бога благоговейно познают и ощущают верующие, и оно проявляется иногда в особенных чудесных действиях. Поэтому и говорят, что Бог находится на небесах или в храме.

Сам Иисус Христос указывает на храм как на особенное место присутствия Бога: *«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое (для общей молитвы), там Я посреди них»* (Мф. 18:20).

7. Бог — **неизменяем**, то есть Он не изменяется ни в Своем существе, ни в Своих свойствах и действиях, но всегда пребывает один и тот же, без всякого изменения. Апостол Иаков пишет: *«У Отца светов нет изменения и ни тени перемены»* (Иак. 1:17).

8. Бог — **вседоволен**: Он не нуждается ни в чем для полноты Своих совершенств, но всегда Сам в Себе заключает источник полнейшего довольства и внутреннего счастья. Апостол Павел говорит: *«Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все»* (Деян. 17:25).

9. Обладая высшими совершенствами, Бог — **всеблажен**, то есть Он и Сам бесконечно счастлив, всегда наслаждается совершеннейшею блаженною жизнью, и для Своих созданий составляет источник нескончаемого блаженства. Апостол Павел называет Бога *«блаженным и единым сильным Царем царствующих и Господом господствующих»* (1 Тим. 6:15).

Бог — Творец неба и земли

Только Бог Библии, Он один — Творец, Создатель «всего видимого и невидимого». Бог сотворил все «из ничего». Для творения мира Бог не использовал никакого исходного материала, поэтому

«Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все»
(Деян. 17:25).

Он является Творцом не только по форме (как скульптор), но и по существу (Творец в собственном смысле слова). Святитель Василий Великий пишет: «Бог, прежде чем существовало что-либо из видимого сейчас, положил в уме и постарался привести в бытие несуществующее (не-сущее), а вместе с тем Он помыслил и о том, каким должен быть мир, и произвел материю, соответственную форме мира». Священное Писание непосредственно только один раз указывает на творение мира из ничего: «Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего» (2 Мак. 7:28). И хотя это указание содержится в неканонической книге, оно выражает суть православного учения о творении мира.

Мир — бытие совершенно новое, вызванное к жизни Творцом, творчество Которого не было обусловлено какой-либо внутренней необходимостью. Сотворение — акт совершенно свободный, дарственный акт воли Божией, а не бессознательное, произвольное действие. Строй вселенной заставляет нас признать благодать, мудрость, любовь Создателя, Который наполнил мир смыслом и дал ему высшее предназначение, подчинив личностным и свободным существам, сотворенным «по образу и подобию Бога» (Быт. 1:26–27).

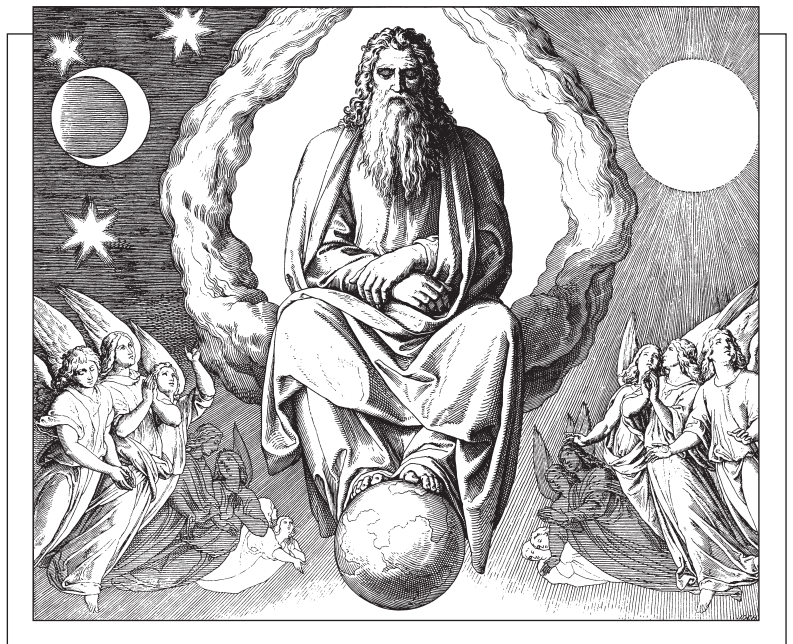
Священное Писание открывает нам, в чем состоит побуждение и цель творения мира Богом. Во-первых, для **блаженства творения**, как говорит апостол Павел, что Бог дает Своему творению «*все обильно для наслаждения*» (1 Тим. 6:17). Святой Иоанн Дамаскин утверждает, что «*благой и преблагой Бог не удовольствовался созерцанием Себя Самого, но по преизбытку благодати Своей благоволил, чтобы произошло нечто, пользующееся Его благодеяниями и причастное Его благодати*». Во-вторых, для **славы Божией**, как пишет Псалмопевец: «*Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь*» (Пс. 18:2).

Невидимый духовный мир

Мы называем Бога **Творцом неба и земли**, потому что все, что существует, вся необъятная вселенная, создано Богом, и все сотворил Бог Отец Своим **Словом** (Ин. 1:3) и при содействии творческой силы Духа

«Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего»

(2 Мак. 7:28).

День покоя

Святого. Библейское выражение «небо и земля» (Быт. 1:1) указывает на существование реальности духовной и реальности телесной, невидимого мира «небесных духов» и мира видимого, с которым мы тесно связаны по биологическим условиям нашего земного существования.

К **невидимому**, или духовному, миру принадлежат **ангелы** — существа бестелесные (потому невидимые) и бессмертные, одаренные умом, волей и могуществом, а также и **душа** каждого человека.

Ангелы, как и все существующее, сотворены «из ничего» Божественной волей Творца.

Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Творец ангелов, приведший их из несущих в бытие, создал их по образу Своему бестелесными, разумными и свободными». «Надлежало сотворить прежде всего умную сущность, потом — чувственное и после уже из той и другой сущности — человека», — говорил о возникновении духовного мира этот же святой. Ангелы были созданы в первое мгновение сотворения мира, «в начале», на грани между временем и вечностью. «Из этой мгновенной временности, — пишет В. Н. Лосский, — они вышли для вечной хвалы и служения или же бунта и ненависти. В сотворенной вечности существует некий процесс, потому что ангельская природа может непрестанно возрастать в стяжании вечных благ, но это совершается вне временной последовательности».

В большинстве случаев Библия описывает

явления ангелов с помощью физических, понятных нашему уму образов («шестокрылые, многоочитые» или «в виде человеческого»), но это только символические описания ангельской природы, их духовной пронизательности и стремительности, — невидимый мир по природе и определению не имеет физических свойств.

Слово «ангел» с греческого переводится как «вестник», «посланник», что указывает не на природу, но на род служения. Посредством ангелов Бог возвещает людям Свою волю.

В Священном Писании слово «ангел» становится именем нарицательным; так, им называют Самого Господа Иисуса Христа: «Внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете» (Мал. 3:1), Иоанна Крестителя: «Се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мф. 11:10), ветхозаветных священников: «Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа»

Бог Творец

(Мал. 2:7), пророков: «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его» (2 Пар. 36:15–16), и даже неодушевленные предметы, когда они становятся орудиями воли Божией: «Послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов» (Пс. 77:49).

Ангельская иерархия

Ангельская иерархия состоит из девяти чинов: **Ангелы, Архангелы, Начала, Власти, Силы, Господства, Престолы, Херувимы, Серафимы**, которые разделяются на три триады.

Первая (высшая триада) — это **Серафимы, Херувимы и Престолы**.

Все они находятся в ближайшей и непосредственной близости к Богу. Они живут в неизреченном озарении, им доступно прямое и непосредственное ведение Божественных тайн.

Серафимы (евр.: пламенеющие, огненные) шестокрылые, о которых говорится только у пророка Исаии (Ис. 6:2, 6), — пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.

Херувимы (евр.: колесницы) — духовные существа, которых пророк Иезекииль видел в образах человека, тельца, льва и орла (Иез. 1:10). Эти символы означают, что Херувимы сочетают в себе качества разумности, повиновения, силы и быстроты. Херувимы предстоят престолу Божию (Откр. 4:6–7). Они являются духовной колесницей Всевышнего (Иез. гл. 1, 10), поэтому Бог именуется «сидящим на херувимах» (1 Цар. 4:4). Многоочитые Херувимы сияют светом богопознания.

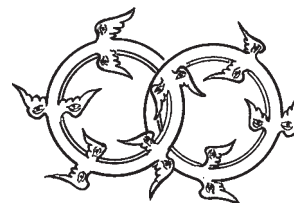
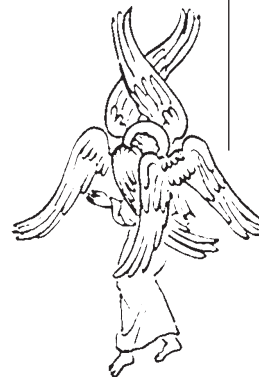
Престолы — это некоторые из Херувимов, которые ниспосылают премудрость и просвещение для богопознания низшим чинам, они суть «реки премудрости» и «места Божия успокоения», поэтому на них не чувственно, а духовно, особым обилием благодати почивает Сам Бог.

Среднюю иерархию составляют: **Господства, Силы и Власти**.

Господства (Кол. 1:16) владychествуют над последующими чинами ангелов. Они наставляют земных властителей, поставленных от Бога, мудрому управлению, учат владеть чувствами, укрощать греховные вожеления, поработать плоть духу, побеждать искушения.

Силы (1 Петр. 3:22) творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угождающим Божиим. Они помогают людям в несении трудов, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.

Власти (1 Петр. 3:22; Кол. 1:16) имеют власть укрощать силу дьявола. Они отражают от нас бесовские искушения, оберегают подвижников,

помогают им в борьбе со злыми помыслами. Им принадлежит также власть над силами природы, например, ветра и огня (Откр. 8:7).

В низшую иерархию входят: **Начала, Архангелы и Ангелы.**

Начала (Кол. 1:16) — начальствуют над низшими ангелами, направляя их деятельность к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять Вселенной, охранять страны, народы и племена. Они учат земные начальства исполнять свои обязанности не ради выгод и личной славы, а во всем искать славы Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Фес. 4:16) — открывают тайны веры, пророчества и волю Божию людям, то есть являются проводниками Откровения, благовествуют о великом и славном.

Ангелы (1 Петр. 3:22) — наиболее близки к людям, возвещают намерения Божии, наставляют в добродетелях и святой жизни. Они охраняют верных, удерживают их от падений, восставляют падших.

Святитель Дионисий Ареопагит о небесной иерархии пишет: «Сколько чинов небесных существ, какие они и каким образом у них совершаются тайны священноначалия, в точности знает один Бог, Виновник их иерархии; знают также и они сами свои собственные силы, свой свет, священное их и премирное чинопочиние. А нам об этом можно сказать столько, сколько Бог открыл нам через них же самих, как знающих себя».

Некоторые святые отцы считают, что эти девять чинов не охватывают всю существующую ангельскую иерархию, имеются и другие чины, которые откроются лишь «в будущем веке» (Еф. 1:21).

Архангелы

Наименование «архангелы» употребляется в церковном Предании двояким образом. С одной стороны, Архангелами называют один из ликов низшей иерархии, а с другой — особых высших ангелов, которые вообще не входят в иерархию Дионисия Ареопагита. Это особые духи, которых называют **Архистратигами Небесных воинств.**

Согласно Преданию, таких архангелов восемь. В канонических книгах Библии упоминаются всего два имени Архангелов:

1) **Михаил** (евр.: «кто как Бог») — Архистратиг (начальник) духовных воинств Божиих (Дан. 10:13; 12:1; Иуд. 1:9; Откр. 12:7).

Архангел Михаил

2) **Гавриил** (евр.: «муж Божий») — служитель Божественной крепости и вестник тайн Божиих (Дан. 8:16; 9:21; Лк. 1:19, 26).

Четыре имени встречаются в неканонических книгах:

3) **Рафаил** (евр.: «помощь Божия») — целитель недугов (Тов. 3:16; 12:15).

4) **Уриил** (евр.: «огонь Божий») — служитель Божественной любви, возжигающий в сердцах любовь к Богу и просвещающий светом богопознания (3 Езд. 4:1; 5:20).

5) **Селафиил** (евр.: «молитва к Богу») — служитель моления, научающий молитве (3 Езд. 5:16).

6) **Иеремиил** (евр.: «высота Божия») (3 Езд. 4:36).

Кроме того, благочестивое предание говорит еще о двух Архангелах:

7) **Иегудиил** (евр.: «хвала Божия») — помощник в трудах и ходатай наград труждающимся во славу Божию.

8) **Варахиил** (евр.: «благословение Божие») — служитель Божиих благословений.

Ангелы Хранители

Ангелы Божии имеют непрестанное попечение о человеческом роде: они возносят молитвы наши к Богу и ходатайствуют за нас пред Ним (Откр. 8:3–4), радуются обращению грешников (Лк. 15:10), являются людям в час смерти (Лк. 16:22) и многообразным образом помогают и служат нам в деле нашего спасения (Деян. 10:3–6; 27:23; Евр. 1:14); они хранят всех истинно верующих в Бога, избавляя их от опасностей (Деян. 5:19; 12:7). Пророк Давид говорит: «Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих» (Пс. 90:11). Из этих слов Псалмопевца взято и самое название **Ангелов Хранителей**.

По учению Православной Церкви, каждый христианин имеет своего **Ангела Хранителя**, который невидимо пребывает с человеком от колыбели до гроба, помогает ему в добрых делах, внушает благие мысли и добрые чувства и сохраняет его от всякого зла. В этой истине мы можем удостовериться из слов Самого Иисуса Христа: Он научает, что каждый верующий в Него имеет своего ангела, который непрестанно видит лицо Божие и ходатайствует за него пред Отцом Небесным: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

Падшие ангелы

Кроме ангелов, исполняющих волю Божию, существуют также духовные силы, восстающие против Него и творящие зло. Эти духи

Собор Архангелов

«Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»

(Иуд. 1:6).

созданы были добрыми и свободными, однако они возгордились, отпали от Бога и стали лживыми и злыми. С тех пор они ненавидят все доброе и соблазняют человека на грех, чтобы погубить его. Они называются «демонами», или «дьяволами» (что значит «разрывающие», или «разрушающие»). Сатана (что значит враг, или противник), или диавол (клеветник) — это название вождя злых духов. Он падший бесплотный дух, ангел, который был сотворен Богом для Своего служения и хвалы, но не удержался на высоте, на которую был поставлен при его создании. Возгордясь, он захотел быть равным Богу и за это был отвергнут Богом и сделался Его врагом. Под предводительством сатаны все злые духи восстали против воли и благости Божией и стараются извратить и уничтожить Его творение, лишить людей того блаженства, которого лишились сами по своей злой воле.

Священное Писание говорит о диаволе и падших ангелах так:

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 14:12–15);

«Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 1:6);

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:7–9).

Промысл Божий

В Символе веры **Вседержителем** Бог называется потому, что Он все, сотворенное Им, содержит в Своей силе и воле и всем управляет; все, что ни есть, всецело зависит от Бога. Непрестанная забота Бога о всех Своих созданиях и особенно о человеке, чтобы мир достигал предназначенной ему цели, называется **Промыслом Божиим**: всемогущий, премудрый и благой Бог сохраняет жизнь и силы Своих творений, направляет их к добрым целям, помогает всякому добру, а возникающее через удаление от добра зло прекращает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Промыслительная деятельность Бога простирается как на отдельные существа, так и на общий ход мировой истории.

Попечение Божие о мире и особенно о человеке ясно выражено в словах Самого Иисуса Христа: *«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»* (Мф. 6:26).

Непрестанная забота Бога о всех Своих созданиях и особенно о человеке, чтобы мир достигал предназначенной ему цели, называется промыслом Божиим.

Весь 90-й псалом представляет изображение особенных и много-различных промыслительных действий Господа по отношению к человеку.

Второй член Символа веры

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́дного, И́же от Отца́ рождённаго прёжде всех век, Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рождённа, несотворённа, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша.

Иисус Христос — Единородный Сын Божий

Во втором члене Символа веры мы говорим о Господе нашем Иисусе Христе, Втором Лице Пресвятой Троицы. Исповедуем то, что нам открыто о Нем как Сыне Божиим, до Его рождения на земле.

Господь Иисус Христос есть **Едино-родный Сын Божий**, то есть Он есть единственный Сын Бога Отца. Этим отвергается еретическое учение об усыновлении, по которому Иисус был всего лишь Богом усыновленный человек. Только Иисус Христос по Своей природе — Сын Божий. Сыновство христиан, которые через крещение становятся во Христе сынами Бога, никак не упраздняет коренного различия между несотворенным и сотворенным бытием. Мы становимся сынами Бога по благодати; Христос — Сын Бога по природе. И только потому, что Христос — Сын Божий по природе, мы и можем становиться сынами Божиими по благодати.

Сын Божий — собственное имя Второго Лица Пресвятой Троицы и по смыслу равнозначно наименованию «Бог». Именно так и поняли Господа Иисуса Христа современные Ему иудеи, которые «искали убить Его за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5:18).

Исповедуя Сына, **от Отца рожденного прежде всех век**, мы не говорим, что это рождение просто предшествует сотворению, но утверждаем, что оно вне времени, поскольку понятие времени связано с

Икона «Единородный Сын»

понятием сотворения. Поэтому мы читаем в Евангелии слова Иисуса Христа: *«Прежде нежели был Авраам, Я есмь»* (Ин. 8:58), а не «Я был», что указывало бы только на предшествование во времени. Отметим, что это утверждение Рождения «прежде всех век» было направлено против кощунственных слов ариан (еретиков, отрицавших Божество Спасителя) о Сыне: «было время, когда Его не было».

Рождение от Отца является личным (ипостасным) свойством Сына Божия, и в этом Его отличие от других Лиц Святой Троицы: «Бог существует в вечном вневременном бытии без начала и конца. Для Бога все — “ныне”. В этом вечном настоящем Бога, до сотворения мира Бог Отец рождает Своего Единородного Сына вечным, всегда существующим рождением. Рожденный от Отца и имеющий Свое начало в Нем, Единородный Сын Божий всегда существовал, или, вернее, “существует” — несотворенный, вечный и Божественный» (протоиерей Фома Хопко).

Святые отцы и учителя Церкви разъясняют, что Отец всегда был вместе с Сыном, от Него рожденным, ибо без Сына не мог бы называться Отцом. Если бы Бог Отец существовал когда-нибудь, не имея Сына, а потом бы сделался Отцом, не быв прежде Отцом, это значило бы, что Бог подвергся изменению, но такая мысль хуже всякого богохульства, ибо Бог **вечен и неизменяем**.

Св. Иоанн Дамаскин разъясняет: «Когда мы говорим, что Он (Сын Божий) рожден прежде всех веков, то этим показываем, что Его рождение **не во времени и безначальное**, ибо не из небытия приведен в бытие Сын Божий, Сый сияние славы и образ ипостаси Отчей, живая Премудрость и сила, ипостасное Слово, существенный, совершенный и живой образ невидимого Бога, но **всегда был с Отцом и в Отце, и рожден от Него вечно и безначально**».

Сын — Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного, потому что, помимо личного начала (то есть тех личных свойств, по которым мы различаем одно Лицо Пресвятой Троицы от другого), три Божественных Лица совершенно тождественны, о чем и пишет святой Григорий Нисский: «Если мы исповедуем неизменную природу Бога, мы не отрицаем различия между Причиной и Причинным, и только в этом улавливаем, чем Один от Другого отличен». Чтобы выразить это совершенное сходство Отца и Сына, апостол Павел говорит нам, что Христос есть *«образ Бога»* (2 Кор. 4:4). В Послании к Евреям отношение Сына к Отцу выражено в таких словах: *«Сияние славы и образ ипостаси Его»* (Евр. 1:3). Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, прекрасно и сжато изложил это в своем исповедании веры: «Один Бог Отец Слова живого, Премудрости Ипостасной, и Силы и Образа присносущего; Совершенный, Родитель Совершенного, Отец Сына Единородного, один Господь,

«Прежде нежели был Авраам, Я есмь»
(Ин. 8:58).

«...ипостасное Слово, существенный, совершенный и живой образ невидимого Бога, но всегда был с Отцом и в Отце, и рожден от Него вечно и безначально».
Св. Иоанн Дамаскин

Единый от Единого, Бог от Бога, Образ и Изображение Божества, Слово действенное, Мудрость, объемлющая состав всего, и Творческая Сила всей твари, истинный Сын истинного Отца, Невидимый Невидимого, Нетленный Нетленного, Бессмертный Бессмертного, Присносуший Присносущего».

Уточняя провозглашенное в начальных словах второго члена Символа, Церковь всегда исповедует в противовес еретику Арию и его сторонникам Сына «рожденна, несотворенна», поскольку предвечное рождение Сына от Отца так же, как и исхождение Святого Духа, есть акт Божественной внутритроичной жизни, не имеющий ничего общего с сотворением. Это значит, что даже аналогии нельзя провести между рождением Сына от Отца и сотворением мира, которое есть акт *ad extra* (во вне) Пресвятой Троицы, потому что, как прекрасно говорит святой Григорий Неокесарийский: «Нет в Троице чего-либо сотворенного или служебного; нет чего-либо привнесенного, как бы прежде не бывшего, а впоследствии произошедшего».

Истинность Божественного рождения Сына от Отца утверждается словами: «**Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу...**», т. е. Сын Божий по существу Своему совершенно одинаков с Богом Отцом, Он всегда **вечно** рождается как **Свет от Света**, бесстрастно, не по законам сотворенного материального мира. Эту величайшую Божественную истину, пока мы живем в понятиях материального мира, полностью постичь не можем, потому троичность Бога и именуется «**тайной Пресвятой Троицы**».

Но все же некоторое понятие или, вернее сказать, некоторое подобие, для разъяснения тайны Пресвятой Троицы, дают святые отцы. Св. Иоанн Дамаскин говорит: «Как огонь и происходящий от него свет существуют вместе, — не прежде бывает огонь, а потом уже свет, но огонь и свет вместе, — и как свет всегда рождается от огня и всегда в нем пребывает и отнюдь от него не отделяется: так рождается и Сын от Отца, никак не отделяясь от Него».

Такое же подобие мы можем видеть и в солнечном луче, который, находясь на земле и совершая свое живительное действие, никогда не отделяется (или, как мы говорим, «не отрывается») от солнца. При таком разъяснении становятся понятными слова Евангелия: «*Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, суший в недре Отчем* (находящийся в существе Бога Отца), *Он явил*» (Ин. 1:18).

Святой евангелист Иоанн называет Единородного Сына Божия Иисуса Христа — **Словом**: «*В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог*» (Ин. 1:1). Наименование Второго Лица Пресвятой Троицы, Сына Божия, открыто свыше ап. Иоанну (Откр. 19:11–13) и отчасти прикровенно известно было и в Ветхом Завете (Пс. 32:6; Прем. 18:15).

«Нет в Троице чего-либо сотворенного или служебного; нет чего-либо привнесенного, как бы прежде не бывшего, а впоследствии произошедшего».

Св. Григорий
Неокесарийский

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, суший в недре Отчем, Он явил»
(Ин. 1:18).

Святые отцы объясняют: «Как ум, рождающий слово, рождает без болезни, не разделяется, не истощается и не подвергается чему-нибудь бывающему в телах: так и Божественное рождение бесстрастно, неизреченно, непостижимо и чуждо деления».

«Как слово, — говорит архиеп. Иннокентий, — есть точное выражение мысли, не отделяясь от нее и не сливаясь с ней, так и Слово было у Бога как истинный и точный Образ Его Существа, нераздельно и неслиянно всегда существующий с Ним. Слово Божие не было явлением или свойством — силой Бога, но Сам Бог, Второе Лицо Святой Троицы».

Сын «единосущен» Отцу — это логический вывод из предыдущих утверждений: от истинного Бога Отца рождается истинный Бог Сын, рождается прежде всех веков, так что с Отцом вечно, всегда есть Сын (а также и Святой Дух) — одинакового существа с Отцом («единосущна Отцу»). Сам Иисус Христос сказал: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30). Слова же Иисуса Христа: «Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28) относятся к Его человечеству. Единосущность Божественных Лиц — один из основных догматов христианского учения.

Слова **«Им же вся быша»** — означают, что Сыном Божиим **все создано**, то есть все существующее, видимый мир и невидимый, создано **Им** и через **Него**. «И без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3), «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое» (Кол. 1:16). Мы знаем, что все созданное есть творение трех Божественных Лиц. Однако каждое из них является причиной бытия особым, свойственным именно Ему образом. Если Отец — Причина первичная, а Дух — Причина совершенствующая, то Слово может быть названо Причиной действующей. Святой Григорий Нисский объясняет, каким образом Лица Святой Троицы относятся к Божественным действиям: «Всякое действование, от Бога простирающееся на творение, от Отца исходит, через Сына простирается и совершается Духом Святым». Это мы находим в словах апостола Павла: «Ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11:36).

На основании этого мы так понимаем слова: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). При этом Отец есть Источник любви: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16). Сын есть Явление любви, Откровение ее: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего» (1 Ин. 4:9). Святой Дух усваивает любовь Божию человекам: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» (Рим. 5:5).

На Божественное достоинство Иисуса Христа указывает наименование Его **Господом**, так как имя **Господь** есть одно из имен истинного Бога. Протоиерей Фома Хопко писал: «Вера “во единого Господа Иисуса Христа” и была тем главным исповеданием, за которое

«Слово Божие не было явлением или свойством — силой Бога, но Сам Бог, Второе Лицо Святой Троицы».

Архиеп. Иннокентий

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего»

(1 Ин. 4:9).

«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым»

(Рим. 5:5).

первые христиане готовы были умереть, ибо оно утверждает тождественность Иисуса Христа со Всевышним Богом».

Сын Божий при воплощении — рождении на земле — получил имя Иисус Христос. Имя это указывает на Его человеческую природу.

Имя **Иисус** есть греческая форма еврейского имени Иешуа (Иегошуа), что буквально означает «Бог мое спасение». Это имя было дважды указано Богом через Архангела Гавриила перед Рождеством Христовым, потому что предвечный Сын Божий снисходил на землю (рождался, воплощался) для **спасения** людей.

Имя **Христос** в переводе с греческого — **Помазанник** (в еврейском языке ему соответствует слово «Машиах», или «Мессия»). В Ветхом Завете помазанниками называли пророков, первосвященников и царей. Они при вступлении в должность помазывались елеем и через это получали дары Святого Духа, необходимые для достойного исполнения их обязанностей.

Сын Божий назван Помазанником (Христом) по Его человеческой природе, и Он имел все дары Святого Духа в высочайшей степени: ведение (знание) Пророка, святость Первосвященника и могущество Царя.

Третий член Символа веры

Нас ради человек и нашего ради спасения спешдшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Иисус Христос — Богочеловек

В третьем члене Символа веры говорится о **воплощении** Сына Божия. Сын Божий сошел с небес на землю, принял на Себя плоть человеческую, кроме греха. Он **вочеловечился**, сделался совершенным человеком, не переставая в то же время быть Богом, — стал **Богочеловеком**.

«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 Ин. 1:1), — это свидетельствует апостол Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа. Он повествует о воплощении Бога Слова, ставшего плотью, — Господа Иисуса Христа: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога... И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:1–2, 14).

Господь Иисус Христос — не только Бог, являющийся в человеческой жизни Свою Божественную жизнь, не только Превечное Слово Божие, возвещающее Божественные тайны человеческим языком,

не только Божественный Учитель или Образ Божий, явленный в совершенном человеке, а **Богочеловек**. Святой Максим Исповедник говорит: «Тайна воплощения Слова заключает в себе значение всех символов и тайн Писания, сокрытый смысл всякого творения чувственного и сверхчувственного. Но тот, кто познает тайну Креста и гроба, познает также существенный смысл вещей. Наконец, тот, кто проникнет еще глубже и будет посвящен в тайну воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал вещи изначала».

В Лице Иисуса Христа Божественная природа соединилась с человеческой, чтобы человеческое естество было причастно Божественному. Через воплощение Бога Слова человек возвышается на новую ступень, делается «новым творением», которое способно жить не только своей, но и Божественной, вечной Жизнью. После боговоплощения каждый человек может жить одной жизнью со Христом. Каждый человек призван стать храмом Святого Духа и быть усыновленным Богу Отцу. Это и есть восстановление образа Божия в человеке.

Слово «плоть» обозначает всю человеческую природу в целом — не только тело, но и душа воспринята Христом. Воплощение Слова входит в полноту Божественного бытия. Сын остается Богом в неизменной Святой Троице, но совершается тайна Воплощения — Он становится человеком. Блаженный Феофилакт Болгарский (XII в.) говорит: «Слово, оставаясь тем, чем Оно было, стало тем, чем Оно не было». Апостол Павел учит, что дело Христово есть «домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге (...) по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе» (Еф. 3:9, 11). А святой Иоанн Дамаскин разъясняет: «Это не дело природы (Божественной), но образ домостроительного снисхождения, дело воли, тайна Божественной любви».

«Промысл есть определение Божественной воли в соответствии с человеческой свободой, в предвидении свободных действий твари. Эта воля — воля всегда спасительная, которая может создавать полезное людям во всех превратностях их блужданий, если только человек умеет ее познавать» (В. Н. Лосский). Святой Макарий Египетский говорит: «Воля человеческая есть как бы существенное условие. Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей».

Воплотившийся Бог Слово пребывает в таком же отношении к человеческой природе, Им воспринятой, в каком личность каждого человека находится в отношении своего тела и души. С момента Воплощения вся жизнь воспринятого человечества становится содержанием Божественной Личности, Второго Лица Пресвятой Троицы.

«Во Христе нет личности человеческой: есть человек, но личность Его — Лицо Божественное. Христос — человек, но личность Его — с неба. Отсюда выражение апостола Павла “Небесный Человек”. Христос

«Во Христе нет личности человеческой: есть человек, но личность Его — Лицо Божественное».

В. Н. Лосский

Сам создал Свою человеческую природу в Своей Ипостаси — из Девы, предочищенной Духом Святым. Несотворенное Лицо Само творит Свою человеческую природу, и она с самого начала есть “человечество” Слова. Это единство двух природ в Личности Слова с самого момента Его воплощения. Бог “плотски” входит в плоть истории. Он, Полнота, снисходит до последних пределов бытия, подточенного греховной неполнотой, чтобы вернуть свободным существам возможность спасения, не нарушая их свободы» (В. Н. Лосский).

«Во Христе Иисусе есть единое Лицо Бога Слова, единое “Я”, единично сознающее Себя в двойстве естеств и управляющее всеми явлениями и обнаружениями в жизни человека», — объясняет богослов Н. Малиновский.

Святой Иоанн Дамаскин говорит, что воплощение совершилось действием Святого Духа, сделавшего Деву способной принять в Себя Божество Слова, и действием Самого Слова, образовавшего из девственной плоти Свое человечество. Слово одновременно воспринимает человеческую природу, дает ей жизнь и ее обожает. Человеческая природа получает свое существование в Божественной Ипостаси Сына: никакой другой природы не было раньше, никакая природа не входила в соединение с Богом, но она проявилась (обнаружилась) с момента Благовещения как человеческая природа Слова. Христос принял на Себя не только совершенную человеческую природу, но и все последствия греха (то, что противоприродно), хотя в силу Своего девственного рождения оставался вне первородного греха. Он воспринял всю человеческую реальность, какой она стала после падения (кроме греха), воспринял природу, подлежащую страданиям и смерти. Слово взяло на Себя все несовершенства, все ограничения, происходящие от греха, сошло до последних пределов бытия, искаженного грехом, до смерти и ада. Святой Максим Исповедник пишет: «Мы изумляемся, видя, как конечное и бесконечное, вещи, которые обоюдно себя исключают и не могут быть смешаны, оказываются в Нем соединенными и взаимно одна в другой проявляются. Потому что безграничное неизреченным образом ограничивает себя, и ограниченное расширяет себя в меру безграничного».

Для указания на полноту воспринятой человеческой природы в тексте Символа веры употреблено слово «вочеловечивыйся». Исторически это связано с заблуждением Аполлинария Лаодикийского (середина IV века). В полемике с Аполлинарием святые отцы сформулировали догматический принцип спасения человека: «Невоспринятое не уврачевано». Это значит: чтобы исцелить, спасти поврежденную грехом человеческую природу, необходимо было

при воплощении Второй Божественной Ипостаси полностью воспринять ее, ибо, что воспринято, то спасено, а что не было воспринято, то осталось в падшем состоянии. Святой Григорий Богослов так объяснял этот принцип: «Ум в Адаме не только пал, но первый был поражен, ибо что приняло заповедь, то и не соблюло заповеди, то отважилось и на преступление, и что преступило, то наиболее имело нужду в спасении, а что имело нужду в спасении, то и воспринято. Следовательно, воспринят ум (и все падшее человеческое естество)». По учению святого Максима Исповедника, Христос исцеляет все, что свойственно людям, и, прежде всего, волю, ставшую источником греха.

Образ соединения двух природ во Христе

Согласно православному учению, во Христе исповедуется ипостасное соединение естеств (природ), то есть единство по Ипостаси. В этом единстве каждая природа сохраняет тождественность самой себе, но при этом теряет независимое, самостоятельное бытие, образуя единое существо, которое характеризуется единством жизни — одно Лицо. Святой Леонтий Иерусалимский объясняет: «Всякий человек вообще состоит из души и тела, а Спаситель состоит из Божества и человечества». Образ соединения природ во Христе недоступен нашему пониманию. В догматическом определении IV Вселенского Собора это выражено в отрицательных терминах, которыми описывается образ соединения Божественной и человеческой природ в одном Лице (Ипостаси) Сына Божия.

Неслитно. Природы в результате соединения не составили новое естество, они не слились между собой. Оба естества пребывают в Лице Иисуса Христа как две различные природы.

Неизменно. В результате соединения ни Божественная природа не изменилась под влиянием человеческой, ни человеческая не изменилась под влиянием Божественной, но то и другое остается целым в Лице Спасителя, сохраняя тождественность своих качественных определений.

Нераздельно. Две природы не существуют отдельно и не составляют двух особых лиц, соединенных только духовно-нравственно, но хотя они пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, соединяются в единую Ипостась воплотившегося Бога Слова.

Неразлучно. Соединившись в единую Ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества не разлучались и не разлучатся, это определяется как непрерывное соединение.

Терминами «неслитно» и «неизменно» опровергается ересь монофизитства, а терминами «нераздельно» и «неразлучно» опровергается ересь несторианства.

«Всякий человек вообще состоит из души и тела, а Спаситель состоит из Божества и человечества».

Св. Леонтий
Иерусалимский

«...безграничное неизреченным образом ограничивает себя, и ограниченное расширяет себя в меру безграничного».

Св. Максим
Исповедник

Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Поклоняясь моему Царю и моему Богу, я поклоняюсь в то же время порфире Его тела, не как одежде, не как четвертому Лицу, но как телу, соединенному с Богом и пребывающему без изменения, как и Божество, Которое Его помазало, так как природа тела не стала Божеством; но как Слово не изменилось и пребыло тем, чем Оно было, сделавшись, тем не менее, плотью, так же плоть стала Словом, не потеряв того, что она имела, отождествляясь со Словом по Ипостаси».

Человечество Христа с самого момента воплощения было обоженным, это пронизанная Божественными энергиями природа. Приписывая Христу Божественные свойства (всеведение, всемогущество, вездесущие и др.), мы усваиваем их Христу как единому Лицу, но не Его человечеству в отдельности. Человечество Спасителя восприняло столько совершенств, сколько могло вместить, не превратившись в Божество (не приняв Божественных свойств). Каждая природа действует соответственно своим свойствам: рука Человека поднимает с одра девицу, а Божество ее воскрешает; ноги Человека ступают по поверхности вод, Божество эту поверхность укрепляет. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Не человеческая природа воскресила Лазаря, но и не Божество проливали слезы у его гроба».

Лицо Бога Слова может именоваться и Богом, и человеком (то есть Ему могут приписываться имена Божественные и человеческие). Поэтому имена, свойства и действия человеческие приписываются Христу как Богу:

«Распяли Господа славы» (1 Кор. 2:8);

«Мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10).

И, наоборот, имена, свойства и действия Божественные приписываются Христу как человеку:

«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3:13);

«Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неб» (1 Кор. 15:47).

В православном учении это получило название «общение свойств». Святой Иоанн Дамаскин разъясняет: «Таков способ взаимного сообщения (свойств), когда каждое из обоих естеств передает другому свои свойства по причине тождества Ипостаси».

Общение свойств не должно пониматься так, чтобы свойства одной природы становились свойствами другой природы. Естества соединены неслитно и неизменно, поэтому каждое сохраняет свои свойства: Божество – бесконечность, человечество – ограниченность. Общение свойств рассматривается в случае, когда природы нераздельно соединены в единой Личности Иисуса Христа, а не в отдельности одна от другой, отдельно от Лица Иисуса Христа.

Во Христе одно Божественное Лицо, и этому Лицу, а не каждой из природ в отдельности, воздается Божественное поклонение. Господь Иисус Христос говорит о необходимости почитать Сына, как почитают Отца: *«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтити Сына, как чтут Отца»* (Ин. 5:22–23). Под именем Сына понимается Божественное Лицо (Ипостась), а не природа. Поэтому в православном учении поклонение всегда относится к Божественным Лицам Святой Троицы или Лицу Иисуса Христа, а не к безличной природе.

О двух волях во Христе

Воля в Боге, Святой Троице, является принадлежностью Божественной природы, а не Ипостасей. В Лице Спасителя, совершенного Бога и совершенного Человека, двум природам принадлежат соответственно две воли (энергии). На это указывает Священное Писание: *«Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет»* (Лк. 22:42). Во Христе существуют две естественные воли и два естественных действия, которые соединены так же, как и две природы: неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно.

Современный богослов Христос Яннарас пишет: «Природа вне энергии есть просто абстракция, просто отвлеченная сущность, не существующая реально. Если во Христе действует только Божественная воля и энергия, тогда Он — всего лишь призрак человека, не обладающий реальным бытием. Тогда человеческая природа не может считаться ни воспринятой, ни исцеленной Божеством».

Пресвятая Дева Мария

Церковь исповедует, что Господь наш «воплотился от Духа Святого и Марии Девы», и это соответствует тому, о чем подробно говорит Евангелие (Мф. 1:18–25; Лк. 1:26–38). Упоминание Пречистой Девы Марии подчеркивает всю реальность человеческой природы в Спасителе нашем, Мессии из рода Давида, о Котором возвещал Ветхий Завет. Воплощение совершилось не только по предвечному совету Пресвятой Троицы (1 Петр. 1:17–20), но также и по согласию Пресвятой Девы (Лк. 1:38). В этом доверчивом послушании слову Божию церковное Предание видит ответ на неповиновение Евы. Святой Иустин от-

крывает перед нами те основы, на которых создается христианское почитание Пресвятой Девы Марии: «Мы понимаем, что Христос стал человеком через Деву, чтобы ослушание по наущению змия

Человечество Христа с самого момента воплощения было обожненным, это пронизанная Божественными энергиями природа.

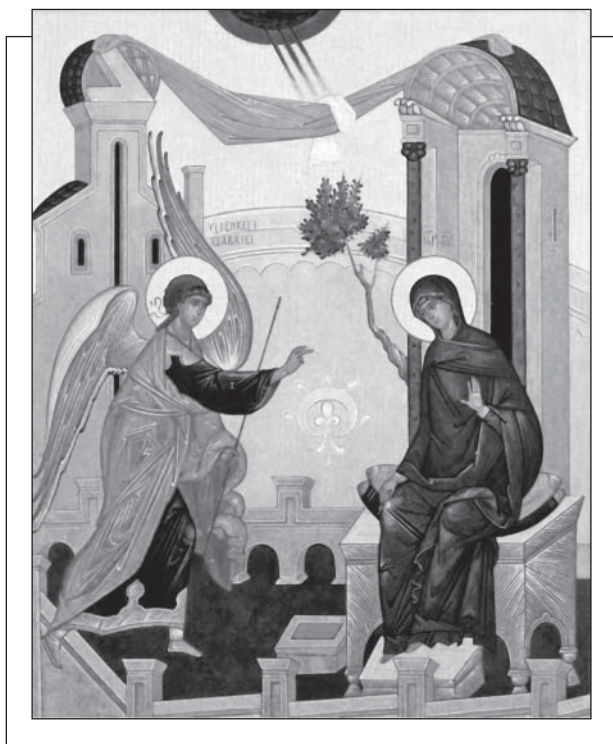
Икона «Знамение»

кончилось тем же путем, как и началось. Действительно, Ева, девственная и непорочная, вняв словам змия, породила послушание и смерть; Дева Мария, познав веру и радость, когда в благовестии Ей архангела Гавриила узнала, что Дух Господень сойдет на Нее и сила Всевышнего осенит Ее, так что Рождаемое Ею Святое наречется Сыном Божиим, ответила: «Да будет Мне по слову твоему». Итак, Он родился от Нее, Тот, о Ком столько говорит Писание... Через Него Бог сокрушает царство змия и тех ангелов или людей, которые ему уподобились, и избавляет от смерти тех, кто кается в своих грехах и верует в Него». Через Воплощение Христос становится по Своей человеческой природе во всем подобным нам, кроме греха (Евр. 2:17; 4:15; Рим. 8:3; Флп. 2:7).

Когда настало время спасения, Сын Божий вселился в Пренепорочную Деву Марию и, при сошествии Святого Духа, принял от Нее человеческую природу и родился сверхъестественным образом «от Духа Святого и Марии Девы».

Это тайна Богочеловека, воспринявшего от Пречистой Девы Ее человеческое естество и истинно соединившего в Себе обе природы. «Чудо смирения: Слово “принимает” от собственного Своего творения, Бог в решающий момент благовещения испрашивает у Марии начаток Своего человечества, собственную Свою человеческую природу» (В. Н. Лосский). Святой Николай Кавасила так выражает эту мысль: «Воплощение было не только делом Отца, Его Силы и Его Духа, но также делом воли и веры Пресвятой Девы. Без согласия Непорочной, без содействия Ее веры этот план остался бы неосуществленным так же, как и без действия Самих трех Лиц Божественной Троицы. Лишь после того как Бог наставил и убедил Святую Деву, Он принимает Ее в Матери и заимствует у Нее плоть, которую Она Ему с радостью предоставляет. Как Он воплотился добровольно, так же было Ему угодно, чтобы и Его Мать родила Его свободно и по Своей доброй воле».

Пресвятая Дева Мария происходила из рода Авраама и царя Давида, откуда должен был произойти Спаситель. Она была дочерью праведных Иоакима и Анны, обрученная Иосифу из того же рода, чтобы он был Ее хранителем, так как Она

Благовещение

посвятила Себя Богу с обещанием пребывать **Девой**. Она называется **Приснодевой**, потому что всегда пребывает Девой — прежде рождения Спасителя, во время рождения и после рождения.

Православная Церковь называет Деву Марию **Богородицею** и почитает Ее выше всех сотворенных существ, — не только людей, но и ангелов, — как «честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим», — так как она Матерь Самого Господа. Так, по внушению Святого Духа, назвала Ее праведная Елисавета: «*И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне*» (Лк. 1:43).

Дева Мария родила Христа, Личность, а не Божественную природу, потому что Божественное естество вечно и не может претерпеть рождение во времени. Единственной Личностью, которую родила Дева Мария, была Личность Бога Слова, родившегося от Нее по человечеству (по Божеству рождающегося вечно от Отца).

Иисус Христос родился от Нее по Своему человечеству, а не по Божеству, которое есть вечно. Но Она достойна называться Богородицей, потому что в самом зачатии и рождении, от Нее Родившийся был истинный Бог.

По словам святого Иоанна Дамаскина, «наименование “Богородица” содержит в себе всю историю Божественного домостроительства в мире». Человечество в лице Пресвятой Девы дало свое согласие на то, чтобы «Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин. 1:14), т. е. среди людей, так как, по святоотеческому выражению, «если единая Божественная воля создала человека, то спасти его она не может без содействия воли человеческой».

Ветхозаветные пророчества о пришествии Спасителя

Господь Бог указывал признаки пришествия в мир Спасителя с ветхозаветных времен: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1–2). Например:

Пророк **Исаия** предсказал, что Спаситель родится от Девы: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Имя это указывает на пришествие Божие к людям и в переводе с еврейского языка означает: «С нами Бог». Пророк с удивительной ясностью предсказал страдания Христа (Ис. гл. 53).

Пророк **Михей** предсказал, что Мессия родится в Вифлееме: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2; Мф. 2:4–6).

Человечество в лице Пресвятой Девы дало свое согласие на то, чтобы «Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин. 1:14).

Пророк **Малахия** предсказал, что Спаситель придет во вновь созданный Иерусалимский храм и перед Ним будет послан Предтеча, подобный пророку Илии: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Савоаф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится?» (Мал. 3:1–2).

Пророк **Захария** предсказал торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим на осленке: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9:9).

Царь **Давид** в 21-м псалме изобразил Крестные страдания Христа с такой точностью, как если бы сам их видел, стоя у Креста.

Пророк **Даниил** за 490 лет предсказал время явления Мессии, предсказал Его Крестную смерть, следующее за нею разрушение храма и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв: «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9:24–27).

Когда Сын Божий Иисус Христос пришел на землю, то многие праведные люди узнали Его как Спасителя мира. Восточные мудрецы (**волхвы**) узнали Его по звезде, которая перед рождением Спасителя явилась на Востоке. **Вифлеемские пастухи** узнали о Нем от ангелов. **Симеон Богоприимец** и пророчица **Анна** узнали Его по откровению Святого Духа, когда Он был принесен в храм. **Иоанн Креститель** узнал Его

Рождество Христово и пророчества о нем

на реке Иордане во время крещения, когда сошел на Него Святой Дух в виде голубя и голос Бога Отца засвидетельствовал: *«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»* (Мф. 3:17). Многие узнали Его по высоте Его учения и особенно по чудесам, которые Он творил.

О нашем спасении

Воплощение — это событие, не имеющее себе равных в истории человечества. Это — то событие, которое в корне преобразовало историю, потому что Воплощением Слова совершенно изменились отношения между Богом и человеком.

*«Се Агнец
Божий, вземляй
грехи мира»
(Ин. 1:29).*

*Наше спасение Иисус
Христос совершил
учением Своим,
жизнью Своею, смертью
и Воскресением Своим.*

О причине Воплощения кратко сказано так: *«Нас ради человек и нашего ради спасения...»* Формулировка этой части (члена) Символа веры в соответствии с ясными словами Писания: *«Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»* (1 Тим. 2:3-4), — предполагает всеобщность спасения, данного человечеству. Выражение Символа: *«Нас ради человек...»*, относится не только к этой части (члену), но и ко всем следующим, где говорится о домостроительстве (икономии) воплотившегося Слова.

Слова «спешаго с небес» указывают на безграничное Божественное снисхождение в Воплощении и подчеркивают всю реальность этого события. Его таинственное величие прекрасно описал святой Софроний (VII в.): *«Воплотился Тот, Который бесплотен; принимает наш зрак Тот, Который по Божественной Своей сущности не имеет зрака внешнего или видимого; обретает тело, подобное нашему, Тот, Который бестелесен; становится воистину Человеком, непрестанно пребывая Богом; видят Его во чреве Матери Его, пребывающего в лоне Превечного Отца; Он, вневременный, получает начало во времени — все это не по Своему произволу, но действительно и истинно, уничивив Себя всецело, по воле Отца и Своей воле; Он принял на Себя все наше человеческое естество, взял плоть, единосущную плоти нашей, разумную душу — подобную нашей душе, ум — подобный нашему уму, ибо это есть состав человека».*

Наше спасение Иисус Христос совершил учением Своим, жизнью Своею, смертью и Воскресением Своим.

Священное Писание говорит о двух сторонах нашего спасения. Первая говорит нам о спасении как о событии, уже совершившемся

и не зависящем от нас: «Благодаря вам спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). Вторая утверждает необходимость человеку трудиться для достижения спасения: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12).

Для нас раскрывается различие в истине совершившегося спасения и необходимости совершения спасения каждым верующим, то есть личного подвига спасения во Христе. Это предполагает соработничество Бога и человека: «Ибо мы соработники у Бога» (1 Кор. 3:9).

Понятие «спасение» имеет два значения: объективное и субъективное. Объективное — все, что сделано для нашего спасения Богом и является для нас даром (что человеку не по силам сделать при всем его желании). В христианском богословии оно называется Искуплением. Субъективное — те усилия, которые необходимо приложить человеку, чтобы этим даром воспользоваться.

Искупительный подвиг Спасителя заключается в том, что Христос, будучи безгрешен, умирая, освобождает нас от последствий грехопадения, от смерти: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28); «Христос искупил нас» (Гал. 3:13); во Христе «мы имеем искупление Кровию Его» (Еф. 1:7).

Искупление совершенно необходимо для нашего спасения. В.Н.Лосский так об этом пишет: «Искупление нельзя отделять от Божественного замысла в его целом. Он никогда не изменялся; целью его всегда оставалось совершенно свободное соединение с Богом личностных существ. Божественная любовь хочет всегда одного свершения: обожения людей и через них — всей вселенной. Но после падения человека в исполнение Божественного замысла вносятся необходимые изменения — изменения не самой цели, а образа Божественного действия, Божественной “педагогике”. Грех разрушил первоначальный план — прямое и непосредственное восхождение человека к Богу. В космосе открылся катастрофический разлом; надо ушивать эту рану и “возглавить” потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново, — таковы цели искупления».

Для спасения человека необходимо было сообщить ему совершенное понятие о Боге и научить праведной жизни по Его воле. Благовестие Царства Божия — это учение Иисуса Христа о спасении и блаженстве человеческого рода.

Учение Сына Божия спасительно для нас лишь тогда, когда мы принимаем его всей душой, поступаем согласно ему и жизнью своей подражаем жизни Спасителя. Как ложное слово диавола, принятое первыми людьми, сделалось в людях семенем греха и смерти, так истинное слово Христово, усердно принимаемое христианами, становится в них семенем святой и бессмертной жизни.

*Благовестие Царства
Божия—это учение
Иисуса Христа о спа-
сении и блаженстве
человеческого рода.*

Жизнь Иисуса Христа для верующих в Него становится спасительной, когда она является идеалом и они подражают ей, потому что Он говорит: *«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет»* (Ин. 12:26).

Для спасения недостаточно только одного совершенного учения Христа и примера Его личной жизни. Падшему человечеству необходима особая Божественная помощь, обновляющая человеческое естество и его возрождающая: *«Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому»* (1 Петр. 1:3); *«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом»* (Тит. 3:5).

В Православии спасение мыслится как освобождение от греха, от повреждения и болезни человеческой природы, как исцеление и преображение человека. Вся земная жизнь Спасителя имеет искупительное значение. Святой Ириней Лионский выразил православное понимание спасения, согласно которому Бог «сделался Тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он».

Православный смысл Искупления заключается в соединении человека с Богом так, чтобы каждый из нас мог стать *«причастником Божеского естества»* (2 Петр. 1:4). Первородный грех был горьким плодом свободы, данной человеку его Создателем. Бог хотел, чтобы Ему поклонялись и Его любили существа свободные, потому что одна только свобода придает смысл любви. Без возможности самоопределения, а значит, и отказа, любовь человека к Богу была бы только отражением любви Бога к Самому Себе, подобно отблеску света в зеркале. Выбрав зло, человек изменил своему призванию и оказался в рабстве врага.

Спасение предполагает изменение образа жизни человека (человеческой природы), но оно не может произойти без свободного выбора, так как праведность, не определенная сознательным и свободным выбором, не имеет перед Богом никакой нравственной ценности.

Полное, абсолютное послушание Отцу, в котором Христос приводит Свою человеческую волю в совершенное соединение с волей Божией, дает Ему возможность преобразить Свою человеческую жизнь в сопричастность Божественной любви и свободное подчинение Божественной воле. Христос, по слову святого Иоанна Дамаскина, «становится послушным Духу, врачует наше непослушание принятием того, что подобно нам и от нас, и делается для нас примером послушания».

*«Кто Мне служит,
Мне да последует;
и где Я, там и слуга
Мой будет»*
(Ин. 12:26).

*«Он спас нас не по
делам праведности,
которые бы мы
сотворили, а по
Своей милости,
банею возрож-
дения и обновления
Святым Духом»*
(Тит. 3:5).

Четвертый член Символа веры

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пилáте, и страда́вша, и погребённа.

Крестная смерть Спасителя

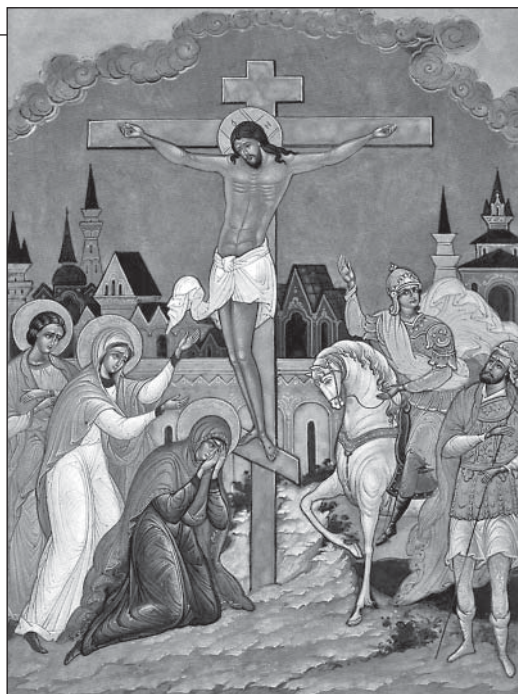
В четвертом члене Символа веры говорится о том, что Господь Иисус Христос «при **Понтийстем Пилате**», римском правителе Иудеи, был распят на Кресте. Этим подчеркивается историчность Страстей Господних. Спасительное дело Христа совершилось в определенный исторический момент и произошло в конкретной исторической среде.

В часы Крестных страданий Спасителя «*сделалась тьма по всей земле*» (Лк. 23:44), говорит евангелист. Об этой тьме свидетельствуют и языческие писатели-историки: римский астроном **Флегонт, Фалл, Юний Африкан**. Один из них воскликнул: «Умер кто-либо из богов!» Знаменитый философ из Афин, **Дионисий Ареопагит**, был в то время в Египте, в городе Гелиополе. Наблюдая внезапную тьму, он сказал: «Или Творец страдает, или мир разрушается».

Выражение «за ны» (означает: за нас — людей, то есть за наши грехи и для нашего спасения, потому что Спаситель был безгрешен): искупительная смерть Иисуса Христа есть источник прощения и примирения не только для человечества в его совокупности, но и для каждого верующего в отдельности. Между Христом и каждым христианином существует личная связь, и к каждому из нас обращен зов: «*Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною*» (Мф. 16:24; Мк. 8:34; Лк. 9:23).

Крестная смерть принесла падшему человечеству искупление и примирение с Богом — это один из основных догматов христианского вероучения.

Смерть Христа добровольна, потому что как безгрешный Он не имел нужды умирать на Кресте: «*Я отдаю жизнь Мою ... Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее*» (Ин. 10:17–18). Величайшая тайна и центральное событие Искупления — это смерть на Кресте Сына Божия. Он Сам об этом говорит: «*На сей час Я и пришел*» (Ин. 12:27). Святой Максим Исповедник определяет искупительный подвиг такими словами: «Смерть Христа на Кресте явилась судом над судом». Неосуществимое

Крестная смерть
Иисуса Христа

над Сыном Божиим проклятие становится благословением; теперь ни грех, ни смерть не разлучают нас с Богом.

Смерть Христа на Кресте открывает всю полноту любви Божией к человеку: *«Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас»* (Рим. 5:8).

Крестная смерть открывает нам предел крайнего самоуничижения (кенозиса) Богочеловека: *«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба ..., смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»* (Флп. 2:6–8).

Полнота послушания Сына Отцу выражается Крестной смертью, и это завершает восстановление нашей падшей природы. Предел унижения Христа есть одновременно и переход к славе, начало прославления Сына Божия по человечеству.

Крестная смерть является освобождением человека от клятвы закона: *«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою»* (Гал. 3:13). Проклятие было отлучением человека от Бога, исключало для него возможность богообщения. Христос освобождает человека Своей смертью и открывает врата Рая для него: *«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»* (Лк. 23:43).

Добровольное принятие смерти Сыном Божиим есть необходимое условие победы над ней: *«Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола»* (Евр. 2:14). В. Н. Лосский писал: «Пребывая Богом, Христос соглашается стать смертным; ибо единственный способ победить смерть — это позволить ей проникнуть в Самого Бога, в Котором она не может найти себе места». Своим Воскресением Спаситель показал, что Его смерть стала победой над смертью.

При этом Он действительно страдал, умер и был погребен.

Апостол Павел говорит, что если для кого смерть и Воскресение Христа не совершились подлинно, *«то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша ..., вы еще во грехах ваших»* (1 Кор. 15:14, 17).

Страдал Спаситель не Божеством, Которое не страдает, а человечеством; страдал не за Свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего человеческого рода.

На Кресте страдало Второе Лицо Святой Троицы по Своему человеческому естеству. Для нас страдания и смерть Христа являются тайной, так как для Его человеческой природы они были противоестественны. Святой Максим Исповедник различает два принятия человечества Словом: усвоение природное и усвоение относительное, или домостроительное. Личность Христа со времени Воплощения и до Воскресения имела в Своем человечестве два различных полюса: «естественные нетленность и бесстрастие, свойственные

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою»

(Гал. 3:13).

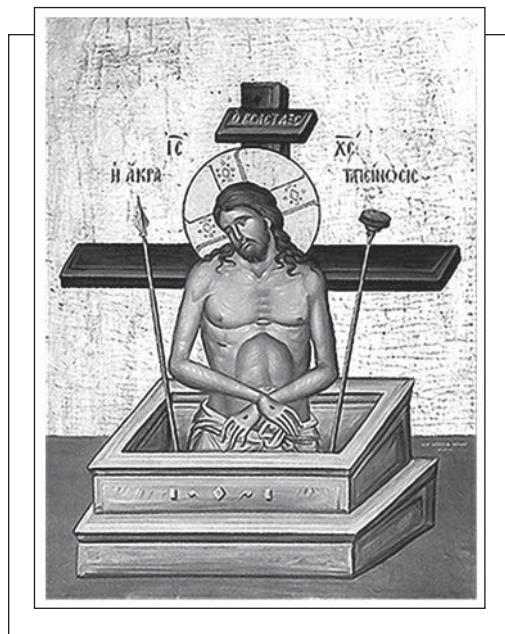
Страдал Спаситель не Божеством, Которое не страдает, а человечеством; страдал не за Свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего человеческого рода.

природе совершенной и обоженной, и в то же время добровольно принятые тленность и подверженность страданиям как условия, которым сама Его Личность уничиженно подчинилась и непрестанно подчиняла Свое свободное от греха человечество» (В. Н. Лосский). Для Христа смерть есть внешняя, чуждая сила, поэтому Его человеческое естество познает невыразимый ужас перед смертью. «Один только Христос познал, что такое подлинная смерть, потому что Его обоженное человечество не должно было умирать», — говорит В. Н. Лосский.

Дело примирения совершилось в Иисусе Христе, истинном Боге и истинном Человеке. Предав Себя вольной смерти, Он навсегда сокрушил ее власть, поскольку смерть не смогла победить Богочеловека. Человек без греха, Первенец нового человечества, освобожденного от рабства диаволу, Христос предстоит Отцу как чистая жертва, как непорочный Агнец: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Жертвенный аспект смерти Иисуса Христа тесно связан с Ветхим Заветом, который завершен и превзойден.

Жертвоприношения древнего Закона совершались, чтобы снискать Божественное умилоствление, чтобы Бог благоволил очистить грехи. Они были предвестниками и прообразами совершенной Жертвы Христа. Жертва Христа — не только последняя, она единственная истинная жертва, о чем говорит апостол Павел: «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человек, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного» (Евр. 7:26–28).

Спаситель, претерпев позорную казнь на Кресте, умер, но и воскрес. Через Крест воссияла жизнь! Христос превратил его в вечную победу над злом и смертью. Господь освятил Крест Своею пречистою Кровью и искупительным подвигом любви. Самый тяжкий преступник, если он кается, не отвергнут Спасителем. Отныне ни страдания, ни смерть не могут нас лишить вечного блаженства, если мы будем со Христом Спасителем: «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая

Царь Славы

тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38–39).

Христос дарует возможность всем Своим последователям «*познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых»* (Флп. 3:10–11). Поэтому христиане своей жизнью участвуют в страданиях и смерти Иисуса Христа. Это выражается посредством живой веры: «*И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»* (Гал. 2:20); участием в церковных Таинствах: «*Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет»* (1 Кор. 11:26); борьбой со своими страстями и похотями: «*Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями»* (Гал. 5:24).

После Своей смерти Господь был погребен, и Его тело покоилось во гробе до третьего дня. Во время земного служения Иисус Христос не раз говорил о Своем погребении: «*Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка»* (Мф. 12:39; Мк. 8:12; Лк. 11:29).

После смерти Его тело положили в пещере, принадлежавшей Иосифу Аримафейскому. До Своего Воскресения Он Своей душой сходил в ад и оттуда вывел всех веровавших в Него начиная от Адама и Евы.

Адом называется духовная темница, место, удаленное от Бога, лишенное света и блаженства. Там царствует сатана. Слово «ад» в отношении к душам умерших людей означает состояние сильной скорби и мучений, отчуждения от лицезрения Бога.

Иисус Христос «*нисходил в преисподние места земли»* (Еф. 4:9), «*находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал»* (1 Петр. 3:19), «*и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом»* (1 Петр. 4:6).

Ни во время страданий и смерти на Кресте, ни после них человеческое естество Спасителя не отделялось от Божественного естества. Лич-

ность Христа, Его Ипостась, в момент смерти соединяла в Себе обе природы, и Божество Его при отделении души от тела было и с душой, и с телом.

Воскресение—
сошествие во ад

Слова Символа веры «**страдавша и погребенна**» сказаны против еретиков, которые ложно учили, что Господь не мучился на Кресте, а страдания Его были призрачными.

Святой Григорий Богослов, раскрывая дело нашего спасения, совершенного Христом, пишет об Искуплении: «Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь — кровь великая и преславная Бога и Архиерея и Жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю: кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как это оскорбительно! Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но Самого Бога, за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас! А если Отцу, то, во-первых, каким образом? Не у Него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь Единородного приятна Отцу, Который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы дав овна? Или из сего видно, что приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к Себе через Сына посредствующего и все устрояющего в честь Отца, Которому оказывается Он во всем покорствующим? Таковы дела Христовы, а большее да почтено будет молчанием».

Смерть на Кресте неотделима от Воскресения, и если Воскресение Господне явило Его победу, то Его смерть на Кресте ознаменовала поражение силы зла. Дело спасения, совершенное Господом нашим Иисусом Христом, целостно и неделимо. Воплощение, смерть на Кресте, Воскресение — только последовательные этапы одного дела спасения. Новый Адам, Христос, Своей смертью сокрушил смерть, вошедшую в мир через грех, стал Первенцем нового рода, который благодаря своей связи с Победителем вновь соединяется с Богом.

Крест Христов

Крест Христов есть начало и конец нашего спасения (Ин. 3:16–17, 36). Без Креста мы не христиане, мы не члены Церкви Христовой, мы не сыны Божии. Для Креста мы рождаемся, с Крестом живем и с Крестом умираем (Мф. 10:38; 16:24; 28:19; Мк. 10:21; 16:16; Лк. 14:27).

Крест Христов есть броня, или одеяние, в которое мы должны облакаться (Мф. 20:22–23; Мк. 10:38–39; Лк. 12:50) во время нашего

*«Те, которые
Христовы, распяли
плоть со
страстями и
похотями»
(Гал. 5:24).*

земного подвигоположничества, чтобы тем сразу отличаться от всякого иноверного или неверующего (Откр. 7:3; Иез. 9:4).

Крест Христов есть хвала для христианина и грозное наказание для отвращающихся или гнушающихся креста Христова, для отпадающих из-за него от Церкви Христовой и для врагов Божиих (Гал. 6:14; 1 Кор. 1:18; Евр. 13:13; 6:6; Флп. 3:18–19).

Крест Христов есть меч духовный, которым побеждаются враги видимые и невидимые (1 Кор. 1:18; Лк. 1:71–74; Мф. 22:44).

И наконец, Крест Христов есть грозное знамение в день Страшного и окончательного суда Божия для всех противников имени Христова (Мф. 24:30).

Велик и необъятен Крест Христов! Невозможно постичь ширину и длину его, глубину и высоту.

Какая **ширина** Креста Христова? Он широк, как мир, потому что Христос умер за весь мир, как говорит апостол: «Он есть умилоствие за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:2).

Какая **длина** Креста Христова? Такая, что продлится во все века, пока останется на земле грешник, которого можно было бы спасти, пока не исчезнет скорбь, страдания и все то, что противно Господу в мире.

Какая **высота** Креста Христова? Такая же, как небо, как Престол Господень. Он высок, как высочайшее небо, потому что когда Христос был распят на Кресте, Небо сошло на землю, земля же вознеслась до Неба.

Какая **глубина** Креста Христова? Это великая тайна, которой нам не дано постигнуть и о которой мы можем благоговейно размышлять. Если Крест высотой доходит до небес, то глубиной своей он нисходит до ада, до последнего грешника в глубочайшем омуте, куда бы он ни попал: так как Христос сошел во ад «и находящимся в темнице духам... проповедал» (1 Петр. 3:19).

Пятый член Символа веры

И воскрѣсшаго в трѣтій день по Писáнием.

Воскресение Иисуса Христа

В пятом члене Символа веры говорится о **Воскресении** Иисуса Христа на третий день после Его смерти.

Вера в Воскресение Иисуса Христа есть сердце христианского учения, и поэтому апостол Павел пишет коринфянам: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Апостолы — свидетели Христа воскресшего (см. Деян. 1:22). Ведь Воскресение было ослепительным проявлением мессианства Иисуса и Его божественности. Отношение к этому событию есть

«А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша»

(1 Кор. 15:14).

грань, отделяющая веру от неверия, и это, несомненно, остается в силе для всех поколений, вплоть до конца времен.

Воскресение Господне — ослепительное торжество жизни над смертью, освобождение от проклятия, тяготевшего над потомством Адама.

Слова **«по Писанием»** указывают на ясные предсказания о страданиях, смерти, погребении и Воскресении Христа пророками Ветхого Завета. *«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»* (Ис. 53:5); *«Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление»* (Пс. 15:10), и другие пророчества.

Господь наш говорит о «знамении Ионы» как о прообразе Своего погребения и восстания (Мф. 12:39–40; 16:4; Лк. 11:29–32). Воскресший Христос раскрывает тайный смысл Ветхого Завета двум ученикам, идущим в Эммаус: *«О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»* (Лк. 24:25–27).

Господь говорит апостолам: *«Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день»* (Лк. 24:44–46).

Выражение **«по Писанием»** относится не только к пятому, но также и к третьему и четвертому члену Символа веры.

Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трех часов дня, а воскрес после полуночи с субботы на первый день недели, который мы называем воскресеньем. У евреев было принято часть дня принимать за целый день, поэтому говорится, что Он находился во гробе три дня.

Состояние Иисуса Христа с момента смерти до Воскресения Православная Церковь изображает следующими словами: **«Во гробе** плотью, **в аду** — с душою как Бог, **в раю** с разбойником, и **на престоле** Ты был, Христе, с Отцом и Духом, все наполняя, Неизобразимый».

Мы знаем, что в Ветхом и Новом Заветах были случаи воскрешения из мертвых некоторых людей, но этих умерших воскрешал силою Божией кто-нибудь другой, и воскрешенные восставали в

Воскресение Христово

прежнем, земном, смертном теле и потому должны были снова умереть. А Иисус Христос восстал из мертвых Сам, силою Своего Божества, воскрес в преображенном теле — небесном и бессмертном. Только Он, *«воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти»* (Рим. 6:9). Протоиерей Фома Хопко пишет: «Иисус Христос воскрес в новом и славном образе: Он одновременно появляется в разных местах; Его трудно узнать (Лк. 24:16; Ин. 20:14); Он ест и пьет, чтобы показать, что Он — не призрак (Лк. 24:30, 43); позволяет дотрагиваться до Себя (Лк. 24:39; Ин. 20:27); Он появляется посреди учеников, проходя через закрытые двери (Ин. 20:19, 26) и делается *«невидимым для них»* (Лк. 24:31). Христос воистину воскрес, но Его воскресшая человеческая природа наполнена вечной жизнью Царства Божия».

Момент Воскресения Господня ускользает от всякой человеческой пытливости (у евангелистов нет никакого описания этого события), поэтому в Новом Завете говорится только о явлениях воскресшего Христа. Ангелы возвестили о Воскресении Иисуса Христа женам-мироносицам. Потом Сам Христос в продолжение сорока дней неоднократно являлся Своим ученикам со многими верными доказательствами Воскресения и беседовал с ними о тайнах Царствия Божия. Святой апостол Павел говорит, что Господь наш явился *«более нежели пятистам братьев в одно время»* (1 Кор. 15:6).

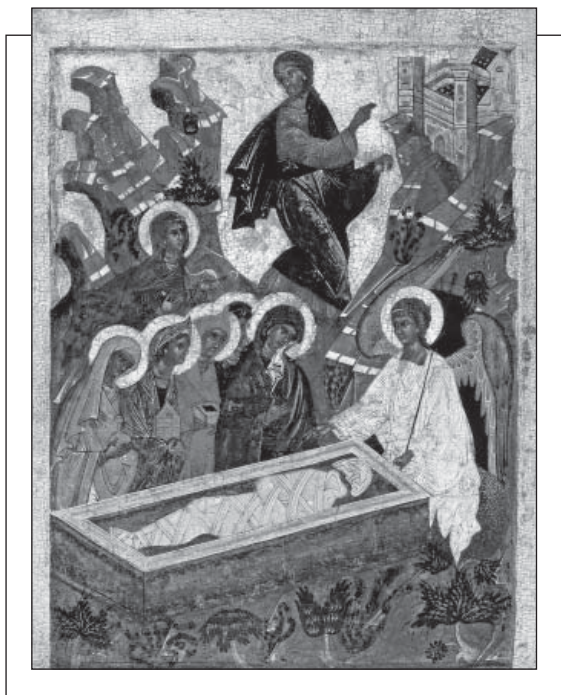
Своею смертью Господь победил смерть, а всем находящимся в гробах (умершим) даровал жизнь, и это открывает путь ко всеобщему воскресению: *«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших»* (1 Кор. 15:20).

Теперь Господь навеки пребывает в этом новом, воскресшем теле, что является залогом нашего воскресения: *«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его»* (1 Кор. 15:22–23).

После Успения Божией Матери Господь воскресил Ее, и Она пребывает в новом, воскресшем теле. Человеческий род получит такое новое, воскресшее тело уже при втором и славном пришествии Спасителя, когда будет всеобщее воскресение и будет окончательно изгнана из мира смерть: *«Последний же враг истребится — смерть»* (1 Кор. 15:26).

Явление воскресшего Христа не было столь грандиозным, чтобы заставить всех людей, или хотя бы всех жителей Иерусалима, поверить

в то, что Он воскрес. Но Он являлся ученикам, и они свидетельствовали о том, что видели Его живым. Иисус Христос воскрес, и мы можем надеяться на то, что и мы воскреснем с Ним.

Христос во гробе

«Блаженны невидевшие и уверовавшие»
(Ин. 20:29).

в Воскресение Господа. Таким всеобъемлющим будет второе пришествие Иисуса Христа, когда Он явится во славе судить живых и мертвых. До того времени каждому человеку дана свобода выбора, и для тех, кто хочет стать сосудом Божественной благодати, звучат утешительные слова Христа воскресшего: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). Поэтому целые поколения христиан со времени апостольского свидетельства дерзновенно восклицают: «Воскресение Христово **видевше**, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим».

Православная Церковь переживает Воскресение Христово как приобщение к Божественной жизни, освящению и бессмертию: «Воскресением Христа, — пишет В. Н. Лосский, — вся полнота жизни прививается иссохшему дереву человеческого рода, чтобы его оживить».

«Неужели не знаете, — говорит апостол Павел, — что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3–4).

Христианин не может ограничиться интеллектуальным признанием действительности Воскресения, но он должен суметь сказать вместе с апостолом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:19–20).

Христианская Пасха есть освобождение от ига смерти; она также есть благовестие всеобщего воскресения, которое действительно началось с Воскресения Христова.

Святой Григорий Богослов писал о Воскресении Христовом: «Вчера я распинался со Христом, ныне прославляюсь с Ним; вчера умирал с Ним, ныне оживаю; вчера спогребался, ныне совоскресаю. Принесем же дары Пострадавшему за нас и Воскресшему... Принесем самих себя — стяжание самое драгоценное пред Богом и Ему наиболее свойственное, воздадим Образу сотворенное по образу, познаем свое достоинство, почтим Первообраз, уразумеем силу таинства и то, за кого Христос умер. Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам; сделаемся богами ради Него, ибо и Он стал человеком для нас. Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетою; принял образ раба, чтобы нам получить свободу; снизошел, чтобы нам вознестись; был искушен, чтобы нам победить; претерпел беславие, чтобы нас прославить; умер, чтобы спасти; вознесся, чтобы привлечь к Себе долу лежащих в греховном падении. Пусть кто все отдаст, все принесет в дар Богу, Который предал Себя за нас в цену искупления: ничего не принесет он равного тому, как если представить Ему самого себя... Мы возымали нужду в Боге воплотившемся и

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор.15:22–23).

умерщвленном, чтобы нам ожить. С Ним умерли мы, чтобы очиститься; с Ним воскресли, потому что с Ним умерли; с Ним прославились, потому что с Ним воскресли. Немногие капли крови воссоздают целый мир!»

Беседа о Воскресении Христовом

Своим Воскресением **Богочеловек** — Христос Спаситель — воскресил воспринятую на Себя плоть человеческую и таким образом преобразил наше человеческое естество в духовное, обоженное для вечной жизни с Богом. В этом и заключается важность победы Спасителя над смертью **для всего рода человеческого.**

Телесное воскресение из мертвых Спасителя есть реальный, исторический факт. Это основывается на следующих пунктах:

1. Христос предсказывал о Своем Воскресении (Мф. 16:21; 20:19; Мк. 9:9; Ин. 2:19).
2. Воскресший Сам свидетельствует об этом событии (Лк. 24:46).
3. Он является видимым образом:
 - а) утром в день Воскресения Марии Магдалине (Мк. 16:9);
 - б) тогда же женщинам, идущим от гроба (Мф. 28:9);
 - в) Петру вблизи Иерусалима (Лк. 24:34; 1 Кор. 15:5);
 - г) двум ученикам, идущим в Эммаус (Лк. 24:13–31);
 - д) вечером в день Воскресения апостолам, кроме Фомы (Ин. 20:19–24);
 - е) через неделю вечером всем апостолам (Ин. 20:26–29);
 - ж) через несколько дней при море Тивериадском 7-ми ученикам (Ин. 21:1–21);
 - з) немного спустя — на горе близ Галилеи 11-ти апостолам (Мф. 28:16–20);
 - и) 500-ам верующим (1 Кор. 15:6);
 - к) брату Своему по плоти Иакову и всем апостолам (1 Кор. 15:7);
 - л) до Вознесения в течение 40 дней с беседами о Царствии Божиим (Деян. 1:3);
 - м) перед Вознесением всем апостолам (Лк. 24:36–51);
 - н) первомученику архидиакону Стефану (Деян. 7:55);
 - о) апостолу Павлу (Деян. 9:1–9; 1 Кор. 9:1; 15:8).
4. Ест и пьет с учениками (Лк. 24:41–43).
5. Показывает руки и ноги с ранами от пригвождения ко Кресту (Лк. 24:40; Ин. 20:27).
6. Дает наставления (Мф. 28:18–20; Мк. 16:15–18; Лк. 24:17–27; Ин. 21:15–23; Деян. 1:7–8).
7. Путешествует с апостолами (Лк. 24:15–28).
8. Ему поклоняются мироносицы и 11 учеников (Мф. 28:9, 17).
9. О Воскресении Христа говорят ангелы (Мф. 28:5–7; Мк. 16:5–7; Лк. 24:4–7).

10. Это событие подтверждают римские воины, караулившие гроб (Мф. 28:11).

11. Апостолы называют себя свидетелями Воскресения Христа (Деян. 2:32; 10:39–41), и этот действительный, исторический факт они полагают в основу всей своей проповеди (Деян. 2:22–36; 3:26; 4:10; 10:39–43).

Апостолы, называя себя свидетелями Воскресения Христова, не описывают сам момент Воскресения: *«Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши..., возвещаем вам»* (1 Ин. 1:1–3). Ни в одном из четырех Евангелий нет описания момента Воскресения, хотя все события, предшествовавшие и последующие ему, подробно изложены. Апостолы — не писатели-сочинители, а бесхитростные, простые и действительные свидетели истинного события Воскресения Христова и всей евангельской истории. Они говорят: *«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна (напрасна), тщетна и вера ваша... Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (Он есть начало нашего будущего воскресения)»* (1 Кор. 15:14, 20). Когда апостолы и первые христиане убедились в действительности чуда Воскресения, они с радостью принимали смерть, так как Христос даровал человеку победу над смертью и адом. Исполнились слова, сказанные пророком Осией: *«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»* (Ос. 13:14).

В день Воскресения Христова мы поем:
**«Христос воскрес из мертвых, смертию
 смерть поправ, и сущим во гробех живот (жизнь) даровав».**

Явление воскресшего
Христа ученикам

Шестой член Символа веры

И восшѣдшаго на небеса́ и сѣдяща одесну́ю Отца́.

Вознесение Господне

В шестом члене Символа веры говорится о том, что Иисус Христос с пречистой Своей плотью в сороковой день после Своего славного Воскресения вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) Бога Отца. Этим заканчивается ряд членов Символа, относящихся к земному служению Христа.

В Ветхом Завете было предсказано Вознесение Христово: *«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку»* (Зах. 14:4).

«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»

(Ос. 13:14).

В Новом Завете содержится много свидетельств об исполнении этого пророчества: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3:13); «Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Мк. 16:19); «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24:51); «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их» (Деян. 1:9); «Он же есть и восшедший превыше всех небес» (Еф. 4:10).

Вознесение есть венец Жертвы Христовой: закланный Агнец предстоит Отцу, являя в Своей Божественной Личности восстановленное единство между Богом и человеком. По этому поводу в Послании к Евреям мы читаем: «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога» (Евр. 10:12). Искупительная смерть на Кресте, Воскресение и Вознесение связаны настолько тесно, что Господь говорит о них как о неделимом целом: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32).

Иисус Христос вознесся в непосредственную близость к Богу Отцу, где жизнь всецело наполнена Богом: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор.

15:28). Писание говорит о Вознесении как о возвращении Сына к Отцу (Ин. 14:28; 20:17), туда, где Он был прежде (Ин. 6:62), но Сын Божий возвращается с воспринятой навсегда человеческой природой. Теперь единство Сына и Отца содержит в себе и человеческую природу Сына: «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14:11).

Достигнута цель Искушения: соединено земное с небесным, прославленная и обоженная человеческая плоть возшла на небо и сделалась причастной вечной славе и силе Второго Лица Святой Троицы. Теперь возможно человеку, верующему во Христа, достигнуть состояния совершенного единства с Богом: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:21–22).

Своим Вознесением Господь наш Иисус Христос указал всем людям, что наше отечество на

небе, в Царствии Божиим, которое открыто теперь для всех истинно верующих в Него. «Побеждающему (злу, грех) дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его», — говорит Господь (Откр. 3:21).

Вознесение имеет особый характер — это прославление Богочеловека. Господь Иисус Христос вознесся на небеса Своим **человечеством**

«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32).

Вознесение Господне

(телом и душой), а Божеством Своим Он всегда пребывал с Отцом. Сын Божий имел у Отца славу прежде бытия мира и вознесся Своей человеческой природой в этой славе: *«Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти..., вознесся во славе»* (1 Тим. 3:16). Вознесение Христа открывает путь к Богу всем, кто верит в Него: *«Где Я, там и слуга Мой будет»* (Ин. 12:26); *«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»* (Ин. 14:2–3).

Выражение: **«седающа одесную Отца»**, говорит нам, что Господь Своим Вознесением *«воссел одесную Бога»* (Мк. 16:19; Евр. 10:12) и *«пребывает одесную Бога»* (1 Петр. 3:22). «Сидящего одесную Бога Отца» — это выражение необходимо понимать духовно, и оно означает: по правую сторону, на первом месте, в славе. Господь по Своему человечеству принимает полноту власти над всем сотворенным: *«Дана Мне всякая власть на небе и на земле»* (Мф. 28:18); *«Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних»* (Флп. 2:9–10).

Христос — Новый Адам, Глава обновленного человечества, которое именно в Его лице отныне и навсегда во славе «одесную Отца». Из этого видно, что Искушение не было простым снятием проклятия, принесенного грехом, ведь слава, которую стяжал человек в Иисусе Христе, останется непреложной. Поэтому апостол Павел говорит: *«Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, ... просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем»* (Еф. 1:17–21). Вознесение Христа дало возможность проникновения человека в неистощимые глубины Божества.

Святой Симеон Новый Богослов писал: «Для тех, кто стал чадами света и сынами грядущего дня, для тех, кто всегда ходит в свете, никогда не придет день Господень, потому что он уже с Богом и в Боге».

Седьмой член Символа веры

И па́ки грядúщаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа

В седьмом члене Символа веры говорится о втором пришествии Христа и **Страшном суде** над всеми людьми (как **живыми**, так и **мертвыми**, которые тогда воскреснут) и наступлении **Царства Христова**, которому никогда не будет конца.

Вера во второе пришествие Христово — одно из безоговорочных оснований христианского учения в целом. Жертва Христа была единственным в своем роде событием (Евр. 7:27), и последний Суд будет актом единственным и окончательным.

О втором пришествии Спасителя (парусии) ясно говорится в Священном Писании. При Вознесении Иисуса Христа на небо явились ангелы и сказали апостолам: *«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, (опять) придет (на землю) таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо»* (Деян. 1:10–11). Пришествие Сына Божия в человеческой плоти будет всеобщим и явным для всех (Мф. 24:27).

Но второе пришествие Христово будет не таким, как первое, которое произошло в уничижении (кенозисе). В первый раз Господь приходил в смиренном виде человека, чтобы пострадать за нас и этим спасти нас от греха. Он родился в пещере для скота, жил, не имея где главу преклонить, умер посреди злодеев на Кресте. Во второй же раз Он придет как Царь, во всем Своем величии и внезапно. Это подчеркивается в Символе выражением: **«со славою»**: *«Приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими»* (Мф. 16:27); *«Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого»* (Мф. 24:27). Второе пришествие Христа Спасителя будет необычайно, оно будет явлением силы Божией: *«Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого (Крест) на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою»* (Мф. 24:29–30); *«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы (жившие на земле от создания мира)»,* и будет Он судить всех людей, всех нас — и праведных, и грешных (Мф. 25:31–46; Откр. 20:11–15).

Суд этот называется **страшным**, потому что совесть каждого человека откроется перед всеми и обнаружатся не только дела добрые и злые, какие кто делал во всю жизнь свою на земле, но и все сказанные слова, тайные желания и мысли.

С концом этого мира прекратится возможность всякого изменения, все станет непреложным и вечным. *«Наступает время, — говорит Сам Господь, — в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения»* (Ин. 5:28–29). Поэтому Господь наш возвещает: *«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную»*

Святая Троица

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один».

Мф. 24:36

(Мф. 25:46). Грешные за свои злые дела, в которых не раскаялись и которые не загладили добрыми, примут вечные мучения.

Последний Суд будет полной победой Христа над всеми силами зла, которые, несмотря на Крест и Воскресение, не хотят признать своего неумолимого поражения.

Когда именно придет Господь второй раз на землю, никому не открыто, — это тайна, по слову Самого Господа: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36; Мк. 13:32; см. Мф. 24:42; Деян. 1:7), — поэтому должны мы всегда быть готовы предстать на Божий суд.

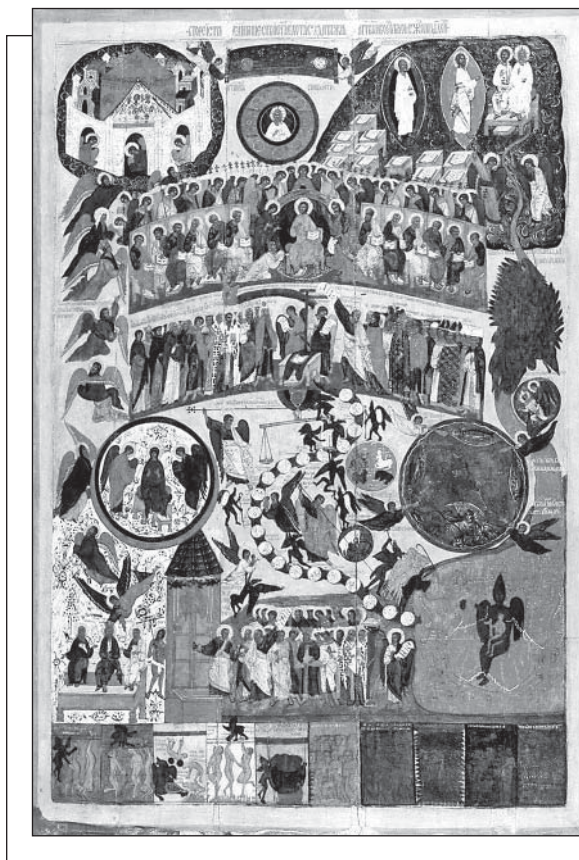
Первые христиане жили в нетерпеливом ожидании возвращения Христа, и они выражали свое нетерпение в краткой формуле (арамейской), которую приводит апостол Павел: «*Маран-афа* (пришествие Господне)» (1 Кор. 16:22). Однако Господь предостерегал Своих учеников от желания узнать точное время пришествия (Мф. 24:36; Деян. 1:7). Апостол Павел, призывая фессалоникийцев к бодрствованию, писал им: «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5:2; см. Мф. 24:44; Лк. 21:36). Христиане всегда должны пребывать в ожидании парусии, но ожидание это не должно превращаться в праздное любопытство и искушение Божественного Промысла.

Хотя это время нам и неизвестно, но в Священном Писании открыты некоторые признаки **приближения** пришествия Господа. Таковыми являются следующие.

Евангелие будет известно всем народам: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

Среди людей наступит крайнее развращение (уменьшение веры и любви к ближнему): «По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12); «Соблазняются многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга» (Мф. 24:10); «Предаст же брат брата на смерть, и отец — детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их» (Мк. 13:12; Лк. 21:16; см. 2 Тим. 3:1–5).

Появятся лжепророки: «Многие придут под именем Моим, и будут говорить: „я Христос“, и многих прельстят» (Мф. 24:5); «Многие лжепророки

Страшный суд

восстанут, и прельстят многих» (Мф. 24:11); «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1); «Здорового учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 Тим. 4:3).

Усилятся общественные бедствия, несогласия и войны между народами: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» (Мф. 24:6–7; см. Мк. 13:8).

Будут голод, болезни и землетрясения по местам: «Будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней» (Мф. 24:7–8); «Будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится» (Лк. 21:25).

Когда зло достигнет своего высшего проявления на земле, придет **антихрист**.

Слово «антихрист» употребляется в двух значениях: 1) в **широком** — для обозначения тех, кто отрицает богочеловечество и богосыновство Иисуса Христа: «Появилось много антихристов» (1 Ин. 2:18, 22; 4:3); 2) в **узком** — в отношении к определенному лицу: «Если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5:43); «Человек греха, сын погибели» (2 Фес. 2:3).

Антихрист — это противник Христа, который явится перед кончиной мира и будет стараться всеми способами истребить христианскую веру на земле. Он будет связан с сатаной самым тесным образом: «Пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес. 2:9).

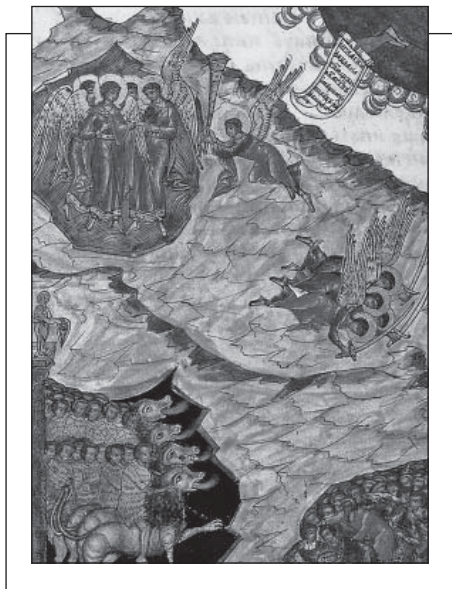
Антихрист будет богохульником (Откр. 13:5–6), он присвоит себе божественное достоинство и будет требовать поклонения себе как Богу: «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4).

Самого антихриста «Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2:8). С пришествием Христа владычество антихриста окончится ужасною гибелью как его самого, так и его последователей и самого дьявола (Откр. 20:10).

Решения на Страшном суде есть изволение Бога и действие Его Божественной воли, которое или вводит в блаженное состояние, или отвергает от Царства вечной жизни.

После этого наступит вечное Царство Христово.

Седьмой член Символа веры заканчивается утверждением: «Егоже Царствию не будет конца». Это изречение относится к Царству

Погибель зла

«Многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос»; и многих прельстят» (Мф. 24:5).

«Будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится» (Лк. 21:25).

славы, о котором Архангел Гавриил благовествовал Богородице: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1:32–33).

Эти слова были провозглашены на Втором Вселенском Соборе. Они были вставлены в Символ для опровержения еретических умозаключений Маркелла, который считал, будто Царство Христово закончится с концом времен.

Восьмой член Символа веры

(Верую) и в Духа Святаго, Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки.

О Святом Духе

В восьмом члене Символа веры говорится о Третьем Лице Святой Троицы — о **Духе Святом**.

Христианское исповедание Святого Духа как отдельного Лица Пресвятой Троицы основывается на новозаветном Откровении, на словах нашего Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

Мы называем Духа Святого **Господом**, потому что Он — истинный Бог, как Бог Отец и Бог Сын. О Божественном достоинстве Святого Духа свидетельствует апостол Петр: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому...? Ты солгал не человеку, а Богу» (Деян. 5:3–4).

О Божественной тайне трех Лиц хорошо сказано у святого Григория Богослова: «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такою ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указание о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Небезопасно было прежде, нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде, нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом... Надлежало же, чтобы Троичный Свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, как говорит Давид, — восхождениями (Пс. 83:6) от славы в славу и преуспеваниями... У Спасителя и после того, как многое проповедал Он ученикам, было еще нечто, чего, как Сам Он говорил, ученики не могли тогда вместить (Ин. 16:12), хотя и были научены многому. И еще Спаситель говорил, что будем всему научены снисшедшим Духом (Ин. 16:13). Сюда-то отношу я и самое Божество Духа».

Дух Святой также называется **Животворящим**, потому что Он вместе с Богом Отцом и Богом Сыном **дает всему жизнь**, особенно

духовную жизнь людям. Поэтому Он такой же Творец мира, как Отец и Сын. При творении мира о Нем сказано: «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Иисус Христос говорил о благодатном возрождении человека Духом: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5).

Мы исповедуем Духа Животворящего, потому что благодать, Им сообщаемая, делает нас подлинными «*причастниками Божеского естества*» (2 Петр. 1:4). Православная Церковь непреложно учит различать непостижимую сущность Бога и доступные человеку Божественные энергии, с помощью которых возможно обожение сотворенного человека.

Слова «**со Отцем и Сыном спокланяема и сславима**» указывают на необходимость равного воздавания **поклонения и прославления** Духу с Отцом и Сыном, так как Дух Святой есть **истинный Бог** – Третье Лицо Единосущной Троицы. Сам Господь подтверждает это Своим повелением совершать крещение «*во имя Отца и Сына и Святого Духа*» (Мф. 28:19), а апостол Павел приветствует христиан: «*Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами*» (2 Кор. 13:13).

Слова «**иже от Отца исходящего**» (Который от Отца исходит) указывают на личное свойство Духа Святого, которым Он отличается от Бога Отца и от Сына, рождающегося от Отца. Свойство это состоит в том, что **Дух Святой всегда исходит от Отца**. Об этом сказал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам: «*Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, **Который от Отца исходит**, Он будет свидетельствовать о Мне*» (Ин. 15:26). Эти слова Христа вовсе не говорят о каком-либо подчинении или зависимости Духа от Сына, но объясняет Пятидесятницу (сошествие Святого Духа на апостолов) как последствие Воплощения. В. Н. Лосский писал: «После воплощения творение стало способным к восприятию Святого Духа, и Он сходит в мир и наполняет Своим присутствием Церковь, искупленную, омытую и очищенную Кровью Христовой».

Иисус Христос причиной пришествия Духа называет завершение Своего искупительного дела: «*Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам*» (Ин. 16:7). Поэтому конечной целью Божественного домостроительства на земле является Пятидесятница.

Хотя между Духом и Сыном нет зависимости и подчинения, Святой Дух приходит на землю не в Свое имя, но во имя Сына, чтобы говорить о Сыне, как и Он пришел во имя Отца, чтобы свидетельствовать об Отце. Святой Григорий Нисский говорит: «Ни Отец без Сына никогда не мыслится, ни Сын без Святого Духа не понимается. Ибо как нет средства взойти к Отцу, если кто не будет вознесен через

«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26).

Сына, так невозможно исповедовать Господа Иисуса, только Духом Святым». Таким образом, Лица Пресвятой Троицы возвещают Одно о Другом, а не Сами по Себе утверждают. «Сын есть образ Отца, а образ Сына — Дух», — пишет преподобный Иоанн Дамаскин.

В Пресвятой Троице источник Божества — Отец, дающий Сыну Свою сущность рождением и Святому Духу — исхождением. В Новом Завете Сын и Дух познаются как Лица. Поэтому, согласно с учением Самого Спасителя (Ин. 15:26), Символ веры утверждает, что Святой Дух исходит от Отца.

Святой Иоанн Дамаскин кратко говорит, что никакое умственное усилие не может раскрыть нам того, «как был рожден Сын и как исходит Святой Дух».

Блаженный Августин пишет: «Что же до разницы между рождением и исхождением — я не знаю, и не могу, и не в состоянии постичь».

Православная Церковь считает формулу «от Отца исходящего» полным и достаточным выражением своей веры. В противовес еретикам, утверждавшим, что Дух — творение, защитники Православия подчеркивали, что Дух исходит непосредственно от Отца; именно это провозглашает святой Григорий Богослов: «Святой Дух, потому что исходит от Отца, не творение».

Если Дух Святой исходит от одного Отца, это не значит, что Он чужд Сыну. Так, святой Иоанн Дамаскин пишет: «Мы также говорим, что Дух Святой исходит от Отца, и называем Его “Дух Отца”, мы не говорим, что Он исходит от Сына, но что Он — Дух Сына». Итак, если в жизни Святой Троицы Дух Святой предвечно исходит от Отца, то в домостроительстве спасения человечества Он явлен Сыном: «Мы исповедуем, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — что Он (Святой Дух) нам дан и явлен через Сына».

Слова «**глаголавшаго пророки**» означают: «говорившего через пророков». Пророки предсказывали будущее и писали священные книги по внушению Духа Святого, потому писания их называются богодухновенными. Для того утверждено выражение «глаголавшаго пророки», чтобы никто не сомневался, что Священное Писание (записанное апостолами и пророками) написано по вдохновению Святого Духа. Поэтому оно содержит в себе высшую Божественную истину — Божественное Откровение. О том, что Дух Святой вещал через апостолов, в Символе веры не говорится, так как во время его составления в этом не было сомнений.

Сошествие Святого Духа

Святой Василий Великий спрашивал духоворцев: «Почему же Дух Святой не Бог, когда Писание Его богодухновенно?» Богодухновенность Священного Писания свидетельствует о Божественном достоинстве Святого Духа.

Святой Дух есть источник всякого освящения. Перед Своими страстями Спаситель говорит о пришествии Духа, и это обещание исполняется в день Пятидесятницы. Жизнь Церкви есть не что иное, как это событие, увековеченное в Таинствах. Присутствие Духа Святого коренным образом отличает Церковь от всякого другого общества и сообщает ей твердость и непоколебимость во всех испытаниях.

Святой Дух — действующая сила, освящающая каждого христианина. Апостол Павел говорит, что человек может исполниться Святого Духа в такой степени, что не только душа его, но даже и тело может сделаться храмом Духа Святого (1 Кор. 6:19). Принимая благодать Духа Святого, мы можем взывать к Богу: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15; Гал. 4:6). Поэтому действием Его мы усыновляемся Богу Отцу (Еф. 2:18). Апостол Павел утверждает: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божи» (Рим. 8:14, 16).

Плоды воздействия Святого Духа на христианина известны и ощутимы: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23). От Его плодов надо отличать Его дары. Дух Святой и теперь сообщает Свои дары истинным христианам через Церковь Христову: в молитвах и Святых Таинствах. В Святых Таинствах Дух просвещает верующих светом Христова учения, согревает сердца любовью к Богу и к ближнему и очищает их от всякой греховной скверны.

Иисус Христос назвал Духа Святого «Духом истины» (Ин. 14:17; 15:26; 16:13) и предупредил нас: «Всякий грех и хула простятся человеку; а хула на Духа не простится человеку» (Мф. 12:31).

«Хулой на Духа Святого» называется **сознательное и ожесточенное** противление истине, «потому что Дух есть истина» (1 Ин. 5:6). Такое противление уводит человека от смирения и **покаяния**, а **без покаяния не может быть прощения**. Вот почему грех «хулы на Духа» не прощается.

Девятый член Символа веры

(Верую) во еди́ну Святу́ю, Соборную и Апостольскую Це́рковь.

Протоиерей Фома Хопко писал: «Православные христиане веруют в Церковь так же, как они веруют в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Мы верим, что среди падшего и грешного мира полное и совершенное общение с Богом было бы невозможно без Церкви — без божественной, мистической и духовной жизни, без Таинств.

В Пресвятой Троице источник Божества — Отец, дающий Сыну Свою сущность рождением и Святому Духу — исходянием.

Церковь есть Божий подарок миру. Это — дар спасения, знания и просвещения, прощения грехов и победы над тьмой и смертью. Это — дар общения с Богом через Христа и Святого Духа. И дар этот дается нам навсегда, без всяких условий со стороны Бога. Люди могут грешить и бороться против Церкви, верующие могут отпадать и отделять себя от нее, но сама Церковь — *“столп и утверждение истины”* (1 Тим. 3:15) — навеки остается непобедимой и несокрушимой, *“и врата ада не одолеют ее”* (Мф. 16:18)».

Церковь — Тело Христово

В девятом члене Символа веры говорится о **Церкви Христовой**, которую Спаситель основал на земле для освящения грешных людей и воссоединения их с Богом.

Церковью называется совокупность всех православных христиан, соединенных между собою верою и любовью Христовой, законом Божиим, священноначалием и Таинствами.

Новозаветное учение о Церкви, Телѣ Христовом, постижимо только через веру в то, что Христос вознесся и воссел одесную Отца. Бог Отец *«все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его»* (Еф. 1:22–23; 5:23; Кол. 1:18). Господь Иисус Христос — **Глава Церкви, а Церковь есть Тело Христово**.

Церковь создается из Самого Господа Иисуса Христа, поэтому она есть Богочеловеческий организм. Христос — это *«краеугольный камень»* (Еф. 2:20) Церкви, которая строится на Его Телѣ и из самого Тѣла Христова. Еще во время Своего земного служения Господь наш Иисус Христос возвестил, что Он Сам будет ее Создателем и Церковь Его будет непобедима: *«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»* (Мф. 16:18). После Своего Вознесения Господь невидимо управляет Церковью и пребывает в ней *«во все дни до скончания века»* (Мф. 28:20).

«Церковь есть евхаристическое Тѣло Христа: Евхаристия соединяет нас с Ним и друг с другом. И чем ближе мы к Богу, — писал епископ Иларион (Алфеев), — тем ближе друг к другу; чем полнее любовь ко Христу, тем сильнее любовь к ближнему. Воссоединяясь с Богом через жизнь в Таинствах, мы воссоединяемся друг с другом, преодолеваем нашу обычную разобщенность и отчужденность, становимся членами неделимого организма, связанными между собой союзом любви».

Церковь есть живой организм, который должен расти и развиваться. В. Н. Лосский говорил: «Если Христос — Глава Церкви, которая есть Его Тѣло, то Святой Дух есть Тот, Который *“наполняет все во всем”*. Таким образом, оба определения, данные апостолом Павлом Церкви: *“которая есть Тѣло Его, полнота Наполняющего все во всем”* (Еф. 1:23), — раскрывают в ней два различных полюса, соответствующих

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Гал. 5:22–23).

двум Божественным Лицам. Церковь есть **Тело**, поскольку Христос — ее Глава. Церковь есть **полнота**, поскольку Дух Святой ее животворит и наполняет Божеством, ибо Божество обитает в ней телесно, как Оно обитало в обоженном человечестве Христа. Поэтому мы можем сказать со святым Иринеем Лионским: “Где Церковь — там и Дух Божий, где Дух Божий — там и Церковь”». Жизнь Церкви есть не что иное, как действие Святого Духа.

Церковь имеет первостепенное значение в истории спасения человечества. Святой Иларион (Троицкий) писал: «Христианства нет без Церкви». Церковь — это Царство, купленное ценой крови Христа, в которое Он вводит тех, кого избрал Своими друзьями и кто избрал Его своим Спасителем.

В Церкви действительно и ощутимо пребывает Бог. «Церковь есть земное небо, где небесный Бог живет и движется», — говорит святой Герман, патриарх Константинопольский.

Каждый православный христианин называется **членом**, или частью, Церкви. Следовательно, когда мы говорим, что веруем во **единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь**, то под «Церковью» понимается вся совокупность **людей**, исповедующих православную веру, а не здание, которое называется храмом Божиим и которое мы посещаем для совершения молитвы.

Святой апостол Павел говорит: «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы **одним Духом крестились в одно тело**, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:12–13). Поэтому апостол продолжает: «Вы (христиане) — **тело Христово** (вся Церковь), а порознь — члены (Церкви)» (1 Кор. 12:27; Рим. 12:5).

«Единство Тела относится к природе, “единому человеку” во Христе, — пишет В. Н. Лосский, — полнота Духа относится к личностям, к множеству человеческих ипостасей, из которых каждая представляет собой целое, а не только его часть. Таким образом, человек по своей природе является частью, одним из членов Тела Христова, но как личность он также существо, содержащее в себе целое. Итак, Церковь в собственном своем бытии как Невеста Христова представляет множество сотворенных ипостасей. Именно личность или, вернее, человеческие личности и суть (есть) ипостаси единой природы Церкви».

Иисус Христос вручил устройство и управление Церковью святым апостолам, а затем их преемникам — епископам. «Он (Иисус Христос) поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова (Церкви)» (Еф. 4:11–12).

«Где Церковь—там и Дух Божий, где Дух Божий—там и Церковь».
Св. Иринеи Лионский

Кто повинуется Церкви, тот повинуется Христу, а кто не повинуется и отвергает Церковь, тот себя отвергает от Самого Христа. Если кто *«Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь»*, — сказал Господь (Мф. 18:17).

Только в Церкви Христовой сохраняется Божественное учение: *«Церковь Бога живого, столп и утверждение истины»* (1 Тим. 3:15). Иисус Христос говорил Своим ученикам: *«Утешитель же, Дух Святый (Дух истины), Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»* (Ин. 14:26); Дух Святой *«пробудет с вами вовек»* (Ин. 14:16).

Церковь состоит из христиан, живущих на земле, и называется «странствующей» (Евр. 13:14) или «воинствующей» (Еф. 6:12), а также из ангелов и всех усопших в вере и покаянии и называется небесной или *«торжествующей»* (Евр. 12:23).

Существенные свойства Церкви Христовой

Церковь определена в Символе веры как **единая Святая, Соборная и Апостольская**. Эти определения Церкви составляют одно неделимое целое, потому что каждое из них неразрывно связано с остальными. Они различны по смыслу, но взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому ни одного из них нельзя исключить, так как это повлечет за собой искажение смысла остальных.

Церковь Христова **едина**, потому что она — одно Тело, имеет одну Главу, Христа, и одушевляется одним Духом Божиим: *«Одно тело и один дух..., один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас»* (Еф. 4:4–6). Она содержит в себе Божественное учение и Святые Таинства, а ее единственная цель — освящение людей.

Не может быть нескольких Церквей, как не может быть нескольких истин. Иногда говорят о «Церквах» в соответствии с обычаем апостольских времен, имея в виду поместные общины, но это не предполагает множественности, так как совершаемая во множестве мест Евхаристия не предполагает какого-либо разделения Христа.

Единство является качественной характеристикой Церкви и принципом

Церковь Христова

ее бытия. Церковное единство по образу Лиц Пресвятой Троицы создает возможность перемены самого образа существования человеческой природы, преображения человеческой индивидуальности в человеческую личность. Об этом единстве всех христиан молился Господь в Первосвященнической молитве: *«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»* (Ин. 17:11, 20–21).

Любовь трех Лиц Святой Троицы отображена в единстве Церкви. Священномученик Иларион (Троицкий) пишет: «На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное; такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Духа Святого соединяет три

Лица в единое Существо, так что уже не три Бога, но один Бог, живущий триединой жизнью. Люди, вступившие в Церковь и возлюбившие друг друга, подобны трем Лицам Пресвятой Троицы».

Церковь едина, и ее единство несет двоякий смысл. Существует единство во времени: Церковь сегодняшнего дня по сущности своей такая же, как Апостольская и святоотеческая Церковь первых веков. Существует единство в пространстве: Поместные Церкви, исповедующие в чистоте православную веру и хранящие апостольскую преемственность, находятся между собой в общении, у них одна Глава и Основатель — Христос.

Церковь не становится ущербной из-за отпадения (отделения) раскольников и еретиков. Они просто перестают быть ее членами, потому что она едина. Единство Церкви обязывает всех нас *«сохранять единство духа в союзе мира»* (Еф. 4:3).

Существование отдельных **Поместных** Православных Церквей (канонических) нисколько не нарушает единства Церкви Христовой, потому что все они являются членами одного Тела — единой Вселенской Церкви. **Все они одинаково исповедуют веру, имеют общение в молитвах и Святых Таинствах.**

Единство Церкви включает в себе единство небесных и земных членов. И те, и другие в сочетании составляют единое стадо одного Пастыря, одно Тело. Все члены Церкви образуют единый духовный организм, поэтому между ними происходит общение веры, любви, взаимной помощи и сослужения.

Двенадцать
апостолов

Церковь Христова есть **Святая**, так как она освящена Самим Господом Иисусом Христом: Его страданиями, Божественным учением и Святыми Таинствами (установленными Им), в которых подается верующим благодать Святого Духа. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы **освятить** ее» (Еф. 5:25–26). Она, как невеста, «не имеющая пятна, или порока, или чего-либо подобного...», *свята и непорочна*» (Еф. 5:27).

Климент Александрийский пишет: «Если мы называем святым или Самого Бога, или воздвигнутое в Его прославление здание, как же не называть преимущественно священной Церковь, ставшую святой в познании славы Божией?»

Жизнь в Церкви — это жизнь во Христе. Целью служения Иисуса Христа было освящение человека: «Освяти их истиною Твоею... И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» (Ин. 17:17, 19). Церковь — это собрание освящаемых, и поэтому она признает своими членами не только праведников, но и грешников.

Апостолы в своих посланиях пишут о святости как норме для членов Церкви и реальной возможности достижения ими идеала, называя христиан «святыми». К святости призван каждый христианин, и в Церкви всегда есть истинные святые, победившие грех и страсти. Большинство же христиан — грешники, и тем не менее они являются членами Церкви в силу своего стремления к ней и покаяния. Можно сказать, что они одновременно находятся внутри Церкви и еще на пути к ней.

Все члены Церкви, стремящиеся к соединению с Богом, находятся в более или менее благодатном состоянии, и в то же время все они в большей или меньшей степени лишены благодати. Святой Ефрем Сирин говорит: «Вся Церковь есть Церковь кающихся, вся Церковь есть Церковь погибающих».

Греховность христиан несколько не нарушает святости Церкви, так как всякий грех очищается покаянием. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Нераскаянность и закоснелость в грехах рассматривается Церковью как отпадение грешника от церковного единства видимым или невидимым образом.

Святая по призванию Церковь есть носительница благодати (в ней содержится вся полнота благодатных даров), которую Дух непрестанно на нее изливает со дня Пятидесятницы и тем самым освящает все ее Тело (всех членов, которые соединены с ее Главой). Все члены Церкви призваны к святости: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).

Церковь Христова есть Соборная (Кафолическая).

Соборность есть единодушие всех православных христиан, скрепленное любовью Христовой и благодатью Духа Святого. Эта

«Одно тело и один дух..., один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4:4–6).

«Люди, вступившие в Церковь и возлюбившие друг друга, подобны трем Лицам Пресвятой Троицы».

Сщмч. Иларион
(Троицкий)

всеобщность Церкви есть полнота, в которой каждая личность может «процвести», так как противопоставление части целому преодолено в Церкви, жизнь которой есть отражение жизни единого Бога в трех Лицах. Бог един, и каждое Божественное Лицо есть Бог, обладающий всей полнотой Божественной сущности.

В. Н. Лосский говорит: «Именно в свете догмата о Пресвятой Троице раскрывается в его истинном христианском смысле самое дивное свойство Церкви — ее кафоличность, и понятие это не может быть передано абстрактным термином “вселенскость”. Ибо вполне конкретный смысл слова “кафоличность” (или соборность) содержит в себе не только “единство”, но и “множество”. Оно говорит о соотношении между тем и другим или, вернее, о некоей тождественности между единством и множеством, отчего Церковь кафолична как в своей совокупности, так и в каждой из своих частей. Полнота целого — не сумма ее частей, так как каждая часть обладает той же полнотой, что и ее целое. Чудо кафоличности открывает в самой жизни Церкви строй жизни, присущей Пресвятой Троице. Троичный догмат, догмат преимущественно “кафолический”, есть образец, есть “канон” всех церковных канонов».

Поместная Церковь обладает полнотой благодатных даров, как и Соборная Церковь, так как в ней присутствует Христос. Святой Кирилл Иерусалимский так поясняет это качество Церкви: «Церковь Соборная называется так потому, что: находится во всей вселенной; в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди; весь род человеческий приводит к истинной вере; повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов; имеет в себе всякий вид совершенства, являющийся в делах, словах и во всяких духовных дарованиях».

Соборность Церкви выражается в том, что каждый человек независимо ни от каких индивидуальных особенностей и внешних условий в любом месте и во всякое время может получить в Церкви все для своего спасения.

Для соборности Церкви ни пространство, ни время, ни народ не являются ограничителями. В нее свободно входят все истинно верующие со всей вселенной (в ней упразднены все расовые и культурные различия), и поэтому Церковь называется **Вселенской**. Святой апостол Павел так об этом пишет: «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10:12); «все и во всем Христос» (Кол. 3:11).

Различие между понятиями «вселенскость» и «соборность» состоит в том, что первое понятие является характеристикой Церкви как целого и неприменимо к ее частям, а второе относится как к целому, так и к частям. Святой Игнатий Богоносец (II век) писал: «Где Иисус Христос, там Кафолическая Церковь».

*Единство Церкви
обязывает всех нас
«сохранять един-
ство духа в союзе
мира» (Еф. 4:3)*

*«Освятите их истиною
Твоею... И за них Я по-
свящаю Себя, чтобы
и они были освящены
истиною»
(Ин. 17:17, 19).*

Единая Святая, Соборная Церковь Христова называется **Апостольской**, потому что Господь распространил и утвердил ее через святых апостолов. Церковь непрерывно и неизменно сохраняет свое **учение** и **преемство** даров Святого Духа от апостолов через священное рукоположение.

Под апостольским преемством понимается непрерывная цепь рукоположений (то есть посвящений в сан епископа), идущая от апостолов до сегодняшних епископов: апостолы рукоположили первое поколение епископов, те, в свою очередь, рукоположили второе поколение, и так до наших дней.

Церковь утверждена «на основании Апостолов» (Еф. 2:20), то есть апостолы стояли у истоков ее исторического бытия. Церковь по своему существу должна оставаться всегда такой, какой она была при апостолах. В Церкви сохраняется апостольское учение, или апостольское Предание: «*Братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим*» (2 Фес. 2:15); «*Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе*» (2 Тим. 1:13); «*Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся*» (Тит. 3:10).

Господь сказал апостолам в день Своего Воскресения: «*Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся*» (Ин. 20:22–23). Ученики получили дары Святого Духа, необходимые для совершения священнодействий. В день Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа на апостолов, когда община окончательно осознала себя Церковью, стало возможным совершение Таинств.

Законными преемниками и продолжателями служения апостолов являются епископы, которые верно хранят апостольское учение. О богоустановленности церковной иерархии сообщает апостол Павел: «*Он (Христос) поставил одних Апостолами..., иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова*» (Еф. 4:11–12).

Епископы поставляют на служение священников и диаконов. Епископам принадлежит право возвещать слово истины и толковать Предание, им (каждому в отдельности и всем сообща) принадлежит учительная власть. Они обладают властью вязать и решить, и на них лежит обязанность пасти порученное им Богом духовное стадо. Епископ должен пребывать в евхаристическом общении со всем православным епископатом и быть верным хранителем Предания Церкви. Епископы обладают исключительным правом толковать сохраняемое в Церкви православное учение (поэтому имеют власть отлучать от Церкви еретиков), а весь христианский народ — защищать веру от всевозможных искажений.

«Вся Церковь есть Церковь кающихся, вся Церковь есть Церковь погибающих».

Св. Ефрем Сирин

Поместная Церковь обладает полнотой благодатных даров, как и Соборная Церковь, так как в ней присутствует Христос.

Церковь всегда следила за сохранением преемственности епископата и охраняла ее от самосвяинства. Христианские общины, где это преемство прервалось, признаются отпавшими от Церкви до тех пор, пока оно не будет восстановлено.

Не только епископы и священники, но и каждый член Церкви призван к апостольскому, миссионерскому служению, к проповеди Христа словом и делом (Мф. 5:16). Именно в единстве пастырей и всего христианского народа, верных благовестию Спасителя и вере апостольской, проявляет себя соборное единство Святой Церкви.

Видимая верховная власть в Церкви принадлежит Вселенским Соборам. Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь называется **Православной**, так как она под руководством Духа Святого неизменно **правильно** и **славно** сохраняет учение Иисуса Христа, то есть **правильно славит Бога**.

Почитание Божией Матери и святых угодников

Пресвятая Богородица является Матерью Христа и Матерью Церкви. Божия Мать стоит во главе собора святых, прославляемых Церковью. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией Церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Несправедливы обвинения в адрес Церкви, будто она поклоняется людям наравне с Богом, нарушая заповедь: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10).

Православное учение различает служение Богу и почитание святых (это отличие выражено в богословских терминах), которым воздается честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Святые тесно связаны между собой и со Христом, поэтому, почитая

святых, православные поклоняются Христу, Который живет в них. Святой Симеон Новый Богослов объясняет это так: «Христос есть начало, середина и конец. Он есть во всех — и в первых, и в средних, и в последних. Те, кто из рода в род через исполнение заповедей становятся святыми, приходя на смену прежним святым, соединяются с ними, озаряясь, подобно им, и принимая благодать Божию по причастию, и

Собор всех святых,
в земле Русской
просиявших

все они становятся как бы некоторой золотой цепью, будучи каждый отдельным звеном, соединяющимся с предыдущим через веру, дела и любовь». Золотая цепь христианской святости тянется от апостольского века до настоящего времени. В Церкви и сейчас есть немало святых (тайных или явных), которые будут прославлены ею в определенное время.

Епископ Иларион (Алфеев) пишет о почитании святых: «Не только люди прославляют святых, но и Сам Бог иногда дает видимые подтверждения святости того или иного человека. От мощей святых происходят исцеления, засвидетельствованные многими людьми. Нецерковному человеку бывает трудно понять, *зачем* нужно молиться святым, когда есть Христос. Однако святые — не посредники между нами и Христом; скорее, они наши небесные друзья, способные услышать нас и помочь своей молитвой. Тот, кто не имеет друзей на небесах, не может правильно воспринять это благоговейное почитание, которым окружены святые в Православной Церкви. Лишая верующих возможности непосредственного и живого общения со святыми, протестанты и сектанты оказываются оторванными от золотой цепи святости, восходящей к апостолам и Христу. Но христианская община, оторванная от этой цепи, не может быть полноценной Церковью, потому что Церковь небесная, торжествующая и Церковь земная, странствующая связаны неразрывно. Оторвавшись от неба — от Божией Матери и святых, — Церковь превращается в земную организацию и перестает быть мистическим Телом Христа, объединяющим живых и усопших, святых и грешников».

Святой Григорий Палама пишет о почитании Божией Матери, соединяющей в Себе все мыслимые совершенства: «Желая создать образ совершенной красоты и ясно показать ангелам и человекам силу Своего искусства, Бог поистине сделал Марию прекраснейшей. Он соединил в Ней отдельные черты красоты, которые Он раздал другим творениям, и сделал из Нее общее украшение существ видимых и невидимых, или, вернее, Он сделал из Нее как бы смешение всех совершенств, божественных, ангельских и человеческих, высшую красоту, украшающую оба мира, восходящую от земли до неба и даже превосходящую последнее». «Матерь Божия, по словам этого учителя Церкви, — указывает В. Н. Лосский, — есть “грань тварного и нетварного”. Она перешла грань, отделяющую нас от будущего века. Поэтому, свободная от условий времени, Дева Мария является причиной того, что Ей предшествовало; Она одновременно главенствует над тем, что наступило после Нее. Она дарует вечные блага. Именно через Нее люди и ангелы получают благодать. Ни один дар не принимается в Церкви без помощи Божией Матери — Начала Церкви прославленной. Как достигшая предела становления, Она главенствует над судьбами

Церкви и вселенной, которые еще раскрываются во времени... Тайна Церкви запечатлена в двух этих совершенных личностях: Божественной Личности Христа и человеческой личности Матери Божией».

Десятый член Символа веры

Исповѣдую еди́но крещѣние во оставлѣние грехо́в.

Понятие о Таинствах Церкви

В десятом члене упомянуто только о Крещении, потому что оно служит входом в Церковь Христову. Полноценно участвовать в жизни Церкви (посредством Таинств) может только верующий, который принял Крещение.

Иисус Христос, посылая Своих учеников на проповедь, сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», и добавил: «уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19–20). Этими словами Господь указал на то, что Он установил Таинства, которые содержатся в устном Предании.

Таинствами называются такие священнодействия, через которые таинственно, невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа (спасительная сила Божия). В Таинствах происходит встреча Бога с человеком и наиболее полно осуществляется соединение с Ним, насколько это возможно в земной жизни. В Таинствах Божественная благодать нисходит на человека и освящает все его естество (душу и тело), приобщая его к Божественному естеству, освящая, оживотворяя, воссозидая в жизнь вечную. В Таинствах человек получает духовный опыт и предвкушает Царство Небесное, но в него он войдет и будет жить в нем лишь после смерти.

Православная Церковь имеет семь Таинств: **Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, Священство и Елеосвящение.**

Совершитель каждого Таинства — Сам Бог, а священнослужители являются Его орудиями. Это подчеркивает святой Амвросий Медиоланский: «Крещает не Дамасий, не Петр, не Амвросий и не Григорий. Мы исполняем свое дело как служители, но действенность Таинств зависит от Тебя. Не в человеческих силах сообщать Божественные блага — это Твой дар, Господи».

Через Святые Таинства Церкви Божественная благодать безусловно изливается в сердце христианина. Таинства дарованы Церкви как символ неотлучного пребывания в ней Святого Духа и свидетельство ее истинности. Благодаря им духовная и благодатная жизнь человека обретает Божественную основу, поэтому Таинства всегда действительны. Приступать к Святым Таинствам необходимо в соответствующем состоянии духа, в противном случае духовный путь человека может стать мучительным и трудным, а кощунственное отношение к этому источнику благодати ведет к духовной гибели.

Таинствами называются такие священнодействия, через которые таинственно, невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа.

Православная Церковь имеет семь Таинств: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, Священство и Елеосвящение.

В каждом Таинстве подается особый благодатный дар, а через все Таинства в совокупности освящается вся жизнь человека и всего человеческого рода.

Таинство Крещения

Таинство Крещения — это такое священнодействие, в котором верующий во Христа через **троекратное погружение тела в воду** с призыванием имени Святой Троицы — **Отца и Сына и Святого Духа** — **омывается** от первородного греха, а также и от всех грехов, совершенных им до Крещения (умирает для жизни плотской, греховной), возрождается благодатью Духа Святого в новую духовную жизнь (духовно рождается) и делается членом Церкви (благодатного Царства Христова).

Совершительной формулой Крещения являются слова: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь».

Таинство Крещения установил Сам Господь Иисус Христос, освятив его Своим собственным примером, приняв Крещение от Иоанна Предтечи. После Своего Воскресения Он дал апостолам повеление: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Крещение необходимо каждому, кто желает быть членом Церкви Христовой. «Если кто не родится **от воды и Духа**, не может войти в Царствие Божие», — сказал Спаситель (Ин. 3:5).

Для принятия Крещения необходимы вера и покаяние. Вера — это главное условие действительности Таинства: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деян. 2:38).

В случае крещения младенцев⁵ исповедание веры произносят восприемники (духовные родители) и этим дают обязательство

Крещение Господне

⁵ Сektанты считают, что нельзя крестить младенцев и осуждают православных за совершение Таинства над младенцами. Но основанием для крещения младенцев служит то, что Крещение заменило ветхозаветное обрезание, которое совершалось над восьмидневными младенцами. Христианское Крещение названо «обрезанием нерукотворным»: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол. 2:11–12). Поэтому апостолы совершали Крещение над целыми семьями, где были и дети. Младенцы, так же как и взрослые, причастны первородному греху и имеют нужду в очищении от него. Иисус Христос говорил: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 18:16).

воспитывать детей в вере, сделать их Крещение сознательным, когда они вырастут. Младенец, принимающий Таинства, не понимает происходящего с ним, однако его душа вполне способна воспринять благодать Святого Духа.

Преподобный Симеон Новый Богослов пишет: «Я верую, что крещенные младенцы освящаются и сохраняются под кровом Всесвятого Духа и что они — овцы духовного стада Христова и избранные агнцы, ибо запечатлены знамением Животворящего Креста и совершенно освобождены от тиранства диавола». Благодать Божия дается младенцам как бы в залог их будущей веры, как семя, которое бросают в землю, но чтобы из семени выросло дерево и принесло плоды, требуются усилия и восприимников, и самого крещаемого по мере его возрастания.

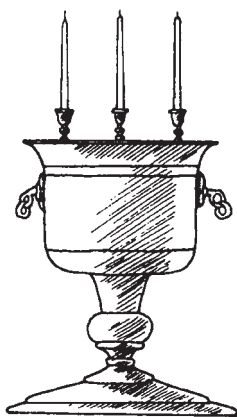
Христианам указывается в Евангелии (исцеление расслабленного), что благодатные дарования даются по вере других: *«Иисус, видя веру их (принесших больного), говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои»* (Мк. 2:5).

В Символе веры исповедуется «едино Крещение» — это торжественное утверждение единократности Крещения. Крещение есть духовное рождение и совершается только раз в жизни, потому что и человек однажды рождается в эту жизнь: *«Один Господь, одна вера, одно крещение»* (Еф. 4:5). Господь наш основал только одну Церковь, только одно Крещение, ибо едина и нераздельна Пресвятая Троица, во имя Которой нас крестят, как повелел Спаситель (Мф. 28:19).

Крещение не повторяется, так как печать Бога на каждом крещеном неизгладима: проступок сына не разрывает его связи с отцом, так же как великое множество грехов и вся тяжесть их не упраздняют возможностей, дарованных Крещением. Всегда открыт путь покаяния для христианина, отрекшегося от веры и просящего опять принять его в Церковь (о чем напоминает Господь в притче о блудном сыне).

В Таинстве Крещения верующий человек оправдывается перед Богом не своими собственными заслугами, но благодаря примирению и спасению, принесенным Иисусом Христом. Быть крещеным означает стать частью обновленного человечества, Глава которого — Новый Адам, Христос. Крещение — это сочетание с Телом Христа и отречение от власти сатаны. Поэтому нужна непрестанная борьба для сохранения приобретенного и принесения плодов веры, надежды и любви. Это духовное восхождение, каким бы трудным оно ни было, совершается в силу несомненного оптимизма христианского вероучения, потому что верующий слышит слова Спасителя, которые поддерживают в нем бодрость и укрепляют надежду: *«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»* (Ин. 16:33).

«Один Господь, одна вера, одно крещение»
(Еф. 4:5).

Купель для
совершения Таинства
Крещения

Крещение — это
сочетание с Телом
Христа и отречение
от власти сатаны.

Крещение является первичным условием христианской жизни, так как все в Церкви вытекает из вод Крещения.

Конечная цель всех «во Христа крестившихся», исполняющих Божественные заповеди, есть неизреченная тайна Божественной сопричастности: «Вы... соделались причастниками Божеского естества» (2 Петр. 1:4).

Таинство Миропомазания

Миропомазание есть Таинство, в котором верующему при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, которые укрепляют его в духовной христианской жизни.

О благодатных дарах Духа Святого сказал Сам Иисус Христос: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева (внутреннего центра, сердца) потекут реки воды живой. Сие сказал Он **о Духе, Которого имели принять верующие в Него**: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7:38–39).

Благодатные дары Святого Духа необходимы **каждому** верующему во Христа. Существуют и **чрезвычайные** дарования Святого Духа, которые сообщаются только некоторым людям, например: пророкам, апостолам, царям.

Первоначально святые апостолы совершали это Таинство через возложение рук (Деян. 8:14–17; 19:1–6). В конце I века по причине умножения верующих апостолы уже не успевали преподавать дары Святого Духа лично, поэтому они благословили своим преемникам совершать Таинство через помазание святым миром по примеру ветхозаветной Церкви.

Святым миром называется особенным образом приготовленный и освященный состав из благовонных веществ и растительного масла (еlea).

Миро варится из различных элементов, их насчитывается до 64: елей, бальзам, смолы, благовонные вещества и т. п.

Миро освящали непременно сами апостолы и их преемники — епископы (архиереи). Эта традиция сохранилась и в настоящее время: только предстоятели (епископы) Поместных Церквей имеют право освящать миро, при участии соборов епископов. Пресвитеры (священники) через помазание миром могут совершать Таинство Миропомазания (миро священники получают от правящего архиерея).

При совершении Таинства крестообразно помазываются верующему святым миром следующие части тела: лоб, глаза, уши, рот, грудь, руки и ноги, — с произнесением совершительной формулы: «Печать дара Духа Святого. Аминь».

*«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»
(Ин. 16:33).*

*Миропомазание
есть Таинство, в
котором подаются
дары Святого Духа.*

Апостол Иоанн Богослов говорит о внутреннем действии Таинства: *«Вы имеете помазание от Святого и знаете все... Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и надежно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте»* (1 Ин. 2:20, 27). Апостол Павел подтверждает эти слова: *«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши»* (2 Кор. 1:21–22).

«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши»
(2 Кор. 1:21–22).

Получаемый в Таинстве Миропомазания дар Святого Духа должен быть активно воспринят. Цель жизни христианина — «стяжание Святого Духа», по словам преподобного Серафима Саровского. Божественный Дух получен нами в залог, но Его предстоит приобрести, войти в обладание Им, то есть стяжать. Святой Дух должен принести плод в человеке.

В действительности Таинства Крещения и Миропомазания представляют собой как бы одно Таинство. В Святом Крещении человек получает новую жизнь во Христе, а в Святом Миропомазании ему сообщаются благодатные силы и дары Святого Духа и Сам Святой Дух как дар для достойного прохождения жизни во Христе. В Миропомазании человек как личность помазывается Святым Духом по образу и подобию Иисуса Христа.

Таинство Покаяния

Покаяние есть Таинство, в котором верующий исповедует свои грехи Богу в присутствии священника и получает через священника прощение грехов от Самого Господа Иисуса Христа.

Святые отцы называли Покаяние «вторым Крещением», «вторым возрождением», подчеркивая его очищающее, обновляющее действие. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Покаяние есть возобновление Крещения. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть примирение с Господом через совершение добрых дел, противоположных прежним грехам. Покаяние есть очищение совести».

В Писании говорится о возникновении Таинства, когда Иоанн Креститель, готовя людей к принятию Спасителя, проповедовал *«крещение покаяния для прощения грехов... И крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои»* (Мк. 1:4–5).

Это Таинство установлено Сыном Божиим. Он обещал дать апостолам власть прощать грехи во время Своего земного служения: *«Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе»* (Мф. 18:18).

После Воскресения Иисус Христос даровал святым **апостолам**, а через них и всем **священникам**, власть прощать грехи: *«Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на*

том останутся» (Ин. 20:22–23). Апостолы, получив на это власть от Господа, совершали Таинство Покаяния: «Многие из уверовавших приходили, *исповедуя и открывая дела свои*» (Деян. 19:18).

Слово «покаяние» (греч. μετάνοια, «метанойя») означает в буквальном смысле «перемена мыслей», «изменение ума». Покаяние — это сила, которая производит изменение нашей природы. Святой Исаак Сирий говорит: «Покаяние всегда прилично всем грешникам и праведникам, желающим улучшить спасение. И нет предела усовершенствованию, потому что совершенство и самых совершенных подлинно несовершенно. Посему-то покаяние до самой смерти не определяется ни временем, ни делами».

Проповедь Христа стала призывом к преображению человека, решительному изменению образа мысли и образа жизни, обновлению ума и чувств, отказу от греховных дел и помыслов. Епископ Иларион (Алфеев) писал: «Синонимом покаяния является часто встречающееся в Библии слово “обращение” ... Обращение есть *отвращение* к греховной жизни и *возвращение* к Тому, от Кого мы ушли, от Кого отпали, от Кого отвернулись. Кающийся человек подобен блудному сыну из евангельской притчи (Лк. 15:11–24): живя в грехе, он удаляется от Бога, но после многих невзгод решается вернуться к Отцу. Покаяние начинается с раскаяния и обращения (“пришед в себя”), которые перерастают в решимость (“встану, пойду”), и заканчивается возвращением к Отцу (“встал и пошел”), исповеданием грехов (“я согрешил”), прощением от Бога (“принесите лучшую одежду”), усыновлением (“этот сын мой”) и духовным воскресением (“был мертв и ожил, пропадал и нашелся”)».

Для получения прощения грехов от исповедующегося (кающегося) требуется:

- примирение со всеми ближними: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18);
- искреннее сокрушение о грехах и устное исповедание их: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению» (2 Кор. 7:10);
- твердое намерение исправить свою жизнь: «И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив» (Иез. 33:19);
- вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие: «Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:43).

Для приготовления к Таинству Покаяния необходимы пост и молитва: «Сей же род (человеку не дают бороться со своими грехами и исправлять свою жизнь духи зла [то есть диавол]) изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21).

Святитель Иоанн Златоуст объясняет: «Ты согрешил? Войди в церковь и покайся в своем грехе. Здесь врач, а не судья; здесь никто не осуждается, но каждый принимает отпущение грехов».

«Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»
(Ин. 20:22–23).

Епископ Иларион (Алфеев) высказывается о Таинстве: «Исповедь приносится Богу, а священник — только “свидетель”. Зачем нужен свидетель, когда можно исповедоваться Самому Богу? Церковь, устанавливая исповедь перед священником, учитывала субъективный фактор: Бога многие не стыдятся, так как не видят Его, а перед человеком исповедоваться *стыдно*, но это спасительный стыд, помогающий преодолеть грех. Кроме того, священник является духовным руководителем, помогающим найти верный путь для преодоления греха. Исповедь не ограничивается только рассказом о грехах, она предполагает и совет священника, а также в некоторых случаях епитимию — наказание или нравственное предписание для уврачевания греха. Кающийся на исповеди острее ощущает свою греховность, и это сознание способствует исправлению его жизни. Исповедующиеся регулярно всегда находят в себе множество недостатков и стараются бороться с ними. Греховность человека становится для него явной по мере того, как он приближается к Богу, Который есть Свет, а вне Бога не может быть ясного видения грехов, потому что все помрачено и замутнено».

В некоторых случаях на кающегося налагается **епитимия** (греч. ἐπιτίμια — запрещение) как некоторое средство (лекарство) к исправлению духовной жизни кающегося (состоит из благочестивых дел и некоторых лишений для исправления последствий греха и преодоления греховных привычек).

Все ли грехи прощаются христианину в Таинстве Покаяния? Все без исключения. Если же Спаситель сказал, что хула на Духа Святого не отпустится человеку ни в этом веке, ни в будущем (Мф. 12:31–32), то под этой хулой святые отцы подразумевают ожесточение во зле, которое делает человека неспособным к покаянию. Таким образом, хула на Духа Святого потому не может быть прощена человеку, что она исключает возможность покаяния. В такой хуле, или ожесточении во зле, Христос упрекает фарисеев, которые не могли покаяться даже при виде явной Божественной силы, проявляющейся в Иисусе Христе. Таких людей немало и теперь — людей, которых никакие силы не могут обратить к вере и покаянию.

Нельзя забывать и о **мелких грехах**. Пренебрежительное отношение к ним ведет к

Иоанн Креститель

укоренению их в душе человека, они становятся незаметными для него и приобретают силу привычки, стают второй натурой (природой) человека. Такой совершаемый мелкий грех со временем порабощает душу человека и, изо дня в день накапливаясь, набирает силу и делается сродни тяжкому греху, отлучающему человека от Церкви.

Таинство Причащения

Причащение есть Таинство, в котором верующий (православный христианин) под видом хлеба и вина принимает (приобщается, вкушает) Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно соединяется со Христом и делается причастником вечной жизни.

Православная Церковь называет Святое Причащение (Евхаристию) «Таинством Таинств». Без этого Таинства немислимо существование Церкви, — оно основание, сердцевина Церкви. В силу такой исключительности Таинства Евхаристии Церковь придает ему особую важность в деле спасения человека. Для христианина вне Евхаристии нет ни спасения, ни обожения, ни истинной жизни, ни воскресения в вечности.

Таинство Причащения называется по-гречески словом **Евхаристия** (εὐχαρίστια), что в переводе на русский означает «Благодарение».

Таинство Святого Причащения установил Господь наш Иисус Христос на **Тайной Вечери**, накануне Своих страданий и смерти. Он Сам совершил это Таинство: «Взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: **примите ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов**» (Мф. 26:26–28). «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19; см также Мк. 14:22–24; 1 Кор. 11:23–25).

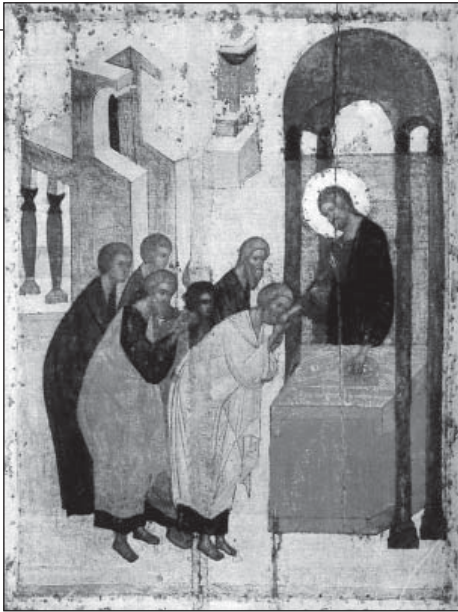
«Для православных христиан Евхаристия — не просто символическое действие, совершаемое в воспоминание Тайной Вечери, но сама Тайная Вечера, ежедневно возобновляемая Христом и непрерывно, с той пасхальной ночи, когда Христос возлежал за столом со Своими учениками, продолжающаяся в Церкви», — говорит епископ Иларион (Алфеев).

Слова Христа: «Сие есть Тело Мое, и сия есть Кровь Моя», нужно понимать в собственном смысле, а не в символическом: хлеб и вино действительно стали Телом и Кровью Господа, в чем убеждает преподанное ранее Христом учение о Евхаристии. В шестой главе Евангелия от Иоанна излагается беседа Иисуса Христа с иудеями о Себе как о Хлебе, сошедшем с Небес. Христос совершенно определенно говорит, что Он есть Хлеб, сошедший с Небес, что Он даст

*«Исповедь при-
носится Богу, а
священник — только
“свидетель”».*

Епископ Иларион
(Алфеев)

верующим вкушать Свою Плоть. Такое странное, на первый взгляд, учение вызвало в слушателях крайнее недоумение и вопросы: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (Ин. 6:52). Очевидно, что иудеи в прямом смысле поняли слова Христа. А Христос не говорит, что они неправильно поняли Его слова; напротив, Он продолжает их убеждать в этом: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53). Когда слушающие соблазнились от таких слов и некоторые из учеников Иисуса, говоря: «Какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин. 6:60), — оставили своего Учителя, Христос не сказал, что ученики ошиблись, поняв Его слова в собственном смысле. Он сказал, что это таинственное учение нужно принять на веру, и спросил ближайших учеников, апостолов, не хотят ли и они оставить Его. На это Петр ответил: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6:68).

Преподание Хлеба

Беседуя с народом, Иисус Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53–56).

Евхаристия для христиан содержит спасительные плоды: причащающийся Святых Таин входит в теснейшее общение со Христом, Который пречистой Своей Плотью входит в человека, дает ему успокоение, очищение от грехов, неизъяснимую радость от сознания близости Господа; в Святах Тайнах христианин вкушает «источника бессмертного», то есть делается способным возрастать в духовной жизни и становится достойным истинной бессмертной

и блаженной жизни, которая начинается для благочестивого христианина, благоговейно причащающегося Святых Таин, еще здесь, на земле, и является залогом будущего воскресения и жизни вечной.

Таинство Причащения из-за своего высокого достоинства и важного значения требует от приступающих к нему внимательного приготовления. Перед принятием Святых Таин православные христиане еще более сосредоточены на внутреннем своем состоянии. Они готовят себя **говением**, которое состоит в посте, молитве,

благодотворении, примирении со всеми, а затем — **исповедью**, то есть очищением своей совести в Таинстве Покаяния. После этого православные с трепетом и сокрушением сердечным приступают к принятию бессмертных, Страшных и Животворящих Христовых Таин, помня слова апостола Павла: *«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем»* (1 Кор. 11:28–29).

Господь в Евхаристии очищает, освящает и обоготворяет человека, делает его *достойным*, невзирая на недостойнство. В Евхаристии не только хлеб и вино предлагаются в Тело и Кровь Христа, но и сам причащающийся предлагается из ветхого человека в нового, освобождаясь от груза грехов и просвещаясь Божественным светом.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин (V в.) пишет: «Мы не должны устраняться от Причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными. Но еще более и более надобно поспешить к нему для уврачевания души и очищения духа, однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать Причащение, как некоторые делают..., оценивая достоинство, освящение и благодотворность Небесных Таин так, что думают, будто принимать их должны только святые и непорочные; а лучше бы думать, что эти Таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно выказывают больше гордости, нежели смирения, как им кажется, потому что, когда принимают их, считают себя достойными принятия их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться Святым Таин, *в каждый воскресный день принимали их* для врачевания наших недугов, нежели... верить, что мы после годичного срока бываем *достойны* принятия их».

Святые отцы, подчеркивая, что никто не может быть *достойн* Причащения, постоянно напоминали о том, что всякий приступающий к Таинству должен быть *готов* к встрече со

Причащение

Христом. Подготовка к Причащению не должна ограничиваться чтением какого-то количества молитв и воздержанием от тех или иных видов пищи; в первую очередь, готовность к Причащению обусловлена чистотой совести, отсутствием вражды против ближних или обиды на кого-либо, миром в отношении всех людей: *«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 примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой»* (Мф. 5:23–24). При таком внутреннем состоянии христианин подходит к исповеди, чтобы радостно встретить Христа в Евхаристии. Препятствиями для Причащения являются совершенные человеком тяжкие грехи, которые отлучают человека от Христа, а значит, отлучают и от Церкви.

«Все предписания относительно подготовки к Евхаристии направлены на то, чтобы человек, приступающий к Таинству, осознал свою греховность и приступил с чувством глубокого покаяния. Только сознание своего всецелого недостойнства делает человека достойным приступить к Евхаристии», — говорит епископ Иларион (Алфеев).

Таинство Брака

Брак есть Таинство, в котором при свободном (перед священником и Церковью) обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз в образ духовного союза

Христа с Церковью и испрашивается и подается благодать Божия для взаимной помощи и единокровия и для благословенного рождения и христианского воспитания детей.

Тайносовершительными в браке служат слова: «Господи Боже наш, славою и честью венчай я (их)». Они трижды произносятся священником при благословении жениха и невесты после возложения на них брачных венцов.

Брак установлен Самим Богом еще в раю. По сотворении Адама и Евы «благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею»

(Быт. 1:28). Важно отметить, что **брак** богоустановлен и не является следствием грехопадения.

Любовь между мужчиной и женщиной является одной из важных тем библейского благовестия. Библия повествует о супружеских парах,

Благословение
Адама и Евы

на которых было особое благословение Божие, выраженное в особом Промысле об их потомстве.

Господь наш Иисус Христос освятил брак Своим присутствием на нем в Кане Галилейской. Святоотеческая традиция понимает это как благословение брачного союза. Святой Кирилл Александрийский пишет: «Мы утверждаем, что Он (Христос) благословил брак в соответствии с домостроительством, по которому Он стал человеком и пошел... на брачный пир в Кане Галилейской (Ин. 2:1–11)».

На браке в Кане Спаситель совершил Свое первое чудо — претворение воды в вино. Также и в браке должно совершиться чудо предложения «воды» (суеты, повседневности, обыденности нашей жизни) в «вино» — непрестанный и ежедневный праздник общения с дорогим человеком, пир взаимной любви двух сердец, любви одного человека к другому.

Иисус Христос подтвердил Божественное установление брака: *«Сотворивший (Бог) вначале мужчину и женщину сотворил их. И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»* (Мф. 19:4–6).

Св. апостол Павел говорит: *«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви»* (Еф. 5:32).

Союз Иисуса Христа с Церковью основывается на любви Христа к Церкви и на полной преданности Церкви воле Христовой. Поэтому муж призывается самоотверженно любить жену (жертвовать своими интересами ради нее), а жена — с любовью повиноваться мужу. *«Мужья, — говорит апостол Павел, — любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Любящий свою жену любит самого себя»* (Еф. 5:25, 28). *«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, и Он же Спаситель тела»* (Еф. 5:22–23). На основании Божией заповеди супруги (муж и жена) обязуются всю жизнь хранить взаимную любовь и уважение, взаимную преданность и верность.

В современном мире существует мнение, что христианство гнушается браком и рассматривает супружеский союз (брак между мужчиной и женщиной) как снисхождение к плотским немощам (желаниям человеческой природы). Такое мнение несправедливо. Православное учение рассматривает супружеское общение

Брак в Кане
Галилейской

«Будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»
(Мф. 19:5–6).

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Любящий свою жену любит самого себя»
(Еф. 5:25, 28).

(взаимную любовь мужчины и женщины) как богоустановленное творческое действие, которое совершается по «образу Божию». Христианство, осуждая плотскую похоть, приводящую к половой распущенности и противоестественным порокам (Рим. 1:26–27; 1 Кор. 6:9 и др.), благословляет половое общение между мужчиной и женщиной в узах брака.

Церковные каноны (правила 1, 4, 13 Гангрского собора IV века) предписывают строгие прещения (наказания) по отношению к тем, кто гнушается браком, то есть отказывается от брачной жизни не ради подвига, а потому что считает брак недостойным христианина.

Сущность христианского брака протоиерей Иоанн Мейендорф определяет так: «Христианин призван — уже в этом мире — иметь опыт новой жизни, стать гражданином Царства; и это возможно для него в браке. Таким образом, брак перестает быть только лишь удовлетворением временных естественных побуждений. Брак — это уникальный союз двух существ в любви, двух существ, которые могут превзойти свою собственную человеческую природу и быть соединенными не только “друг с другом”, но и “во Христе”». Поэтому христианский брак приближает любящих к Богу, а не удаляет их от

Него. Брачный союз в христианстве понимается как совместный путь супругов в Царство Божие.

Христианский брак как союз любви мужчины и женщины полностью меняет человека, дает новые глаза и новое ощущение жизни, раскрывает их личности. Более того, брачный союз приносит плод любви — ребенка, и становится еще совершенней, так как двоица становится троицей. Об этом пишет священник Александр Ельчанинов: «В браке возможно полное познание человека — чудо ощущения, осязания, видения чужой личности. До брака человек скользит над жизнью, наблюдает ее со стороны и только в браке погружается в жизнь, входя в нее через другую личность. Это наслаждение настоящим познанием и настоящей жизнью дает то чувство завершенной полноты и удовлетворения, которое делает нас

богаче и мудрее. И эта полнота еще углубляется с возникновением из нас, слитых и примиренных, — третьего, нашего ребенка».

Семья (как малая Церковь) есть основа Церкви Христовой. Определение семьи как малой Церкви выражает сущность брака, потому

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела».
(Еф. 5:22–23).

Ревекка — невеста
Исаака

что в нем осуществляется единство людей, так же как и в Церкви, — единение в любви по образу Лиц Пресвятой Троицы.

О трудностях семейной жизни писал епископ Иларион (Алфеев): «Само венчание происходит в церкви, как правило, после Литургии. На брачующихся во время Таинства возлагаются венцы, которые являются символом царства: каждая семья есть малая Церковь. Но венец — также и символ мученичества, потому что брак — не только радость первых месяцев после свадьбы, но и совместное несение всех последующих скорбей и страданий — того ежедневного креста, тяжесть которого в браке ложится на двоих. В век, когда распад семьи стал обычным явлением и при первых же трудностях и испытаниях супруги готовы предать друг друга и разорвать свой союз, это возложение мученических венцов служит напоминанием о том, что брак только тогда будет прочным, когда он основан не на сиюминутной и скоропреходящей страсти, а на готовности отдать жизнь за другого. И семья бывает домом, построенным на твердом основании, а не на песке, только в том случае, если ее краеугольным камнем становится Сам Христос».

Христианская семья, живущая добродетельной жизнью, есть источник личного и общественного блага. В семье человек постигает основы благочестия, послушание, трудолюбие, и благодаря этому он обретает навык жить свято, становится полезным членом общества. Между тем семейное благополучие не так легко достигается, как это может показаться. Нужно много труда, необходима действительно помощь свыше, чтобы супруги в течение всей жизни сохранили любовь, единодушие и верность, ибо у каждого из них есть немало своих недостатков. Супружеское единодушие может быть сохранено только благодаря благочестию супругов и благодатной помощи свыше, которая подается в Таинстве.

Об отношении Церкви к расторжению брака рассуждает епископ Иларион (Алфеев): «Придавая такое исключительно высокое значение браку, Церковь отрицательно относится к разводу, а также второму или третьему браку, если последние не вызваны особыми обстоятельствами, как, например, нарушением супружеской верности той или другой стороной. Такое отношение основано на учении Христа, Который не признавал ветхозаветных установлений касательно развода (Мф. 19:7–9; Мк. 10:11–12; Лк. 16:18), за исключением — развода по *“вине любодеяния”* (Мф. 5:32). В последнем случае, а также в случае смерти одного из супругов или в других исключительных случаях Церковь благословляет второй и третий брак».

Венцы

Христианство высоко ценит брак, но оно предлагает и другой жизненный путь — девство. Семейный союз не обязателен для всех, однако лица, добровольно остающиеся безбрачными, обязаны проводить чистую, непорочную и девственную жизнь, всецело посвященную служению Богу и людям. Подвиг девства как путь к Богу требует особого избранничества: *«Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскотены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит»* (Мф. 19:11–12).

В христианстве девство и брак нравственно не противопоставляются, они не противодействуют друг другу. Путь девства открывает большие возможности для всецелой отдачи себя Богу: *«Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу»* (1 Кор. 7:32–34).

«Оба пути — монашество и брак — равным образом признаны и почитаемы Церковью, поскольку ведут к общей цели: “истинной жизни”, не зависящей от пространства, времени, тления и смерти» (Христос Яннарас).

Таинство Священства

Священство есть Таинство, в котором правильно избранное лицо через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для прохождения пастырского служения, то есть для совершения Таинств и богослужений, для наставления христиан в вере и для руководства их в деле спасения.

Такое служение первыми проходили святые апостолы, призванные Самим Спасителем. Для успешного прохождения этого служения апостолы получили благодать Святого Духа в день Пятидесятницы, а затем через возложение рук передали ее епископам (своим преемникам), которые, в свою очередь, передали ее своим преемникам, и таким образом благодать Божия, преемственно передаваемая, пребывает в Церкви Христовой до сегодняшнего дня. Апостол Павел свидетельствует, что Сам Господь Иисус Христос *«поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова»* (Еф. 4:11–12).

Таинство Священства есть установление Божественное. Апостол Павел учит, что через рукоположение действительно сообщается благодать Святого Духа, что пастырей Церкви поставляет именно Дух Святой: *«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой*

Подвиг девства как путь к Богу требует особого избранничества.

«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителеми, пастии Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею»
(Деян. 20:28).

поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).

Это Таинство совершается только над лицами, избираемыми и посвящаемыми в священнослужители. Степеней священства три: диакон, пресвитер (священник) и епископ (архиерей).

С древних времен три иерархические степени считались необходимым условием жизни Церкви. Святой Игнатий Богоносец писал: «Все почитайте диаконов, как заповеди Иисуса Христа, епископов, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов, — без них нет Церкви».

Посвящаемый в **диакона** получает благодать служить при совершении Таинств. Он помогает епископу или священнику в их совершении.

Посвящаемый в **священника** (пресвитера) получает благодать совершать Таинства, но он не может совершать Таинство Священства.

Посвящаемый в **епископа** (архиерея) получает благодать не только совершать Таинства, но и посвящать других для совершения Таинств. При хиротонии (рукоположении) в епископа необходимо присутствие двух или трех архиереев (епископов). Только архиерей имеет право на освящение храма, антиминса и святого мира.

По традиции Православной Церкви епископ избирается из числа монашествующих. Священники и диаконы могут быть и монахами (черное духовенство), и женатыми (белое духовенство). Вступление в брак разрешается только до принятия сана, это может быть один раз: второбрачные не допускаются к священнослужению.

В Таинстве Священства преподаются особые благодатные дары, которые отличают священнослужителя от мирянина. «*Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства*» (1 Тим. 4:14), — писал своему ученику Тимофею апостол Павел (см. также 2 Тим. 1:6). Необходимая для священнослужения благодать требует от священнослужителя особого «умирания», или отказа от личной жизни, и возрождения для новой жизни на благо Церкви. Священнослужители отдают свою жизнь всей Церкви Христовой, преимущественно же той церковной общине, которую они призываются окормлять и возглавлять.

Спас Великий
Архиерей

«Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:19).

Пастырство — это великое и трудное служение. Кто вступает на этот путь, тот принимает на себя апостольский подвиг, за который обещана Христом великая награда на Небе: «Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:19). Пастырство включает в себе тройственное служение: учительства, священнодействия и управления (Мф. 28:19–20).

Преподобный Силуан Афонский пишет о высоком достоинстве священства: «Они (священники) носят в себе столь великую благодать, что если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь мир удивился бы ей, но Господь скрыл ее, чтобы служители Его не возгордились, но спасались в смирении. Великое лицо — иерей, служитель у Престола Божия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа Святого, живущего в нем. Если бы люди видели, в какой славе служит священник, то упали бы от этого видения, и если бы сам священник видел себя, в какой небесной славе стоит он (совершая свое служение), то стал бы великим подвижником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нем благодать Святого Духа».

Таинство Елеосвящения

Елеосвящение — это Таинство, в котором при помазании больного освященным елеем (маслом) призывается на него благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней и немощей.

Митрополит Макарий (Булгаков) о Таинстве Елеосвящения говорит, что это есть «восполнение отпущения грехов в Таинстве Покаяния, — восполнение не по недостаточности самого покаяния для разрешения всех грехов, а по немощи больных воспользоваться этим спасительным врачевством во всей его полноте и спасительности».

Таинство Елеосвящения еще называется **соборованием**, потому что для совершения его собирается несколько священников (как правило, семь, то есть собор), хотя при необходимости может совершить его и один священник.

Таинство Елеосвящения — это Таинство исцеления и участия Церкви в сострадательной любви к страждущему больному (христианину). Весь чин его проникнут мыслью об исцелении больного, и о врачевании его душевных ран, о прощении его грехов. Это, прежде всего, Это Таинство берет свое начало от апостолов. Получив от Господа Иисуса Христа власть, исцелять всякую болезнь и немощь, апостолы «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк. 6:13).

Наиболее подробно в Новом Завете об этом Таинстве говорит апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14–15). Здесь целительное

Сосуд для елея

свойство приписывается не елею (маслу), а «*молитве веры*», совершаемой пресвитерами.

Молитва веры, произносимая священнослужителем при самом помазании больного, читается так: «Отче Святыи, Врачу душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего (имярек) от обдержания его телесныя и душевныя немощи и оживотвори его благодатию Христа Твоего...» и прочее.

Для совершения Таинства Елеосвящения готовится стол и на нем полагаются: Крест, Евангелие и блюдо с пшеницей. В пшеницу вставляются: 7 свечей, 7 стручков (тоненьких деревянных палочек, обернутых на одном конце ватой) для помазания больного и сосуд с елеем и красным вином. Семь свечей возжигаются около елея в ознаменование благодатных действий семи даров Святого Духа. Елей, которым помазуется больной, смешивается с красным вином в воспоминание того, что и милосердный самарянин возливал на раны человека, ограбленного разбойниками, масло и вино (Лк. 10:34). Пшеница же служит утешением для больного: как сухие зерна пшеницы могут дать из себя росток и принести плод, так и больной, несмотря на изнурительную болезнь, силою всемогущества Божия, по молитвам Церкви, может выздороветь; если же постигнет его смерть, то он воскреснет в новом и нетленном теле, подобно как из зерна пшеничного вырастает новое растение. Больной и все присутствующие держат возжженные свечи в знак усердной молитвы и веры в Господа Иисуса Христа. В конце Елеосвящения на голову больного возлагается Евангелие в знак того, что Сам Господь Иисус Христос осеняет его Своею благодатною силою, Сам прикасается к нему, Сам врачует его и разрешает от грехов.

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне»
(Иак. 5:14).

Одиннадцатый член Символа веры

Чаю воскресения мертвых

Всеобщее воскресение мертвых

В одиннадцатом члене Символа веры говорится о всеобщем воскресении мертвых, которое произойдет в конце жизни нашего мира.

Выражение: «Чаю воскресения мертвых», с одной стороны, показывает ожидание верующих, которое выражено в словах в конце книги Откровения: «*Ей, гряди, Господи Иисусе!*» (Откр. 22:20); с другой стороны — неопровержимый для мира факт: воскресение мертвых неизбежно совершится. Воскресение из мертвых — это не просто благочестивая надежда, но абсолютная достоверность, обуславливающая веру христиан.

«Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Откр. 22:20).

Воскресение мертвых, которого мы «чаем» (ожидаем), последует одновременно со вторым и славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа и будет состоять в том, что действием всемогущества Божия тела всех умерших соединятся со своими душами и оживут.

Вера в воскресение мертвых была выражена еще **Авраамом** при жертвоприношении сына его Исаака (Евр. 11:17–19); **Иовом** среди его тяжких страданий: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти

моей узрю Бога» (Иов. 19:25–26); пророком **Исаией**: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19); пророком **Даниилом**: «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

Пророк **Иезекииль** созерцал воскресение умерших в своем видении поля, усеянного сухими костями, которые по воле Духа Божия соединились одна с другой, облеклись (оделись) плотью и оживотворились духом (Иез. гл. 37).

Сам **Христос** не раз говорил о воскресении мертвых: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин. 5:25). «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5:28–29). «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и **Я воскрешу его в последний день**» (Ин. 6:54).

Отвечая неверующим саддукеям на их вопрос о воскресении мертвых, Иисус Христос сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией... А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? **Бог не есть Бог мертвых, но живых**» (Мф. 22:29–32).

Апостолы ставили истину воскресения мертвых выше всякого сомнения, потому что **тесно связывали ее с Воскресением Христовым**, и доказывали ее своей евангельской проповедью: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... И если мы в этой только жизни

Воскрешение мертвых

«Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но **Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших**» (1 Кор. 15:12–14, 19–20).

Христианская вера в воскресение из мертвых основана на искупительном деле, совершенном Христом. Это выражается в словах Господа, сказанных Марфе: *«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»* (Ин. 11:25–26). Поэтому апостол Павел пишет: *«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды»* (1 Фес. 4:13). Христианство есть религия надежды.

В момент всеобщего воскресения тела умерших людей изменятся: хотя по существу своему они будут такими же, какие у нас сейчас, но по качеству будут отличны от нынешних тел, то есть они будут духовны — нетленны и бессмертны. Тела людей, доживших до этого великого и славного дня, мгновенно изменятся, потеряют свою вещественность, станут легкими и нетленными. Все бесчисленное количество людей со всех концов земли поднимется на воздух навстречу грядущему Господу (1 Фес. 4:16–17).

Апостол Павел говорит: *«**Сеется тело душевное, восстает тело духовное... Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы (живущие в то время) изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие»*** (1 Кор. 15:44, 51–53).

Премудрый Творец в самой природе полагает в смерти начало жизни и на разрушенном созидает новое бытие. Поэтому тайна воскресения мертвых всегда видимо изображается в природе, и утверждает нашу веру, и обличает наше маловерие.

На вопрос, каким образом возможно восстановление истлевших тел, следует отметить, что это для нас непостижимо, однако для Божественного всемогущества нет ничего невозможного. Если всемогущий Бог из ничего образовал целый мир, первично неустроенный, то тем более может воскресить наши тела из праха земного и представить их в обновленном виде. Это будут гораздо лучшие и совершеннейшие тела.

Господь тайну нашего воскресения еще в Ветхом Завете образно показал пророку (Иез. 37:1–14). Бог после грехопадения человека осудил Свое создание на смерть не для того, чтобы уничтожить, но чтобы воскресить его, сделав способным к будущей нетленной жизни.

Христианам присуще с верою принимать Божественное Откровение о скоротечности земной жизни и с упованием ожидать воскресения мертвых и жизни будущего века. Вся жизнь христианина должна быть преисполнена этой уверенности, поэтому верующие должны вести себя в этом мире как *«чада света»* (Еф. 5:8).

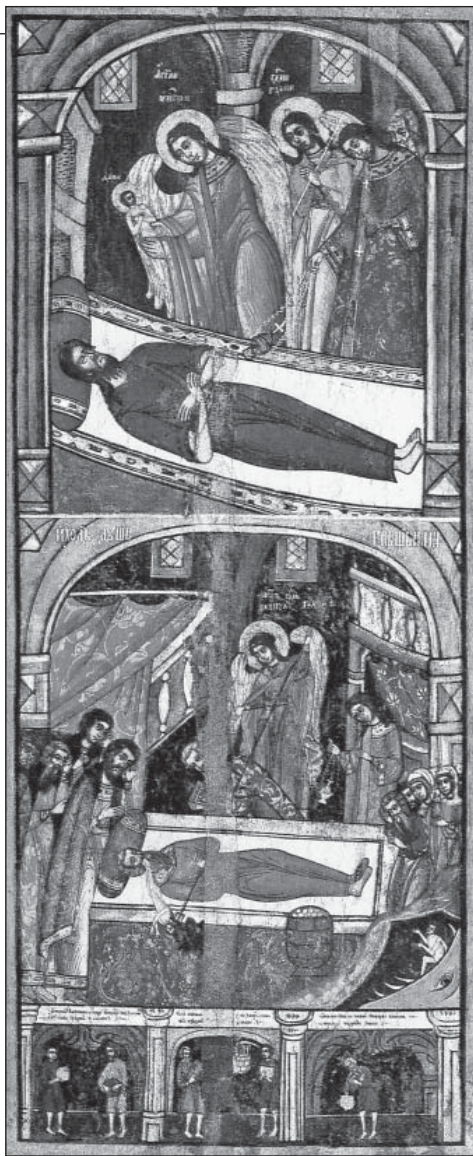
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»

(Ин. 11:25–26).

«Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие»

(1 Кор. 15:53).

Переход при воскресении к вечной жизни предполагает изменение от тленного к нетленному (1 Кор. 15:44). Тело воскресшее и тело погребенное — одна и та же личность, но способ телесного существования различен. Тело духовное — это тело, преображенное благодатью, так как для апостола Павла понятие духовного неразрывно связано с понятием Божественного: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22), — Христос воскресший «первенец из умерших» (1 Кор. 15:20).

Воскреснут те тела, которые были у людей во время земной жизни, причем тела святых людей в различной степени будут прославлены, они станут светоносными, наподобие тела воскресшего Спасителя: «Уничтоженное тело наше преобразит (Христос) так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Флп. 3:21). Эти новые тела оденутся в нетление и бессмертие, то есть не будут подвержены никаким изменениям и разрушению. По словам Христа, они не будут иметь и всех тех чувственных потребностей, какие у них есть в земной жизни. Имея сходство с телом воскресшего Спасителя, они станут свободны от воздействий внешних стихий, столь же быстро и беспрепятственно смогут перемещаться в пространстве, как ангелы. Имея образ земного материального тела, преображенное тело не будет иметь никаких физических недостатков (например, различных увечий, признаков старения и прочего).

Святой Григорий Палама рассуждает о всеобщем воскресении: «Хотя в будущем сверхбытии, когда воскреснут тела праведников, воскреснут вместе с ними тела беззаконников и грешников, но воскреснут лишь для того, чтобы подвергнуться второй смерти. Смерть собственно состоит в отлучении души от Божественной благодати и сочетании с грехом. Это для имеющих разум смерть, которую должно избегать, это смерть истинная и страшная. Она для благоразумных ужаснее геены огненной. Разлучаясь с телом, (жившие по Богу) не разлучаются с Богом; по воскресении же они и телом вознесутся к Богу. Не удостоятся этого жившие здесь по плоти и не вступившие ни в какое общение с Богом

в час исхода своего. Хотя и все воскреснут, но каждый, говорит Писание, в своем чине (1 Кор. 15:22–23)».

Кроме человека, **изменится** и **весь** видимый мир, то есть из тленного превратится в нетленный. Кончину мира нельзя представлять как совершенное разрушение и уничтожение вселенной. Она только изменится, обновится, после чего предстанет в новом, преображенном и совершеннейшем виде: «Ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр. 3:13); «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1); «Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21).

Средством обновления мира будет огонь: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Петр. 3:7); «Тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10); «Небо и земля прейдут» (Мф. 24:35).

Целью обновления мира огнем станет окончательное истребление в нем пагубных последствий грехопадения первого человека и освобождение творения от рабства суете и тлению, то есть от греха и смерти. Изменится к лучшему и состояние всех земных существ. Вместе с тем устроится блаженное и вечное жилище для искупленного Христом человечества.

Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения

Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения, неодинаково. Так, души праведных находятся в **предвкушении** вечного блаженства, а души грешников — в **предвкушении** вечных мук. Полное воздаяние за дела предопределено получить целому человеку (душе и телу) при воскресении тела и после Божьего суда: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить **соответственно тому**, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10); «Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8).

Святой Марк Ефесский пишет: «Мы утверждаем, что ни праведные еще не восприняли полностью свой удел, ни грешные после смерти не были отведены в вечное наказание. И то, и другое необходимо должно быть после последнего того дня Суда и воскресения всех. Ныне же и те, и другие находятся в свойственных им местах: первые в совершенном покое свободными находятся на небе с ангелами и перед Самим Богом и уже как бы в раю, вторые же, в свою очередь, пребывают во всякой тесноте и безутешном страдании, как некоторые осужденные, ожидающие приговора судьи. Та радость, какую ныне имеют души святых, есть частичное наслаждение, как и скорбь, какую имеют грешники, есть частичное наказание».

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15:22).

«Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его»
(2 Тим. 4:8).

Разделение на праведников и грешников происходит на частном суде, который ожидает каждого человека после его смерти. Это ясно видно из притчи Господа Иисуса Христа о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31).

После смерти душа начинает жить иной жизнью, но при этом она не теряет ни памяти, ни способности мыслить и чувствовать. В другой мир душа входит, отягощенная грузом ответственности за прожитую жизнь, сохраняя в себе память о ней.

Смерть для человека есть предел, которым оканчивается время подвигов и начинается время воздаяния. Однако частный суд не окончателен, поэтому души грешных людей, которые умерли с верою во Христа и раскаянием, могут получить облегчение в загробных страданиях или совершенно избавиться от них. Это возможно по молитвам Церкви, а также через благодеяния, совершаемые за них живыми, но особенно в принесении за них Бескровной жертвы Тела и Крови Христовой.

Святой Василий Великий говорит, что Господь принимает от нас молитвенные прошения и жертвы о тех, которые удерживаются в аде, с надеждой для них мира, облегчения и освобождения. «Молитва за усопших является древней традицией Церкви, освященной веками. Покидая тело, человек выходит из видимого мира, но он не покидает Церковь, а остается ее членом, и долг оставшихся на земле — молиться за него. Церковь верует, что молитва облегчает посмертную участь человека и что Господь принимает молитвы не только об умерших праведниках, но и о грешниках, находящихся в муках», — пишет епископ Иларион (Алфеев).

Поэтому Православная Церковь установила чин поминовения усопших, который совершается со времен апостольских. Это видно из первой христианской Литургии апостола Иакова, в которой поминовение усопших является одной из главнейших ее частей.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь» (1 Ин. 5:16).

В Послании к своему ученику Тимофею апостол Павел пишет: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:1–4).

Апостол Иаков убеждает: «Признавайтесь друг перед другом в просящих и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться; много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).

Сам Господь сказал: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38), — поэтому, если у Бога все живы, то необходимо молиться не только за живых, но и за умерших.

«Признавайтесь друг перед другом в просящих и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться; много может усиленная молитва праведного»
(Иак. 5:16).

Обращаясь к христианам, апостол Павел объяснял: «А живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда Господни» (Рим. 14:8).

В Ветхом Завете совершалась молитва за умерших. Так, пророк **Варух** молился за них, говоря: «Господи Вседержителю, Боже Израиля! услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою... Не воспоминай неправд отцов наших» (Вар. 3:4–5). **Иуда Маккавей** молился и приносил жертву за павших воинов (2 Мак. 12:39–45).

Таким образом, основанием для учения о поминовении умерших служит Священное Предание и Священное Писание.

Двенадцатый член Символа веры

И жизни будущаго века. Аминь.

Страшный суд

В двенадцатом члене Символа веры говорится о жизни будущего века, то есть о вечной жизни, которая настанет после воскресения мертвых, обновления всего мира и всеобщего суда Христова.

Воскресение мертвых, кончина мира и Страшный суд произойдут в один великий последний День. Сам Спаситель с воскресением мертвых тесно связывал и суд (Ин. 5:28–29). На Страшный суд предстанут все люди, когда-либо жившие на земле, и все примут воздаяние по своим делам. Будут судимы на нем и все злые духи (Мф. 16:27; 2 Тим. 4:1; Иуд. 1:6).

Христианское учение о Страшном суде основано на том, что все совершенные человеком добрые и злые дела оставляют след в душе и за все предстоит дать ответ перед Творцом, так как с Ним никакое зло, никакой грех существовать не могут. Царство Небесное несовместимо с нечистотой: «*Не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни*» (Откр. 21:27). Любое зло,

Образ Страшного суда

каждый утаенный грех, всякая нечистота души, в которых не было искреннего покаяния на исповеди, все это будет открыто на Страшном суде; об этом же говорит Христос: *«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу»* (Мк. 4:22).

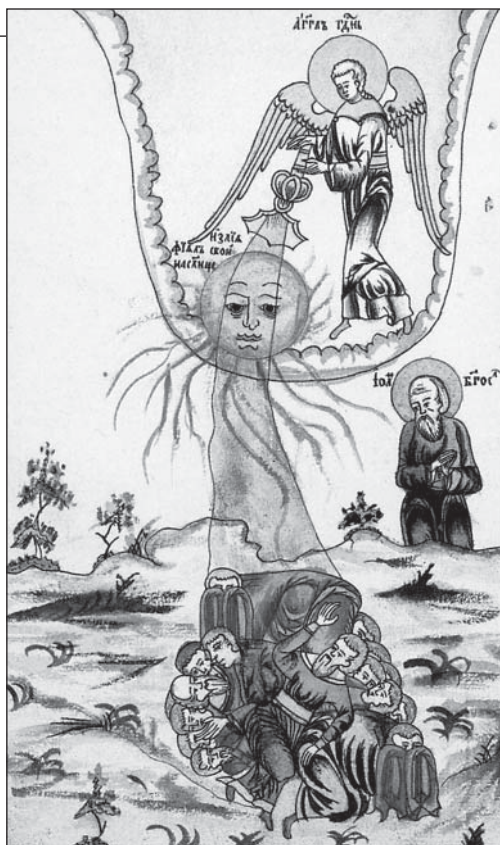
Целью суда станет точная и справедливая оценка по достоинству всего того, что было сделано человеком в соответствии с полученными им от Бога способностями. Поэтому на суде будут показаны

как добрые, так и злые дела людей, все их слова и помышления. Взвешены будут все побуждения, какими руководствовались люди в своей жизни, те обстоятельства воспитания, образования и среды, которыми может быть облегчена или отягощена участь грешника: *«Говорю же вам, — говорит Христос, — что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»* (Мф. 12:36). Такое испытание нужно не для Судии, Который все знает, а для откровения праведного суда Божия во всем свете и силе: все увидят правду Божию и все, как добрые, так и злые, преклонятся перед судом правды, так что грешники будут совершенно безответны (Рим. 1:20; 2:5–6; Флп. 2:10).

О Страшном суде епископ Иларион (Алфеев) говорит: *«Слова Христа (Мф. 25:31–46) показывают, что Страшный суд для многих станет моментом прозрения: те, кто были уверены в своем спасении, вдруг окажутся осужденными, а те, которые, может быть, не встретили Христа в земной жизни («когда мы видели Тебя?»), но были милосердными к своим ближним, окажутся спасены. В притче о Страшном суде Царь не спрашивает людей, ходили ли они в церковь, соблюдали ли посты, исполняли ли молитвен-*

ные правила, делали ли поклоны, но спрашивает, как они относились к своим ближним, Его “меньшим братьям”. Дела милосердия, совершенные или не совершенные человеком в жизни, оказываются главным критерием на суде. Страшный суд будет произведен над всеми — как верующими, так и неверующими, как христианами, так и язычниками. Но если христиане будут судиться по Евангелию, то язычники — по “закону совести, написанному в их сердцах” (Рим. 2:15)».

Соответственно с таким испытанием последует приговор: праведникам — *«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,*

Фрагмент миниатюры
«Апокалипсис»

уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34); грешникам — «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41).

Вечное блаженство праведников

Для праведных людей вечная жизнь будет полной и совершенной, радостной и блаженной настолько, что ее невозможно представить или описать. Апостол Павел говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9); «Не открылось, что будем» (1 Ин. 3:2); «Знаю человека во Христе, который... был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:2, 4).

Такое блаженство праведников произойдет от созерцания Бога во свете и славе и от соединения с Ним: «Праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13:43); «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12); «Увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2); «Будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28).

Не только души праведников, но и их тела будут участвовать в блаженстве. Тела святых будут прославлены Божиим светом, подобно телу Иисуса Христа во время Его Преображения на горе Фавор. Об этом пишет апостол Павел: «Сеется (тело) в уничижении, восстает в славе» (1 Кор. 15:43). «Как мы носили образ перстного (то есть Адама), будем носить и образ небесного (то есть Иисуса Христа)» (1 Кор. 15:49).

Состояние праведников будет иметь разные степени блаженства, и оно будет соответствовать нравственному достоинству каждого, в зависимости от подвига веры, любви и добрых дел. Апостол объясняет: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых» (1 Кор. 15:41–42); «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).

Вечное блаженство будет состоять в следующем:

1. В ближайшем общении с Богом и особенно с Иисусом Христом. «В доме Отца Моего, — сказал Христос ученикам, — обителей много... И когда

«Не видел того глаз,
не слышало ухо, и
не приходило то на
сердце человеку, что
приготовил Бог любя-
щим Его»

(1 Кор. 2:9).

Лоно Авраамово

«В доме Отца Моего обителей много... И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»

(Ин. 14:2–3).

пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2–3). Так как Бог — это Источник всех совершенств, то близкое общение с Богом будет сопровождаться всесторонним развитием всех духовных способностей человека: неутомимое стремление человека к истине, добру и красоте найдет полное удовлетворение в постепенном усовершенствовании и уподоблении Богу.

2. В близком общении с ангелами и святыми. В Царствии Небесном праведники будут пребывать с Авраамом, Исааком, Иаковом и, конечно, со всеми близкими на земле лицами, если те войдут в Царствие Небесное (Мф. 8:11).

3. В обновленном виде природы (новое небо и новая земля), которая также станет источником блаженства для праведников, потому что в этой природе не будет никакого зла и искажения; мир неразумных животных обновится и станет несравненно лучше нынешнего (2 Петр. 3:13; Откр. 21:1). При этом, если человек и теперь силой разума проникает в звездные миры, то, без сомнения, в будущем веке он станет способным не только мыслью, но и в действительности созерцать величие дел Божиих в пространстве мироздания.

Степени райского блаженства святых будут различны, в зависимости от степени их совершенства. Но при этом каждый будет вполне доволен своим жребием, так как и самая низшая степень блаженства будет очень высока, а дурных и завистливых стремлений и чувств в Царствии Божиим не будет. И такая блаженная жизнь будет продолжаться без конца: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28).

Вечные мучения грешников

Грешники лишатся всех тех благ, какие будут наследием праведных. Осознание вечной и невозвратной утраты блаженства, в добавление ко всему прочему, станет источником их мучительного внутреннего состояния.

Мучения неверующих и нераскаянных грешников в будущей жизни будут вечными: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46). Этими словами Христос показал, что мучения грешников будут так же бесконечны, как и блаженство праведников. Геенский огонь Он называл «вечным» и «неугасимым» (Мф. 18:8; Мк. 9:43). Поэтому слово «вечный» нельзя понимать в смысле «продолжающийся в течение многих веков», а правильное понимать его как «бесконечный». Господь говорил о вечности мучений не только в назидательных целях и не для устрашения грешников, но чтобы открыть людям правду о воздаянии каждому человеку на Страшном суде. «Подвергнутся наказанию, вечной гибели» (2 Фес. 1:9). «Дым мучения их будет восходить во веки веков» (Откр. 14:11; 20:10).

Геенна огненная

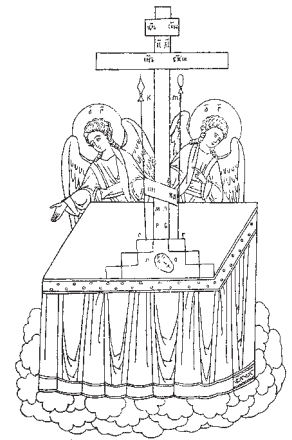
«Дым мучения их будет восходить во веки веков»

(Откр. 14:11).

Мучение грешников будет происходить из-за удаления их от Бога, ясного осознания своих грехов, сильного мучения совести, пребывания вместе со злыми духами. Понимание того, что они впустую провели свою земную жизнь и подверглись совершенно справедливому суду Божию, наполнит их души отчаянием, ужасом и ожесточением. Сообщество других грешников, а особенно злых духов, будет усугублять мучения осужденных. Наконец, внешняя обстановка, именуемая в Писании геенной огненной, печью огненной, адом, тьмой кромешной, станет источником нестерпимых мук. Этот адский огонь не следует понимать в переносном смысле, в смысле только внутренних терзаний совести: тела всех людей будут воскрешены, поэтому мучения будут ощущаться телом. Но адский огонь нельзя отождествлять и с обыкновенным земным огнем. Как воскресшие тела будут значительно отличаться от тел земных, и не будут подчиняться влиянию стихий, так и вечный огонь будет особенный, соответствующий свойствам воскресших тел. Этот огонь будет иметь свойство мучить тела грешников: он будет гореть, но не светить, жечь, но не испепелять и не умерщвлять. Кроме того, адский, неусыпающий червь будет пожирать их тела. *«Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает»* (Мк. 9:47–48). *«Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное»* (Откр. 20:15). *«Там будет плач и скрежет зубов»* (Мф. 22:13).

Устами героя Ф. М. Достоевский говорит, что ад есть «страдание о том, что нельзя уже более любить». Святой Исаак Сирин говорит: «Мучимые в геенне поражаются бичом любви. И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что они погрешили против любви, терпят мучение, которое сильнее всякого другого страшного мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, болезненнее всякого возможного наказания. Неуместна человеку такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь... дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двояко: она мучает грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселит собою тех, кто исполнил свой долг (перед Богом). И вот, по моему рассуждению, таково геенское мучение — оно есть раскаяние».

Главной причиной мучения человека в аду, по мысли преподобного Симеона Нового Богослова, является острое чувство оставленности Богом: «Никто из людей, верующих в Тебя, Владыко, никто из крестившихся во имя Твое не стерпит этой великой и ужасной тяжести отлучения от Тебя, Милосердный, потому что это страшная скорбь, нестерпимая, ужасная и вечная печаль. Ибо что может быть хуже отлучения от Тебя, Спаситель? Что мучительнее того, чтобы

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»

(Мф. 12:36).

разлучиться с Жизнью и жить там, подобно мертвому, лишившись жизни, и вместе с тем быть лишенным всех благ, потому что удаляющийся от Тебя лишается всякого блага».

Степени мучений грешников, как и блаженства праведников, различны, ибо будет соблюдено Божественное правосудие в воздаянии каждому по его делам: *«Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше»* (Лк. 12:47–48). Сам Спаситель учил, что сознательные и упорные противники евангельской истины будут наказаны тяжелее прочих грешников. Жителям Содомы и Гоморры будет отраднее, нежели врагам проповеди апостольской (Мк. 6:11).

Для верующего человека очень важны размышления о смерти, воскресении, последнем суде и воздаянии, вечном блаженстве или вечной гибели. Они помогают христианину воздерживаться от грехов и освобождаться от пристрастий к земным вещам, утешают в скорбях и нуждах, при утрате земных благ; побуждают сохранять в чистоте душу и тело, жить для Бога и стремиться к вечной жизни с Ним, то есть при помощи их достигать вечного спасения.

Для христиан всеобщее воскресение является завершением истории этого мира. Произойдет окончательное отделение добрых семян от плевел (Мф. 13:30). Только Сам Господь может совершить это отделение, и осуществится оно на последнем суде. Тогда не будет больше смешения добра и зла, потому что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. Не будет времени, исчезнет всякое непостоянство и больше не будет никаких изменений в человеческих судьбах. Осуждение — это удаление от Бога навечно. Предназначение человека, его призвание — это преображение, обожение, соединение с Богом. В «будущем веке» все удаленное от Бога будет считаться преданным смерти, это вторая смерть, о которой говорит святой Иоанн Богослов (Откр. 20:14). Эта вечная смерть означает забвение Божие. Те, которые не захотели узнать Бога, не будут больше узнаны Им: *«Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным»* (Мф. 10:33). Те же, кто Его знал и Ему служил, просияют неизреченной и немеркнувшей славой.

Символ веры оканчивается словом **амѣнь**, что означает «истинно» или «да будет». Произнося это слово после Символа веры, мы свидетельствуем этим, что все изложенное в нем есть несомненная и неизменная истина.

*«Кто не был записан
в книге жизни, тот
был брошен в озеро
огненное»*
(Откр. 20:15).

О ХРИСТИАНСКОЙ НАДЕЖДЕ

Что такое христианская надежда

Христианская надежда есть успокоение сердца в Боге с уверенностью, что Он непрестанно печется (заботится) о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство.

Основанием нашей надежды служит **Господь Иисус Христос**, Который есть **упование наше** (1 Тим. 1:1). Во время Своей земной жизни Спаситель исцелял больных, насыщал голодных, воскрешал мертвых, словом — каждую минуту готов был помочь всем страждущим, с верою приходившим к Нему; тем более теперь Господь Иисус Христос не оставляет Своею всемогущею помощью каждого уповающего на Него, так как Своими страданиями и Крестною смертью Он примирил нас с Богом и дал нам право быть детьми Божиими (Ин. 1:12). Апостол Петр увещевает всех христиан, говоря: *«Совершенно уповайте (то есть вполне надейтесь) на подаваемую вам благодать (то есть милость Божию) в явлении Иисуса Христа»* (1 Петр. 1:13).

*«Совершенно упо-
вайте на подавае-
мую вам благо-
дать в явлении
Иисуса Христа»
(1 Петр. 1:13).*

Средствами к приобретению спасительной надежды на Бога служат, во-первых, молитва; во-вторых, истинное учение о блаженстве, открытое миру Спасителем, и действительное последование этому учению.

О молитве

Встреча с Богом происходит в жизни каждого человека, потому что Опыт религиозности универсален. Человеческой душе присуще религиозное чувство, но оно остается областью мало понятной для многих людей, поскольку требует личностной ответственности, принять ли зов любящего Отца Небесного, стучащего в дверь сердечную (Откр. 3:20), или же остаться равнодушным к призыву Творца.

Человек с самого рождения направлен к добродетели, во всех нас заложено стремление к добру. Мы призваны к вере в единого Бога и

восхвалению Его святого имени. Венцу творения Господь открывает Себя. Наши прародители были непосредственными слушателями Божественных глаголов, они не знали иного Бога, кроме своего Творца. Со временем, после грехопадения, люди стали забывать все блага обитания в райском саду, притуплялось также понятие о едином Создателе. В результате духовной деградации, происходящей из-за развития плотского начала (1 Кор. 3:3) и подавления духовных запросов, человек впал в язычество и идолопоклонство. Так появился политеизм, или многобожие. Именно это явление исказило правильное понимание истинного Бога.

Христианство же предлагает не только вернуться к богопознанию, утраченному Адамом и Евой в раю, но и в процессе добродетельной жизни стать причастниками жизни во Христе. Само исповедание единого Триипостасного Бога выделяет нашу веру среди других религий. Бог в христианстве — не только источник бытия всего сущего, но и само Бытие. Православие утверждает: *«Бог есть любовь»* (1 Ин. 4:8). Милостивый Отец, исполняя обетование, посылает на землю Своего Единородного Сына, взявшего на Себя человеческую природу и победившего грех. Ангел Господень благовествует Иосифу: *«... родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их»* (Мф. 1:21). Факт боговоплощения является сутью христианства. Именно благодаря Христу человек возрождается, очищается в *«бане пакибытия»* (Тит. 3:5).

Христос напомнил людям о том, что жить они должны, прислушиваясь к зову своего сердца, исполняя нравственный закон. Апостол Павел в Послании к Коринфянам, подчеркивая правдивость учения Спасителя, говорит: *«А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша»* (1 Кор. 15:14). Триумф христианства заключается в том, что Иисус воскрес, гроб Богочеловека остался пуст, поэтому Его учение есть непререкаемая истина. Мы должны заповеданное Христом принимать с открытой душой и крепкой верой.

Господь по Своей милости дает нам возможность просить у Него помощи, Он с отцовской любовью принимает наше покаяние, с радостью слышит воздаваемое нами благодарение. Все эти моменты жизни христианин может выражать молитвой.

Молитва — это одновременно искание Бога и встреча с Ним, переходящая в общение. Молитва есть одно из таинственных явлений христианской жизни. Святитель Григорий Нисский говорит: *«Молитва — это собеседование с Богом, созерцание невидимого, несомненная уверенность в возделываемом, равночестие с ангелами, преуспевание в добре и низложение зла, исправление согрешающих, наслаждение настоящим и осуществление будущего»*. Беседой

Бог в христианстве — не только источник бытия всего сущего, но и само Бытие.

Молитва — это одновременно искание Бога и встреча с Ним, переходящая в общение.

с Творцом пропитана каждая минута нашей жизни. Молитва в учении отцов и учителей Церкви сравнивается с водой, которая необходима для телесного развития человека, при общении же с Богом мы укрепляем наше духовное состояние. Благодатным действием молитвы пронизана вся Библия. Так, молитвы Ионы-пророка сделали чрево кита — жилищем; жена хананеянка просила и была услышана. Мытарь, едва начав молиться, был услышан; разбойник, вися на кресте, малыми, но пламенными словами, обращенными ко Христу, был введен в рай. Господь сказал: *«Просите, и дано будет вам»* (Мф. 7:7). Наш Небесный Отец всегда исполнит наше прошение, если оно будет полезно душе и телу. Но для того чтобы общаться с Богом, необходимо очистить свое сердце, и в этом нам опять помогает молитва.

Наши обращения к Богу бывают различными как по содержанию, так и по времени их употребления. Молитвы употребляются за богослужением и в частном правиле. Когда человек молится, его не должно беспокоить время молитвы и ее продолжительность. Господь примет всякое обращение от чистого сердца, направленное к Нему. Людям дается возможность молиться на протяжении всего дня, употребляя самые короткие молитвы (молитва Иисусова или «Господи, помилуй»).

Плоды молитвы велики. Будучи даром Божиим, она через подвиг содевается драгоценным приобретением души, принося ей радость, мир и долготерпение. Нужно помнить, что через молитву происходит настоящее богопознание. Она есть начало вечной жизни, а поэтому для христианина является необходимостью и первым условием его спасения.

Вознося свой ум и сердце к Богу, христианин должен, во-первых, **прославлять** Господа за Его Божественные совершенства; во-вторых, **благодарить** Его за Его благодеяния; и в-третьих, **просить** Его о своих нуждах. Поэтому существуют три главных рода молитвословий: **славословие, благодарение и прошение**. Все эти три рода молитвословий находятся между собою в самой тесной связи и нередко соединяются в наших молитвах.

По своему проявлению молитва бывает **внутренняя** и **наружная**. Когда мы молимся без слов и других внешних знаков, а только умом и сердцем, то такая молитва называется **духовною**, или **умною** и **сердечною**, одним словом, внутренней молитвою. Имея в виду эту внутреннюю молитву, апостол Павел заповедует христианам:

«Просите, и дано будет вам»
(Мф. 7:7).

Св. Серафим Саровский
в молитве

«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17)⁶. Пример внутренней молитвы можно видеть в Моисее перед переходом евреев через Чермное море (см. Исх. 14:13–15)⁷.

Напротив, молитва, выражаемая словами и сопровождаемая другими знаками благоговения (например, крестным знамением, поклонами, коленопреклонением), называется **устною**, или **наружною**. Наружная молитва может быть без внутренней, это именно в том случае, когда кто-либо произносит слова молитвы без внимания и усердия. Одной наружной молитвы без внутренней не только недостаточно для получения благодати Божией, но такая молитва даже прогневляет Бога. Сам Господь Иисус Христос выражает негодование на такую молитву, осуждая иудейских книжников и фарисеев, только наружно молившихся Богу: «*Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня*» (Мф. 15:8–9).

Нелишне упомянуть здесь о тех условиях, которые необходимы для благоуспешности и благотворности нашей молитвы.

Кто хочет молиться истинною молитвою, тот должен, **во-первых**, молиться с верою, нисколько не сомневаясь в силе молитвы. «*Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите*», — говорит Господь Иисус Христос (Мф. 21:22).

Вторым условием истинной молитвы надо поставить глубокое смирение молящегося и сознание им своего нравственного недостойства. Известна притча Господня о смиренном и «оправданном» мытаре и горделивом и «неоправданном» фарисее (Лк. 18:10–14).

В-третьих, кто хочет молиться истинною молитвою, тот должен остерегаться перевеса плоти над духом, должен освобождать свою душу от служения чувственности, чтобы душа его могла легко возноситься горé и дышать воздухом вечности.

⁶ Здесь у апостола понимаются не внешние проявления молитвы, которые не всегда возможны (например, коленопреклонения, молитвенное стояние, ударение в грудь и прочее), а внутреннее устремление сердца и ума к Богу, которое всегда возможно. И Псалмопевец говорит: «*Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь*» (Пс. 15:8); и тот же апостол в другом месте говорит: «*Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию*» (1 Кор. 10:31). Это и есть непрестанная внутренняя молитва умом и сердцем. «Молитва не в том только состоит, — научает святитель Тихон Задонский, — чтобы стоять и кланяться телом пред Богом и читать написанные молитвы, но возможно и без того во всякое время и на всяком месте молиться умом и духом».

⁷ Приведя евреев к Чермному морю и видя погоню египтян, Моисей молился Богу умом и сердцем, а словами успокаивал народ, так что никто и не слышал и не видал его молитвы. Однако Господь сказал ему: «*Что ты вопиешь ко Мне?*» (Исх. 14:15). Эти слова показывают, что Моисей усердно молился Богу, хотя внешне и не обнаружил ничем своей молитвы.

В-четвертых, для совершения истинной молитвы требуется сосредоточение мыслей и духа, строгая внимательность. Чтобы избежать рассеянности во время молитвы, необходимо отрешиться от своих обычных житейских забот.

Наконец, **в-пятых**, кто хочет молиться богоугодно и успешно молитвою, тот должен свою волю принести в жертву воле Божией (молитва есть жертва) и изгнать из сердца все страсти.

О крестном знамении во время молитвы

Мы называемся **христианами**, потому что веруем в Бога так, как научил нас веровать Сам Сын Божий, Господь наш **Иисус Христос**. Он не только научил нас правильно веровать в Бога, но и **спас от власти греха и вечной смерти**.

Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам грешным сошел с неба и, приняв человеческое естество, пострадал вместо нас за наши грехи — был **распят, умер на Кресте** и в третий день **воскрес**.

Так безгрешный Сын Божий **Крестом Своим** (то есть страданиями и смертью на Кресте за грехи всех людей, всего мира) победил не только грех, но и самую смерть — **воскрес из мертвых**, и сделал Крест орудием Своей победы над грехом и смертью.

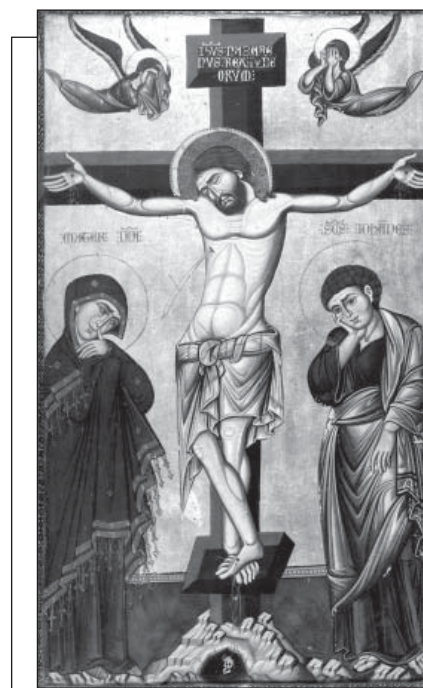
Как победитель смерти — воскресший в третий день — Он спас и нас от вечной смерти. Он воскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит для радостной, вечной жизни с Богом.

Крест есть **орудие** или **знамя победы Христовой над грехом и смертью**.

Теперь все зависит от нас самих: если мы хотим избавиться от власти зла — греха и вечной смерти, — то мы должны **идти** за Христом, то есть **веровать** во Христа, **любить** Его и исполнять Его святую волю — во всем слушаться Его (жить со Христом).

Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим на теле крест, а во время молитвы изображаем на себе правою рукою знак **креста**, или осеняем себя крестным знамением (крестимся).

Для **крестного знамения** мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца (большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымянный и мизинец) пригибаем к ладони. Сложенные три первых пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого как Единую и нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые

Крест Господень

к ладони, означают, что Сын Божий по сошествии Своем на землю, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы — Божескую и человеческую.

Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на **лоб** — для освящения нашего ума, на **живот** — для освящения наших внутренних чувств, потом на правое и левое **плечи** — для освящения наших сил телесных.

Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро, но только мы должны помнить, что крест нужно полагать **правильно** и **неспешно**, иначе будет не изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются. Небрежным совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность к Богу — грешим; грех этот называется **кощунством**.

Осенять себя крестным знамением, или креститься, нужно: в начале молитвы, во время молитвы и по окончании молитвы, а также при приближении ко всему святому: когда входим в храм, когда прикладываемся ко кресту, к иконе и т. п. Креститься нужно и во всех важных случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д.

Когда мы крестимся не во время молитвы, то мысленно, про себя, говорим: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше желание жить и трудиться во славу Божию.

Слово «аминь» значит: истинно, правда, да будет так.

О поклонах во время молитвы

Чтобы выразить Богу наше благоговение пред Ним и почитание Его, мы во время молитвы **стоим**, а не сидим: только больным и очень старым дозволяется молиться сидя.

Сознавая свою греховность и недостойность перед Богом, мы, в знак нашего смирения, сопровождаем нашу молитву **поклонами**. Они бывают **поясные**, когда наклоняемся до пояса, и **земные**, когда, кланяясь и становясь на колени, касаемся головою земли.

Краткие молитвы

Каждый православный христианин должен молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела (например: перед учением и после учения и т. п.). Утренняя молитва предназначена для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в прошедшую ночь, попросить Его Отческого благословения и помощи на

начавшийся день. Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа за благополучно проведенный день и просим сохранить нас во время сна. Чтобы успешно и благополучно делалось дело, мы также должны, прежде всего, просить у Бога благословения и помощи на предстоящий труд, а по окончании благодарить Бога. Поэтому все молитвы разделяются на хвалебные, просительные, покаянные и благодарственные.

Для выражения чувств наших к Богу и к святым Его угодникам, Церковью даны нам разные молитвы. Вот самые общеупотребительные:

**Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь.**

Именем Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

Во имя — именем, в честь, в славу; **аминь** — истина, правда.

Молитва эта называется «начальной», потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в начале молитв. В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.

Господи, благослови!

Благослови, Господи!

Эту молитву мы произносим при начале каждого дела.

Господи, помилуй!

Помилуй, Господи!

Помилуй — будь милостив, прости.

Молитва эта древнейшая и общая у всех христиан. Ее легко может запомнить и малое дитя; ее мы произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы мы, христиане, произносим эту молитву три раза. Произносим ее также 12 раз, испрашивая у Бога благословение на каждый час дня и ночи; произносим и 40 раз — для освящения всей нашей жизни.

Хвалебная молитва Господу Богу

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе.

Слава — хвала.

В этой молитве мы у Бога ничего не просим, а только славим Его. Ее можно сказать короче: «**Слава Богу**». Произносится она по окончании дела в знак нашей благодарности Богу за Его милости нам.

Молитва мытаря

**Бо́же, ми́лостив бу́ди мне греш-
ному.**

Боже, будь милостив ко мне
грешному.

Это молитва мытаря (сборщика податей), раскаявшегося в своих грехах и получившего прощение. Она взята из притчи Спасителя, которую Он однажды рассказал людям для их вразумления. Вот эта притча. Два человека вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, а другой — мытарь. Фарисей стал впереди всех и молился Богу так: «*Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю*» (Лк. 18:11–12). А мытарь, сознавая себя грешным, стал при входе в храм и не смел поднять глаз своих на небо. Он ударял себя в грудь и говорил: «*Боже! будь милостив ко мне грешнику!*» (Лк. 18:13).

Господу молитва смиренного мытаря была приятнее и угоднее, чем гордого фарисея, ибо «*Бог гордым противится, а смиренным дает благодать*» (Иак. 4:6).

Молитва Господу Иисусу

**Го́споди Иису́се Христэ́, Сы́не
Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́с-
тыя Твоея́ Ма́тере и всех свя-
ты́х, помилуй нас. Ами́нь.**

Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, по молитвам Пречистой
Твоей Матери и всех святых, по-
милуй нас. Аминь.

«*Приближаются ко
Мне люди сии устами
своими, и чтут Меня
языком, сердце же их
далеко отстоит от
Меня; но тщетно
чтут Меня*»
(Мф. 15:8–9).

Господь Вседержитель

Помилуй нас — будь милостив к нам, прости нас. **Иисус** — Спаситель. **Христос** — Помазанник. **Моли́тв ра́ди** — ради молитв, или по молитвам.

Иисус Христос есть Сын Божий — Второе Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий Он — истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух Святой. Мы называем Его Иисусом, то есть Спасителем, потому что Он спас нас от грехов и вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном Божиим, вселился в Пренепорочную Деву Марию и при наитии Святого Духа воплотился и вочеловечился от Нее, т. е. принял тело и душу человеческие — родился от Пресвятой Девы, сделался таким же человеком, как и мы, но только был безгрешен, — стал Богочеловеком. И вместо того чтобы нам страдать и мучиться за наши грехи, Он по любви к нам, грешным, пострадал за нас, умер на Кресте и в третий день воскрес — победил грех и смерть и дал нам жизнь вечную.

Сознавая свою греховность и не надеясь на силу молитв своих, мы в этой молитве просим помолиться о нас грешных пред Спасителем нашим всех святых и Божию Матерь, имеющую особенную благодать спасать нас, грешных, Своим заступничеством за нас перед Сыном Своим.

Спаситель наш называется Помазанником (Христом) потому, что Он в полной мере имел те дары Святого Духа, которые в Ветхом Завете через помазание получали цари, пророки и первосвященники.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дúше íстины, Їже вездé сый и вся исполняй, Сокрóвище благíх и жízни Подáтелю, прииди́ и всели́ся в ны, и очисти ны от вся́кия сквёрны, и спаси́, Блáже, дúши нáша.

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде находящийся и все наполняющий, источник всякого блага и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякого греха, и спаси, Благой, души наши.

Царю — Царь; **Утешителю** — Утешитель; **Дúше íстины** — Дух истины, Дух правды; **Їже** — Который; **сый** — сущий, находящийся; **вся исполняй** — все наполняющий; **Сокрóвище благíх** — сокровищница, вместилище всех благ, всякого добра; **жízни Подáтелю** — Податель жизни; **прииди́ и всели́ся в ны** — приди и вселись в нас; **от вся́кия сквёрны** — от всякой нечистоты, то есть от всех грехов; **Блáже** — благой, добрый.

Эта молитва была составлена отцами Церкви в III–IV вв. В ней мы молимся Святому Духу, Третьему Лицу Святой Троицы. Мы называем в ней Третью Ипостась Царем Небесным, потому что Он как истинный Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром. Называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастьях, как Он утешил и апостолов в 10-й день после вознесения Иисуса Христа на небо. Называем Его Духом истины (так назвал Его Сам Спаситель), потому что Он как Дух Святой научает всех только одной истине, правде, только тому, что для нас полезно и служит к нашему спасению.

Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет. Дух Святой как управляющий всем миром все видит и, где что нужно, дает. Он есть Сокровище благих, то есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только нам нужно иметь. Мы называем Духа Святого жизни Подателем, потому что все в мире живет и движется Духом Святым, то есть все от Него получает жизнь, и особенно люди получают от Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь через Него от своих грехов.

*Крестное знамение
дает нам великую
силу отгонять и
побеждать зло и
творить добро.*

Если Дух Святой обладает такими дивными свойствами: везде находится, все наполняет Своею благодатию и всем дает жизнь, то мы и обращаемся к Нему со следующими просьбами: «приди и поселись в нас», то есть постоянно пребывай в нас как в своем храме; «очисти нас от всякой скверны», то есть греха, сделай нас святыми, достойными Твоего в нас пребывания и «спаси, Всеблагой, наши души» от грехов и тех наказаний, которые бывают за грехи, и через это даруй нам Царство Небесное.

Ангельская песнь Пресвятой Троице, или Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Кре́пкий — сильный; **Безсме́ртный** — неумирающий, вечный.

Молитву эту нужно читать три раза в честь трех Лиц Святой Троицы.

Ангельскою песнью она называется потому, что ее воспевают святые ангелы, окружая на небе престол Божий, как об этом свидетельствует пророк Исаия. Люди, верующие во Христа, стали употреблять ее спустя 400 лет после Рождества Христова. В Константинополе было сильное землетрясение, от которого разрушались дома и селения. Устрашенные, император Феодосий II и народ обратились к Богу с молитвою. Во время этого общего моления один благочестивый отрок на виду у всех был невидимою силою поднят на небо, а потом невредимым спущен опять на землю. Он рассказал окружающему его народу, что слышал на небе, как пели святые ангелы: «**Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Бессме́ртный**». Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил: «**помилуй нас**», и землетрясение прекратилось.

В этой молитве Богом мы называем Первое Лицо Святой Троицы — Бога Отца; Крепким — Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Бессмертным — Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям.

В этой молитве слово «святой» повторяется три раза, поэтому она называется также и «Трисвятое».

Славословие Пресвятой Троице

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хвала Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь, всегда и вечно. Аминь.

Сла́ва — хвала; **ны́не** — теперь; **при́сно** — всегда; **во ве́ки веко́в** — вечно, или в бесконечные веки.

В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его, явившегося людям в трех Лицах: Отца и Сына и Святого Духа, Которым вечно принадлежит одинаковая честь прославления.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Трѳице, поми́луй нас; Го́споди, очисти́ грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (*Отец*), прости нам грехи наши; Владыка (*Сын Божий*), прости беззакония наши; Святы́й (*Дух*), посети нас и исцели наши болезни для прославления имени Твоего.

Пресвята́я — в высшей степени святая; **Трѳице** — Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; **грехи́ и беззако́ния** — дела наши, противные воле Божией; **посети́** — приди; **исцели́** — излечи; **не́мощи** — слабости, грехи; **и́мене Твоего́ ра́ди** — для прославления имени Твоего.

Молитва эта — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. А слова «**и́мене Твоего ра́ди**» относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим: «имене Твоего», а не «имен Твоих».

Молитва Господня

Молитва эта называется «**Господней**», потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться (Лк. 11:1–4). В ней мы обращаемся к Богу Отцу, Первому Лицу Святой Троицы.

Святая Троица

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»

(Иак. 4:6).

Отче наш, Иже еси на небесех!

1. Да святится имя Твое.

2. Да приидет Царствие Твое.

3. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

4. Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

5. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.

6. И не введи нас во искушение.

7. Но избави нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отец наш Небесный!

Да святится имя Твое.

Да придет Царство Твое.

Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день.

И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас.

И не допусти нас до соблазна.

Но избавь нас от лукавого.

Потому что Тебе принадлежит Царство, сила и слава Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.

Отче — Отец; **Иже** — Который; **Иже еси на небесех** — Который находится на небесах, или Небесный; **да** — пусть; **святится** — прославляется; **яко** — как; **на небеси** — на небе; **насущный** — необходимый для существования; **даждь** — дай; **днесь** — сегодня, на нынешний день; **остави** — прости; **долги** — грехи; **должником нашим** — тем людям, которые против нас согрешили; **искушение** — соблазн, опасность впасть в грех; **лукаваго** — всего хитрого и злого, то есть дьявола. Дьяволом называется злой дух.

Один Бог мог научить нас, как желательно Ему, чтобы мы молились. Потому установленная Им благоговейная молитва эта Духом Его движется; будучи в сердцах наших, исходит как бы из уст Его и восходит на небеса. Святой Максим Исповедник так говорит о молитве «Отче наш»: «Начав эту молитву, мы научаемся чтить Единую и Пресущую Троицу как творческую Причину нашего бытия». Эта молитва так коротка, так сжата, так немногословна, что ее даже дитя может прочитать в одну минуту, и однако она настолько глубока по своему содержанию, настолько богата по своим мыслям, что и человек зрелого ума не может исчерпать ее содержания во всей его глубине и полноте.

Икона «Отче наш»

Молитва Господня объемлет все учение Господа. Она заключает в себе священное число — **семь прошений**; в начале ее стоит **призывание** к Богу как Отцу, а в конце — **славословие**.

Призывание

Отче наш, Иже еси на небесех!

Все мы с детства знаем, что Бог есть Отец нам. Вот почему нам кажется таким естественным то, что мы называем Его в нашей молитве Отцом. Но когда-то и для язычников, и для ветхозаветных праведников далека была мысль о том, что они могут обращаться к Богу с такою детскою смелостью и дерзновением.

В Священном Писании Ветхого Завета очень немного можно найти мест, где Бог называется Отцом, но Господь Иисус Христос ставит Своих учеников в это надлежащее отношение их к Богу, в отношение детей к отцу. Этим Спаситель хочет привлечь нас к Богу, приблизить к Нему, чтобы мы уверовали, что Господь — наш истинный Отец, а мы — Его истинные дети, и чтобы мы с доверием просили Его о всем необходимом, как просят любящие дети своего отца. Святой Тихон Задонский учит: «Будем же с надеждой призывать Бога как Отца, будем к Нему простирать свои руки, как дети простирают руки к родителям во всяких нуждах своих».

Если даже и один человек молится, все равно всегда нужно произносить: «Отче наш», потому что любовь христианская должна простираться не только на родных и друзей, но и на врагов. Поэтому во время молитвы мы должны просить у Бога благ не только себе, но и всем другим людям. Святой Иоанн Златоуст замечает: «Господь не говорит: Отче мой, но: Отче наш, и этим повелевает молиться за весь род человеческий, никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда стараться о пользе ближнего. А таким образом и вражду уничтожает, и гордость низлагает, и зависть истребляет, и любовь вводит».

Почему же Господь Иисус призывает нас искать в своей молитве Отца на небе? А по той причине, что мы — в бездне ежедневных зол и бедствий земли, а Бог стоит выше всего этого во славе и величии небесном. Насколько небо выше земли, насколько могущество и мудрость Господа выше мудрости земной, настолько же и Его любовь выше любви человеческой. Бог наш и на небе, и на земле, и нет места, где бы Его не было. Поэтому, «когда говорит Господь в молитве: Иже еси на небесех, то этим словом, — как объясняет святой Иоанн Златоуст, — не заключает Бога на небе, но отвлекает молящегося от земли и поставляет его в вышних жилищах».

Когда мы говорим, что Бог на небесах, то также должны подразумевать духовное, невидимое небо, а не тот видимый голубой свод,

«Будем же с надеждой призывать Бога как Отца, будем к Нему простирать свои руки, как дети простирают руки к родителям во всяких нуждах своих».

Св. Тихон
Задонский

который простирается над нами. Это духовное небо недалеко от каждого из нас: оно в чистом сердце христианина.

Первое прошение

Да святится имя Твое.

Конечно, своими славословиями, поклонением и почитанием мы не можем имя Божие сделать более святым, чем оно есть само в себе; с другой стороны, и всеми нашими грехами, хулою, непочтением и оскорблениями не можем осквернить его и сделать менее святым. Но имя Господне может святиться и в нас через наши добрые дела, которыми мы должны прославлять Бога.

Имя Божие всегда свято. Им совершаются наши спасительные таинства; им запечатлевается верность наших клятв и обещаний; им поражаем врагов видимых и невидимых. Мы можем прославлять имя Божие, во-первых, благоговением к сему имени; во-вторых, ревностью о распространении истинной веры; и в-третьих, самое главное — своей доброй жизнью.

Св. Иоанн Златоуст о имени Господнем говорит: «Как те, которые величают царей царями и самодержцами, не сами дают им эти титулы, а прославляют в них то, что те уже имеют, так и мы не сообщаем Богу святости, когда говорим: да святится имя Твое, но прославляем ту святость, которую Он имеет, потому что *да святится* здесь сказано вместо: *да прославится*».

Поэтому слова «да святится» означают: да возвещается имя Божие всем народам, да распространяется истинная вера Христова во всем роде человеческом, чтобы из всех людей составилось одно великое семейство именующих Бога Отцом своим и благоговейно славящих Его.

Второе прошение

Да придет Царствие Твое.

Царство Божие — Царство всех веков. Бог основал среди грешного мира Царство благодати, — это Царство есть Святая Православная Церковь. Цель Господнего управления миром состоит в том, чтобы через Иисуса Христа все, что есть на небе и на земле, соединено было в одно Царство, в котором исполнялась бы воля Божия и господствовали бы правда, мир и радость. Спаситель учит нас молиться, чтобы это Царство благодати пришло и к нам, и вселилось в нас с правдою и миром, и радостью о Духе Святом.

Впрочем, вторым прошением молитвы можно просить у Бога и Царства славы, которое будет после второго славного пришествия Спасителя. Святой Киприан говорит: «Мы просим, чтобы пришло наше Царство, обещанное нам Богом, приобретенное Кровью и

страданием Христовым; просим, чтобы нам, послужившим в этом веке Христу Господу, царствовать потом с Ним, как и Сам Он обещает, говоря: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от основания мира».

Не может войти в Царство славы на небе тот, кто не вошел здесь, на земле, в Царство Христовой благодати. Это благодатное Царство для многих еще не вполне наступило, а другие и совсем не имеют его в себе, именно те, в которых продолжает господствовать наклонность ко греху. Но чтобы и нам не лишиться участия в сем желаемом Царствии, надо просить у Господа, чтобы Он помог нам возненавидеть свою волю лукавую и возлюбить волю Его — благую, угодную и совершенную.

Царствие Божие придет само собою, без нашей молитвы, но мы просим, чтобы оно пришло к нам лично. Какая нам польза, если оно придет со своим спасением и со своею благодатью, а мы не будем иметь в этом никакого участия? Вот почему мы просим в этой молитве, чтобы Царствие Божие пришло и к нам, христианам.

Третье прошение

Да будет воля Твоя, яко на небесі и на землі.

Христос учит нас Своим примером предаваться в волю Божию. «Господь, — говорит святой Киприан, — показывая человеческую немощь, которую носил в Себе, говорил: Отче Мой, если возможно есть, пусть мимоидет (пройдет) от Мене чаша эта (чаша страдания), а затем, подавая ученикам пример, чтобы они исполняли не свою волю, но Божию, прибавил: пусть будет не так, как Я хочу, но как Ты. Если Сын так слушался и творил волю Отца, не больше ли должен слушаться раб и творить волю Господа своего?»

Только один Господь знает, что для нас вредно, а что полезно и спасительно, поэтому мы и должны молить Его, чтобы воля Божия была во всем, везде и всегда. Как на небе не бывает того, чтобы ангелы в одном повиновались, а в другом не повиновались, но во всем покоряются Богу, так должно быть и у нас, людей. Вот почему мы и просим, чтобы воля Божия жителями земли осуществлялась так же полно и беспрекословно, так же непрестанно и добровольно, как и жителями неба. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Должно желать неба и небесного, но прежде достижения неба надо землю сделать небом, чтобы и живя на ней, так поступать и говорить, как бы находились на небе, и об

Да будет воля Твоя, яко
на небесі и на землі.

этом молить Господа». Когда молимся: «да будет воля Твоя», то мы уже должны отказаться от своей воли и оставить ее. Как дитя спокойно на руках матери, так спокойна и душа, преданная всецело в волю Господню. Хотя благая и милостивая воля Божия совершается вообще и без нас, без нашей молитвы, но в третьем прошении мы просим, чтобы она исполнялась так же и у нас на земле, как она исполняется на небе.

Таким именно образом воля Божия на земле пока что не совершается, потому что на земле еще господствует злая богоборческая воля. Она упорно противится и противодействует славе имени Бога и пришествию Его Царства. Эта воля — воля мира и воля диавола, а также воля нашей плоти.

Четвертое прошение

Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

После прошений о небесном, то есть о славе Божией, о Царстве Небесном, о воле Господней, Божественная Премудрость дает место прошениям и о земных потребностях. Хлеб насущный есть: во-первых, Тело и Кровь Господни; во-вторых, дневное пропитание, что значит слово «насущный»; в-третьих, одеяние и жилище; в-четвертых, слово Божие.

Слова «хлеб насущный» можно понимать и духовно, и просто. Блаженный Августин говорит: «Когда молимся о насущном хлебе, испрашиваем и всего, что нужно плоти нашей на земле. А нам необходимо: пища и питье, одеяние и жилище. И слово Божие, которое ежедневно нам возвещается, есть хлеб насущный... Так и его мы просим в молитве Господней. Таким образом, под

Хлеб наш насущный
даждь нам днесь.

хлебом насущным разумеется все, для души и тела необходимое в жизни этой».

Главным образом, мы просим Бога о пище для нашего тела и об удовлетворении телесных потребностей, а потом уже об удовлетворении потребностей и души, но это не потому, что тело для нас важнее души. Мы просим, прежде всего, о самом необходимом в земной жизни потому, чтобы заботы эти не препятствовали нам поднимать свои глаза и сердце к Богу, чтобы иметь больше свободы заниматься духовными потребностями своими и думать о Царствии Божием и правде его.

Но что мы понимаем, когда называем этот хлеб нашим? Насущный хлеб, о котором мы молимся в четвертом прошении, называем нашим потому, что мы именно в нем нуждаемся, для нас он необходим, и нам дает его Отец наш по Своей только милости.

Слово «днесь» говорит нам, чтобы мы не имели чрезмерной заботы о будущем и просили у Бога только необходимой для нас пищи и одежды, и притом на один день, так как, во-первых, нам неизвестно, продолжится ли дальше наша жизнь, во-вторых, излишняя забота о будущем может отвлекать нас от служения Богу.

Пятое прошение

И оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оста́вляем должнико́м на́шим.

В этом прошении выражен весь смысл и вся сущность Божественного Евангелия, так как Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы очистить наши беззакония и грехи, и, воплотившись, для этой цели совершил все, пролив Свою Кровь. Пятое прошение имеет в основе своей смиренное сознание и исповедание того, что мы великие перед Богом грешники и заслуживаем одного только наказания. В Господней молитве грехи наши называются долгами в отношении к Богу потому, что мы должны поступать во всем по закону Господа, если же не исполняем этого, то остаемся должными перед Богом, и каждый грех наш есть долг в отношении к Богу. Так же и под нашими должниками нужно понимать людей, которые причинили нам обиды и сделали зло. Святой Тихон Задонский говорит, что словами «остави нам долги наша» Господь учит нас молиться не за себя только, но и друг за друга — друг у друга просить отпущения грехов.

Святой Иоанн Златоуст утверждает: «Напоминанием о грехах Господь внушает нам смирение; повелением отпускать другим уничтожает в нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощения укрепляет в нас благие надежды и научает размышлять о неизреченном человеколюбии Божиим».

Для получения прощения грехов нам необходимо прощать обиды ближним нашим. «Кто от всего сердца не простит согрешившему против него брату, — говорит святой Кассиан, — тот этой молитвой будет испрашивать себе не помилование, а осуждение». Если же мы просим у Бога прощения грехов наших, а сами других не прощаем,

И оста́ви нам
до́лги на́ша, я́коже
и мы оста́вляем
должнико́м на́шим.

то не получим и мы прощения от Бога, потому что в таком случае мы оказываемся недостойными милосердия Господнего.

Если мы не будем любить врагов наших, то нам нельзя и говорить: «остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Если же не будем этого говорить, то грехи наши на нас останутся. Таким образом, если не будем говорить, не простятся, если будем говорить и не делать, тоже не простятся. Остается одно: и говорить, и делать, чтобы прощены были.

И не введи нас
во искушение.

Шестое прошение

И не введи нас во искушение.

Под словом «искушение» нужно понимать такое стечение обстоятельств в жизни человека, в котором он легко может потерять веру в Бога и впасть в тяжкий грех. Бог как Всеблагий не искушает никого. По словам святого Тихона Задонского, искушение ко злу бывает или от диавола, или от плоти, или от мира. Они допускаются Богом или для испытания нашего, или для наказания нас за грехи. Поэтому нам нужно молиться, чтобы эти три врага наши не ввели нас в обман, заблуждение, отчаяние и другие пороки и грехи, а если бы мы и

подпали какому-либо искушению, то, по крайней мере, чтобы мы не упали в нем, но одержали бы над ним победу.

«Молиться надобно, — говорит блаженный Августин, — не о том только, чтобы не быть нам введенными в искушение, но и о том, чтобы избавиться от искушения, в какое уже введены: но избави нас от лукавого».

Святой Тихон Задонский утверждает: «Когда же молимся: не введи нас, а не меня, во искушение, — этим научаемся молиться друг за друга, просим Божией помощи, заступления и избавления друг другу».

Седьмое прошение

Но избави нас от лукавого.

В этом прошении мы просим, чтобы Отец Небесный избавил нас от всякого зла телесного и душевного. Здесь мы молимся об избавлении не только от страданий телесных и жизненных невзгод, но и об избавлении от греха и отца его — диавола, от всего, что нарушает наш душевный

Но избави нас
от лукавого.

мир, лишает радости духовной, отдаляет нас от нашего Отца Небесного и блаженного общения с Ним. Все это мы как бы в одной сумме соединяем в конце молитвы и молим нашего Отца Небесного, чтобы Он по милости Своей заботился о нас и избавил от всего этого.

Блаженный Августин говорит: «Боритесь с сердцем своим и в сердце своем с лукавым, сколько сил есть. Когда увидите, что гнев восстал в вас, и злость съедает сердце ваше, молитесь против них Богу, да сделает Он вас победителями этого искушения и избавит от лукавого, в вас действующего. Оставьте врагов-людей, вступайте в борьбу с врагами сердечными и молитесь. Близко Господь, и помощь Его готова. Воззовите, и Он избавит».

Славословие

Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господь Иисус Христос заканчивает Свою молитву славословием, и Церковь с самых древних времен употребляла эти слова, прибавив к ним исповедание Святой Троицы. Священник всякий раз произносит эти слова после пения или чтения молитвы Господней. Это славословие напоминает нам о том, что прося у Господа различных благ, в то же время мы должны воздавать почтение и Ему. Кроме того, оно произносится, чтобы уверенность наша в Его вечном Царстве, силе и славе все больше и больше утверждала в нас надежду на то, что Он может исполнить все полезные для нас прошения.

Словом **аминь** запечатлевается вся эта молитва; оно значит: «истинно», «да будет так». Этим словом мы выражаем свою крепкую веру, что Отец наш Небесный слышит нашу молитву и исполнит ее во славу Свою и во благо наше.

Молитву «Отче наш» непременно должен знать всякий православный христианин и возносить к Богу, восстав от сна, выходя из дома, отправляясь в святой храм Божий, перед вкушением и после вкушения пищи, утром и отходя ко сну. Молитва Господня содержит в себе все — и исповедание Бога, и славословие, и смиренномудрие, и исповедание грехов, и мольбу об оставлении их, и надежду о будущих благах, и прошение необходимого, и отречение от излишнего, и упование на Бога, и моление о том, чтобы не постигло нас искушение и мы были свободны от диавола, чтобы творили волю Божию, были сынами Господними и сподобились Царствия Небесного. Потому-то Церковь совершает эту молитву многократно днем и ночью.

Славословие

Святой Киприан увещевает: «Будем же молиться так, как научил нас Учитель-Бог. Да познает Отец словеса Сына Своего, когда творим к Нему молитву. Когда мы, грешные, молимся о грехах своих, будем произносить слова Ходатая нашего. Он Сам говорит, что о чем бы мы ни просили Отца во имя Его, даст нам; поэтому испросим все, что нужно нам во имя Христа, если будем просить Его же молитвой».

Ангельское приветствие Божией Матери

Богорóдице Дéво, рáдуйся, Благодáтная Мари́е, Госпóдь с Тобóю; благословéна Ты в же-на́х, и благословéн плод чрéва Твоегó, я́ко Спáса родилá еси́ душ на́ших.

Радуйся, Богородица Дева Мария, получившая благодать, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами и благословен Рожденный Тобою, потому что Ты родила Спасителя наших душ.

Богорóдице — Богородица (родившая Бога); **Благодáтная** — исполненная благодати Духа Святого; **благословéна** — прославлена или достойна прославления; **в же-на́х** — между женами; **плод чрéва Твоегó** — родившийся от Тебя Иисус Христос; **я́ко** — потому что, так как; **Спáса** — Спасителя.

Молитва эта к Пресвятой Богородице, Которую мы называем Благодатною, то есть исполненною благодати Святого Духа, и Высшею из всех женщин, потому что от Нее благоволил, или пожелал, родиться Спаситель наш Иисус Христос, Сын Божий. По-другому эта молитва называется еще «Ангельским приветствием», так как в ней есть слова Архангела Гавриила: «*Рáдуйся, Благодáтная! Госпóдь с Тобóю; благословенна Ты между женами*», которые он сказал Деве Марии, когда явился Ей в городе Назарете, возвещая великую радость, что от Нее родится Спаситель мира (Лк. 1:28). Так же: «*Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!*» — сказала Деве Марии при встрече с Нею и праведная Елисавета, мать святого Иоанна Крестителя (Лк. 1:42). Богородицею Дева Мария называется потому, что родившийся от Нее Иисус Христос есть истинный Бог наш. Девкою называется потому, что Она до рождения Спасителя была Дева и в рождении и после рождения осталась такою же и, пребывая навсегда Девкою, родила Сына Своего от Духа Святого чудесным образом.

Благовещение

Хвалебная песнь Богородице

Досто́йно есть **я́ко** **вои́стинну** **блажи́ти** Тя, **Богоро́дицу**, **Присноблаже́нную** и **Пренепоро́чную** и **Ма́терь** **Бо́га** **на́шего**. **Честне́йшую** **Херувим** и **сла́внейшую** **без сравне́ния** **Серафи́м**, **без ислéния** **Бо́га** **Сло́ва** **ро́ждшую**, **су́щую** **Богоро́дицу** **Тя** **велича́ем**.

Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную и Мать Бога нашего. Ты достойна почитания больше Херувимов и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без болезней родила Бога Слова (*Сына Божия*), и как истинную Богородицу мы Тебя прославляем.

Досто́йно **есть** — достойно, справедливо; **я́ко** **вои́стинну** — истинно, по всей правде; **блажи́ти** **Тя** — ублажать, прославлять Тебя; **Присноблаже́нную** — всегда имеющую высшую радость (счастливую), достойную постоянного прославления; **Пренепоро́чную** — чистую, святую; **Херувимы** и **Серафи́мы** — самые высшие и близкие к Богу ангелы; **без ислéния** — безгрешно и без болезней; **Бо́га** **Сло́ва** — Иисуса Христа, Сына Божия (так Он назван во Святом Евангелии); **су́щую** — настоящую, истинную.

В этой молитве мы восхваляем Богородицу как Мать Бога нашего, всегда блаженную и непорочную, и величаем Ее, говоря, что Она Своею честью (честнейшую) и славою превосходит самых высших ангелов: Херувимов и Серафимов, то есть Божия Матерь по Своим совершенствам стоит выше всех — не только людей, но и святых ангелов. Она без болезней, чудесным образом от Духа Святого родила Иисуса Христа, Который, ставши от Нее человеком, есть в то же время Сын Божий, сошедший с небес, а потому Она есть истинная Богородица.

Икона Богородицы
«Досто́йно есть»

Самая краткая молитва к Божией Матери

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас! | Пресвятая Богородица, спаси нас!

В этой молитве мы просим Божию Матерь, чтобы Она спасала нас, грешных, Своими святыми молитвами перед Сыном Своим и Богом нашим.

Молитва Животворящему Кресту

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достой́ние Твое́; по́беды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохрани́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Дай победы на врагов православным христианам и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Прославление Креста

Благослови́ — пошли, подай милость; **достой́ние Твое́** — владение Твое; **на сопроти́вныя** — над противниками, врагами; **Твое́ жи́тельство** — Твое жилище, то есть общество истинно верующих, среди которых Бог невидимо пребывает; **сохрани́я Кресто́м Твои́м** — сохраняя силою Креста Твоего.

В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он спас нас, людей Его, и благословил православную страну — отечество наше, великими милостями; дал победы православным христианам над врагами и, вообще, сохранил нас силою Креста Своего.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́днице Бо́жий (свята́я уго́днице Бо́жия) (*имя*), **я́ко аз усер́дно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику** (ско́рой помо́щнице и моли́твеннице) **о ду́ше мое́й.**

Моли Бога о мне, святой угодник Божий (святая угодница Божия) (*имя*), потому что я усердно к тебе прибегаю, к скорому помощнику и молитвеннику (скорой помощнице и молитвеннице) о душе моей.

Аз — я; прибега́ю — обращаюсь с молитвою.

Кроме молитвы Ангелу Хранителю, мы должны возносить молитву и тому святому, имя которого мы носим, потому что он также всегда молится о нас Богу. Каждому христианину, родившемуся на свет Божий, при Крещении выбирается имя, в православной традиции оно дается в честь какого-либо святого. Он заботится о новорожденном, как самая любящая мать, и сохраняет его от всех бед и несчастий, которые встречаются человеку на земле. Необходимо знать день, в который совершается память нашего небесного покровителя (день Ангела), знать житие (описание жизни) этого святого. В сам день Ангела мы должны, по возможности, прославить его молитвой в храме и принять Св. Причастие, а если по каким-либо причинам не можем быть в храме в этот день, то усердно должны помолиться дома.

Молитва за живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй от́ца моего́ духо́внаго (*имя его*), роди́телей мо́их (*имена их*), сродни́ков, наставля́ющих и благоде́телей и всех правосла́вных христиа́н.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (*имя его*), родителей моих (*имена их*), сродников, наставников и благодетелей и всех православных христиан.

Отца́ духо́внаго — того священника, у которого мы исповедуемся; наставля́ющих — учителей; благоде́телей — делающих добро, помогающих нам.

Мы должны думать не только о себе, но и о других людях, любить их и молиться о них Богу, потому что мы все дети одного Отца Небесного. Такие молитвы полезны не только тем, о ком мы молимся, но и для нас самих, так как мы этим проявляем любовь к ним. А Господь сказал нам, что без любви никто не может быть чадом Божиим.

Молиться мы должны за наше Отечество, родителей, сродников, благодетелей, православных христиан и всех людей — как за живых, так и за умерших, потому что у Бога все живы (Лк. 20:38).

Молитва за умерших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х (*имена*) и всех усо́пших сродни́ков и благоде́телей мо́их, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (*имена*) и всех усопших сродников и благодетелей моих, и прости им все грехи, сделанные ими по собственной воле и помимо их воли, и дай им Царство Небесное.

Упоко́й — помести в спокойном месте, то есть вместе со святыми в вечном блаженном жилище; усо́пших — уснувших. Так мы называем умерших, потому что люди после смерти не уничтожаются, а души их отделяются от тел и переселяются из этой жизни в другую, небесную. Там они пребывают до времени всеобщего воскресения, которое будет при втором пришествии Сына Божия, когда по слову Его души умерших снова соединятся с телами — люди оживут, воскреснут. И тогда все получают по заслугам: праведные — Царство Небесное, блаженную, вечную жизнь, а грешники — вечное наказание.

Молитва перед учением

Преблагий Гóсподи, ниспосли́ нам благодать Дúха Твоегó Свята́го, дáрствующаго смысл и укрепляющаго душéвныя на́ши сýлы, дáбы, внимáя преподава́емому нам учéнию, возросли́ мы Тебé, на́шему Создáтелю, во сла́ву, родíteлем же на́шим на утешéние, Цёркви и отéчеству на пóльзу.

Премилосердный Господь! Пошли нам благодать Духа Твоего Святого, дающего понятливость и укрепляющего душевные наши силы, чтобы, слушая со вниманием преподаваемое нам учение, мы выросли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу.

Икона Божией Матери
«Прибавление ума»

Преблагий — милосердный, добрый; **ниспосли́** — пошли вниз (с неба на землю); **благодать Свята́го Дúха** — невидимая сила Духа Святого; **дáрствующаго** — дающего; **смысл** — понятливость; **душéвныя на́ши сýлы** — душевные наши способности (ум, сердце, воля); **дáбы** — чтобы; **внимáя преподава́емому нам учéнию** — понимая ученье, которое нам преподают; **возросли́** — выросли; **Цёрковь** — общество всех православных христиан; **отéчество** — государство, страна, где издавна жили наши предки: прадеды, деды и отцы.

Эта молитва к Богу Отцу, Которого мы называем Создателем, т. е. Творцом. В ней мы просим Его послать Святого Духа, чтобы Он Своею благодатью укрепил наши душевные силы (ум, сердце и волю) и чтобы мы, слушая со вниманием преподаваемое нам учение, выросли преданными сынами Церкви и верными слугами своего

Отечества на утешение своим родителям.

Вместо этой молитвы перед учением можно читать молитву Святому Духу: «Царю Небésный».

Молитва после учения

Благодарим Тебé, Создáтелю, я́ко сподóбил есй нас благодáти Твоей, во éже внимáти учéнию. Благословí на́ших начальников, родителей и учíteлей, ведúщих нас к познáнию блáга, и подáждь нам сýлу и крéпость к продолжéнию учéния сего́.

Благодарим Тебя, Создатель, что Ты удостоил нас благодати Твоей, чтобы понимать ученье. Благослови наших начальников, родителей и учителей, которые ведут нас к познанию добра, и подай нам силу и крепость к продолжению этого учения.

Создатель — Создатель, Творец; **яко сподобил еси** — что Ты удостоил; **благодати Твоея** — благодати Твоей; **во еже внимати** — чтобы со вниманием слушать и понимать; **к познанию блага** — к познанию всего доброго; **крепость** — здоровье, охота, бодрость.

Молитва эта — Богу Отцу. В ней мы сначала благодарим Бога, что Он послал помощь понять преподаваемое нам учение. Потом просим Его послать милость Свою нашим начальникам, родителям и учителям, которые дают нам возможность узнать все хорошее и полезное; и, в заключение, просим нам дать здоровье и силу, чтобы мы с успехом продолжали ученье.

Вместо этой молитвы после учения можно читать молитву Божией Матери: «Достойно есть».

Молитва перед вкушением пищи (Пс. 144:15–16)

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремени: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения.

Глаза всех, Господи, смотрят на Тебя с надеждою, так как Ты каждому в свое время даешь пищу, отверзаешь Твою щедрую руку, чтобы всех живых наделить милостями.

Очи всех — глаза всех; **на Тя** — на Тебя; **уповают** — смотрят, обращены с надеждою; **во благовремени** — своевременно, когда нужно; **отверзаеши** — открываешь, чтобы дать; **всякое животно** — всякое живое существо, т. е. не только людей, но и всех тварей; **благоволения** — милости.

В этой молитве мы выражаем уверенность в том, что Бог пошлет нам пищу в свое время, так как Он не только людям, но и всем живым тварям подает все нужное для жизни.

Вместо этой молитвы перед вкушением пищи можно читать молитву Господню: «Отче наш».

Молитва после вкушения пищи

Благодарим Тя, Христэ Бже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия.

Благодарим Тебя, Христе Бже наш, что Ты наплатил нас земными Твоими благами (пищею); не лиши нас и вечного блаженства.

Тя — Тебя; **насытил** — наплатил; **земных Твоих благ** — земными Твоими благами, т. е. тем, что мы пили и ели за столом; **Небесно-**

го Твоего Царствия — вечного блаженства, которого по смерти удостоиваются праведные люди.

В этой молитве мы благодарим Бога, что Он наплатил нас пищею, и просим Его не лишить нас по смерти нашей и вечного блаженства, о чем мы всегда должны помнить, получая земные блага.

Утренняя молитва

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна воста́в, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози́ ми на всякое время во всякой вещи, и избави́ мя от всякия мирския злы́я вещи и диавольскаго поспешения, и спаси́ мя, и введи́ в Царство Твое́ вечное. Ты бо еси́ мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе́ же все упование мое́, и Тебе́ сла́ву возсылаю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К Тебе, Владыка Человеколюбец, встав от сна, прибегаю и по милосердию Твоему спешу на дела Твои. Молюсь Тебе: помоги мне во всякое время во всяком деле, и избавь меня от всякого мирского худого дела и диавольского искушения, и спаси меня, и введи в Твое вечное Царство. Ибо Ты мой Творец, и Промыслитель, и Податель всякого добра. На Тебя вся моя надежда. И Тебе воздаю славу, ныне, и всегда, и во веки вечные. Аминь.

Человеколюбче — любящий людей; **подвизаюся** — спешу, стараюсь сделать; **во всякой вещи** — во всяком деле; **мирская злая вещь** — мирское зло (нехорошее дело); **диавольское поспешение** — диавольское (злого духа) искушение, соблазн на зло; **Сотворитель** — Творец; **Промысленник** — Промыслитель, Попечитель; **упование мое** — надежда моя.

Вечерняя молитва

Господи Бо́же наш, е́же согреших во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколюбец прости́ ми. Мирен сон и безмяте́жен да́руй ми. Ангела Твоего хранителя́ посли́ покрыва́юща и соблюда́юща мя от всякаго зла; я́ко Ты еси́ хранитель душам и телесем нашим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи Боже наш! Все, в чем я в сей день согрешил словом, и делом, и мыслью, Ты как Милостивый и Человеколюбивый прости мне. Подай мне мирный и спокойный сон. Пошли мне Твоего Ангела хранителя, который покрывал бы и оберегал меня от всякого зла. Ибо Ты хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воздаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки вечные. Аминь.

Ёже — что, в чем; **помышлѣнием** — мыслями; **Благ** — милостивый; **безмятѣжен** — спокойный; **дѣруй** — дай; **послѣ** — пошли; **покрывающа и соблюдающа** — который покрывал бы и оберегал.

Молитва преп. Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалья и празднословия не даждь ми!

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!

Ей, Господи Царю, даруй ми зрѣти моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков! Аминь.

Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне склонности к лени, к беспечности, к властолюбию и пустословию.

Чистоту же души, смирение, терпение и любовь пошли мне, рабу Твоему.

Да, Царь Господи, дай мне видеть мои собственные грехи и не осуждать брата моего; ибо благословен Ты в веки вечные. Аминь.

В Великом посту верующие читают эту молитву каждый день. Ее автором является святой Ефрем Сирийский. Во время чтения после каждого прошения следует положить земной поклон. Затем совершаются двенадцать поясных поклонов со словами: «Боже, очисти мя грешного!» Затем снова повторяется вся молитва, и после нее снова кладется земной поклон.

В своей книге «Великий пост» отец Александр Шмеман хорошо толкует эту молитву. Сначала он разбирает четыре греховных состояния, имеющих место в нашей жизни.

Наша основная болезнь — **лень**, которая внушает нам, что ничего изменить невозможно и всякое усилие — бесполезно. Лень — корень всякого греха, так как она уже в зародыше отравляет духовную энергию.

Следствие греха — **уныние**, подавленность. Это состояние представляет собою большую опасность для души, оно может привести к самоубийству. Это уже вид духовного самоубийства.

Именно лень и уныние создают в нас желание **господствовать**, заставляя искать своего рода возмещения в ложном отношении к другим людям: пытаюсь командовать ими, господствовать над ними. Это отношение может проявляться в виде

Св. Ефрем Сирийский

безразличия или презрения. После духовного самоубийства следует духовное убийство. Так как наша лень делает нас ни к чему не пригодными, мы хотим думать, что и другие никуда не годятся.

Наконец, **празднословие**. Слово может спасать, но оно может и убивать, отравлять. Оно может быть орудием лжи, клеветы. Отклоняясь от своего Божественного источника, слово становится пустым, праздным. *«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»* (Мф. 12:36).

Затем о. Александр Шмеман переходит к четырем добродетелям, являющимся плодами покаяния.

Целостность — мудрая духовная трезвость, которая собирает человека воедино, — противоположность лени, которая нас распыляет и делает неспособными видеть целое. **Целомудрие** восстанавливает в нас истинную шкалу, иерархию ценностей.

Первый плод целомудрия — **смирение**, смиренномудрие. Это победа истины над всеми видами лжи. Только смирение, самоуничтожение способно вместить истину, помочь увидеть и принять вещи такими, какие они есть, и увидеть Бога и Его любовь во всем. Поэтому сказано, что Бог смиренным дает благодать, а гордым противится.

Падший человек — нетерпелив, так как он слеп и не видит самого себя; он поспешно судит и осуждает других. **Терпение** — Божественная добродетель. Оно — не отступление, а настойчивая борьба. Бог терпелив.

Наконец, венец и плод всех добродетелей — **любовь**. Любовь дается нам только Богом. Это дар, цель всех духовных усилий, всей подготовки и всей аскезы.

Все это собрано в прощении, заключающем молитву: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Гордыня — великая опасность, но когда в нас сливаются целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь, уничтожается и последний враг — гордыня.

Таким образом, молитва св. Ефрема Сирина является для нас своего рода «памятной записной книжкой», помощью нашему личному великопостному усилию, имеющему целью освободить нас от определенных духовных болезней, которые мешают нам обратиться к Богу, разрушают нашу внутреннюю сущность и отделяют от ближнего.

Молитва Иисусова

**Го́споди Иису́се Христэ́, Сы́не
Бо́жий, помѝлуй мя грѣшнаго.**

Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй меня грешного.

Эту краткую молитву можно произносить в глубине сердца при всех обстоятельствах: во время работы, идя по улице, во время отдыха,

в общественном транспорте, в моменты напряжения, в затруднительном положении, когда нужно принять решение, дать ответ, — но и просто размышляя и созерцая; это постоянная молитва сердца, которая, доведенная до совершенства, должна была бы сопровождать даже ритм нашего дыхания и нашей жизни; она позволяет осуществить призыв апостола Павла: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17).

Заповеди блаженства (Мф. 5:3–12)

Для того чтобы утвердиться в надежде на спасение и блаженство, нам недостаточно только молиться Богу; к молитве мы должны присоединять еще и собственный христианский подвиг.

Подвигом называется исполнение учения Христова в самой жизни с целью постепенного нравственного совершенствования. Сам Господь Иисус Христос учит, что без подвига все наши молитвы не угодны Богу: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46); «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21).

Руководством в подвиге для достижения блаженства может служить для нас учение Спасителя, сокращенно изложенное в Его девяти изречениях о блаженстве:

1. Блажéни ни́щии дýхом: я́ко тех есть Цáрство Небéсное.	Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блажéни пла́чущии: я́ко тии утéшатся.	Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блажéни крóтцыи: я́ко тии наслéдят зéмлю.	Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блажéни алчущии и жа́ждущии прáвды: я́ко тии насы́тятся.	Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блажéни мило́стивии: я́ко тии помíловани бýдут.	Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блажéни чи́стии сéрдцем: я́ко тии Бóга ўзрят.	Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят.
7. Блажéни миротвóрцы: я́ко тии сы́нове Бóжии нареку́тся.	Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блажéни изгнáни прáвды ра́ди: я́ко тех есть Цáрство Небéсное.	Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

9. Блажéни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди: ра́дуйтесь и весели́тесь, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Для правильного понимания заповедей блаженства необходимо заметить следующие. Спаситель выражает Свое учение не в форме приказа, а в форме увещания, предложения избрать лучшее. Он не говорит: «Будьте нищими духом, плачьте, будьте кротки, будьте милостивы», а говорит: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие», то есть блажен (счастлив) тот, кто будет

кротким; блажен тот, кто будет милостивым, и так далее. Спаситель призывает нас к исполнению Своего учения не как рабов, боящихся своего господина, а как детей, любящих своих родителей.

Все изречения о блаженстве находятся в тесной внутренней связи между собою и идут в порядке последовательного восхождения от одних нравственных подвигов к другим, от легких к более трудным, от низших к высшим. Каждый последующий подвиг является в то же время естественным следствием и выражением предшествующего подвига. Эти изречения Христовы представляют как бы лестницу нравственного совершенствования человека и рисуют **постепенный** рост души христианской начиная с пробуждения основного ее свойства — **смирения**, и кончая таким ее состоянием, когда христианин, горя пла-

менем веры и любви, достигает полного **самоотвержения**, будучи готовым принять подвиг мученичества.

В каждом из этих наставлений Господа следует различать, с одной стороны, поучение, или заповедь, а с другой — ублажение, или обещание награды.

Первая заповедь блаженства

Блажéни ни́щии дýхом, ꙗко тех есть Цáрство Небéсное.

Эта первая заповедь является и первым условием для духовной жизни. Именно ею Спаситель начинает Свое учение о духовном совершенствовании человека. Быть «нищим духом» — значит ясно осознавать, что все, что у тебя есть, получено от Бога и что ты сам — ничто без Его благодати. Такая «блаженная нищета» в Евангелии от Матфея называется «духовной», ибо, прежде всего, она является состоянием ума и сердца, душевной настроенности. Она представляет собой также совершенную открытость человека перед Богом, свободу от всякой гордыни и веры в силу собственного духа. Только те, кто свободен от эгоистической любви к самим себе, способны принять благодать Божию — стать «блаженными». Сам Господь не только не имел места, «где приклонить голову» (Мф 8:20), но Его физическая нищета была прямым следствием Его полной «нищеты духом». Христианин призван оставить все, следовать за Христом и творить добрые дела, освобождаясь от греховных вожделений этого мира. Но творить дела милосердия — исполнять евангельский закон без помощи Божественной благодати — человек не может. Благодать дается только смиренным: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). По мысли святых отцов, гордость — некая стена, которая заграждает путь к Богу. Смирennemудрие, или смирение, — это основная христианская добродетель, потому что она противоположна гордости, а от гордости произошло все зло в мире. Первый из ангелов стал дьяволом, первые люди согрешили, а потомки их ссорятся и враждуют между собою из-за гордости. «Начало греха — гордость» (Сир. 10:15). Смирение же дает нам возможность познавать самих себя, правильно оценивать свои достоинства и недостатки; оно благотворно действует на исполнение наших обязанностей по отношению к ближним, укрепляет в нас веру в Бога, надежду на Него и любовь к Нему, привлекает к нам милосердие Божие.

Вторая заповедь блаженства

Блажéни пла́чуущи, ꙗко тiiи утéшатся.

Человек нищий духом, освобожденный от духовных и физических вожделений, не может не скорбеть над падшим состоянием человечества. Над ужасами нашего безбожного мира, плененного собственными тщетными вымыслами, мира, считающего себя богатым и процветающим, не нуждающимся ни в чем, но в действительности — «и жалкого, и нищего, и слепого, и нагого» (Откр. 3:17).

Страдание есть реальность нашего мира, и даже более—составляющая полноты человеческой жизни.

Сожаление о содеянном грехе, раскаяние в нем, является необходимой частью духовной жизни. Однако в этой скорби нет мрака и безысходности, но напротив, победа Христова наполняет ее надеждой, светом и радостью.

Евангельские слезы — это те слезы, что текут из сокрушенного и покаянного сердца. Евангельские слезы — это слезы о потерянном Рае. Евангельские слезы — это те слезы, что смешиваются со слезами детей и страдальцев. Подобно тому как появляется роса, когда холодный воздух встречается с теплым, так и слезы естественно и легко текут из глаз человека, который встретился с теплом любви Отца Небесного. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь» (Пс. 41:4), — признается кающийся царь Давид, когда его холодное сердце встретилося с теплотой Духовного Солнца. Кто никогда не плачет, никогда не почувствует утешения. Только расплакавшийся ребенок может утешиться, когда его приласкает мать.

Для нашего душевного состояния могут быть полезными скорбь и слезы, вызываемые постигшими нас несчастьями, например, смертью дорогих нам людей (Сам Христос прослезился при смерти Лазаря), но только при условии, если эти скорбь и слезы проникнуты верою и упованием, терпением и преданностью воле Божией.

Тем более к блаженству могут вести скорбь и слезы, вызываемые состраданием к несчастью ближнего, если эти слезы искренни и сопровождаются делами христианского милосердия и любви.

«Блаженны плачущие» — означает, что страдание есть реальность нашего мира и даже более — составляющая полноты человеческой жизни. Жизни без страдания не бывает. И потому страдание следует воспринимать как данность, как одну из ипостасей удела человеческого. Страдание может быть благотворным, если оно мобилизует внутренние силы человека, и тогда оно становится источником человеческого мужества и духовного возрастания.

Кто искренне сокрушается и плачет о своих грехах, тот считает себя достойным всяких бед и скорбей и потому с радостью встречает всякое испытание. Он никого не обижает, ни на кого не гневается; всех он любит, всем старается угодить, даже обидчиков своих всячески старается успокоить.

Третья заповедь блаженства

Блажéни крóтцыи, я́ко тии наслéдят зéмлю.

Чтобы обладать землей, люди ведут войны. Но у сильных землю отнимают превосходящие их силой. Однако есть люди, которые «ничего не имеют, но всем обладают» (2 Кор. 6:10), и земля действительно принадлежит им. Они в кротости своей владеют ею. Кротость — это спокойное, полное христианской любви состояние духа человека, при

котором человек никогда не раздражается и никогда не позволяет себе ропота — не только на Бога, но и на людей. Такой человек терпеливо переносит обиды, причиняемые другими, — это великая способность человека понять и простить другого. Если мы будем терпимыми друг ко другу, если обретем истинную кротость, незлобивость, способность к пониманию и прощению, — только тогда мы сможем построить спокойное, мирное и благоденствующее общество.

Кроткий человек всегда сожалеет о жестокости сердца обидевшего его, желает ему исправления, молится о нем, внимая наставлению апостола: *«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные... Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь»* (Рим. 12:18–19). Единственный гнев, позволенный христианину, — это гнев на свои грехи.

Высочайший для нас пример кротости — Сам Господь наш Иисус Христос, молившийся на Кресте за Своих врагов. Он и нас учит не мстить врагам, но делать им добро: *«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»* (Мф. 11:29).

В конце этой заповеди Господь дает обещание, в котором показывает, дает возможность предвкусить радость вечного блаженства еще на этой земле. Обещание это означает, что кроткие люди в настоящей жизни силою Божиею сохраняются на земле, несмотря на все козни человеческие и на самые жестокие гонения, а в будущей жизни они будут наследниками Небесного отечества, новой земли (2 Петр. 3:13) с ее вечными благами. Кротость, воспринимаемая многими как слабость, оборачивается великой силой, способной не только помочь человеку в решении стоящих перед ним задач, но и ввести его в наследие земель, то есть обеспечить достижение главной цели — Царства Божия.

Четвертая заповедь блаженства

Блаже́ни алчу́щие и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Голод и жажда во все времена были побудительным мотивом на земле. Однако здесь идет речь не о плотских голоде и жажде, которые утоляются хлебом и водой. Здесь говорится о том голоде и о той жажде, которые душа кроткого человека носит в себе и которые вся земля со всеми ее яствами и напитками не может утолить. Человек кроткий всегда говорит, что сыт и доволен, но молчит и терпит. По сути, великая жажда правды кроется в глубинах души его.

Алчущие и жаждущие правды — это те люди, которые, глубоко осознавая свою греховность, т. е. виновность перед Богом, горячо желают правды, стараются угодить Богу жизнью своею по правде, т. е. по евангельскому закону, требующему от христианина самой святой справедливости во всех его отношениях с ближними. Под правдой

*«Непрестанно
молитесь»*

(1 Фес. 5:17).

*«Что вы зовете Меня:
Господи! Господи! — и не
делаете того, что Я
говорю?»*

(Лк. 6:46).

здесь подразумеваются истина и порядок, такие, которые Господом были указаны в Откровении: истина о Творце, истина о мире, истина о человеке, истина о цели, истина о пути. Истина означает порядок внутри и порядок снаружи, порядок в душе, порядок в теле, в обществе, во всем свете; во всем порядок — это истина. Точнее говоря, правда состоит из двух частей: знания истины и применения истины. Все, что человеку необходимо знать и делать, чтобы приблизиться к Господу Богу и угодить Ему, названо одним словом — правда.

Выражение «алчущие и жаждущие» показывает, что стремление наше к правде настолько должно быть сильно, насколько сильно желание голодного и жаждущего утолить голод и жажду. Прекрасно такое стремление выражает царь Давид: *«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому»* (Пс. 41:2–3).

Тем, которые алчут и жаждут Христа как совершенства правды, обещано, что они насытятся. Уверовав в это обещание, многие христиане презрели голод плотский и жажду мирскую и отправились искать утоления своей духовной жажды. Многие из них оставляли все мирское, отправлялись отшельниками в пустыни, затворялись в пещерах, становились молчаливыми, поднимались на столбы, чтобы возвращать в себе духовную жажду и чтобы эту жажду утолять правдой небесной, то есть Словом Господа Иисуса Христа. Полное же насыщение, т. е. полное удовлетворение святых стремлений человеческого духа (а отсюда и высшую радость, блаженство), они получают в будущей, вечной, блаженной жизни с Богом; как и говорит Псалмопевец, царь Давид: *«А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим»* (Пс. 16:15). Алчущий и жаждущий правды человек насытится ею вполне и вкусит от полноты истины только тогда, когда предстанет он перед лицом славы Божией. Это будет уже в мире ином. Именно там, у престола Господня, открывается вся правда и является Истина.

Спаситель призывает нас к исполнению Своего учения не как рабов, боящихся своего господина, а как детей, любящих своих родителей.

Пятая заповедь блаженства

Блажéни мiлостивии, я́ко тii помiловани бóдут.

Милостивые, или милосердные, — это те люди, которые сострадательны к другим, всем сердцем жалеют людей, попавших в беду, и стараются им помочь добрыми делами. В Святом Писании говорится: *«Человек милосердый благоволит душе своей»* (Притч. 11:17). Святой Серафим Саровский советовал: «Если не имеешь при себе ничего, что мог бы дать нищему, помолись Господу о нем», т. е. к милости относится не только подача материальных вещей, но и помощь ближнему в духовном плане. «Милосердие Божие и милость человеческая, — говорит святой Иоанн Златоуст, — так же различны, как добро и зло».

Милость, или милосердие, — это, прежде всего, способность человека действительно откликаться на чужую беду. Можно ответить добрым словом, протянуть человеку руку, поддержать его в горе. Можно сделать больше: прийти к нуждающемуся в нашем содействии, помочь ему, отдав свое время и силы. В евангельском повествовании мы находим целый перечень добрых дел, совершение которых признается необходимым для наследования Царствия Небесного и оправдания на суде Господнем. Все это — дела сострадания: накорми алчущего, напои жаждущего, одень нагого, прими странника, посети больного и узника (см. Мф. 25:31–46).

Милостивым Господь обещает в награду, что они сами будут помилованы; т. е. на будущем суде Христовом к ним будет явлена особая милость праведного Судии: они будут избавлены от вечного осуждения за свои грехи, подобно тому как они оказывали милосердие другим на земле.

Однако насколько ясна заповедь Божия о милосердии, настолько явна Его угроза немилосердным: *«Суд без милости не оказавшему милости»* (Иак. 2:13).

Шестая заповедь блаженства

Блажéни чéстии сéрдцем, я́ко тéи Бóга ўзрят.

Бог невидим и непостижим, но люди, чистые сердцем, могут чувствовать Его присутствие всюду. Не телесными, а духовными очами они видят Бога в природе и в людях; они ощущают Его присутствие в собственном сердце. *«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»* (1 Ин. 4:16). Надо очистить свое сердце от злобы, зависти, недружелюбия и других греховных чувств, и тогда в душе человека засияет любовь к Богу. Как в чистых и прозрачных водах спокойного озера отражаются солнце и небо, так и в чистом и добром сердце отражается Бог. Только чистые сердцем люди способны узреть Бога в Его творении, услышать и понять слово Его, постигнуть тайну Его бытия. Но черствые сердцем люди, как бы они ни были талантливы и умны, никогда не увидят Бога и не поверят в Его бытие. О них пророк Исаия сказал: *«Слухом услышите — и не уразумеваете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумевут сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их»* (Ис. 6:9–10).

Христос жил на земле: Его видели и слышали тысячи людей, но только те, кто очистили свои сердца крещением покаяния, поняли и уверовали, что перед ними истинный Спаситель мира, Христос — Сын Божий.

Седьмая заповедь блаженства

Блажéни миротвóрцы, я́ко тéи сы́нове Бóжии нареку́тся.

Икона «Заповеди блаженства»

«Не мстите за себя, возлюбленные... Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь»

(Рим. 12:19).

Миротворцами здесь Христос называет людей, не только живущих в мире и согласии с окружающими, но и тех, кто несет мир и любовь людям. Христос говорил Своим ученикам: *«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»* (Ин. 13:35). Настоящая христианская любовь не может быть сокрыта в одном или нескольких людях, потому что она безгранична. Те же, кто становятся ее причастниками, несут эту искру и другим людям, преображая их внутренний мир, разрушая вражду между ненавидящими друг друга. Господь обещает миротворцам назвать их сынами Божиими, потому что своими поступками они уподобляются Христу, Который пришел в этот грешный мир, чтобы разрушить грех и все зло, вызванное им. Апостол Павел говорит: *«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми»* (Рим. 12:18). Этими словами он указывает на то, что без мира мы не можем искренне и чистосердечно служить Богу, потому что вражда разрушает человека изнутри, делает его неспособным контролировать свои чувства и трезво относиться к окружающим людям. Недаром Христос говорил: *«Итак, 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»* (Мф. 5:23–24).

Восьмая заповедь блаженства

Блажéни изгнáни прáвды рáди, я́ко тех естé Цáрство Небéсное.

В этих словах сосредотачивается один из главнейших принципов христианской жизни — всегда держаться правды. Каждый, кто уверовал во Христа и принял Крещение во имя Пресвятой Троицы, навеки соединил себя с этой заповедью и сделал ее одним из принципов своей жизни. Однако почему внешний мир так жестоко реагирует на желание человека быть верным этим словам? Ответ очень прост: правда всегда обличает зло, сокрытое в мире, оторванном от Бога, и разрушает его. Нам известно, что еще Христос, укрепляя апостолов в предстоящих страданиях, говорил: *«Если Меня гнали, будут гнать и вас»* (Ин. 15:20), потому что *«все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»*, — говорит апостол Павел (2 Тим. 3:12). Христос благословляет каждого, кто гоним за то, что отстаивает правду и проповедует ее. И какими бы страшными ни были эти гонения, Господь даст силы и мужество достойно перенести их и найти для себя упокоевание в Царстве Небесного Бога-Отца.

Девятая заповедь блаженства

Блажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжúще Менé рáди. Рáдуйтесь и веселíтесь, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесéх.

В последней, девятой заповеди Господь словно подводит итог, показывая особое величие тех, кто терпит страдания за имя Его. История показывает, что количество таких людей огромно. В первые века христианства кровь мучеников лилась рекой, и никто из мучителей не мог поколебать их веру. Наоборот, видя терпение и стойкость исповедников, многие мучители обращались ко Христу, открыто исповедуя свою веру, и нередко сами разделяли их участь. За этот подвиг Христос даровал им великую награду не только на небесах, но и на земле. Об этом свидетельствует ап. Петр, говоря: *«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется»* (1 Петр. 4:14).

Христианские мученики, перенося нечеловеческие страдания, нередко воспевали благодарственные песни Богу, свидетельствуя этим об истинности своей веры и об исполнении слов Иисуса Христа, Который сказал: *«Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет»* (Мк. 11:23).

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется»
(1 Петр. 4:14).

О ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ

Союз любви и веры

Правда состоит из двух частей: знания истины и применения истины.

Настоящую христианскую жизнь может вести только тот, кто имеет в себе веру Христову и старается жить по этой вере, то есть своими добрыми делами исполняет волю Божию. Добрые дела есть выражение нашей любви, а любовь есть основание всей христианской жизни. *«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»* (1 Ин. 4:16). *«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»* (Ин. 3:16). Так Бог делом проявил Свою любовь к людям.

А та любовь, которая не сопровождается добрыми делами, не есть истинная любовь. Вот почему Слово Божие говорит: *«Вера без дел мертва»* (Иак. 2:20). Сам Господь Иисус Христос сказал: *«Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»* (Мф. 7:21).

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

Внешний и внутренний закон Божий

Для того чтобы мы могли отличать добрые дела от худых, Господь дал нам особые средства, а именно: **закон Божий внутренний** — свидетельство нашей совести, и **закон Божий внешний** — заповеди Божии.

Совестью называется внутренняя духовная сила в человеке, или проявление духа в человеке. Совесть как внутренний закон Божий («голос Божий») присуща всем людям. Совесть есть внутренний голос, который говорит нам, что́ есть добро и что́ есть зло, что честно и что нечестно, что справедливо и что несправедливо. Голос совести обязывает нас делать добро и уклоняться от зла. За все доброе совесть награждает нас внутренним миром и спокойствием, а за все

«Человек милосердый благотворит душе своей» (Притч. 11:17).

недоброе и злое осуждает и наказывает, и человек, поступивший против совести, чувствует в себе нравственный разлад — угрызения, или мучения, совести. Но совесть как духовная сила человека требует развития и совершенствования в связи с другими душевными силами человека, именно: с его умом, сердцем и волею. Ум, сердце и воля человека помрачились со времени грехопадения первых людей, поэтому и голос совести оказался слабым и недостаточным. И если человек не развивает в себе духовную силу, то и внутренний голос совести в человеке может постепенно уснуть и умереть. Отсюда ясно, что одного внутреннего закона совести недостаточно для человека. Даже в раю Бог открывал первым людям Свою волю. Следовательно, и в невинном (праведном) состоянии необходим был для человека внешний Божественный закон. Тем более нужен он после грехопадения. Для того чтобы человек всегда был на «страже своей совести», Господь Бог и дал нам **внешний закон**, т. е. заповеди Божии.

Закон этот был дан в простейшем виде еще в Ветхом Завете — в Синайском законодательстве, через пророка Моисея. Главные 10 заповедей этого закона написаны были на двух **скрижалях**, или плитах. Углублены и возвышены эти заповеди были в Нагорной проповеди Спасителя, в Его девяти призывах, или заповедях блаженства. Но о ветхозаветных десяти заповедях Господь подтвердил, что их необходимо знать и исполнять. Спаситель сказал: *«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»* (Мф. 5:17). На вопрос одного юноши: *«Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»* — Господь прямо говорит: *«Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди»* (Мф. 19:16–19). Однако Господь учил исполнять эти заповеди гораздо совершеннее, чем их понимали до Него. Так, Господь Иисус Христос внушает верующим избегать нарушения заповедей не только делом, но и в самых мыслях и желаниях, требуя от них чистоты сердца.

*«Суд без милости
не оказавшему
милости»*

(Иак. 2:13).

*«Бог есть любовь, и
пребывающий в любви
пребывает в Боге, и
Бог в нем»*

(1 Ин. 4:16).

Десять заповедей закона Божия (Исх. 20:1–17)

1. Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бóзи инии, разве Мене.

Я — Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небесі горé и елика на земли нíзу, и елика в водах под землею; да не поклониши им, ни послужиши им.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

*«Если хочешь
войти в жизнь
вечную, соблюди
заповеди»*

(Мф. 19:17).

«По тому узнают
все, что вы Мои
ученики, если буде-
те иметь любовь
между собою»
(Ин. 13:35).

«Если Меня гнали,
будут гнать и вас»
(Ин. 15:20).

«Все, желающие
жить благочестиво
во Христе Иисусе,
будут гонимы»
(2 Тим. 3:12).

**3. Не прие́мли и́мене Го́спода
Бо́га твоего́ всу́е.**

**4. По́мни день суббо́тний, е́же
святи́ти его́: шесть дней де́лай
и сотвори́ши (в них) вся де́ла
твоя́; в день же се́дьмый — суб-
бо́та Го́споду Бо́гу твоему́.**

**5. Чти отца́ твоего́ и ма́терь
твою́, да бла́го ти бу́дет и да
долголе́тен бу́деши на земл́и.**

6. Не уби́й.

7. Не прелюбы́ сотвори́.

8. Не укради́.

**9. Не послу́шествуй на дру́га
твоего́ свиде́тельства ло́жна.**

**10. Не пожела́й жены́ и́скрен-
няго твоего́, не пожела́й до́му
бли́жняго твоего́, ни селя́ его́,
ни раба́ его́, ни рабы́ни его́, ни
вола́ его́, ни осла́ его́, ни вся-
кого скота́ его́, ни всего́, елика́
суть бли́жняго твоего́.**

Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно.

Помни день субботний, чтобы
святить его; шесть дней работай
и делай всякие дела твои, а день
седьмой — суббота Господу, Бо-
гу твоему.

Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы тебе было хорошо
и чтобы продлились дни твои
на земле.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свиде-
тельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего;
не желай жены ближнего твое-
го, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его, ничего,
что у ближнего твоего.

Десять заповедей закона размещены были на двух скрижалях, по-
тому что в них содержится учение о двух видах любви: **любовь к
Богу и любовь к ближнему.**

Указывая на эти два вида любви, Господь Иисус Христос в ответ на
вопрос, какая заповедь больше всех в законе, сказал: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: воз-
люби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки» (Мф. 22:37–40). **Любить Бога** мы должны прежде
всего и больше всего, потому что Он наш Творец, Промыслитель и
Спаситель, — «мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).

Затем должна следовать любовь к ближнему, которая служит вы-
ражением нашей любви к Богу. Кто ближнего своего не любит, тот и
Бога не любит. Св. апостол Иоанн Богослов разъясняет: «Кто говорит:
"я люблю Бога", а брата (т. е. ближнего) своего ненавидит, тот лжец: ибо

не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Ин. 4:20).

Любя Бога и ближних, мы этим обнаруживаем и истинную **любовь к самим себе**, потому что истинная любовь к самому себе и состоит в исполнении наших обязанностей к Богу и ближним. Она выражается в заботе о своей душе, в очищении себя от грехов, в подчинении тела духу, в ограничении личных потребностей. Мы должны беречь свое здоровье и заботиться о развитии своих душевных сил и способностей, чтобы лучше проявлять свою любовь к Богу и ближним.

Таким образом, любовь к себе не должна быть проявляема в ущерб любви к ближнему. Напротив, мы должны любовь к себе приносить в жертву любви к ближним. *«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою (т. е. пожертвует жизнью своей) за друзей своих (ближних своих)»* (Ин. 15:13). А любовь к себе и любовь к ближним должна приноситься в жертву любви к Богу. Господь Иисус Христос об этом говорит так: *«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего (т. е. кто отказывается от всех жизненных тягот, лишений, страданий и испытаний, которые посылает Господь, а идет легким, беззаботным путем) и следует за Мною, тот не достоин Меня»* (Мф. 10:37–38).

Если человек прежде всего любит Бога, то, естественно, он не может не любить и отца, и мать, и детей, и всех ближних своих; и любовь эта будет освящена Божественною благодатью. Если же человек будет любить кого-либо из них без любви к Богу, то такая любовь его может быть даже преступной; например, такой человек для благополучия любимого друга может лишиться благополучия других, быть к ним несправедливым, жестоким и т. п.

Итак, хотя весь закон Божий и заключается в двух заповедях любви, но для того чтобы нам яснее представить наши обязанности к Богу и ближнему, они разделены на 10 заповедей. Обязанности наши к Богу предписываются в первых четырех заповедях, а обязанности к ближним — в последних шести заповедях.

Первая заповедь закона Божия

Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бóзи инии, разве Мене́.

Эта первая заповедь является основой всех десяти заповедей Божиих. Она говорит о том, что есть только один Бог — живой и истинный, Которому должно поклоняться и Которого должно любить всем сердцем и всей душой. Неужели у нас, православных христиан, могут оказаться «другие боги»? Да, это может быть. Сам Господь наш Иисус Христос сказал: *«Где сокровище ваше, там будет и сердце*

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим...; возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
(Мф. 22:37–40).

«Ибо мы—Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»
(Еф. 2:10).

ваше» (Мф. 6:21). Это значит, что любое сокровище может сделаться нашим идолом, которому мы начнем поклоняться и которого будем любить. Ибо всякое сокровище, к которому привязалось сердце наше, становится между Богом и нами и делается идолом для нас.

Вторая заповедь закона Божия

Не сотвори́ себе кумира и всякаго подобія, елика на небесі́ горѣ́, и елика на земли́ низу, и елика в водахъ под землёю; да не поклоні́шися имъ, ни послужі́ши имъ.

Если первая заповедь говорит о едином Живом Боге и поклонении только Ему, то **вторая заповедь** говорит о том, как надо поклоняться Богу.

Чтобы нам правильно понять слова заповеди, напомним слова св. ап. Павла, сказанные им в Афинах: *«Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого»* (Деян. 17:29). Второй заповедью запрещается идолопоклонство и все верующие призываются поклоняться Богу в духе и истине (см. Ин. 4:21–24). Идолопоклонство заключается в том, что люди вместо поклонения Богу поклоняются природе или вещам, изготовленным ими самими. Кроме грубого идолопоклонства, есть еще тонкое идолопоклонство, как то: любостяжание, чревоугодие, или лакомство, объедение и пьянство, гордость, тщеславие, лицемерие.

Невольно возникает вопрос: а не запрещается ли второй заповедью вообще иметь священные изображения? Отнюдь нет. Это ясно видно из того, что тот же Моисей, через которого Богом дана заповедь, запрещающая кумиры, в то же время получил от Бога повеление поставить в скинии священные изображения Херувимов из золота (Исх. 25:17–22), и притом в той внутренней части храма, в которой народ обращался с молитвой к Богу. Почитание святых икон и вообще священных изображений не является идолопоклонством, потому что почитание, воздаваемое им, относится к тому, кто на них изображен.

Третья заповедь закона Божия

Не приѣмли́ и́мене Го́спода Бо́га твоего́ всѹ́.

Об этой заповеди можно смело сказать, что она нарушается больше всех других заповедей Божиих в жизни нашей. Что же означает произносить имя Господне напрасно? Это значит: произносить его без необходимости в обыденных разговорах, без благоговения. Напрасным произнесением имени Божия является также и так называемая божба. Мы знаем, как распространена среди людей божба, то есть призывание Бога в свидетели по всякому случаю. А как часто призывается Бог в свидетели, когда утверждается заведомая ложь!

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6:21).

«Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого»
(Деян. 17:29).

Почитание святых икон и вообще священных изображений не является идолопоклонством, потому что почитание, воздаваемое им, относится к тому, кто на них изображен.

Мы знаем, что этот грех совершил даже ап. Петр (Мф. 26:74). Божбе не должно быть места среди христиан, ибо она является явным нарушением заповеди Божией! Будем всегда помнить, что если мы виновны в нарушении одной заповеди, то мы виновны в нарушении всего закона Божия, воли Божией вообще (Иак. 2:10), ибо воля Божия неделима.

Четвертая заповедь закона Божия

Помни день суббóтний, ёже святити его: шесть дней дéлай и сотвориши (в них) вся делá твоя: в день же седьмýй — суббóта Гóсподу Бóгу твоёмý.

Слово «суббота» происходит от еврейского слова «шаббат», что означает «покой». В буквальном переводе заповедь четвертая звучит так: *«Помни день покоя..., шесть дней работай и делай всякие дела твои; а день седьмой — день покоя — Господу Богу твоему».*

Почему же Церковь Христова в Новом Завете стала «святить» первый день недели, то есть воскресный день, как день покоя? Потому что Воскресение Господне совершилось в первый день недели (Лк. 24:1-3). И этот день — день воскресный — стал днем покоя для всех верных детей Божиих Нового Завета с момента рождения Церкви Христовой на земле (Ин. 20:19-23; Деян. 20:7-12; 1 Кор. 16:1-2; Откр. 1:10). По примеру святых апостолов и древних христиан, и мы чтим и «святим» первый день недели, то есть воскресный день, — в память Воскресения Иисуса Христа, которое дало нам оправдание и освобождение от греховного рабства.

Что же значит помнить и святить день покоя? В день покоя мы не должны делать дела, которые можно сделать в другое время. Но это не значит, что мы не должны делать дела, без которых нельзя или трудно обойтись. Какие это дела — это должен решить лично каждый. В Новом Завете не перечисляются дела, которые можно делать и которые нельзя делать в день покоя, как это мы видим в Ветхом Завете в отношении субботы. Однако церковная традиция нам ясно говорит, что можно и должно делать в день покоя. Прежде всего, мы должны быть «в духе», — это значит сосредоточить внимание на своем внутреннем духовном состоянии. Это значит дать нашей душе хорошую духовную пищу. Эта пища дается в храмах Божиих, поэтому посещение богослужений в день покоя является лучшим средством для проявления заботы о нашем внутреннем состоянии. Если же мы не смогли в воскресный или праздничный день посетить храм, то дадим нашей душе духовную пищу в домашней обстановке путем чтения Слова Божия и духовной литературы. Но день покоя не означает день бездеятельности. Святить день покоя — это значит наполнить его святыми делами (Лк. 13:10-16; Ин. 5:5-16) — делами

*Святить день
покоя — это значит
наполнить его
святыми делами.*

*День воскресный стал
днем покоя для всех
верных детей Бо-
жиих Нового Завета
с момента рождения
Церкви Христовой на
земле.*

любви и милосердия. Много больных, прикованных к постели, ожидают посещения и утешения. Пойдем к ним с чувством любви и сострадания, и со словами утешения и ободрения. И это будет лучшим соблюдением наших дней покоя.

При рассмотрении первых четырех заповедей мы видим, что они говорят о нашем отношении к Богу. Начиная с **пятой заповеди** Бог говорит нам о нашем отношении к людям.

Пятая заповедь закона Божия

Чти отцá твоегó и мáтерь твою́, да блáго ти бúдет и да долголéтен бúдеши на земл́и.

«Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы»

(Притч. 20:20).

Почитать родителей — это значит любить их, быть благодарными им, проявлять заботу и попечение о них, помогать им во всем и делить с ними все их горести и радости. Кто не почитает отца своего или мать свою, тот не может быть добрым христианином или доброй христианкой.

Нас может удивлять обетование Божие, связанное с пятой заповедью. Долголетие, которое Бог связывает с ее исполнением, станет нам понятным, если мы будем помнить, что за нарушение этой заповеди в израильском народе полагалась смерть. В книге Исход (21:17) мы читаем: *«Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти»*. Очень ярко говорит Соломон в своих притчах о результате нарушения пятой заповеди: *«Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы»* (Притч. 20:20).

Чтобы нам лучше понять значение пятой заповеди — о почитании родителей, необходимо отметить, что понятие об отце и матери нельзя ограничить только отцом и матерью, от которых мы родились. Оно должно включать в себя всякого человека, кто старше нас по возрасту или духовно, кто выше нас познанием или опытом, кто занимает начальствующее положение в Церкви или народе. Тогда только мы поймем величайшее значение пятой заповеди как для верующего народа, так и для всего человечества.

Шестая заповедь закона Божия

Не убíй.

Слово «убивать» всем нам хорошо понятно. Но мы должны проникнуть в его смысл еще глубже.

Слово Божие говорит, что убийством является не только лишение жизни себя или другого человека, но и постепенное разрушение жизни, приводящее к преждевременной смерти. Что же разрушает человеческую жизнь? Злоупотребление алкоголем медленно, но верно ведет человека к преждевременной смерти. Курение медленно, но

верно отравляет человека. Излишества в пище и питье разрушают пищеварительные органы и нарушают сердечную деятельность, чем укорачивают жизнь человека. Слово Божие приравнивает к убийству и ненависть. Так, в Послании св. ап. Иоанна Богослова мы читаем: *«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»* (1 Ин. 3:15). Ненависть — это чувство сильной вражды, которое неразрывно связано с желанием самого худшего тому, кого мы ненавидим. Ненависть носит в себе желание смерти того, кого мы ненавидим. Вот почему каждый ненавидящий ближнего своего является потенциальным человекоубийцей, то есть убийцей скрытым, не проявившим себя на деле, но желающим уничтожения и исчезновения ненавидимого им человека.

Слово Божие говорит еще об одном оружии, которое тоже носит в себе смерть и которое тоже способно убивать. Это — язык человека. Св. ап. Иаков пишет: *«Язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда»* (3:8). Он говорит о том, что человека можно убить языком, т. е. словом. Такие грехи нашего языка, как злословие и клевета, способны действительно глубоко и смертельно ранить сердце нашего ближнего. И особенно смертосна клевета.

Седьмая заповедь закона Божия

Не прелюбы сотвори.

Господь наш Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди расширил седьмую заповедь Ветхого Завета. Он говорит нам, что кроме физического прелюбодеяния, есть еще прелюбодеяние духовное, прелюбодеяние в сердце, прелюбодеяние в мыслях. И в Его очах наши нечистые мысли так же греховны, как и нечистые дела. Седьмая заповедь призывает нас к абсолютному целомудрию — к целомудрию не только плоти, но и духа, к целомудрию сердца и мыслей. И такое целомудрие будет нашим достоянием, если мы будем неизменно пребывать во Христе, а Он в нас.

Восьмая заповедь закона Божия

Не укради.

У большинства людей эта заповедь забыта или нарушается сознательно. Многие из нас часто, не задумываясь, могут присвоить какую-либо мелочь. Но Божий закон строг и в отношении так называемых мелочей, ибо мелкие кражи являются верным путем к большим хищениям.

Девятая заповедь закона Божия

Не послушествоуй на друга своего свидетельства ложна.

У каждого человека есть хорошие, положительные и плохие, отрицательные, свойства. Если мы рисуем человека только с худой

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин. 15:13).

«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»
(1 Ин. 3:15).

стороны, если мы подчеркиваем только его плохие качества, то мы определенно произносим на него ложное свидетельство, то есть изображаем его неправдиво. Лжесвидетель никогда не говорит о человеке ничего доброго, он лишь чернит его. Ложным свидетельством на человека является распространение непроверенных и недобрых слухов о нем. Действие такого рода лжесвидетельства чрезвычайно сильное. Оно подобно вспыхнувшему пожару, который распространяется молниеносно, охватывая все новые и новые предметы.

Ложным свидетельством является и преувеличение недостатков наших ближних. Но самым ужасным ложным свидетельством на ближнего является клевета. Клевета — это произнесение заведомой неправды с целью опорочить человека. Клевета — это приписывание чистому и невинному человеку какой-то нечистоты, какого-то вымышленного греха. Самое ужасное в грехе ложного свидетельства на нашего ближнего — это то, что сказанного никогда нельзя вернуть назад. Никогда! Можно сожалеть о сказанном, можно плакать и рыдать. Можно каяться пред Богом и просить прощения у человека, которого мы очернили своим ложным свидетельством, но то, что нами сказано о нем, — сказано навсегда и безвозвратно. Насколько этот грех велик в очах Божиих, видно из слов Священного Писания, что участь «всех лжецов... в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21:8).

Участь «всех лжецов... в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21:8).

Десятая заповедь закона Божия

Не пожела́й же́ны́ и́скрення́го твоего́, не пожела́й до́му бли́жняго твоего́, ни се́ла́ его́, ни раба́ его́, ни рабы́ни его́, ни вола́ его́, ни осла́ его́, ни вся́каго скота́ его́, ни всего́, е́лика су́ть бли́жняго твоего́.

Эта заповедь направлена против весьма распространенного порока — любостяжания. Любостяжание — это алчность, желание иметь больше, чем нужно человеку. Грех любостяжания сделал Иуду Искариота сперва вором, а впоследствии и предателем своего Учителя Христа, потому что тридцать сребренников оказались для него дороже Спасителя мира. А что дали Иуде эти сребренники? Ничего, кроме ужасающих угрызений совести, в результате чего он бросил сребренники к ногам врагов Христа, а сам пошел и удавился.

Послушаем, что пишет ап. Павел Тимофею о любостяжании и сребролюбии: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тим. 6:10–11). Ап. Павел в этих словах противопоставляет земным сокровищам сокровища небесные. Именно любостяжание и сребролюбие — причина всех краж и хищений, т. е. нарушения восьмой заповеди: «Не кради». Любостяжание

порождало в истории человечества большинство войн. Св. ап. Павел называет любостяжание «идолослужением» (Кол. 3:5). И действительно, богатство легко превращается в идола и приковывает к себе сердце любостяжателя. Скромность во всем — в одежде, в пище, в нашей повседневной жизни — вот путь к преодолению любостяжания, жажды наживы, алчности, словом, к преодолению искания большего, чем нам необходимо. *«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу»* (1 Тим. 6:6–9). Мы должны всегда помнить слова Христа: *«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»* (Мф. 16:26).

Что для спасения безусловно необходимо исполнение десяти ветхозаветных заповедей, вытекает из ответа Господа нашего Иисуса Христа человеку, который Его спросил, что ему нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь ответил: *«Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди»*. Несомненно, Господь имел в виду десять заповедей Моисеевых, так как Он прямо привел некоторые из них (Мф. 19:16–19).

*«Какая польза
человеку, если он
приобретет весь
мир, а душе своей
повредит?»
(Мф. 16:26).*

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ТВОРЕНИЕ МИРА

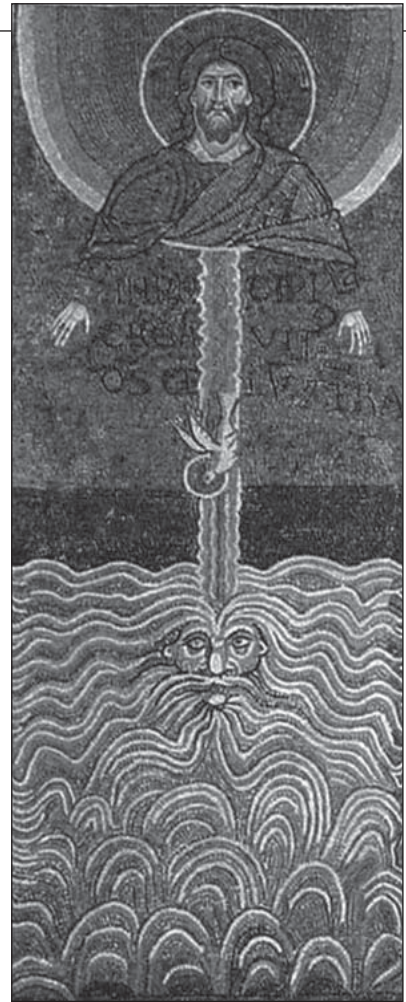
(Быт. 1:1–1; 2:1–3)

Мир, если рассматривать его во внешней красоте и внутренней гармонии, представляет собой изумительное создание, которое впечатляет стройностью своих частей и чудесным разнообразием своих форм. Священная Библия на первых своих страницах сообщает нам тайну происхождения этого видимого мира.

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). В этих немногих словах выражена та необъятная по своей глубине истина, что все существующее на небе и на земле имеет свое начало. Словом «в начале» указывается, что мир был призван из небытия к бытию Богом во времени, или вернее сказать — с самим временем. До появления мира не было времени, ибо время есть форма бытия материального мира. По мысли св. Василия Великого, «начало пути еще не путь и начало дома еще не дом, так и начало времени еще не время и даже не самая маленькая часть времени». Мир не мог произойти ни от «случая», ни от «самозарождения». Он был сотворен Богом из ничего.

Творение мира *из ничего* или из небытия есть одна из основных истин христианской веры. Языческие мудрецы возражали против воззрения святых отцов и говорили, что из ничего нельзя создать что-либо. Св. Василий Великий в ответ на их возражение объяснил, что Бог создал мир не из ничего в буквальном смысле слова, но из «Своего всемогущества». Так что слово «из ничего» нам надо понимать в том смысле, в каком его употребляли святые отцы.

Поскольку в Боге нет никакого изменения, то из этого следует, что идея мира всегда существовала у Бога, но затем она, по всеблагости Его воле, получила свою реализацию во времени.

Начало творения мира

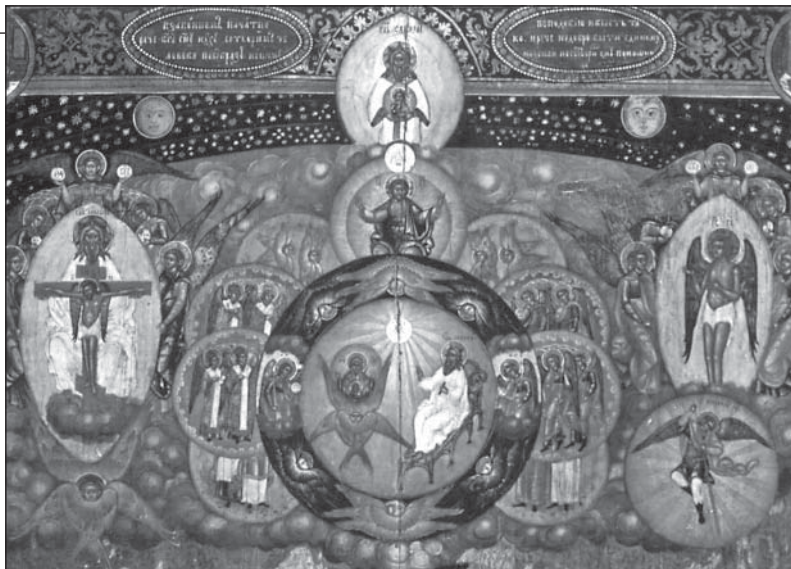
Ангельский, или невидимый, мир

Бог создал два мира: мир небесный, или ангельский, и мир земной. О духовном мире Библия дает нам совсем мало сведений. Из контекста всей Библии можно составить следующее представление о духовном, или ангельском, мире.

Само название «ангел» указывает не на природу существа, а на род служения, и это слово в переводе означает «вестник». Ангельский мир был создан Богом прежде мира материального. Господь создал ангелов существами мыслящими, желающими, чувствующими, как и людей, но бестелесными. Они обладают большим могуществом и посылаются в служение для спасения людей. Число их очень велико. По своему совершенству они не одинаковы и делятся на несколько степеней. Самый низший из ангелов по своей природе выше само-

го одаренного человека. Судьбы духовного мира от нас скрыты, но одно событие, известное нам из Священного Писания, немного приоткрывает тайну этого мира.

Господь создал всех ангелов добрыми. Они находились в блаженном состоянии и жили в непосредственном общении с Богом. Но один из высших ангелов, Денница, возгордился своим могуществом и вышел из послушания Богу, вследствие чего сделался злым, начал клеветать на Госпо-

Ангельский мир

да и стал диаволом (клеветником), сатаной (противником). Денница также увлек за собой многих ангелов, которые были под его властью, и они стали злыми духами (бесами). Тогда выступил против сатаны один из высших ангелов Божиих, архангел Михаил вместе с ангелами, которые остались верными Богу. И произошла на небе война, вследствие которой сатана, вместе с бесами, как молния, был свержен вниз — в преисподнюю, ад (место, вдали от Бога, где они пребывают и теперь). Там, видя свое бессилие перед Богом, они мучаются в своей нераскаянной злобе, и так уже утвердились во зле, что не могут стать добрыми. Они стараются коварством и хитростью соблазнить

каждого человека, внушая ему ложные мысли и злые желания, чтобы погубить его. Так возникло зло в Божием творении.

А все ангелы, которые остались верными Богу, в непрестанной любви и радости живут с Ним, исполняя всегда волю Господню. Они настолько утвердились в добре и любви Божией, что уже никогда не могут творить зла, поэтому и называются святыми ангелами.

Материальный, или видимый мир

После того как Бог сотворил невидимый, ангельский мир, Он одним Своим Словом, из ничего, сотворил землю, то есть вещество (материю), из которого потом постепенно создал весь наш видимый, материальный мир. Господь мог по силе Своей создать мир в одно мгновение, но так как Он с самого начала хотел, чтобы этот мир развивался постепенно, то и создал его не сразу, а за шесть творческих дней или творческих периодов, которые в Библии называются «днями». Еврейское слово день (*йом*) — означает не только наш земной день, в 24 часа, но вообще неопределенный промежуток времени, т. е. это может быть как день, так и период. Периоды творения нельзя сравнивать с нашими днями, ведь наш день зависит от Солнца, а в первые три «дня» творения не было еще и самого Солнца.

Все формы вещественного мира были созданы из первоначальной материи, которая была результатом первого творческого Божественного акта. Обращая внимание на первоначальное состояние этой материи, Моисей называет ее, во-первых, *землею*, потому что земной шар был потом образован именно из этой первоматерии, во-вторых, *бездною*, указывая этим на ее беспредельность и необозримость для человеческого глаза, — и, наконец, *водою*, означая этим неустойчивость, подвижность, разреженность первобытного вещества, сравнительно с современным состоянием материи. Далее, материя называется *невидимой*, так как тогда

Бог Творец

еще отсутствовали те определенные признаки и качества, с которыми она наблюдается теперь, и *неустроенной* в смысле отсутствия тех законов, которыми так премудро и гармонично была обусловлена ее жизнь впоследствии («земля же была безвидна и пуста» (Быт. 1:2)). Над этой бездной была *тьма*, то есть вся хаотическая масса была погружена во мрак из-за совершенного отсутствия света.

«И Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). По значению этого выражения («носился»), еврейское слово, которое здесь употребляется, имеет тот смысл, что Господь обнимал Собой все вещество (как птица раскрытыми крыльями обнимает и согревает своих птенцов). Действие Духа Божия на первозданное вещество необходимо понимать как дарование ему жизненной силы, необходимой для его дальнейшего формирования и развития. Из этой готовой первозданной материи, но еще неустроенной, происходит дальнейшее творение, совершившееся в продолжение шести дней, или периодов, когда всемогущая рука Божия, по словам Премудрого Соломона, творит мир «из необразного вещества» (Прем. 11:18).

Дни творения

Первый день

«И сказал Бог: да будет свет» (Быт. 1:3)

Предметом творения первого «дня» является свет. Может показаться странным то, что появился свет, и чередовались день и ночь с первого дня творения, когда еще не было Солнца и других небесных светил. Это давало повод атеистам насмехаться над Святой Библией. Они даже не подозревали, что все их доводы и насмешки будут безрезультативными. Свет по своей природе совершенно независим от Солнца (огонь, электричество). Свет только потом, по воле Божией, сосредоточился, и то не весь, в светилах небесных. До недавнего времени это место Священного Писания многие богословы толковали, исходя из теории эфира. Ученые предполагали, что вся вселенная заполнена тончайшей невидимой материей, которой дали название «эфир». По этой теории свет есть не что иное, как колебание эфира. Оно теперь происходит главным образом через Солнце. Если первобытный свет мог явиться раньше Солнца и мог быть, как, например, свет северного сияния, результатом соединения двух противоположных электрических течений, то, очевидно, должны быть и моменты, когда этот свет начинался, достигал высшего блеска и затем опять уменьшался и почти прекращался.

Поэтому, можно предположить, что, прежде чем явилось Солнце, были дни и ночи, могли быть вечер и утро, служащие именно мерилom для определения этих частей времени.

Но здесь надо отметить, что в XX веке, в связи с открытием квантовой энергии, произошла грандиозная ломка прежнего научного мировоззрения. Появились новые гипотезы и теории. В последнее время в научном мире коренным образом изменился и взгляд на происхождение Вселенной, в связи с появлением так называемой теории «Большого взрыва». Кратко ее можно описать следующим образом.

Вся Вселенная много лет назад находилась в сжатом состоянии. Все ее вещество заключалось в одной точке. Не существовало ни времени, ни пространства. Вселенной как таковой не было. Была лишь праматерия, о первоначальном состоянии которой наука ничего не знает, да и вряд ли будет когда-нибудь что-либо знать. Вся материя, вероятно, находилась в сверхсжатом состоянии, при котором отсутствовали даже атомы, а существовали в неопишемом хаосе только элементарные частицы. И вот, в силу какой-то, еще неизвестной науке причины, первоначальное ядро взорвалось, и явилась ослепительная вспышка света — огненный шар, который стал расширяться с невероятной скоростью. Плотность вещества вселенной при первых долях секунды взрыва, по предположению ученых, составляла 1094 граммов на 1 см³, а температура 1033 градусов. Быстро расширяясь, первичное вещество вселенной также быстро теряло свою плотность и температуру. Взаимодействуя между собой, элементарные частицы стали создавать сначала атомы, затем — молекулы, звезды и планеты. Но не все элементарные частицы перешли

Икона «Творение мира»

в твердое вещество, большое количество их осталось во Вселенной в виде лучевой энергии. Это явление называется реликтовым излучением. Его возраст древнее возраста вещества во Вселенной, древнее существующих звезд и светил. Реликтовое излучение является свидетельством того, что свет существовал прежде светил. Взорвавшись много лет назад, наша Вселенная все еще расширяется, создавая таким образом все большее и большее пространство. Такова в кратких чертах господствующая сейчас в науке теория «Большого взрыва».

Но нужно всегда помнить, что у науки не может быть предела познания: чем больше наука познает, тем больше перед ней раскрывается область непознанного.

В 17, 18 и первые две трети 19 в. была высказана научная гипотеза, превратившаяся впоследствии в научную теорию о первооснове материи, которая заключалась в мельчайшей мертвой материальной точке, абсолютно неделимой, в связи с чем эту точку и называли «атом» (с греческого языка — неделимый).

Новейшие научные достижения позволили ученым исследовать эту «мертвую» точку материи. При всей своей малости атом оказался не крошечкой материи, а представляет собой целую «планетную систему» в миниатюре. Внутри каждого атома находится атомное ядро. Это ядро окружено электронами и они вращаются вокруг

своего «солнца» с чудовищной скоростью — 1.000 миллиардов оборотов в секунду. Также нужно заметить, что каждое ядро — «солнце» — заряжено электрической энергией положительно, а электроны — отрицательно. Поэтому атомное ядро притягивает к себе электроны и удерживает их на путях вращения по законам вращения планет вокруг Солнца в мировом пространстве.

Более того, современная электронная физика установила, что атомные ядра состоят из так называемых протонов и нейтронов. Какая-то неизвестная сила соединяет их и скрепляет.

Современной наукой установлено, что первичная основа материи есть энергия, а первичный вид энергии есть световая энергия. Из этого становится ясным, почему в начале оформления материи Бог создал свет.

Первый день творения

Из всего этого вытекает доказательство того, что первые строки Библии являются лучшим свидетельством богодухновенности Священного Писания, иначе откуда Моисей мог знать, что именно со света должно начинаться сотворение мира, когда это стало достоянием науки только в XX веке?

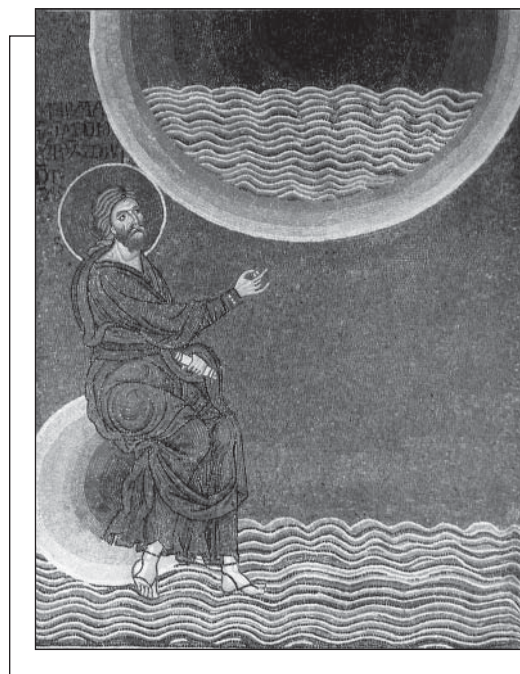
«И отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1:4). Эта тьма принадлежит к тварному бытию, и ее не следует смешивать с первоначальным «ничто», которое невещественно. Не нужно отождествлять первозданную тьму со злым началом, с падшим ангельским миром. «Тьма не есть какая-либо субстанция. Она есть лишение света», — пишет св. Иоанн Дамаскин.

Второй день

«И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так» (Быт. 1:7)

Как видно из Священного Писания, второе творческое повеление образует твердь. Однако, как изъясняет св. Василий Великий, не следует думать, что твердь — это нечто твердое и жесткое в физическом смысле слова. «Напротив того, поскольку все, лежащее выше (то есть ангельский мир), по природе своей тонко... и для чувства неуловимо, то в сравнении с этим тончайшим и неуловимым для чувства она названа твердью». Твердь в еврейском тексте выражается словом «ракиа», что значит — пространство, шатер. Бог назвал ее небом. Твердь — это пространство, которое образовалось между множеством отдельных шаров, на которые, по слову Божию, распалась неизмеримо громадная масса первозданного водянистого вещества. В этом пространстве утверждено Господом движение новосозданных миров на определенных и неизменных законах тяготения, так что они не сталкиваются между собой и нисколько не мешают друг другу в своих движениях. Вода над твердью — это новосозданные водянистые шары, которые с четвертого дня творения заблистали и заискрились, и сейчас сияют вверху над нашими головами; а вода под твердью — это наша планета — Земля.

Согласно св. Ефрему Сирину, воды над твердью «пребывают там росой благословений и сохраняются для излияния гнева». Они таинственным образом излились на землю при потопе и, надо думать, были той благодатной

Второй день творения

росой, которая выпала на землю вместе с манной (Исх. 16:14). Воды под твердью — это те обычные земные воды, которые в третий день были собраны в моря.

Третий день

«И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так» (Быт. 1:9)

Сушу, которая появилась в третий «день», Бог назвал землей, а собрания вод — морями.

Созданная во второй творческий «день», наша Земля, по свидетельству Библии, была покрыта водой. Вероятно, тогда Земля была в горячем состоянии. Вода мгновенно превратилась в пар, который поднимался над землею, создавал толщи тумана, а затем, охлаждаясь, в виде дождя падал на землю.

В этот период происходило формирование материков. Страшной

силы извержения вулканов сотрясали землю и воздух. Шел процесс образования гор. Сгустившееся и постепенно охлаждавшееся вещество в одних местах поднималось, в других опускалось; возвышенные места обнажались от воды, делались сушей, а углубления и впадины наполнялись сливающейся в них водой и образовывали моря. Появились благоприятные атмосферные условия для растительности.

И вот всемогущее Слово Божие обращается к земле: *«...Да произрастит земля зелень, траву... дерево...»* (Быт. 1:11). Бог призывает землю соучаствовать в создании первой биологической жизни.

Третий день
творения

И произошло чудо — появилась на Земле жизнь.

В этот третий творческий «день» ожила земля, зазеленели ее необъятные просторы, покрылись в конце «дня» могучей растительностью земные долины.

По этому поводу св. Иоанн Златоуст говорит: «После того, как земля, сбросив с себя тягость воды, успокоилась, ей дано повеление произращать сперва траву, потом — деревья, что, как видим, совершается еще и ныне. Потому что первое повеление Бога сделалось как бы неким естественным законом, осталось в земле и на последующие времена и дает ей силу рождать и приносить плоды».

Науке известны остатки этой растительности, и она поражает своими размерами. Например, наш папоротник в первобытное время представлял собой гигантское дерево, нити теперешнего мха были около полуметра в окружности. Но как же могла произойти эта мощная растительность без влияния солнечных лучей, озаривших землю в четвертый день? Растительность могла развиваться под влиянием первобытного света. Но ее развитие при таких условиях не могло совершаться с такой правильностью и целесообразностью, какая замечается в ней теперь. Огромная по размерам, она была бедна формами и красками. Кроме зелени, она не представляла ничего: ни одного цветка, ни одного плода не встречается в слоях каменноугольного периода.

Лес тогда был необитаем, в нем не было ни птиц, ни зверей. Мертвую тишину его не нарушали ни стрекотание кузнечиков, ни пение птиц, ни плавный полет бабочки или иных представителей мира насекомых.

Должно полагать, что в третий «день» мира и прочие темные и хаотические массы небесных тел получили окончательное устройство. Такое предположение вытекает из того, что во второй и четвертый «дни» творения Господь действовал во всем мироздании, и значит — быть не может, чтобы целый третий день посвящен был только одной Земле, которая — всего лишь песчинка во всем составе Вселенной.

Четвертый день

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов... И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды» (Быт. 1:14–16)

В этот период по Слову Творца окончательно установились солнечная и звездная системы, которые уже начали зарождаться во второй «день». Небесные светила и были той водой над твердью, из которой образовались бесчисленные шарообразные тела во второй день творения. В четвертый же день некоторые из этих тел были так устроены, что первозданный свет сосредоточился в них в высшей степени, и стал действовать — это светила в собственном смысле, такие как, например,

Четвертый день творения

солнце, и неподвижные звезды. Другие же из темных шарообразных тел так и остались темными, но приспособлены Создателем к отражению полившего их света от других светил, — это светила в несобственном смысле, или так называемые планеты, светящиеся заимствованным светом, например, Луна, Юпитер, Сатурн и прочие планеты. Светила не переставали развиваться и совершенствоваться и в третий «день», но только в четвертый «день» получили свое завершение.

По словам Иоанна Дамаскина, «в светила Творец вложил первоизданный свет (свет оказался в светилах), потому что светило — не самый свет, но вместилище света».

Деление первоначального света на светила было вызвано, по мысли отцов, Промыслом Божиим о тварях, «потому что животные имеют глаза и не вынесли бы чрезмерно яркого света; свет же, разделенный на малые и большие светила, издает сияние, соразмерное зрению животных».

Пятый день

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших... И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Быт. 1:20–23).

Небо уже украшалось светилами, на земле развивалась раститель-

ность, но не было еще на планете живых существ, которые могли бы наслаждаться дарами природы. Для их существования не было еще надлежащих условий, так как воздух был насыщен вредными испарениями, которые могли способствовать лишь царству растительному.

Но когда растительность понемногу очистила атмосферу, и подготовились условия для развития животной жизни, Бог совершил новый творческий акт, каким был и первый акт творения первобытного вещества, — из ничего. Тут создавалась живая душа, явилось нечто такое, что не существовало в первобытном веществе. И действительно, бытописатель здесь, как и в первом стихе, употребляет глагол «бара», означающий творение из ничего. Для произведения рыб и водных гадов Господь обратился к воде.

Творец дал новосозданным тварям благословение размножаться и, тем самым, как бы обратил в их собственность ту силу, через которую они получили свое существование, т. е. дал

Пятый день
творения

им способность производить от себя новые существа, каждый по роду своему.

Многочисленность и разнообразие обитателей вод служат наглядным доказательством могущества и неизреченного человеколюбия Господа: «Могущество — в том, что Он словом и повелением произвел таких животных, а человеколюбие — в том, что... назначил им свое место в неизмеримом море, чтобы они никому не вредили, но жили бы в водах и видом своим возвещали о высочайшем могуществе Творца».

После этого творческого акта вода и воздух наполнились жизнью, но третья часть планеты — суша — оставалась еще необитаемой.

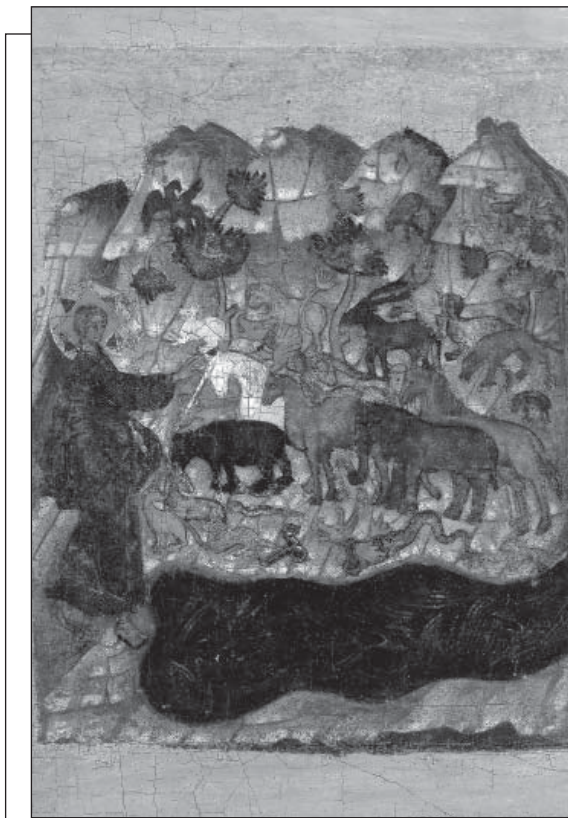
Шестой день

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их» (Быт. 1:24–25).

Теперь Господь обращается к земле для произведения четвероногих, подобно тому, как к ней же обращался для произведения растений. Господь дал земле живительную силу, чтобы стать плодородной. Во всей обширной области природы нет ни малейшего намека на то, чтобы какой-нибудь один вид животных тварей мог перейти в другой, например, лягушка в обезьяну: тем более противоестественно представлять происхождение самой животной жизни из неорганических начал (из газов, минералов и проч.). *«Когда сказал Бог: да изведет земля, — говорит Василий Великий, — это не значит, что земля износит уже находившееся в ней; но Давший повеление даровал земле и силу извести».*

В согласии с научными исследованиями последнего времени, историю шестого дня творения можно представить в следующем изложении. После того как вода и воздух наполнились жизнью, оставалась пустой еще третья часть Земли — суша, та именно, на которой были наилучшие условия для жизни живых существ. Но вот настал период и ее заселения.

Сначала появились на Земле четвероногие громадных, теперь уже не существующих видов — динотерий, мастодонт и мамонт (род слонов,

Сотворение животных

с громадными неуклюжими формами), — затем другие животные и, наконец, теперешние виды их — львы, тигры, медведи, рогатый скот и т. д. Как возникли многочисленные виды животных существ — это для нас остается тайной, как остается тайной и все то, что вышло из рук всемогущего и премудрого Творца. В прошлом столетии, как известно, получила широкое распространение теория Дарвина, — теория постепенного развития (эволюции). Как же она относится к библейской истории творения?

Теория эта не имеет для себя прочных оснований в современной науке и в настоящее время ей нанесено жестокое поражение. Становиться на позицию дарвинистов и объяснять происхождение многочисленных видов животных эволюционным способом посредством «закона» естественного отбора — значит оскорблять величие и всемогущество Творца, отрицать Его бытие и вступать в противоречие с христианским вероучением. Для созидания многообразия живых существ всемогущий Бог не нуждался в эволюции тварей, как Он не будет нуждаться в пресловутых миллионах лет эволюционистов, когда воскресит и преобразит в конце истории всю тварь во мгновение ока. Не миллионы лет требовались Творцу для созидания животного и растительного мира, а творческое слово *«Да будет»*.

К концу шестого «дня» земля покрылась роскошной растительностью, воды наполнились рыбами и морскими чудовищами, воздух — птицами, леса и поля — зверями. Земля стала как бы одним громадным и чудным местом, которое ожидало входа своего царя — человека.

Сотворение первых людей

Все сотворенное представляло из себя стройное биологическое дерево. Корень его был из простейших, а ветви — из высших животных. Но это дерево не имело венца, который украшал бы его вершину. Им стал человек — царь природы.

По утверждению преподобного Исаака Сирина, Бог осуществляет творение тремя иными образами: мир ангельский создается в молчании, материальный (вещественный) — творческим повелением «да будет», сотворению же человека предшествует Божественный Совет: *«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему»* (Быт. 1:26). Итак, если все животные, чувственные твари, — это отдельные части нашего видимого мира, то человек — личность, которая соединяет в себе мир видимый и невидимый.

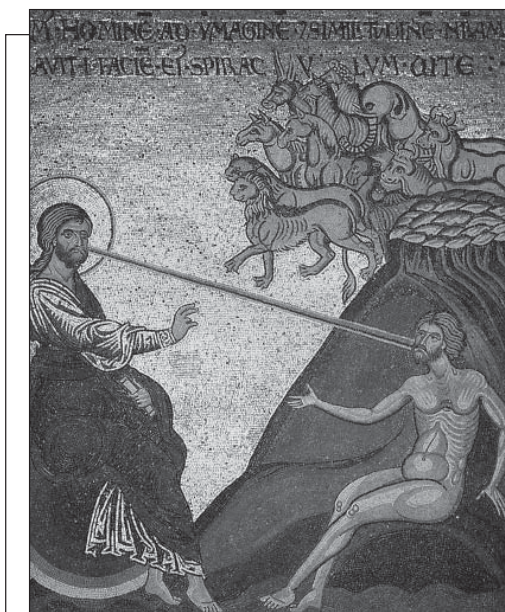
Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. Этим «дуновением Божиим» человек отличается от всех живых тварей. Святой Григорий Богослов говорит: «Душа человека — бессмертная струя дыхания Божества». Мы принадлежим двум

мирам: телом — миру видимому (материальному), а душой — миру невидимому (духовному). Тело без души мертво, но и душа без тела не может считаться полноценной.

Первому человеку Господь дал имя Адам, что значит «взятый из земли». Для него Бог насадил прекрасный Едемский сад (рай), в котором росли красивые деревья с вкусными плодами. Среди них были два особенных дерева: одно — дерево жизни, а другое — дерево познания добра и зла. Человеку Бог повелел: *«От всякого дерева в раю ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, потому что если вкусишь от него, то умрешь»* (Быт. 2:16–17).

Потом Господь привел к Адаму всех животных, чтобы человек дал им имена и выбрал себе помощника, но не нашлось из них никого подходящего. Тогда Творец навел на него крепкий сон, взял одно из ребер его, и закрыл то место телом, а из ребра создал жену и привел ее к человеку. Тогда Адам сказал: *«Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей»* (Быт. 2:23). Жена была названа Евой, что означает «матерь всех живущих». Бог дал людям благословение: *«Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею»* (Быт. 1:28).

Сотворив жену из ребра первого человека, Бог указал нам, что все люди происходят от одного тела и души, а поэтому должны быть едиными — любить и беречь друг друга.

Сотворение человека

Жизнь первых людей в раю

(Быт. 2:10–14, 25)

Жизнь людей в раю была исполнена радости и блаженства. Совесть их была спокойна, сердце было чисто, разум был светлый. Не боялись они ни болезней, ни смерти, не нуждались в одежде. Пищей для них были плоды райских деревьев. Среди всех обитателей рая не было вражды — сильные не трогали слабых, жили вместе и питались растениями. Людей животные не боялись, они любили их и слушались.

Но самым высшим блаженством у Адама и Евы была *молитва*, то есть непрестанная беседа с Богом. Господь им являлся видимо, как отец детям. Творец создал людей для того, чтобы они наслаждались великой радостью жизни в любви Божией. Поэтому Он дал им полную свободу: любить Его или не любить, так как без свободы не может быть любви.

Для укрепления нравственных сил в добре Бог дал человеку заповедь: не вкушать плодов от «дерева познания добра и зла». Исполняя эту заповедь, человек сознательно удалялся бы от зла и совершенствовался в добре. Адам и Ева с любовью и радостью слушались Бога. И была в раю во всем воля Божия и Божий порядок.

Об образе и подобии Божиим в человеке

Введение первых людей в рай

Св. Церковь учит: под образом Божиим нужно понимать данные Богом человеку силы души: ум, волю, чувство; а под подобием Божиим — способность человека направлять силы своей души к уподоблению Богу, — совершенствоваться в стремлении к истине и добру.

Образ Божий

Образ Божий находится в свойствах и силах души. Бог есть Дух невидимый, Который все в мире оживляет, и в то же время Он есть Существо независимое от мира; душа человека, присутствующая во всем теле и оживляющая тело, хотя и имеет известную зависимость от тела, однако остается существовать и по смерти тела. Бог вечный; душа человека бессмертна. Бог премудрый и всеведущий; душа человека имеет силу познавать настоящее, помнить прошедшее и даже иногда предугадывать будущее. Бог преблагий (т. е. предобрый, премилостивый) — и душа человека способна любить других и жертвовать собою. Бог всемогущий, Творец всего сущего — и душа человека имеет силу и способность мыслить, творить, создавать, строить и т. п. Но, конечно, существует безмерное различие между Богом и силами души человеческой. Силы Божии безграничны, а силы души человеческой весьма ограничены. Бог есть Существо абсолютно свободное; и душа человека имеет свободу воли. Потому человек может желать, но может и не желать быть подобием Божиим, ибо это зависит от свободного желания самого человека, от его свободной воли. Святые Ириней Лионский, Григорий Нисский и Григорий Палама считают, что не только в душе заключен образ Божий, но и в теле.

Образ Божий находится в свойствах и силах души.

Подобие Божие

Подобие Божие зависит от направления душевных способностей. Оно требует духовной работы человека над собой. Если человек

стремится к истине, к добру, к правде Божией, — то он становится подобием Божиим. Если же человек любит только самого себя, лжет, враждует, делает зло, заботится только о земных благах и думает только о теле своем, но не заботится о душе своей, то такой человек перестает быть подобием Божиим (т. е. похожим на Бога — Отца своего Небесного), а делается похожим в своей жизни на животных и может окончательно уподобиться злему духу — диаволу.

Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Выражение «по образу» указывает на способность ума и свободу, тогда как выражение «по подобию» означает уподобление Богу в добродетели, насколько это возможно для человека».

«Выражение “по образу” указывает на способность ума и свободу, тогда как выражение “по подобию” означает уподобление Богу в добродетели, насколько это возможно для человека».

Св. Иоанн Дамаскин

Беседа о человеке

Когда мы говорим, что человек состоит из души и тела, то мы этим выражаем, что человек состоит не из одного лишь мертвого вещества — материи, но и из того высшего начала, которое эту материю оживотворяет, делает живой. В действительности же человек трехсоставен и состоит из тела, души и духа. Апостол Павел говорит: «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

Тело

Тело человека создано Богом «из праха земного» (Быт. 2:7), и потому оно принадлежит земле: «Земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3:19), сказано первому человеку после его грехопадения. Своею телесной жизнью человек ничем не отличается от прочих живых существ — животных. Потребности тела многообразны, но в общем все они сводятся к удовлетворению двух основных инстинктов: 1) инстинкта самосохранения и 2) инстинкта продолжения рода.

Оба эти инстинкта вложены Творцом в телесную природу всякого живого существа, с вполне понятной и разумной целью — дабы это живое существо не погибло и не уничтожилось бы бесследно. Для общения с внешним миром тело человека наделено пятью органами чувств: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, без коих человек был бы в этом мире вполне беспомощным. Весь этот аппарат человеческого тела необыкновенно сложен и премудро

Адам

устроен, но сам по себе он был бы лишь мертвой машиной без движения, если бы его не оживотворяла душа.

Душа

Душа дана Богом, как оживотворяющее начало для того, чтобы управлять телом. Иначе сказать, душа есть жизненная сила человека и каждого живого существа.

Душа есть и у животных, но она вместе с телом была произведена землей. *«И сказал Бог: да произведет вода душу живую... рыб, пресмыкающихся. И сказал Бог: да произведет земля душу живую... скотов, гадов, зверей... по роду их: и стало так»* (Быт. 1:20–24).

И только о человеке сказано, что после создания тела его из праха земного Господь Бог *«вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»* (Быт. 2:7). Это «дыхание жизни» и есть высшее начало в человеке, т. е. его *дух*, которым он безмерно возвышается над всеми другими живыми существами. Потому, хотя душа человеческая во многом сходна с душою животных, но в высшей своей части она несравненно превосходит душу животных, именно благодаря сочетанию ее с духом, который от Бога. Душа человека является как бы связующим звеном между телом и духом, представляя собою, как бы мост от тела к духу.

Все действия, или вернее движения души, столь многообразны и сложны, так переплетаются друг с другом, столь молниеносно изменчивы и зачастую трудно уловимы, что их для удобства различения принято разделять на три вида, три разряда: мысли, чувства и желания. Эти движения души служат предметом изучения науки, называемой «психологией».

1. Органом тела, с помощью которого душа проявляет свою умственную работу, является мозг.

2. Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно является мерилем того, что нам приятно или неприятно. Сердце естественно рассматривается, как некий центр жизни человека, центр, в котором вмещается все, что входит в душу извне, из которого исходит все, что обнаруживается душою вовне.

3. Желаниями человека руководит воля, а орудия для исполнения ее предначертаний — это наши члены, приводимые в движение при помощи мускулов и нервов.

Результаты деятельности нашего ума и чувства, порожденные сердцем, оказывают то или иное давление на волю, и наше тело производит то или иное действие или движение. Таким образом, душа и тело тесно связаны друг с другом. Тело, с помощью органов внешних чувств, дает те или иные впечатления душе, а душа, в зависимости от этого, так или иначе управляет телом, руководит

«...вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»

(Быт. 2:7).

его деятельностью. Ввиду такой связи души с телом, эту жизнь нередко называют общим термином: «жизнь душевно-телесная». Однако все же необходимо различать: жизнь телесную, как удовлетворение потребностей тела, и жизнь душевную, как удовлетворение потребностей души.

В чем состоит жизнь телесная, мы уже говорили. Она состоит в удовлетворении требований двух главных инстинктов: инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода. Жизнь душевная состоит в удовлетворении потребностей ума, чувства и воли: душа хочет приобретать знания и испытывать те или иные чувства.

Дух

Но жизнь человеческая далеко не исчерпывается удовлетворением одних только вышеперечисленных потребностей тела и души. Тело и душа — это еще не весь человек, вернее сказать, — не полный человек. Над телом и душой стоит еще что-то высшее, а именно дух, который часто выступает в роли судии и души и тела, и который дает всему оценку с особенной, высшей точки зрения. «Дух, — говорит епископ Феофан, — как сила от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога, и в Нем Одном находит покой. Неким духовным сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную зависимость от Него и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и Им». Это как раз то, о чем говорил еще блаженный Августин: «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе».

Дух в человеке проявляется в трех видах:

- страх Божий,
- совесть
- жажда Бога.

«**Страх Божий**» — это, конечно, не страх в нашем обычном человеческом понимании этого слова: это благоговейный трепет перед величием Божиим, неразрывно связанный с неизменной верою в истину бытия Господнего, в действительность существования Бога как нашего Творца, Промыслителя, Спасителя и Мздовоздателя. Все народы, на каких бы они ступенях развития не находились, имеют веру в Бога. Еще древний писатель Цицерон, за две тысячи лет до нашего времени сказал: «Нет ни одного народа, до такой степени грубого и дикого, чтобы не было в нем веры в Бога, хотя бы он и не знал Его существа». С тех пор, — говорит ученый Геттингер, — открыты и исследованы Америка и Австралия, бесчисленное множество новых народов, а смысл слов Цицерона остается непоколебимым.

*«Дух, как сила от
Бога исшедшая,
ведает Бога, ищет
Бога, и в Нем Одном
находит покой».*

Свт. Феофан
Затворник

Второе, чем проявляет себя дух в человеке, это — **совесть**. Совесть указывает человеку, что право и что не право, что угодно Богу и что не угодно, что должно и чего не должно делать. Но и не только указывает, а и понуждает человека исполнять указываемое, причем за исполнение награждает утешением, а за неисполнение наказывает угрызением. Совесть есть наш внутренний судья — блюститель закона Божия. Недаром наш народ называет совесть «голосом Божиим» в душе человека.

Третье проявление духа в человеке епископ Феофан метко называл **«жаждою Бога»**. И в самом деле, нашему духу от природы свойственно искать Бога, стремиться к соединению с Богом, жаждать Бога. Ничем тварным и земным наш дух удовлетвориться не может. Человеку, сколькими земными благами он бы ни обладал, всегда хочется чего-то большего. Эта вечная человеческая неудовлетворенность, это всегдашнее недовольство, эта поистине ничем не насытимая жажда показывает, что у нашего духа есть стремление к чему-то высшему, чем все то, что его в земной жизни окружает, к чему-то идеальному, как принято говорить, а так как ничто земное этой жажды в человеке утолить не может, то дух человека мятется, не находя себе покоя, пока не обретет полного удовлетворения в Боге, к живому общению с Коим дух человеческий всегда сознательно или бессознательно стремится.

Таковы проявления духа в человеке, которые и должны быть руководящим началом в жизни каждого человека, т. е. жить в общении с Богом, жить по воле Божией и пребывать в любви Божией, а это значит исполнять свое назначение на земле и наследовать вечную жизнь.

(По статье архим. Аверкия «Душевность и духовность». Мюнхен, 1949)

«Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе».

Блж. Августин

Дух в человеке проявляется в трех видах:

- *страх Божий,*
- *совесть,*
- *жажда Бога.*

Грехопадение и его последствия

(Быт. гл. 3)

Священное Писание не сообщает нам, сколько времени продолжалась блаженная жизнь первых людей в раю. Но такое счастливое состояние Адама и Евы вызвало злобную зависть диавола, который, лишившись блаженства сам, задумал лишить райской жизни и людей. Для этого он вошел в змия, который *«был хитрее всех зверей»* (Быт. 3:1), и спрятался в ветвях дерева познания добра и зла. И когда Ева проходила недалеко от него, диавол сказал ей: *«Правда ли, что Бог не позволил вам есть ни от какого дерева в раю?»* (Быт. 3:1). Но Ева ответила, что Бог разрешил им есть от всех деревьев, кроме одного, которое посреди рая, потому что от вкушения плодов этого дерева они могут умереть.

Но диавол начал лгать, чтобы соблазнить Еву, и сказал: *«Нет, вы не умрете; но знает Бог, что если вы вкусите... то сами будете, как боги, и будете знать добро и зло»* (Быт. 3:4–5). Соблазнительная диавольская речь змия подействовала на Еву. Она посмотрела на дерево и увидела, что дерево приятно для глаз, хорошо для пищи и дает знание; и захотелось ей узнать добро и зло. Она сорвала плод с запрещенного дерева и ела; затем дала мужу своему, и он ел. Величайший переворот в истории человечества совершился – люди нарушили заповедь Божию – **согрешили**, впали в грех. Жена послушалась змия-искусителя, а муж последовал жене, которая из соблазненной тотчас сделалась соблазнительницей. Так совершилось грехопадение людей. Этот первый грех Адама и Евы называется **первородным грехом**, так как именно этот грех потом явился началом для всех последующих грехов в людях.

Когда первые люди согрешили, им стало стыдно и страшно, как это и бывает со всеми, кто дурно поступает. У них действительно открылись глаза, и запретный плод дал им знание. Но что же они узнали? Узнали то, что они наги. Увидев свою наготу, они из листьев сплели себе одежду в виде широких поясов. Вместо того, чтобы получить совершенство, равное Божиему, разум их помрачился, совесть их стала мучить, и они лишились душевного спокойствия. Все это произошло потому, что они познали добро и зло против воли Божией, то есть через грех. Ужас объял Адама и жену, и они скрылись от Господа в деревьях рая. Но Бог, по милосердию Своему, стал призывать их к покаянию, то есть чтобы люди поняли свой грех, признались в нем перед Господом и попросили прощения. Для этого Бог зовет к себе Адама: *«[Адам,] где ты?»* (Быт. 3:9).

Но грех уже омрачил духовные силы человека, и призывающий голос Господа вызывает в Адаме только желание оправдаться. И Адам ответил Господу: *«Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся»* (Быт. 3:10). Тогда Господь спросил: *«Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?»* (Быт. 3:11). Адам, вместо того, чтобы испросить прощение у Бога, начал оправдываться: *«Жена, которую Ты мне дал, она дала мне*

Грехопадение

от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). Так Адам приписывает вину жене и даже Самому Господу. Всевышний обратился к жене: «Что ты это сделала?» Но и жена начинает оправдываться: «Змей соблазнил меня, и я ела» (Быт. 3:13).

Тогда Господь возвестил последствия совершенного ими греха. Змей был проклят Господом перед всеми животными. Жену Бог осудил на подчинение мужу и на тяжелые страдания и болезни при рождении детей. Обращаясь к Адаму, Господь сказал, что за его грех проклята будет земля, которая его кормит. «Терния и волчцы произрастят она тебе... в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:18–19).

Потом Бог сказал, что между диаволом и людьми будет борьба, в которой люди останутся победителями: «Оно (то есть семя жены) сотрет тебе (диаволу) главу, а ты будешь жалить его в пятах» (Быт. 3:15), то есть от жены произойдет **Потомок — Спаситель мира**. Он родится от Девы, победит диавола и спасет людей, но для этого Сам должен будет пострадать.

Страшно было наказание за преступление заповеди Божией. Люди не могли уже больше жить в раю, так как стали грешными, и поэтому Господь изгнал их из рая. И поставил Господь при входе в рай ангела-херувима с огненным мечом, который охранял путь к древу жизни. Первородный грех Адама и Евы со всеми его последствиями, путем естественного рождения, перешел на все их потомство, то есть на все человечество — на всех нас. Поэтому мы рождаемся уже грешными и подлежим

всем последствиям греха: скорбям, болезням и смерти.

Но милосердный Господь не оставил первозданных людей без утешения. Обетование Божие о пришествии Спасителя люди приняли с верою и радостью, потому что оно давало им великое утешение. А чтобы люди не забыли этого обещания Господнего, Бог научил людей приносить **жертвы**. Для этого Он повелел закалывать тельца,

Изгнание из рая

ягненка или козла и сжигать их с молитвою о прощении грехов и с верою в будущего Спасителя. Эта жертва была прообразом жертвы Христа, Который должен будет пострадать и пролить Свою кровь за наши грехи.

Тут же, в раю и была принесена первая жертва за грех людей. И сделал Бог Адаму и Еве одежды из кожи животных и одел их.

Проблема грехопадения

«Начало зла коренится в свободе твари. Вот почему оно непростительно: зло рождается только от свободы существа, которое его творит».

В. Лосский

Человечество в целом, а христианство в частности, нередко задавалось вопросом: что такое зло? Как объяснить наличие его в мире, сотворенном Богом, в том виде, в котором сотворенное по существу своему есть добро? И даже учитывая дарованную человеку свободу противиться Божественному плану, мы не можем не задавать себе этот жгучий вопрос.

В дуалистической ереси (дуалисты учили о двух вечных началах — о Добром Боге и злой материи) зло представляло собою нечто «иное», злую материю, или злое начало, совечное Богу. Предполагалось, что зло есть «нечто». «При такой постановке, — писал В. Лосский, — мы склонны принимать зло за некую сущность, за некое “злое начало”. Тогда вселенная представляется какой-то «ничейной зоной» («no men's land») между Богом добрым и богом злым, а все ее богатство и многообразие — лишь игрой света и тени, вызванной борьбой этих двух начал».

«Но для православного мышления такое представление является ложным; нельзя предполагать существование каких-то природ, которые были бы Богу чужды». В итоге дискуссий и споров вышло, что в аспекте сущностном зла не существует, что оно есть только лишение бытия. Но этот ответ бессилен перед реальностью зла, всеми нами ощутимой, перед злом, присутствующим и действующим в мире.

Проблема зла, как удивительно точно отметил о. Буйе, сводится в подлинно христианской перспективе к проблеме «лукавого». А «лукавый» — это не отсутствие бытия, не сущностная недостаточность; он также и не есть как лукавый — сущность; ведь его природа, сотворенная Богом, добра. «Лукавый» — это личность, это «некто».

Зло — не природа, а ее состояние. Это — болезнь, паразит, существующий только за счет природы, на которой паразитирует. В. Лосский говорит: «Точнее, зло есть определенное состояние воли этой природы, это воля ложная по отношению к Богу. Зло есть бунт против Бога, то есть позиция личностная. Таким образом, зло относится к перспективе не сущностной, а личностной».

Итак, зло вошло в мир через волю. Это — не природа, а состояние. Диадок Фотикийский по этому поводу говорит: «Природа добра сильнее привычки ко злу, потому что добро есть, а зла нет, или, вернее, оно существует только в тот момент, когда его проявляют».

Прежде чем войти по воле Адама в мир земной, зло «началось» в мире духовном. «Воля ангелов, навеки определившихся в ненависти к Богу, первая породила зло, которое есть влечение воли к небытию, отрицание бытия, творения Божиего, и в особенности — неистовая ненависть к благодати, которой мятежная воля ожесточенно противится».

Библейское повествование о грехопадении говорит нам, что зло имеет своим началом грех одного ангела. И эта позиция Люцифера обнажает перед нами корень всякого греха — гордость, которая есть бунт против Бога.

Итак, человек согрешил свободно. В чем же именно состоял первородный грех? Святые отцы различают несколько моментов в этом самоопределении свободной воли, разобившей человека с Богом. Момент нравственный, а значит — и личный, заключался, по мнению отцов, в непослушании, в нарушении Божественного порядка. Следствие грехопадения — лишение благодати. Человек лишил себя дара общаться с Богом, закрыл путь благодати, которая через него должна была изливаться на всю тварь. «Если человеческая природа распадается вследствие греха, если грех вводит смерть в тварный мир, это не только потому, что человеческая свобода породила некое новое состояние, но также и потому, что Бог по-

ложил предел греху, позволив, чтобы он приводил к смерти, «ибо плата греха — смерть».

Адам не выполнил своего призвания. Он не сумел достичь единения с Богом и обожения тварного мира, поработившись внешней

Бог даёт Адаму
и Еве кожаные
одежды

силе. Но Бог вносит, во избежание полного распада под действием зла, некий порядок в самую гущу беспорядка. Его благая воля устрояет и охраняет Вселенную. Его наказание воспитывает: для человека лучше смерть, то есть отлучение от древа жизни, чем закрепление в вечности его чудовищного положения. Сама смертность его пробудит в нем раскаяние, то есть возможность новой любви. «Но, — говорит В. Лосский, — сохраняемая таким образом вселенная все же не является истинным миром... “земля проклята за человека”, и сама красота космоса становится двусмысленной. Истинная вселенная, истинная природа утверждается только благодатью. Вот почему грех открывает драму искупления».

Однако Божественный план виной человека не уничтожен: призвание первого Адама будет выполнено Христом, вторым Адамом. «Бог станет человеком для того, чтобы человек мог стать богом», по словам святых Ириния Лионского и Афанасия Великого. «Это дело, совершенное воплотившимся Словом, явится перед падшим человечеством в своем наиболее непосредственном аспекте делом спасения, делом искупления поработщенного мира от греха и смерти. Увлеченные образом “*felix culpa*” (счастливой вины), мы часто забываем, что, разрушая господство греха, Спаситель открывал нам новый путь к обожению, к конечной цели человека».

(Медведев Н. Д., кандидат богословия. Статья «Антропологический этюд». Богословские труды, сборник 16, М., 1976).

Адам и Ева
возделывают землю

Беседа о грехопадении

Господь, по своему всемогуществу, мог бы и не допустить грехопадения первых людей, но Он не захотел подавлять их свободы, потому что образ и подобие Божие в первую очередь выражается в свободе воли человека.

Хорошо разъясняет этот вопрос проф. В. Несмелов: «Ввиду того, что невозможность механического спасения Богом людей для многих представляется весьма неясной и даже совсем непонятной, мы считаем не лишним сделать более подробное объяснение этой невозможности. Спасти первых людей путем сохранения для них тех условий жизни, в которых они находились до своего падения, было невозможно потому, что погибель их заключалась не в том, что они оказались смертными, а в том, что они оказались преступными. Значит, пока они сознавали свое преступление, для них безусловно был невозможен рай именно в силу сознания ими своей преступности. А если бы случилось так, что они забыли бы о своем преступлении, то этим самым они бы только подтвердили свою греховность, и стало быть — для них опять таки был бы невозможен рай в силу их нравственной неспособности приблизиться к тому состоянию, которым выражалась их первобытная жизнь в раю. Следовательно, вернуть себе потерянный рай первые люди безусловно не могли — не потому, что этого Бог не хотел, а потому, что этого не допускало и не могло допустить их собственное нравственное состояние.

Но дети Адама и Евы не были повинны в их преступлении и не могли сознать себя преступными только на том основании, что их родители были преступники. Поэтому несомненно, что, одинаково сильный создать человека и возрастить младенца, Бог мог бы изъять детей Адама из состояния греховности и поставить их в нормальные условия нравственного развития. Но для этого, разумеется, необходимо:

- а) согласие Бога на погибель первых людей,
- б) согласие первых людей уступить Богу свои права на детей и навсегда отказаться от надежды спасения и
- в) согласие детей оставить своих родителей в состоянии погибели.

Если мы допустим, что первые два из этих условий могут как-нибудь считаться хотя бы только возможными, то осуществить третье необходимое условие все таки никаким путем невозможно. Ведь если бы дети Адама и Евы на самом деле порешили, что пусть, мол, их отец и мать погибают за сделанное ими преступление, то этим самым они, очевидно, показали бы только, что они совершенно недостойны рая, и стало быть — они несомненно потеряли бы его».

Можно было уничтожить согрешивших людей и создать новых, но новосозданные люди, имея свободную волю, разве не стали бы грешить? Бог не захотел допустить, чтобы созданный им человек действительно был создан напрасно и, хотя бы в отдаленном потомке своем, не победил бы зла. Ибо Всеведущий Бог ничего не делает напрасно. В Его преевечный план входило и воплощение Его Единородного Сына для спасения падшего человечества.

Именно, необходимо было воссоздать падшее человечество состраданием, любовью, чтобы не нарушить свободную волю человека; но чтобы человек сам по своей воле захотел возвратиться к Богу, а не по принуждению или по необходимости, ибо в этом случае люди не могли бы стать достойными чадами Божиими. А по превечной мысли Бога, люди должны соделаться подобными Ему Самому причастниками вечной блаженной жизни с Ним.

Так премудр и благ Всемогуший Господь Бог, не возгнушавшийся сойти на грешную землю, принять на Себя нашу поврежденную грехом плоть, лишь бы спасти нас и возвратить к райскому блаженству вечной жизни.

История первых людей

РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДО ПОТОПА

(Быт. 4–5)

Единство человеческого рода

От Адама и Евы, как от корня, произошли все люди. Они — прародители человеческого рода, предопределенные Богом для обладания землей.

Кроме Адама и Евы, не было других таких же родоначальников, созданных Богом до них или вместе с ними. Бог дал благословение на умножение людей только одной-единственной семье. Никаких предшественников Адама никогда не существовало. Вторая глава книги Бытие свидетельствует, что до Адама еще «...не было человека для возделывания земли» (Быт. 2:5). И после того, как Адам дал имена всем животным, для него не нашлось помощника, подобного ему (Быт. 2:20). Ева была первой женщиной на земле. Она названа Евой (по-еврейски «жизнь»), потому что «она стала матерью всех живущих» (Быт. 3:20). Существует множество доказательств того, что Адам является праотцем человеческого рода. Например, ветхозаветные родословные таблицы ведутся от Адама (Быт. 5:1; 1 Пар. 1). Товит в молитве к Богу восклицает: «Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою — жену его. От них произошел род человеческий» (Тов. 8:6).

В Новом Завете евангелист Лука ведет родословие Иисуса Христа по восходящей линии, заканчивая Адамом, которого называет Божиим, как происшедшего не от людей, а созданного Самим Богом (Лк. 3:38). Апостол в Деяниях говорит: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» (Деян. 17:26). Таким образом, все люди происходят от одной крови, или общего корня, и образуют собой внутреннее и органически нераздельное единство. Всеобщая греховность людей связана с тем, что человечество было поражено грехом в своих прародителях. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков» (Рим. 5:12). Как Христос — второй Адам — является родоначальником

Праотец Адам

духовно возрожденного человечества, так первый Адам — генетический родоначальник для всех людей. Современная генетика подтверждает идею единства человеческого рода. Об этом же говорит одинаковость для всех рас и племен анатомического строения тела; общность законов так называемой животной экономики, касающихся рождения, условий существования, возрастов и смерти, наконец, замечательная общность древних преданий о первых людях, об их блаженном состоянии, о падении и потопе.

Каин и Авель

(Быт. 4:1–16, 25; 5:3–5)

После того, как первые люди лишились своего блаженного жилища, они поселились к востоку от райского сада. Эта восточная страна сделалась колыбелью человечества. Именно там Адам и Ева начали познавать первые труды повседневной суровой жизни, и здесь же явилось первое поколение рожденных людей. «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала и родила» сына, которому дала имя Каин, что в переводе означает: «приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1). Адам и Ева в лице Каина видели исполнение обетования об Искупителе, но их надежда не оправдалась. Напротив, их первый сын явился для них только началом новых, неизвестных еще им страданий и горя; поэтому Ева, когда у нее родился второй сын, назвала его Авелем, что значит призрак, пар. Увеличение семьи требовало от Адама все больше и больше сил для добывания пищи. Вскоре ему в этом деле стали помогать его сыновья. Каин стал обрабатывать землю, а Авель занимался скотоводством. Но первородный грех явил себя со всей своей жестокой силой уже в первом семействе.

Однажды Каин и Авель принесли жертву Богу. Каин принес в жертву плоды земли, а Авель — лучшее животное из своего стада. Авель был добрым и кротким, он приносил жертвы от чистого сердца, с любовью и верою в обетованного Спасителя, с молитвой о помиловании и надеждой на милость

*«Ты сотворил Адама и
дал ему помощницу Еву,
подпорою—жену его.
От них произошел
род человеческий»*

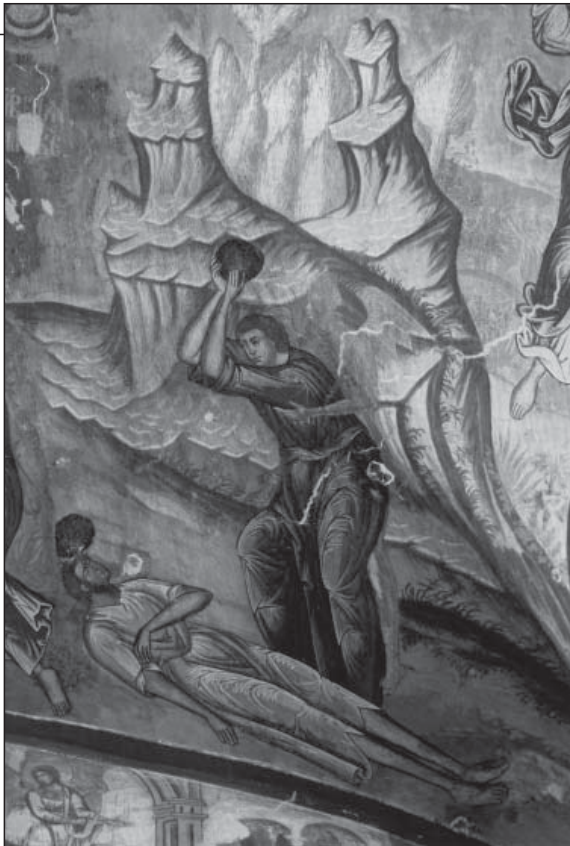
(Тов. 8:6).

Жертвоприношение
Каина и Авеля

Божию. И Бог принял жертву Авеля, — дым от нее вознесся к небу. Каин же был злым и жестоким, он приносил жертвы без любви и страха Божиего, только как обычай и считал их своей заслугой. Поэтому жертва Каина — была не принята. Дым от его жертвы стелился по земле, а не поднимался в небо, как у его брата. Каин, увидев, что Бог принял жертву от Авеля, а не от него, сильно огорчился и начал завидовать и злиться на брата и решился на злодеяние. Он позвал Авеля в поле и убил его. Страшное преступление, которое впервые внесло в порядок природы смерть и разрушение, не могло остаться без наказания.

«Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков»
(Рим. 5:12).

Братоубийство

Господь знал о страшном поступке Каина, но Он ждал, что братоубийца покается в своем преступлении. *«Где Авель, брат твой?»* — спросил Бог Каина. *«Не знаю, разве я сторож брату моему?»* — с дерзостью отвечал убийца (Быт. 4:9). Каин и не думал о покаянии, поэтому Господь произносит ему приговор: *«...Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле»*. Каин затрепетал, но только не от раскаяния, а от страха, что ему отомстят за смерть брата.

«...Наказание мое больше, нежели снести можно, — сказал он Господу, — ...всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В ответ на это Господь сказал: *«За то всякому, кто убьет Каина, будет отомщено всемеро. И сделал Господь Каину знак, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его»* (Быт. 4:10–15). Блаженный Феодорит в своем толковании на это место говорит: «Самое определение Божие было знаком, который запрещал убивать его», предполагая, что это определение было всем известно или в силу особенного божественного внушения, или потому, что это определение полностью было начертано на его лбу.

Братоубийца не мог больше оставаться со своими родителями. Он ушел от них еще дальше на восток от Едема. Но

Каин пришел сюда не один, он поселился на новом месте с женою. Вскоре у него родился сын, которого он назвал Енохом. Удаленный

от остального общества людей, предоставленный своей собственной судьбе, Каин, от природы суровый, еще с большим упорством должен был бороться с природой и внешними условиями жизни. Он всецело отдался тяжелому труду для обеспечения своего существования и был первым человеком, который построил город, как начало оседлой жизни. Город назван был по имени его сына Еноха. Под словом «город» не следует понимать такие города, какие мы видим сегодня. Это слово обозначает место постоянного пребывания Каина и его семьи. Каин обитал по большей части в хижинах, а не кочевал с места на место.

Нужно помнить, что жизнь человека — есть дар Божий, поэтому человек не имеет права сам себя лишать ее и отнимать ее у других.

Вместо убитого Авеля, Бог дал Адаму и Еве третьего сына — благочестивого и праведного Сифа, а потом — еще многих других детей. Адам и Ева много перенесли страданий и горя, сердечно раскаялись в своем грехе и твердо веровали в обещанного Спасителя. Они еще долго жили на земле (Адам прожил 930 лет).

Потомки Каина и Сифа

(Быт. 4:17; гл. 5)

Потомство Каина стало быстро размножаться, а вместе с тем продолжалась начатая его родоначальником борьба с природой. В этой борьбе потомки Каина научились добывать медь и железо и изготавливать из них орудия труда. Занимаясь этими делами, каиниты меньше всего заботились о духовной жизни. Такое пренебрежение духовной жизнью развивало в их среде бесчисленные пороки.

С рождением Сифа в допотопном человечестве начинается поколение людей, которое по своему духовному настроению представляло полную противоположность Каину. В поколении Каина люди все свои способности обращали на приобретение материальных благ. В поколении Сифа, напротив, развивалось совершенно иное, более возвышенное направление жизни, которое устремляло свои помыслы к Богу. Об этом свидетельствует то, что уже при сыне Сифа — Еносе начали призывать имя Господне (Быт. 4:26). Это,

Праотец Авель

конечно, не значит, что до этого времени совершенно не было в употреблении молитв, в которых призывается Бог. Выражение это означает лишь то, что теперь в поколении Сифа призывание имени Господа Бога сделалось открытым исповеданием их веры в Бога в противовес поколению каинитов, которые за свое безбожие стали именоваться сынами человеческими.

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

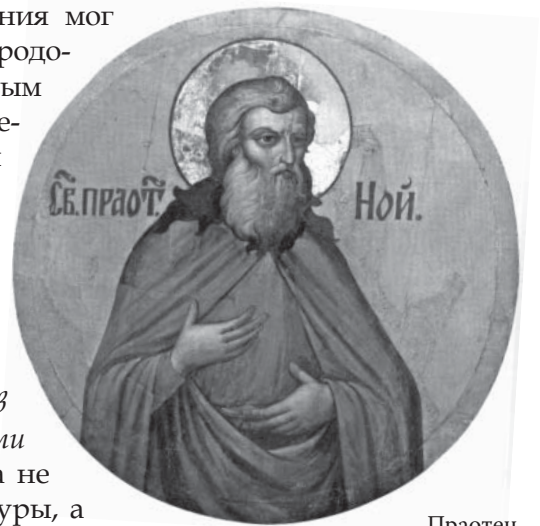
(Быт. 6:1–22; гл. 7–8; 9:1–17)

Праведный Ной. Построение ковчега и потоп

Необычное долголетие патриархов было необходимо в первобытной истории человечества для скорейшего заселения земли, распространения полезных знаний, а особенно для сохранения чистоты первоначального богопочитания и веры в данное первым людям обетование Избавителя. Патриарх каждого поколения мог передавать свои знания в течение целых столетий родоначальникам других поколений. Так, Адам был живым свидетелем первобытных преданий до самого рождения Ламеха, а отец Ламеха — Мафусаил — жил почти до самого потопы. С другой стороны, долголетие нечестивых людей умножало страшное зло в человечестве. Своего высшего развития оно достигло из-за смешения между собой потомков Каина и Сифа. В это время земля была уже густо заселена, среди людей все больше распространялась порочность.

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время...» (Быт. 6:5) Это, очевидно, была не простая естественная порочность испорченной натуры, а всеобщее господство открытого и дерзкого греха — восстание против Бога.

Потомки сифитов с каинитами, полагаясь только на свою силу, внесли в человеческое общество насилие, бесправие, всеобщее неверие в обетование будущего избавления. При виде такого состояния людей «...раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт. 6:6–7). Нечестие среди людей дошло до того, что верным Богу остался лишь один человек, который «обрел благодать пред очами Господа» (Быт. 6:8). Это был Ной, сын Ламеха — «человек пра-

Праотец
Ной

ведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:9).

Когда же «земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась... злодеяниями», когда «всякая плоть извратила путь свой на земле», Господь сказал Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ...Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег... Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами... Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» (Быт. 6:12–18).

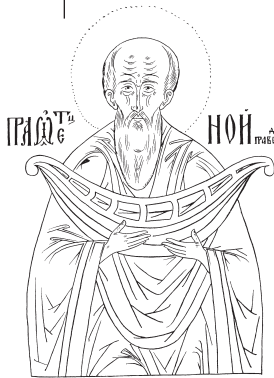
Бог назначил сто двадцать лет на раскаяние человеческому роду. Ной же в этот период должен был совершить свое необычайное строительство, которое вызывало у окружающих людей лишь насмешки и угрозы. Но вера Ноя была непоколебима. Получив откровение от Бога, он приступил к сооружению ковчега, который строился по точному указанию Божью — из дерева *гофер* — и был осмолен внутри и снаружи.

Разумеется, в продолжение всего строительства Ной не переставал проповедовать, призывать людей к покаянию. Но самой красноречивой его проповедью было, конечно, сооружение громадного корабля на суше, вдали от воды. Долготерпение Божие простиралось в ожидании пробуждения в нечестивых людях чувства покаяния во время этого строительства. Но все было напрасно:

люди становились еще более беззаконными и беззаботными, над проповедью Ноя издевались и кощунствовали. Они «ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех» (Лк. 17:27).

Ко времени окончания Ноем ковчега ему было 600 лет, и тогда, не видя больше надежды на покаяние грешного человечества, Господь повелел Ною войти в ковчег со всем своим семейством и определенным количеством животных — как чистых, так и нечистых. Чистых (которых можно было приносить в жертву Богу) он взял по семь пар, а нечистых — по одной, чтобы сохранить племя их для всей земли. Ной послушался Бога и вошел в ковчег. И «...разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отвори-

лись; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» (Быт. 7:11–12). По истечении сорока дней вода все прибывала и прибывала на землю. Сто пятьдесят дней поднимался уровень ее, так что даже высокие горы покрылись водой. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле» (Быт. 7:21). Так свершилось великое наказание Божие развращенному и утопавшему во зле человечеству. Погибли все люди,

Строительство ковчега

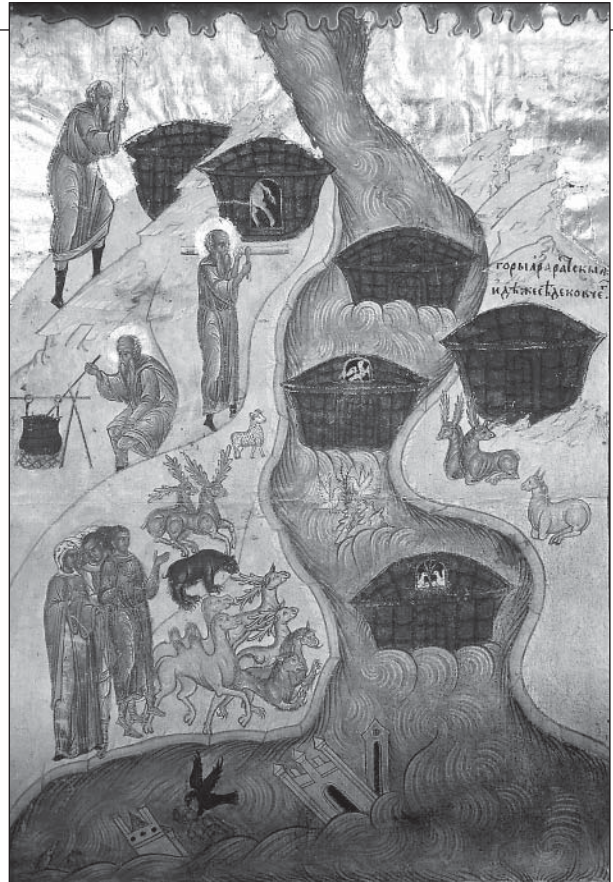
и только один Ноев ковчег, заключивший в себе избранное семя для развития новой жизни, носился по необъятному морю, прообразуя собой грядущую Церковь Христову.

«И... навел Бог ветер на землю, и воды остановились» (Быт. 8:1). Постепенно вода начала убывать, так что на седьмой месяц ковчег остановился на одной из вершин Араратских гор. На двенадцатый месяц, когда вода значительно спала, Ной выпустил через окно ворона, чтобы узнать, найдет ли он сухое место, но ворон улетал и возвращался к ковчегу. Через семь дней Ной выпустил голубя, но и он вернулся, не отыскав места для отдыха. Спустя еще семь дней Ной опять его выпустил, и когда под вечер голубь вернулся, в клюве он держал свежую оливковую ветвь. Ной подождал еще семь дней и в третий раз выпустил голубя. На этот раз он не вернулся. Ной открыл кровлю ковчега и увидел, что земля уже просохла. Тогда Господь повелел Ною выйти из ковчега и выпустить животных для размножения на земле.

Спустившись на землю, Ной, прежде всего, воздал благодарение Богу за чудесное избавление. Он построил жертвенник — место для принесения жертв — и принес за свое спасение благодарственную жертву Богу от всех чистых животных и птиц. Такое благочестие Ноя было приятно Господу, и Он «сказал в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека» (Быт. 8:21). Ной со своим семейством стал новым родоначальником человечества. Бог повторил ему благословение, данное некогда прародителям: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]...» (Быт. 9:1).

Людям был дан закон против человекоубийства — на том основании, что все люди — братья, и каждый из них носит в себе образ и подобие Божие. «Кто прольет кровь человеческую, — говорит Господь, — того кровь прольется рукою человека» (Быт. 9:6).

Религия же после потопа была обновлена новым заветом (союзом), который Бог заключил с Ноем. В знамение

этого Господь указал на радугу в облаках, которая с тех пор служит вечным напоминанием людям об этом Божием обещании. Разумеется, радуга как физическое явление была и до потопа, но теперь она стала символом завета.

Долгое время от эпохи Возрождения и до середины XX века со стороны неверующих периодически появлялись возражения против исторической реальности всемирного потопа. Главным аргументом служило то, что будто бы невозможно всей земле оказаться под водой в одно и то же время. Но проведенные в XX веке исследования показали полную несостоятельность критиков Библии. Останки морских существ, водорослей и прочее были найдены у вершин самых высоких гор — Анд, Кордильер и других. Снимки из космоса показали наличие остатков ковчега в горах Араратских. Турецкие власти запрещают проведение масштабной научно-исследовательской экспедиции в эти места. Массовые скопления костей доисторических животных, так называемые захоронения, однозначно предполагают одновременную гибель животных и последующий вынос их тел с убывающей водой. У многих животных во рту была найдена еда, что свидетельствует о внезапности потопа.

История потопа сохранилась в памяти многих ветвей человеческого рода. Например, халдеи, финикийцы, вавилоняне, фригийцы, сирийцы, персы, греки, армяне — все они имели более или менее сходные сказания о потопе. Повествование фригийцев, например, упоминает Еноха, как предвозвестившего потоп, и передает, что он плакал и молился об участии ожесточенных нераскаявшихся жителей допотопного мира.

Найдена была древняя фригийская монета с грубым изображением ковчега, и букв «N-O» на одной из ее сторон, несомненно, относящихся к Ною. Индия и Китай имеют древние письменные свидетельства о том, что

Явление радуги

при потопе был спасен некто с семьей человеками его семьи. Индейцы Мексики хранят предание о человеке, который сделал судно, чтобы спастись от катастрофы. Конечно, для верующих людей все эти доказательства не нужны, ведь они знают, что Всемогущий Господь Бог, сотворивший небо и землю, безусловно, мог затопить всю сушу водами потопа.

Потомки Ноя

(Быт. 9:18–29; гл. 10)

По окончании потопа на земле вновь началась повседневная жизнь с ее обычными заботами и трудами. Ной по-прежнему являл собой пример благочестия, трудолюбия и других добродетелей для сыновей, вышедших с ним из ковчега, — Сима, Хама, Иафета. Однако во все времена человеку была свойственна слабость в борьбе с грехом. Однажды и сам праведный Ной показал сыновьям пример порочной слабости. Ной возделывал землю и посадил виноградник. Когда из виноградного сока он приготовил вино и попробовал его, то опьянел, потому что сила воздействия вина была ему неведома. В опьянении он сбросил с себя одежду и обнаженным уснул в своем шатре. Один из сыновей его, Хам, не имевший почтения и любви к своему отцу, обрадовался, когда увидел, что тот, кто служил образцом строгой жизни и обуздывал его (Хама) злонравие, теперь сам в неприличном состоянии. Он поспешил к своим братьям и со злорадством рассказал об отце. Однако Сим и Иафет проявили сыновнюю любовь к родителю. Отведя глаза, они взяли одежду, подошли к отцу так, чтобы не видеть его наготу, и укрыли его одеждой. Когда Ной проснулся и узнал, как вел себя Хам, то осудил и проклял его, а в лице Хамового сына Ханаана и всех потомков его, предсказав, что они будут в рабстве у потомков Сима и Иафета.

Обращаясь к проявившим благочестие Симу и Иафету, отец благословил их и сказал: «Благословен Господь Бог Симов;... да распространит Бог Иафета, и да вселится Он в шатрах Симовых» (Быт. 9:26–27); а также предсказал, что в потомстве Сима сохранится истинная вера, а потомки Иафета распространятся по земле и примут истинную веру от потомков Сима.

Св. праотцы Сим и Иафет

Первобытное общество было патриархальным. Патриарх, то есть глава рода, имел над своими детьми и их потомками неограниченную власть. Поскольку он выполнял роль священника, то приносил жертвы Богу, был хранителем истинной религии, а также провозвестником грядущих судеб.

Поэтому сказанное Ноем своим сыновьям имело решающее значение для судеб человечества в будущем: потомство, которое заселило землю, произошло от сыновей Ноя. Смысл этого пророчества таков:

земля будет разделена между людьми, и наибольшее пространство займут потомки Иафета — народы, населяющие территорию нынешней Европы.

Истинная религия сохранится у потомков Сима, или семитов (к ним относится, в первую очередь, народ еврейский). Искупитель мира будет явлен в их племени.

Потомки же Иафета вселятся в шатры Симовы, то есть они уверуют во Христа, в

Благочестие
Сима и Иафета

то время как семиты (евреи) откажутся от Него.

Ной после потопа жил еще 350 лет и умер в возрасте 950 лет от своего рождения. После него силы человеческие стали оскудевать, и возраст земной жизни людей составлял уже около 400 лет. Но и при такой продолжительности жизни люди быстро размножались.

Потомки Сима — семиты — поселились в Азии, преимущественно на Аравийском полуострове.

Вавилонское столпотворение и расселение народов

(Быт. гл. 11)

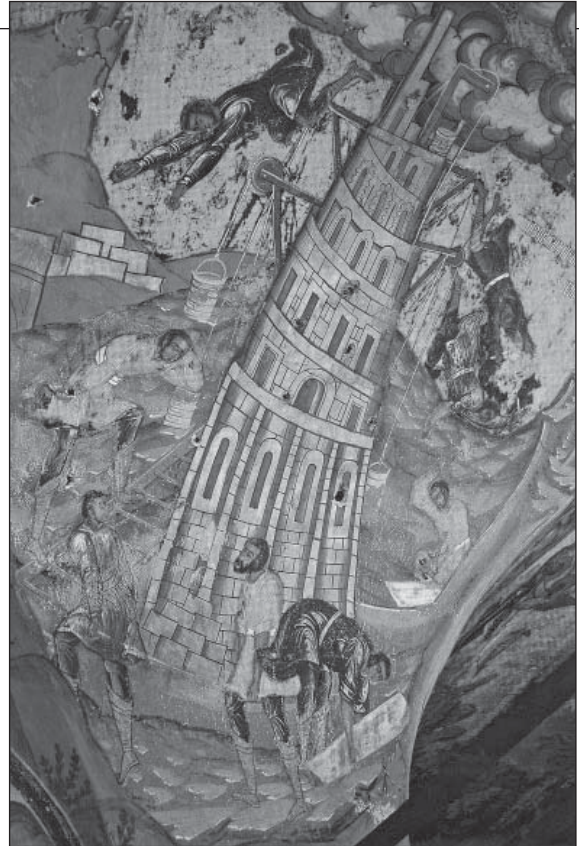
Расселение людей по земле после потопа произошло не сразу. Сначала все жили в Араратской равнине и говорили на одном языке. Желая вернуться на родину своих отцов, люди стали переселяться в Сенарскую долину (древнее название Месопотамии), которая находилась между реками Тигр и Евфрат. Плодородная почва и другие благоприятные условия Месопотамии привлекали сюда потомков Ноя, и вскоре здесь начала развиваться цивилизация. Возникли первые

послепотопные государства — такие как Шумерское, Аккадское и Вавилонское.

Библия повествует, что основателем первого Вавилонского царства и покорителем Ассирии был Нимрод из потомства Хама... Это был «сильный зверолов» (Быт. 10:9), по своему характеру напоминавший первого строителя городов Каина. Нимрод основал город (Вавилон), который быстро разросся в большую гордую столицу, ставшую во главе многочисленного населения с целым рядом других городов. Не удивительно, что такой успех наполнил Нимрода и его потомков необычайной гордостью. Они стали мечтать об основании всемирной монархии, в которой потомки Хама заняли бы господствующее положение. Гордыня их дошла до того, что они, составив совет, решили в знак своего могущества, а вместе с тем и явного богоборчества, построить «башню вышиною до небес» (Быт. 11:4). Предприятие, несомненно, было безумным и неисполнимым и в то же время преступным и опасным. Преступным потому, что происходило от гордости, переходящей в богоотступничество и богоборчество; опасным потому, что исходило от среды хамитов, успевших уже отличиться своим нечестием.

Люди стали обжигать кирпичи и заготавливать земляную смолу, а затем начали строить башню. *«И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле...»* (Быт. 11:6–8).

Не понимая языка друг друга, люди прекратили строительство города и башни и разошлись в разные стороны. Они поселялись на свободных землях и создавали там свою культуру. Недостроенный город вместе с башней они называли Вавилоном, что значит «смешение». Это событие нельзя отождествлять с появлением новых языков, которые появились постепенно. А тогда, при строительстве башни, Господь смешал их понятия, так что люди не стали понимать друг друга. События — смешение языков и рассеяние народов по земле — имели положительное значение.

Вавилонская башня

Человечеству, расселенному по всей земле в виде отдельных племен и народов, предоставлялась полная свобода развивать присущие только ему своеобразие и способности, а также устраивать свою жизнь, согласуя ее с условиями местожительства и историческими особенностями.

Начало идолопоклонства

Уходя все дальше и дальше в неосвоенные земли, люди постепенно стали забывать предания об истинном Боге — Творце мира. По мере забвения Бога, люди, разумеется, не становились абсолютными атеистами: в глубине их духовной природы жило религиозное чувство, в них оставалась потребность в духовной жизни — их души тяготели к Богу. Встречая в жизни многие стихийные явления, люди вначале искажали истинное понятие о Боге, а затем и вовсе забыли Творца, стали обожествлять предметы и явления окружающей их природы. Видя вокруг себя много дивного и непонятного, вместо Бога они стали почитать Солнце, Луну, звезды, стихии и разных животных, изображать их и поклоняться им, приносить жертвы, строить им храмы или капища. Так появилось на земле идолопоклонство. Изображения ложных богов, которые воздвигло для себя человечество, называются идолами, или кумирами, а народы, поклоняющиеся им, стали идолопоклонниками, или язычниками.

Идолопоклонство выражалось в трех основных видах: сабеизме — обоготворении звезд, солнца и луны; зоотеизме — обоготворении животных; и антропотеизме — обоготворении человека. Эти три вида идолопоклонства наиболее широко распространились в Месопотамии, Египте и Греции.

Волны греха и суеверия, затопляя землю, опять грозили искоренить в сердцах людей истинную религию, а вместе с ней и надежду на грядущего Мессию, Который должен освободить людей от рабства греха и нравственной смерти. Правда, на земле среди всеобщего идолопоклонства и нечестия оставались еще отдельные лица, которые сохранили истинную веру. Но их тоже мог увлечь общий поток неверия. Чтобы сохранить семена истинной веры и подготовить путь грядущему Спасителю, Господь избирает из языческого мира Авраама — крепкого духом и верой патриарха, а в его лице — и весь еврейский народ, который должен был произойти от него.

*Идолопоклонство
выражалось в трех
основных видах:
сабеизме—обого-
творении звезд,
солнца и луны; зоо-
теизме—обоготво-
рении животных;
и антропотеиз-
ме—обоготворении
человека.*

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Авраам—отец верующих

(Быт. гл. 12, 14–17)

Аврам жил в стране Халдейской, недалеко от Вавилона, в городе Ур—столице древнего Шумера, который существовал уже более тысячи лет. Земля здесь была плодородная, так что окрестности Ура в ту пору походили на цветущий сад. Население жило в материальном достатке и стояло на высокой ступени развития. Особенных высот достигли жители Ура в строительном искусстве, астрономии, математике и письменности. К несчастью, вся эта богатая цивилизация была насквозь пронизана грубым идолопоклонством. Вместо жертвенников истинному Богу повсюду возвышались храмы и капища идолам, служение которым часто принимало грубо чувственный и безнравственный характер. Главными божествами (помимо многочисленных второстепенных) считались Солнце и Луна. Идолам посвящались города, терафимам — изображениям идолов, вверялась охрана благосостояния отдельных семейств.

В эту страну идолопоклонства переселился один из послепотопных патриархов по имени Фарра. Отдаленным его предком был Евер, который происходил по прямой линии от Сима, сына Ноя. (Есть предположение, что потомки Авраама стали называться евреями по имени патриарха Евера). Происходя от такого славного рода и будучи прямым его представителем, Фарра вначале твердо держался отеческих преданий: хранил не только истинную веру в Бога и связанное с нею обетование, но и все законы патриарха Ноя.

После переселения в Халдею и обоснования в Уре у него родилось три сына — Аврам, Нахор и Аран, которые в свое время женились, и у последних двух были дети, а жена Аврама — Сара — оказалась

Св. праотец Авраам

бесплодна. Положение этого семейства в идолопоклоннической стране было тяжелым: кругом царило омерзительное идолослужение. Сам город Ур Халдейский был даже центром местного идолопоклонства и славился своими храмами идолам. Все это не могло не оказать дурного влияния на благочестивое семейство, так что даже сам Фарра к концу жизни изменил истинной вере, став идолопоклонником (Ис. Нав. 24:2).

Но сын его Аврам не последовал примеру отца. Ничтожность идолов еще более укрепила в нем веру в истинного Бога и пламенную

любовь к Творцу. За такую стойкость Господь избрал праведного Аврама носителем и хранителем истинной веры для всего человечества.

Чтобы отдалить праведника от нечестивой среды идолопоклонства, Господь явился Авраму и повелел ему переселиться из Халдеи в Ханаанскую землю. *«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю,*

Переселение Авраама

которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя..., и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:1–3).

Авраму в это время было 75 лет, он был женатым человеком и, хотя не имел детей, все-таки вполне устроился на своей родине. Требовалась необычайно глубокая вера, чтобы оставить все и идти в неизвестную землю. Но у Аврама была крепкая вера: как в доме отца своего он боролся с идолопоклонством, так и теперь, слыша великое обетование, он *«верою повиновался призыванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет»* (Евр. 11:8).

Взяв жену, племянника Лота, оставшегося сиротою после смерти отца Арана, всех слуг, Аврам с многочисленным скотом вышел из Харрана. Достигнув земли Ханаанской, как повелел ему Господь, Аврам раскинул шатер у дубравы Море, близ Сихема — в одном из самых живописных мест страны. Здесь вторично явился Господь

Авраму и подтвердил, что отдаст эту землю его потомству. В благодарность Богу праведник соорудил жертвенник и совершил жертвоприношение. Так земля Ханаанская стала обетованною, то есть обещанною, поскольку Бог обещал дать ее Авраму и его потомству. Теперь она называется Палестиной, находится на восточном берегу Средиземного моря — по ней протекает река Иордан.

Но вскоре в обетованной земле наступил голод, и Аврам в поисках хороших пастбищ для скота решил переселиться в Египет — житницу древнего мира. Египетские чиновники не препятствовали кочевым племенам пасти свои стада на свободной земле, но за это брали с них плату. Кроме того, они иногда забирали у кочевников красивых женщин и посылали их в гаремы вельмож или даже самого фараона. Зная об этом Аврам, боясь, чтобы египтяне не убили его из-за Сары, просил ее, чтобы она в Египте называла себя не женой, а сестрой Аврама. Предосторожность оказалась не напрасной. Красивая Сара понравилась фараону, и он взял ее в свой дом, а своего мнимого шурина наделил богатыми подарками: мелким и крупным скотом, ослами, лошадьми, верблюдами, рабами и рабынями (Быт. 12:16). Но *«Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову»* (Быт. 12:17), так что фараон вынужден был возвратить Сару ее мужу и велел им оставить его страну. Покинув Египет, Аврам поселился в обетованной земле в окрестностях Вефиля.

К тому времени стада Аврама и его племянника Лота умножились так, что им стало не хватать пастбищ, из-за чего между их пастухами то и дело происходили споры. Тогда Аврам сказал Лоту: *«Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и твоими; ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо»* (Быт. 13:8–9).

Аврам великодушно предоставил племяннику право выбора. Лоту приглянулась богатая Иорданская долина на южном побережье Мертвого моря, где было много хороших пастбищ. Близ этой долины располагались пять богатых городов: Содом, Гоморра, Севоим, Адма и Бела (или Сегор). Население этих городов отличалось возмутительным растлением нравов, омерзительными и противоестественными пороками. Лот поселился в Содоме.

Сам Аврам, веруя в Божие обетование, остался на скудных пастбищах Вефиля, и за веру его, соединенную с самоотверженностью, Господь наградил Аврама третьим обетованием: *«Возведи очи твои, — сказал ему явившийся Господь, — ...посмотри к северу и к югу, и к востоку и западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной...»* (Быт. 13:14–16).

После третьего богоявления Аврам поселился в долине Мамре, близ Хеврона. Там, в тени дубрав, возле дуба Мамрийского он

раскинул шатры и воздвиг Господу новый жертвенник (дуб Мамрийский до сих пор еще растет в Палестине, около города Хеврона). Это было третье место стоянки Аврама в обетованной земле, которое стало обычным местом его пребывания.

Спустя немного времени после того, как Лот поселился в Содоме, соседний царь Еламский напал на Содом, разгромил город, взял в плен людей и имущество (это была первая война, упомянутая в Священном Писании). В числе других завоеватели взяли в плен и Лота с

его семьей и имуществом. Когда до Аврама дошло известие о таком страшном бедствии племянника, он тотчас собрал своих слуг (318 человек), пригласил на помощь соседей и поспешил спасать Лота. Аврам бросился в погоню за неприятелем, невзирая на его огромное численное превосходство.

Войска противника стали лагерем близ местности Дана — у северной границы Ханаана. Опьяненные победой и трофейным вином, солдаты улеглись спать, забыв, вероятно, выставить ночную стражу. Аврам, поделив своих людей на мелкие отряды, напал ночью на лагерь с разных сторон одновременно, застиг неприятеля врасплох и вызвал такую панику, что все обратились в бегство. Аврам преследовал врага до самого Дамаска, освободив при этом множество пленных, в том числе и племянника Лота.

Новый царь Содомский и цари остальных четырех городов встретили патриарха как избавителя. Навстречу Авраму с хлебом и вином вышел Мелхиседек, который был одновременно царем Салимским (существует мнение, что Салим — это Иерусалим) и «священником Бога Всевышнего». Мелхиседек преподнес Авраму хлеб и вино и благословил его именем Божиим. Аврам же, в свою очередь, дал Мелхиседеку десятую часть из всего завоеванного.

Неожиданное появление и исчезновение Мелхиседека окружает его личность необычайною таинственностью. О Мелхиседеке — его происхождении и смерти — ничего не известно. Имя «Мелхиседек» означает «царь правды», слово «салим» — переводится как «мир».

Согласно благовествованию апостола Павла, первосвященник и царь Мелхиседек стал прообразом Христа Спасителя — Первосвященника и Царя мира (Евр. 7). Подобно тому, как Мелхиседек был одновременно священником и царем, так и Христос есть Первосвященник и Царь. Как о Мелхиседеке не указано ни начала, ни конца жизни его — он как бы вовеки жив, — так и Христос есть вечный Бог, Царь и Первосвященник. Иисуса Христа мы называем Первосвященником

Царь Мелхиседек

вовек по чину Мелхиседекову. Хлеб и вино, которые Мелхиседек преподнес Авраму, по мнению отцов Церкви, прообразовали Тело и Кровь Иисуса Христа.

Аврам получает имя Авраам

(Быт. 17:1–8)

Когда Авраму исполнилось уже девяносто девять лет, а Саре восемьдесят девять, Господь вновь явился ему и сказал: «... Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя» (Быт. 17:1–2). Аврам с благоговением пал ниц, а Господь подробно раскрыл ему Свое обетование. В силу заключенного с Богом завета, Аврам сделался родоначальником многочисленного потомства и поэтому должен уже называться не Аврамом, а Авраамом, что значит «отец множества народов».

Видимым знаком этого завета по повелению Господа стало обрезание, которое необходимо совершать над детьми мужского пола в восьмой день от рождения. Необрезанный не мог считаться членом богоизбранного народа. Помимо этого, обрезание имело еще и таинственно-прообразовательное значение, которое состояло в том, что оно прообразовало собой новозаветное Таинство Крещения.

Обращаясь далее к Аврааму, Господь сказал, что и жена его Сара с этого времени должна носить имя Сарра, так как она будет матерью многочисленного потомства. «Я благословлю ее, — говорит Господь, — и дам тебе от нее сына». Но при этих словах вера Авраама поколебалась: он «пал... на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» (Быт. 17:16–17).

Но Господь сказал Аврааму, что Сарра родит ему сына Исаака, с которым Он заключит завет. В тот же день Авраам в знак союза с Богом совершил обрезание над собой и над всеми людьми мужского пола, которые принадлежали его семейству.

Явление Бога Аврааму в виде трех странников

(Быт. 18:1–16)

Это богоявление было поистине необыкновенным. Господь явился Аврааму с двумя Ангелами в образе человеческом.

В знойный день Авраам сидел при входе в свой шатер у дубравы Мамре и вдруг поодаль увидел трех странников. Гостеприимный

хозяин тотчас побежал к ним навстречу, поклонился до земли и сказал, обращаясь к одному из них: *«Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]...»* (Быт. 18:3–5). Странники приняли приглашение гостеприимного патриарха. Авраам омыл им ноги, подал хлеб, тут же приготовленный его женой Саррой, подал масла, молока, велел зажарить лучшего теленка и стал угощать их.

Насытившись, гости спросили Авраама: *«Где Сарра, жена твоя?»* — *«Здесь, в шатре»*, — ответил патриарх. Тогда один из путников сказал: *«Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и*

будет сын у Сарры, жены твоей» (Быт. 18:9–10). Сарра в шатре слышала эти слова, но, поскольку она была в очень преклонном возрасте, предсказание показалось ей невероятным. Она не могла удержаться от смеха, подумав: *«Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар»* (Быт. 18:12). Таинственный всевидящий гость сказал тогда с укоризною Аврааму: *«Отчего это рассмеялась Сарра, сказав: "Неужели я могу действи-*

тельно родить, когда я состарилась?" Есть ли что трудное для Господа?» (Быт. 18:13–14).

Сарра же испугалась и сказала: *«Я не смеялась»*. Но он сказал ей: *«Нет, ты рассмеялась»*. Тогда Авраам понял, что перед ним не простые странники, а что с ним говорит Сам Бог...

Три Ангела
явились Аврааму

Гибель Содома и Гоморры

(Быт. 18:16–19:29)

Насколько укреплялась вера и возрастало благочестие избранного патриарха (Авраама), настолько усиливались безверие и нечестие Содома и Гоморры, утопавших в пучине греха. В этих городах обитал с семьей Лот — племянник Авраама. Переполюнявшие чашу своего беззакония, Содом и Гоморра в конце концов навлекли на себя страшный гнев Божий. Наказание произошло сразу после шестого богоявления Аврааму.

Покидая гостеприимный кров Своего избранника, Господь открыл Аврааму, что Он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые города на земле. Авраам стал умолять Господа, чтобы Он помиловал их, если там найдутся хотя бы пятьдесят праведников. Господь сказал: *«Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие»*. Авраам снова спросил: *«Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти?»* Господь сказал: *«Не истреблю, если найду там сорок пять»*. Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять Его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до десяти. Он сказал: *«Да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять?»* Бог сказал: *«Не истреблю ради десяти»* (Быт. 18:26–32). Этим Господь дал понять Аврааму, что праведники имеют великое дерзновение ходатайствовать перед Богом за грешников. Но в этих несчастных городах жители были так злы и развращены, что там не нашлось и десяти праведных людей.

Проводив гостей, Авраам с грустью возвратился в свой шатер, а два Ангела по повелению Божию направились по дороге в Содом. К вечеру небесных посланцев у ворот города встречал Лот. Он поклонился путникам и пригласил их в свой дом, однако незнакомцы стали отказываться. Но Лот настаивал, и они согласились воспользоваться его гостеприимством. Не успели гости лечь спать, как дом Лота окружили развращенные жители Содома. Громкими криками нечестивцы потребовали выдать им пришельцев, чтобы надругаться над ними. Лот считал своим священным долгом защитить гостей, находившихся под его кровом. Так повелевал закон гостеприимства, унаследованный им от отцов. Поэтому он вышел на улицу, предусмотрительно заперев за собой дверь, и умолял своих сограждан не обижать пришельцев. Но толпа оставалась глухой к мольбам Лота. Более того, его схватили и хотели убить, но Ангелы в последнюю минуту чудесным образом ввели его обратно в дом. Когда разъяренная толпа попыталась выломать двери, Ангелы поразили слепотой всех мужчин, бесчинствующих у дома.

Когда восстановилось спокойствие, гости открылись хозяину — кто они и для чего пришли в Содом. Ангелы повелели Лоту немедленно покинуть город, обреченный на погибель, забрать с собой жену, обеих дочерей и родственников: *«...кто у тебя есть еще*

Семья Лота
покидает Содом

здесь..., всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место; потому что велик вопль на жителей его ко Господу» (Быт. 19:12–13). Наступил рассвет, а Лот все медлил исполнить повеление Ангелов. Тогда «[Ангелы], по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его» (Быт. 19:16) за город, повелев им без оглядки бежать и спастись в горах. Лот испугался и, полагая, что не успеет укрыться в горах, с разрешения Ангелов поспешил в маленький город Сигор, который ради него был пощажен от разрушения. Беглецы находились вне опасности, когда услышали позади оглушительный грохот. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии» (Быт. 19:24–25).

Когда же Лот покидал Содом, жена его нарушила запрет Ангелов и оглянулась, после чего мгновенно превратилась в соляной столб. То, что жена Лота оглянулась на Содом, символизирует ее сожаление об оставленной греховной жизни, и за это она была наказана. Это строгий урок нам: когда Господь спасает нас от греха, то от него нужно бежать, не оглядываясь, не задерживаться и не сожалеть о нем. Так Господь истребил нечестивцев. Вскоре над Содомом и Гоморрой воцарилось молчание смерти, а в долине той образовалось соляное озеро, известное теперь как Мертвое море, в котором не может жить ничто живое.

Рождение Исаака. Принесение его в жертву

(Быт. гл. 21–22)

Пришло время исполниться великому обетованию, полученному Авраамом от Господа. Аврааму было сто, а Сарре девяносто лет, когда у них родился давно ожидаемый сын — Исаак. Когда он вырос, Бог пожелал возвысить веру Авраама и научить через него всех людей любви к Богу и послушанию воле Божией. Аврааму предстояло необычайно тяжелое испытание. Господь вновь явился ему и сказал: «Авраам!.. возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22:1–2).

...Тяжелую ночь провел Авраам, получив повеление принести в жертву своего единственного любимого сына. Но сила веры и послушание воле Божией

восторжествовали над всеми другими чувствами Авраама. Рано утром он наколот дров для всесожжения, оседлал осла, взял с собою Исаака, двух слуг и отправился в землю Мориа. Уже третий день они были в пути, а Господь все не указывал места для всесожжения. Страшные муки переносило сердце Авраама. Три дня он в душе своей приносил Исаака в жертву, три дня Исаак был для него как будто умершим. Наконец, Авраам увидел гору, назначенную для жертвоприношения. Достигнув подножия горы, Авраам повелел слугам ожидать внизу, а сам стал подниматься на вершину с сыном Исааком. Сын нес дрова, а отец в одной руке держал горящую лучину, а в другой — острый нож...

По дороге Исаак спросил: «Отец мой! ...вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «...Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой» (Быт. 22:7-8). Многие толкователи Священной библейской истории небезосновательно отождествляют место жертвоприношения Исаака с местом распятия Христа — Голгофой.

Достигнув подножия горы, указанной Богом, Авраам открыл сыну волю Божию о нем. Исаак, услышав, что по велению Божию он должен стать жертвой всесожжения, добровольно и беспрекословно подчинился Его святой воле. Послушание Исаака здесь равняется вере Авраама, и оба они проявляют героизм духа и непоколебимость веры в Бога.

Тогда построил патриарх жертвенник из камней, разложил дрова и, связав Исаака, положил его на жертвенник. Авраам уже возвел руку с ножом, чтобы заколоть сына. Но тотчас же Ангел Господень воззвал с небес: «Авраам! ...не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт. 22:11-12). Авраам опустил руку: он исполнил волю Божию, и в то же время его любимый сын Исаак остался живым. Оглянувшись, Авраам увидел неподалеку овна, который рогами запутался в чаще. Он взял овна и принес его в жертву вместо своего сына Исаака.

За такую непоколебимую веру, безграничную любовь к Богу и беспрекословное послушание Бог благословил Авраама и Свои прежние обетования впервые подтвердил клятвой: «Мною

Авраам приносит в жертву Исаака

клянусь, — сказал Господь Аврааму, — что так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего... то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё, как звезды небесные и как песок на берегу моря...» (Быт. 22:16–17). Господь вновь обещал патриарху, что в его потомстве получат благословение все народы земли, и что из его рода произойдет Спаситель мира.

Принесение в жертву Исаака имело глубокое прообразовательное значение. Эта жертва явилась прообразом великой Голгофской Жертвы, когда Единородный Сын Божий добровольно отдал Себя для спасения всего человечества от греха, проклятия и смерти. Эта жертва также прообразовала и воскресение Господне.

Исаак, являясь прообразом Спасителя за две тысячи лет до Рождества Христова, так же, как Иисус Христос, безропотно шел на место жертвы. Как Иисус Христос нес на Себе крест, так и Исаак нес на себе дрова для жертвоприношения. Место, на котором Авраам приносил в жертву Исаака, получило название горы Мориа. Впоследствии царь Соломон по указанию Божию построил здесь Иерусалимский храм.

Елиезер и Ревекка
у колодца

Смерть Сарры и женитьба Исаака

(Быт. гл. 23–24)

После жертвоприношения Исаака жизнь Авраама некоторое время была спокойной.

Но вот его постигло новое горе. На сто двадцать седьмом году жизни умерла его любимая жена Сарра. Авраам горько оплакал ее смерть и похоронил в пещере, напротив дубравы Мамре, где пребывал почти постоянно: из шатра ему была видна дорогая для него могила Сарры.

Сам Авраам также чувствовал слабость здоровья и стал думать о том, чтобы женить Исаака. Но он не хотел, чтобы сын взял себе в жены ханаанянку, которая принесла бы в семью чуждую кровь и веру в ложных богов. От

странствующих купцов Авраам узнал, что брат его Нахор еще жив в Харране, и что у него родилось много сыновей и дочерей. Он

призвал верного домоправителя Елиезера и клятвенно потребовал не брать Исааку жену из ханаанских дочерей, а пойти в его бывшее отечество и там, среди его родственников, найти жену для Исаака. Поклявшись Аврааму, Елиезер с богатыми подарками (по обычаям того времени жених преподносил дары родителям невесты) отправился в Месопотамию — в город, где жил Нахор, брат Авраама.

После долгого пути караван остановился у колодца близ Харрана. Путники были утомлены. Близился вечер — время, когда женщины приходят к колодцу за водой. Слуга Авраама обратился с горячей молитвой к Богу: *«Господи, Боже господина моего Авраама! пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом; вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; и девица, которой я скажу: “наклони кувшин твой, я напьюсь”, и которая скажет: “пей, я и верблюдам твоим дам пить”, — вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку»* (Быт. 24:12–14). Не успел окончить молитву Елиезер, как к колодцу спустилась с кувшином на плече прекрасная видом девушка. Она почерпнула воды и пошла вверх. Елиезер побежал ей навстречу и сказал: *«Дай мне испить немного воды из кувшина твоего»*. *«Пей, господин»*, — ответила девушка и спустила кувшин с плеча на руку. Когда он напился, добрая девушка сказала: *«Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются»*, — и начала наливать воду в поило для верблюдов (Быт. 24:17–20).

Елиезер с изумлением смотрел на девушку: его пленила ее красота и доброта. Он взял золотую серьгу и два золотых запястья на руки ей и подарил девушке, а затем спросил у нее: *«Чья ты дочь? ...есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?»* (Быт. 24:23). Девушка ответила ему, что она дочь Вафуила и внучка Нахора и что у них есть корм для верблюдов и место для ночлега путников.

Узнав, что Ревекка — так звали девушку — родственница Аврааму, Елиезер стал на колени и громким голосом воздал благодарение Богу за то, что Он услышал его молитву.

Узнав, что незнакомец — слуга Авраама, девушка побежала домой и рассказала об этом родным. Лаван, брат Ревекки, примчался к колодцу и пригласил Елиезера в дом, где их встретили очень радушно. Хозяева приготовили трапезу и пригласили гостя к столу. Но Елиезер вначале объяснил, кто он и зачем пришел. Рассказал об Аврааме и его сыне Исааке, о том, как по его молитве Господь

Ревекка едет к Исааку

указал в Ревекке невесту Исааку. Елиезер обратился к родителям девушки и попросил отдать ее в жены Исааку. Отец и мать, видя в этом волю Божию, охотно согласились на предложение свата. Воздав хвалу Богу Авраама, Елиезер щедро одарил подарками невесту и ее родственников.

На следующий день домоправитель Авраама изъявил желание сразу же отправиться с невестой в обратный путь. Но родные Ревекки стали упрашивать, чтобы он повременил хотя бы десять дней, на что Елиезер ответил: *«Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой»* (Быт. 24:56). Тогда было решено спросить Ревекку, согласна ли она сейчас же покинуть родительский дом и отправиться к своему будущему супругу. Ревекка согласилась, и вскоре караван Елиезера вышел из Харрана и направился в ханаанскую землю. Недалеко от дубравы Мамре Исаак встретил свою невесту. Он ввел Ревекку в шатер матери своей, и она стала его женой. Исааку тогда было сорок лет. Его любовь к Ревекке утешила Исаака в печали о смерти матери его, Сарры.

Исаак и его сыновья

Смерть Авраама. Исаак и его сыновья

(Быт. 25:7–28)

После женитьбы Исаака Авраам прожил еще тридцать пять лет. Бытописатель повествует, что Авраам *«... скончался... в старости доброй, престарелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему»* (Быт. 25:8). Он умер глубоким старцем — в 175 лет — и был погребен своими сыновьями в той же пещере, где ле-

жали останки его любимой жены — Сарры. Так окончил свою жизнь этот великий и славный избранник Божий.

Среди избранных сосудов Божиих много великих и праведных мужей, но выше всех по своей вере и праведности стоит духовный родоначальник человеческого рода, отец верующих и друг Божий — патриарх Авраам. Вся его жизнь показывает, что его вера не была простым внешним исповеданием. Поистине он стал отцом верующих. У него никогда не возникало сомнение в обетовании Божиим, хотя бы исполнение его казалось для человеческого разума

невозможным. «Верую, — говорит апостол Павел, — Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака... Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить...» (Евр. 11:17–19). Не удивительно, что такую веру Господь вменил в праведность патриарху рода человеческого. Веру, ставшую главным источником, из которого возникают все человеческие добродетели. Преданный и во всем послушный Богу Авраам останется высшим образцом веры в Бога для всех народов.

Единственным наследником обетований Божиих, данных богоизбранному патриарху Аврааму, остался его сын Исаак. Как и отец, он также был испытан в крепости веры: спустя двадцать лет после женитьбы у него все еще не было детей. Однако Исаак верил, что обещание Божие о его потомстве непременно исполнится. Он горячо молился Богу и молитва его была услышана.

Когда Исааку было шестьдесят лет, Ревекка родила близнецов. Первым родился Исав (в переводе — «косматый», «волосатый»). Второму сыну дали имя Иаков, что означает «держатель за пятку», поскольку во время рождения он держал своего брата за пятку («держатель за пятку» означало у древних евреев победить кого-либо; убрать со своего пути). Когда братья выросли, то старший — Исав — стал охотником, часто жил в поле; младший же — Иаков — был человеком кротким и жил в шатрах. Исаак больше любил Исава, который угождал ему пищей из дичи своей, а Ревекка больше любила Иакова.

*«Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака... Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить...»
(Евр. 11:17–19).*

Хитрость Ревекки и Иакова

(Быт. 25:29–34; гл. 27)

Ветхозаветные времена первенцу принадлежали особые права, которые назывались правами первородства. Перед смертью отец семейства передавал старшему сыну власть над младшими братьями, а также большую часть своего имения. Но самое главное заключалось в том, что старший сын получал Божии обетования, данные его отцу, о рождении Спасителя мира. Из сыновей Исаака — Исава и Иакова — Исаву как старшему принадлежало первородство, то есть преимущество перед Иаковом в благословении от отца.

Однажды Исав вернулся с охоты усталым и голодным. Увидев, что Иаков приготовил кушанье из чечевицы, он стал с нетерпением у него просить: «Дай мне поесть красного, красного этого». На что Иаков ответил: «Продай мне теперь же свое первородство» (Быт. 25:30), так как ему очень хотелось, чтобы именно к нему стало относиться благословение, данное Богом Аврааму. Исав раздраженно сказал: «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Тогда Иаков потребовал от

Исава клятвенного обещания: «*Поклянись мне теперь же*» (Быт. 25:33). Нетерпеливый и легкомысленный Исав тут же поклялся Иакову и променял свое первородство на чечевичную похлебку, тем самым Исав проявил свое пренебрежительное отношение к благословению Божию.

Вероятно, Исав не принимал этого всерьез. Для Иакова же клятва была незыблемой и священной, и он твердо верил, что приобрел право первородства. Исав жадно принялся за еду, не подозревая, какие роковые последствия повлечет за собой его легкомыслие.

Исаак достиг уже почтенного возраста, к старости почти потерял зрение и не различал даже своих близких. К тому же его огорчал Исав, который взял себе в жены двух хеттеянок, пренебрегая тради-

цией племени и не заботясь о чистоте крови и веры в единого Бога. Несмотря на это, отец по-прежнему любил Исава и продолжал считать его первородным сыном. Однажды он позвал его к себе и сказал: «*Вот, я состарился; не знаю дня моей смерти; возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру*» (Быт. 27:2–4). Исав тотчас отправился на охоту, чтобы выполнить волю отца. Ревекка же подслушала их разговор и, восполь-

Хитрость Ревекки
и Иакова

зовавшись отсутствием Исава, решила подослать к отцу Иакова, чтобы тот обманным путем получил благословение, которое дается лишь первородному сыну. Мать поведала любимцу о своем намерении, но Иаков испугался и стал возражать: «*Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий; может статься, оцупает меня отец мой; и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение*» (Быт. 27:11–12). Но Ревекка рассеяла его опасения и велела ему принести из стада двух козлят, из которых приготовила кушанье. Мать надела на Иакова одежду Исава, чтобы от него исходил запах полей, а руки и шею обложила ему шкурами козлят. Переодетый таким образом, Иаков вошел к отцу и, выдавая себя за Исава, предложил ему кушанье. Исаак был удивлен, что Исав так быстро вернулся с охоты и, чтобы удостовериться, оцупал Иакова руками: «*Голос, голос Иакова, — сказал удивленный Исаак, — а руки, руки Исавовы*» (Быт. 27:22). Когда Исаак поел и выпил вина, он попросил мнимого Исава

поцеловать его и успокоился, почувствовав запах пропитанной потом одежды. Исаак сказал радостно: *«Вот, запах от сына моего, как запах от поля [полного], которое благословил Господь»* (Быт. 27:27). И тут же совершил над Иаковом торжественное благословение, которое делало его первородным сыном и главным наследником Божиих обетований.

Вскоре с охоты пришел Исав и приготовил отцу его любимое кушанье из дичи. Войдя к Исааку, он сказал: *«Встань, отец мой, и поешь дичи сына своего, чтобы благословила меня душа твоя»* (Быт. 27:31). Но к своему ужасу Исав узнает, что его брат прежде него приходил к отцу и, воспользовавшись слепотой Исаака, хитростью взял у него благословение. Оскорбленный Исав *«поднял громкий и весьма горький вопль»* (Быт. 27:34). Исаак тоже был не менее потрясен, когда узнал о неблагоприятном поступке своего сына, но тут же понял, что на это была воля Божия. Поэтому, обращаясь к Исаву, сказал: *«Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое... он и будет благословен»* (Быт. 27:33; 35).

Исав вспылал гневом и грозился убить Иакова, но, щадя любимого отца, решил исполнить свою угрозу после его смерти. Опасаясь за жизнь Иакова, Ревекка сказала ему: *«Исав, брат твой, грозит убить тебя; и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харран, и поживи у него несколько времени, пока утихнет ярость брата твоего... на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю, и возьму тебя оттуда»* (Быт. 27:42–45). Исаак тоже одобрил этот план. В Харране Иаков сможет найти себе жену из собственного племени и избежать ошибки Исава, который женился на хеттеянках. Отец, очевидно, простил уже сыну обман, нежно распрощался с ним и благословил в дорогу.

После этих событий Исаак прожил еще сорок три года. Это был один из тех людей, вся жизнь которых есть безграничная кротость и воплощенное смирение. Беспрекословное повиновение отцу даже до пожертвования самой жизнью; нежная привязанность к матери, в потере которой он утешился лишь женитьбой на Ревекке; безусловная преданность и верность своей жене в тот век, когда повсюду было многоженство, терпеливое перенесение семейных испытаний — все это вместе рисует нам образ патриарха, который велик был не внешними громкими подвигами, а тем духовным внутренним миром, который невидим для людей, но который тем ярче сияет пред Отцом Небесным. Дальнейшая история патриархальной эпохи сосредоточивается на Иакове, к которому перешло благословение, данное Богом Аврааму и Исааку.

Св. праотец Иаков

Видение Иаковом таинственной лестницы

(Быт. 28:10–22)

Скрываясь от гнева своего брата Исава, Иаков отправился в дальний путь как бедный странник — с сумой за плечами и посохом в руке. Он все время шел пешком, ночуя под открытым небом. Дойдя до местечка Луз, он решил остаться там на ночлег.

Это оказалось то самое место, где когда-то Авраам воздвигнул жертвенник Богу. Увидев несколько камней (быть может, остаток именно этого жертвенника), Иаков положил один из них себе под голову вместо подушки и, утомленный долгой дорогой, крепко уснул. Он увидел чудесный сон: лестницу, низ которой стоял на земле, а верх касался неба. По лестнице восходили и нисходили Ангелы Божии. А на самой верхней ступеньке стоял Господь и милостиво говорил ему: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной... и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные; и вот, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю...» (Быт. 28:13–15).

Видение патриарха Иакова включает в себе глубочайшие богословские истины: Бог не отвергает нас после нашего грехопадения, но вновь соединяет нас с Собой. Символом этой связи является лестница, соединяющая небо с землею; соучастниками и служителями Божественной любви, спасающей нас, являются Ангелы. Господь невидимо посылает их на землю для служения людям; стоящий на

вершине лестницы Господь в определенное время сойдет на землю для спасения рода человеческого, то есть под семенем, в котором благословятся все народы, подразумевается Спаситель рода человеческого — Иисус Христос. По толкованию святых отцов, лестница, соединявшая небо и землю, прообразовала Богородицу, через Которую Сын Божий, родившись от Нее, сошел на землю для спасения людей. Дева Мария, подобно лестнице, соединила небо с землею.

Пробудившись от сна, Иаков, пораженный необыкновенным видением, сказал: «Как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт. 28:17). В память об этом необыкновенном видении Иаков установил камень, на котором спал, и возлил на него

Сон Иакова

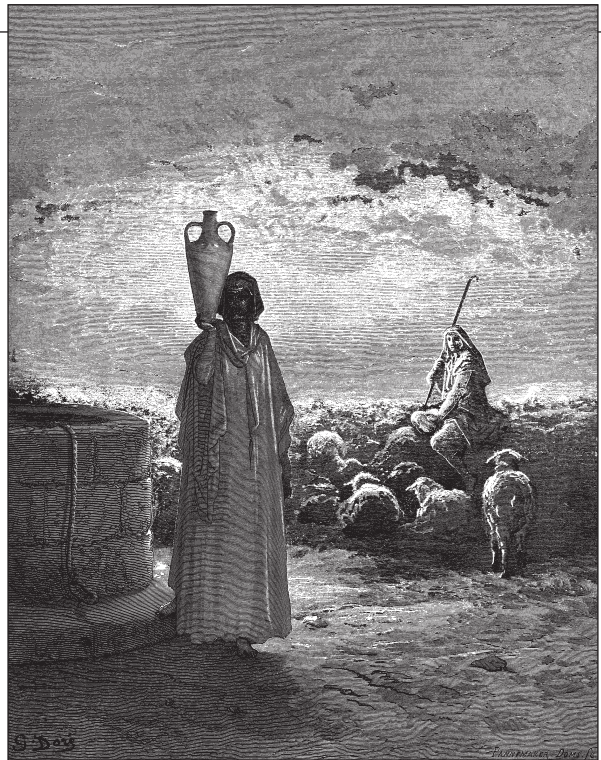
елей. А место это назвал Вефиль, что значит «дом Божий». Надеясь на Господа, Иаков продолжил путь в Месопотамию.

Жизнь Иакова у Лавана

(Быт. гл. 29–30)

Ободренный и подкрепленный обетованием Божиим, Иаков шел к месту своего назначения. Через несколько дней пути он оказался на богатых пастбищах города Харрана с многочисленными стадами крупного и мелкого скота. У колодца, куда пригоняли стада на водопой, он спросил местных пастухов, знают ли они Лавана, внука Нахора. В это время к колодцу подошла красивая девушка со стадом овец. *«Вот Рахиль, дочь его»*, — воскликнули пастухи (Быт. 29:6). Увидев двоюродную сестру, Иаков напоил ее овец и сообщил, что он — ее родственник. Рахиль очень обрадовалась и поспешила сообщить отцу о прибытии гостя.

Лаван прибежал к колодцу, обнял Иакова и повел его к себе в дом. Расспросив гостя об Исааке и Ревекке, своей любимой сестре, Лаван поинтересовался: что же привело Иакова в Харран? Иаков рассказал обо всем случившемся в доме его родителей и попросил дядю взять его к себе на службу. Лаван радушно приютил племянника и поручил ему ухаживать за скотом. Прошел месяц пребывания Иакова у Лавана. Однажды Лаван позвал Иакова и сказал: *«Неужели ты даром будешь служить мне? ...скажи мне, что заплатит тебе?»* У Лавана было две дочери — Лия и Рахиль. Старшая сестра Лия была близорука и не отличалась красотой. Зато младшая, Рахиль, была так прекрасна, что Иаков не мог наглядеться на нее. Иаков сказал Лавану: *«Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою»* (Быт. 29:15, 18). Лавану это условие понравилось, и, поскольку сделка казалась ему выгодной, охотно согласился. Иаков был прекрасным скотоводом, и вскоре стада Лавана стали умножаться, как никогда прежде.

Иаков у Лавана

Семь лет для влюбленного Иакова пролетели, как семь дней. Пришло время Лавану расплачиваться. Он заверил Иакова, что сдержит обещание, и созвал гостей на свадьбу Рахили. Но Лаван хитростью отдал Иакову в жену не Рахиль, а старшую свою дочь Лио, оправдываясь тем, что, согласно местным законам не положено отдавать младшую дочь раньше старшей. Иаков сразу понял, что Лаван обманул его. Он бросился было к тестю с резкими упреками. Но Лаван сказал с невозмутимым видом: *«В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей; окончи неделю этой; потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других»* (Быт. 29:26–27). Как ни возмущался Иаков, но все же ему пришлось смириться. Он понял, что поплатился за свой обман.

Прошли следующие семь лет службы, и возлюбленная Рахиль стала женой Иакова. Иаков решил вернуться в обетованную землю. Но Лаван его удерживал и обещал Иакову большое вознаграждение, если тот будет продолжать ухаживать за его скотом. Иаков согласил-

ся, а вскоре обзавелся и собственным стадом, которое стремительно росло и размножалось. За последующие шесть лет, то есть на двадцатый год жизни Иакова в Месопотамии, скота у него было уже больше, чем у Лавана. Иаков стал подумывать о том, как приобрести самостоятельность и стать независимым хозяином дома. Это возбудило зависть сыновей Лавана, и они стали говорить: *«Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие»* (Быт. 31:1). Иаков же к тому времени уже был отцом многочисленного семейства.

Иаков борется с ангелом

Иаков покидает Харран

(Быт. гл. 31–35)

Обстановка в доме Лавана и впрямь была крайне напряженной. Иаков не без основания опасался, что сыновья Лавана захотят силой отнять его имущество. Но Господь, Который всегда был его помощником, явился ему и

сказал: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и Я буду с тобою» (Быт. 31:3). «И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел ...чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую» (Быт. 31:17–18). Получив благословение Божие, Иаков решил тайно покинуть Харран. Караван Иакова был необычайно велик, и уйти из Харрана незамеченными было крайне сложно. И все-таки Лаван только на третий день узнал об уходе Иакова. Он созвал сыновей и родственников своих и бросился в погоню. Но по дороге ему явился Господь и строго предупредил его: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого» (Быт. 31:24). На седьмой день Лаван настиг Иакова на горе Галаад, когда тот раскидывал шатры. Лаван подошел к беглецу и с обидой сказал: «Что ты сделал? для чего ты обманул меня, и увел дочерей моих, как плененных оружием? зачем ты убежал тайно, и укрывлся от меня, и не сказал мне?» (Быт. 31:26–27).

Завершилась встреча Иакова с Лаваном мирным союзом. В знак согласия они воздвигли холм из камней. Затем Лаван расцеловал дочерей и внуков (а их в то время было уже одиннадцать) и вернулся к себе в Харран; Иаков же продолжил свой путь в обетованную землю. Однако на этом пути Иакову предстояла еще более опасная встреча — с братом Исавом, который обосновался у Мертвого моря на плоскогорье Сеир и стал правителем страны Едом. Он занимался преимущественно охотой и военным делом.

Накануне встречи у Иакова от страха тревожно билось сердце. Он по-прежнему чувствовал свою вину перед братом и не тешил себя надеждой на то, что тот позабыл былые обиды. Иаков направил к Исаву послов с просьбой о прощении, а сам с горячей молитвой обратился к Богу за помощью: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми» (Быт. 32:11). Иаков решил смягчить сердце Исава щедрыми дарами: он выделил из своего каравана значительную часть скота и послал в дар брату. Укрыв свое семейство в безопасном месте, патриарх остался один, чтобы помолиться Богу.

В эту ночь совершилось одно из самых таинственных и великих событий в жизни Иакова: ему явился Ангел Господень и боролся с ним. Когда же заря на небе зажглась, Господь перестал бороться с Иаковом, благословил его и назвал новым именем — Израиль. В Бытии значение этого имени истолковывается как

Св. праотец Израиль
(Иаков)

«борющийся с Богом», или «богоборец». Бог Своим благословением узаконил добытое обманом право первородства Иакова и обещал, что от него произойдет большое потомство, в котором «благословятся все племена земные».

Само имя «Израиль» получило множество толкований. Святитель Филарет (Дроздов) объясняет его таким образом: «Бороться с Богом, есть то же, что, по выражению Апостола [Павла], подвизаться с Богом в молитвах (Рим. 15:30)... Одолевать людей есть...побеждать благим злое», а по мнению святого Иоанна Златоуста, оно означает — «видящий Бога»: «Поскольку ты удостоился видеть Бога, сколько возможно видеть человеку, то поэтому Я приложил тебе это наименование, чтобы все последующие роды знали, какого великого удостоился ты видения; и присовокупил (явившийся Иакову): Понеже укрепился еси с Богом, и с человеки силен будешь». Так Иаков стал родоначальником израильского (еврейского) народа.

Утром патриарх увидел приближающийся к его лагерю отряд воинов во главе с Исавом. Иаков вышел вперед своего семейства и, кланяясь до земли, пошел навстречу. Исав, тронутый смирением Иакова, тоже побежал к своему брату, обнял его, и оба заплакали. Исав вернулся к себе в Едом, а Иаков перешел Иордан и остановился у города Сихем. После некоторых происшествий Иакову вновь явился Господь и сказал: *«Встань, пойдя в Вефиль и живи там; и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава...»* (Быт. 35:1).

Иаков тронулся в путь. По прибытии в Вефиль он построил жертвенник на том месте, где ему когда-то явился Господь, и совершил жертвоприношение. Здесь ему второй раз явился Господь и еще раз подтвердил его новое имя Израиль, и сказал: *«Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих; землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему...»* (Быт. 35:11–12). Из Вефиля Иаков направился в город Еффрафу (позднее Вифлеем). По дороге в Вифлеем, в Раме, Рахиль родила Иакову сына, а сама умерла. Своего последнего, двенадцатого сына Иаков назвал Вениамином.

Наконец, караван Иакова подошел к дубраве Мамре. Отец его, Исаак, был еще жив. Но свою любимую мать, Ревекку, Иаков уже не застал в живых. Исаак с радостью встретил сына, но вскоре скончался. Прожил Исаак сто восемьдесят лет. На похороны прибыл также Исав. Братья похоронили отца в семейной гробнице Махпела, в которой покоились тела Авраама и Сарры.

Иосиф

(Быт. гл. 37)

У Иакова были двенадцать сыновей: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иосиф и Вениамин, от которых потом произошли двенадцать колен, или племен народа израильского. Больше всего Иаков привязался к младшим — Иосифу и Вениамину, рожденным его любимой Рахилью.

Вениамин был еще ребенком, а Иосиф вырос и стал даровитым юношей. Как любимый сын он постоянно находился при своем престарелом отце, лишь изредка навещая своих братьев, которые пасли скот. Порою он рассказывал отцу о разных худых поступках братьев. Старшие сыновья возненавидели юношу, и ненависть их разгоралась тем сильнее, чем больше они замечали, как их престарелый отец любит Иосифа. Иаков, действительно, открыто проявлял свое чувство к младшему сыну и даже подарил ему разноцветную одежду, — сшитую, возможно, из самых лучших египетских тканей. Все это вызывало злобу и зависть у старших сыновей. Однажды, когда вся семья была дома, Иосиф рассказал свое сновидение: *«Вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами?»* (Быт. 37:7–8).

Вскоре Иосиф рассказал отцу и братьям еще один сон. Он видел, как одиннадцать звезд, луна и солнце поклонились ему. На этот раз даже Иаков рассердился и побранил своего любимца: *«Что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?»* (Быт. 37:10). У единокровных братьев же кипела ненависть к Иосифу. Однажды в

поисках пастбищ они дошли до Сихема и долго не давали о себе вестей. Обеспокоенный их молчанием, Иаков послал Иосифа узнать, что с ними случилось. Юноша немедленно отправился на поиски.

Братья предают
Иосифа

В Сихеме он узнал, что братья вместе со стадом ушли в окрестности города Дофан. Тогда Иосиф отправился следом за ними.

Увидев идущего к ним Иосифа, находившиеся на пастбище братья стали советоваться. Их ненависть к нему дошла до того, что они решили убить его и бросить в ров, а отцу сообщить, что его растерзал зверь. Но один из братьев — Рувим — категорически был против такого плана и умолял остальных не губить Иосифа: *«Не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне»* (Быт. 37:22). В глубине души Рувим, вероятно, рассчитывал под покровом ночи спасти Иосифа и возвратить Иакову. После долгих споров озлобленные братья согласились с Рувимом и, как только Иосиф подошел к ним, накинулись на юношу, сняли разноцветную одежду и бросили его на дно рва. Преступные сыны Иакова остались глухи к мольбам младшего брата и, как ни в чем не бывало, сели за еду.

Но вот вдали появился караван измаильтян, который вез в Египет благовонные коренья, ладан и бальзам. Когда купцы приблизились к братьям, у Иуды вдруг возникла мысль продать им Иосифа. Братьям такой план понравился, и они предложили свой «товар» измаильтянам. Странствующие купцы внимательно оглядели Иосифа и заключили сделку: заплатили за него двадцать сребренников, так как хорошо знали, что на египетском рынке молодые рабы ценятся высоко.

Иосиф, проданный братьями (по совету брата Иуды) за 20 монет, стал прообразом Христа, проданного Иудой за 30 сребреников.

Едва караван двинулся в путь, старшие братья смочили одежду Иосифа в крови козла и послали ее отцу. Иаков, увидев окровавленный разноцветный халат любимого сына, сильно опечалился. Разорвав на себе одежду, он стонал в безутешном горе: *«Это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф»* (Быт. 37:33). Потом он надел власяницу и долго оплакивал свою утрату. Сыновья и дочери старались облегчить отцовское горе, но безутешный Иаков повторял плачевным голосом: *«С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю»* (Быт. 37:35).

Пока отец томился в безутешном горе, измаильтяне шли дальше, уводя в Египет несчастного, горько плачущего Иосифа...

Св. праотец Иосиф

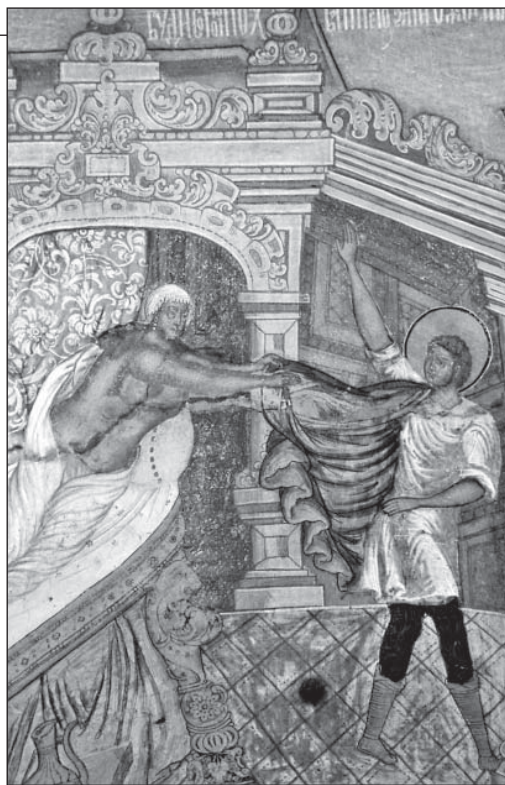
Иосиф в доме Потифара

(Быт. гл. 39–40)

В Египте купцы продали Иосифа начальнику телохранителей фараона Потифару. Так сын Иакова стал слугой одного из крупнейших вельмож Египта. Живя среди язычников, Иосиф твердо хранил веру в истинного Бога и боялся в чем-либо согрешить пред Ним. Трудолюбивый, честный и безмерно старательный, он вскоре снискал благосклонность своего хозяина, и тот оказывал ему доверие, давал более ответственные поручения. Видя, что Бог помогает Иосифу во всех его делах, Потифар назначил его главным правителем своих имений и не вмешивался в его распоряжения. С этих пор состояние Потифара росло, а сам он, освобожденный от забот повседневной жизни, мог спокойно исполнять служебные обязанности. Иосиф, к тому же, был юноша статный и красивый. Жена Потифара распалилась к нему и попыталась склонить его ко греху, но целомудренный Иосиф отказался от столь постыдного поступка, что послужило поводом для злой и коварной женщины оклеветать Иосифа в глазах своего мужа. Потифар поверил в клевету жены и бросил Иосифа в темницу. Но Господь не оставил юношу без Своей помощи. За короткий срок узник завоевал расположение начальника тюрьмы и тот назначил его надзирателем над другими узниками.

Однажды в темницу за какие-то провинности попали главный виночерпий и главный хлебодар египетского царя. Иосиф старался облегчить их печальную участь и прислуживал им. Как-то юноша зашел к сановникам и заметил, что они в смущении. Желая утешить узников, Иосиф спросил у них: *«Отчего у вас сегодня печальные лица?»* (Быт. 40:7). Оказалось, обоим придворным в одну и ту же ночь приснились странные сны. Главный виночерпий видел виноградную лозу: на ней выросли три ветви, которые вначале покрылись цветом, а потом на них созрели ягоды. Тогда он подставил чашу, выжал из ягод сок и подал напиток фараону.

Иосиф, по внушению Божию, сказал виночерпию, что три ветви означают три дня, по прошествии которых он будет освобожден из темницы и получит прежнюю должность. Иосиф был уверен, что предсказание его непременно исполнится, поэтому обратился к

Искушение Иосифа

виночерпию с просьбой: *«Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома...»* (Быт. 40:14). Ободренный таким толкованием сна виночерпия, главный хлебодар тоже рассказал Иосифу свой сон. Ему приснилось, будто на голове у него три корзины. В верхней корзине находились различные хлебные изделия, которые клевали птицы. *«Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы [небесные] будут клевать плоть твою с тебя»* (Быт. 40:19), — истолковал ему сон Иосиф. Действительно, спустя три дня предсказания юноши исполнились. Фараон праздновал день своего рождения и во время пира вспомнил о виночерпии и хлебодаре. Первого он помиловал и оставил на прежней должности, а второго велел казнить.

Сны фараона

(Быт. 41:1–45)

К сожалению, как это часто бывает, счастливый виночерпий, сделавшись снова большим сановником, забыл о просьбе Иосифа, который предсказал ему возвращение на свободу. Иосиф еще два года томился в темнице, и уже было потерял всякую надежду на то, что неблагодарный сановник сдержит свое слово. Трудно предвидеть, как сложилась бы судьба Иосифа, если бы фараону не приснились в одну и ту же ночь два странных и таинственных сна. Увидел фараон, как из реки вышли семь тучных коров и стали пастись на прибрежном лугу, в тростнике. Вслед за ними из воды вышли семь тощих коров и поглотили тучных. Необыкновенное сонное видение разбудило фараона, но вскоре он опять уснул и увидел другой сон. Ему представилось, что на одном стебле выросло семь хороших колосьев, налитых зерном, но рядом — другие семь колосьев пустых, иссушенных раскаленными ветрами Аравийской пустыни. Эти пустые колосья поглотили семь хороших колосьев, но от этого не стали полными. Загадочные сны привели фараона в смятение. Он созвал со всего Египта самых лучших волхвов и мудрецов, умеющих толковать сны, но никто из них не смог открыть тайну этих снов.

Вот тогда главный виночерпий, наконец, вспомнил об Иосифе и рассказал фараону о молодом еврее, который когда-то в темнице истолковал ему и хлебодару вещие сны. Впоследствии они в точности исполнились именно так, как им предсказал молодой узник. Фараон приказал немедленно привести Иосифа во дворец. Юношу остригли, переменили ему одежду и ввели к фараону. Обращаясь к Иосифу,

фараон сказал: *«Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны»* (Быт. 41:15). В ответ на эти слова Иосиф смиренно сказал: *«Это не мое; Бог даст ответ во благо фараону»* (Быт. 41:16). Тогда царь поведал ему свои сновидения о коровах и колосьях.

Иосиф внимательно выслушал фараона и, вдохновленный Духом Божиим, сказал, что посредством этих снов Бог открывает фараону будущую судьбу его страны. Наступают в Египте семь лет великого изобилия, за которыми последуют семь лет сильного и большого голода. Однако Иосиф не ограничился одним только предсказанием, а посоветовал фараону немедленно назначить мудрого управителя, который бы в годы изобилия собрал в амбары большие запасы хлеба, чтобы грядущий продолжительный голод не довел страну до разорения.

Вдохновенное толкование снов и мудрый совет Иосифа понравились и фараону, и всем его придворным. *«Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?»* (Быт. 41:38), — спросил фараон слуг и тут же, при всеобщем одобрении, назначил Иосифа своим наместником, отдав в его руки управление Египтом. Иосифу исполнилось тридцать лет, когда совершенно неожиданно из самых низин своего падения он был возведен на вершину успеха и великолепия. Согласно принятому придворному ритуалу Иосифа облекли властью в чрезвычайно торжественной обстановке.

Сидя на позолоченном троне, фараон вручил ему регалии, соответствующие высокой должности: золотой перстень, драгоценную цепь на шею и роскошные одежды. Затем он произнес священную фразу: *«Я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской»* (Быт 41:44). Фараон поставил его на вторую из своих колесниц, перед которой шел объявитель, трубивший и призывавший народ преклонять колени перед Иосифом. Все это означало, что Иосиф стал вторым после фараона властелином в

Иосиф толкует
сны фараона

Египте. Кроме того, фараон дал ему в жены дочь влиятельного жреца из города Он (Гелиополис) — Асенефу.

Встреча Иосифа с братьями

(Быт. 41:47–57; гл. 42)

Иосиф — наместник фараона

Вскоре сны фараона начали сбываться так, как предсказал о том Иосиф. Наступили урожайные годы. Получив полномочия от самого фараона, Иосиф семь урожайных лет ездил по всей стране и лично следил за выполнением приказов. Амбары до краев заполнялись пшеницей, в стране, невзирая на сбор дани, был такой достаток, что люди благословляли нового правителя. Господь не лишил Иосифа счастья и в семейной жизни. Вскоре его супруга Асенефа родила двух сыновей — Манассию и Ефрема.

Далее, согласно предсказанию Иосифа, наступили годы засухи и голода. Египтяне вначале довольствовались собственными запасами хлеба, но когда те истощились, пошли за помощью к фараону, который всех просителей отсылал к Иосифу. Тогда Иосиф распорядился открыть амбары для продажи хлеба. Поначалу люди платили за продовольствие деньгами, а когда денег у них не осталось, продавали лошадей, волов и ослов, лишь бы избежать голода. В конце концов, они лишились даже земли, и сами отдали себя в рабство. Таким образом, после семи лет катастрофы вся земля вместе с жителями перешла в полную собственность фараона.

Между тем, голод распространился очень далеко, из разных стран потянулись в Египет караваны за покупкой хлеба. Запасы, сделанные Иосифом, были так обильны, что можно было продавать хлеб даже иностранцам.

Повсеместный голод не миновал и земли Ханаанской — родины Иосифа. Отец его, Иаков, узнав, что в Египте можно приобрести пшеницу, послал своих сыновей в страну фараона за хлебом. Дома он оставил только Вениамина, так как после мнимой смерти Иосифа Иаков всю свою любовь перенес на меньшего сына. Братья навьючили на ослов пустые мешки и отправились в дальний путь. В Египте они узнали, что продажу хлеба иностранцам ведет высокопоставленный вельможа. Сыновья Иакова пришли и поклонились ему до земли. Они, конечно же, не узнали в этом египетском сановнике своего брата Иосифа. Взглянув на просителей, прибывших из Ханаана, Иосиф испытал сильное потрясение. Он сразу же узнал братьев. Однако не открылся им и разговаривал с ними через переводчика. Увидев же, что братья поклонились ему до земли, Иосиф сразу вспомнил вещие сны своего детства.

Прежде, чем открыться своим братьям, Иосиф хотел узнать, испытывают ли они чувство раскаяния в содеянном против него злодеянии. К тому же ему очень хотелось узнать от них об отце и единокровном брате Вениамине. Иосиф проявил внешнюю суровость и стал во всеуслышание обвинять братьев: *«Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей»*, чтобы потом завоевать ее (Быт. 42:9). Сыновья Иакова всячески оправдывались, уверяли, что пришли только за хлебом, рассказывали, что их престарелый отец, приславший их сюда, имел двенадцать сыновей: из них самый младший остался дома, а один из братьев пропал без вести.

Сообщение о том, что отец его, Иаков, и единокровный брат Вениамин живы, глубоко взволновало Иосифа. Не подав вида и притворяясь разгневанным, он продолжал обвинять братьев, будто они пришли со шпионскими целями. Иосиф предупредил, что бросит всех в темницу и только одного отпустит домой — за младшим братом, которого велел привести в доказательство правдивости их слов. Иосиф остался глух к заверениям и мольбам братьев, позвал стражников и приказал отвести их в темницу. Спустя три дня ему все же стало жаль братьев, и он решил смягчить приговор. Он призвал их к себе и сказал: *«Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены; а вы...отвезите хлеб...; брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши»* (Быт. 42:19–20).

Не подозревая, что египетский начальник понимает еврейский язык, сыновья Иакова стали горько сокрушаться и говорили между собой, что их постигло справедливое наказание за грех против брата: *«Точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали [его]; за то и постигло нас горе сие»* (Быт. 42:21). Иосиф же, когда услышал,

что они говорят, отошел от них и заплакал. Увидев, что братья раскаиваются в содеянном, Иосиф приказал наполнить их мешки хлебом. Втайне велел положить в них серебро, заплаченное братьями за хлеб — он хотел испытать их честность. Симеона велел отвести в тюрьму как заложника.

В пути братья остановились на ночлег. Развязав мешки с пшеницей, чтобы дать корм ослам, они нашли свои деньги, уплаченные за хлеб. Думая, что случилась какая-то ошибка, братья решили вернуть деньги, когда в следующий раз придут в Египет. Произошло это, однако, не скоро, ибо Иаков ни за что не хотел расстаться с Вениамином, а Симеон тем временем терял надежду, что выйдет когда-нибудь на волю.

Иосиф открывается братьям

(Быт. гл. 43–45)

Привезенные из Египта запасы хлеба вскоре истощились, и семья патриарха Израиля (Иакова) снова стала страдать от голода. Но Иаков по-прежнему не хотел отпускать от себя любимого сына Вениамина, в то время как старшие сыновья без него не могли идти в Египет, так что отцу все же пришлось отступить. Чтобы задобрить египетского начальника, Иаков послал ему в подарок немного бальзама и меда, благовонные травы и ладан, фисташки и миндаль, велел также вернуть египетскому начальнику деньги, которые необъяснимым образом очутились в мешках. Старшие сыновья отправились в Египет с самыми мрачными предчувствиями, однако страхи их вскоре рассеялись.

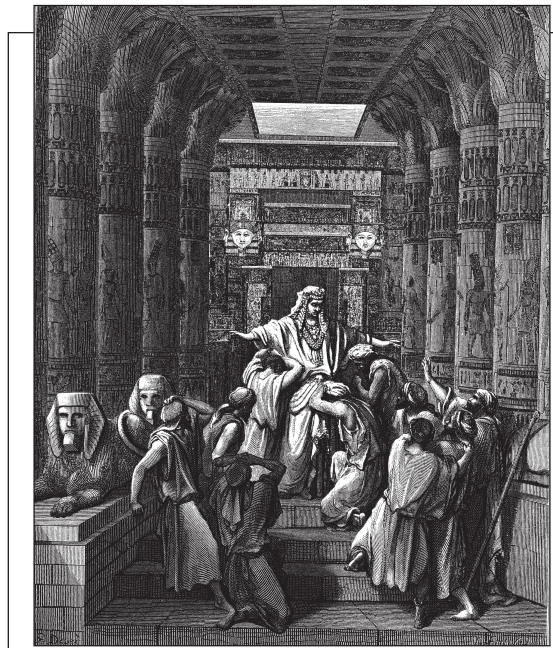
Увидев среди прибывших братьев Вениамина, обрадованный Иосиф пригласил всех в свой дом и устроил для них обед. Из темницы привели Симеона. Братья до земли поклонились египетскому начальнику и поднесли ему дары, присланные Иаковом. Иосиф приветствовал их, оглядел дары и спросил о здоровье отца. При виде Вениамина, кровного брата своего, в нем вспыхнула такая любовь, что лишь величайшим усилием воли он сдержал свои чувства. Иосиф стремительно вышел во внутреннюю комнату и дал волю слезам. Во время обеда он заботился, чтобы юному Вениамину подавали большие порции и лучшие блюда.

На следующий день Иосиф приказал своему домоправителю, чтобы он снова положил деньги в мешок каждого из братьев, а в мешок Вениамина велел сверх того спрятать свою серебряную чашу. Едва сыновья Иакова вместе с навьюченными ослами очутились за

пределами города, Иосиф послал за ними в погоню своего домоправителя. Братья очень испугались, когда их внезапно окружила вооруженная стража во главе с домоправителем. Слуга Иосифа с грозным видом подошел к братьям и обвинил их в краже серебряной чаши наместника. Братья принялись горячо возражать, оправдываться, но когда серебряная чаша нашлась в мешке Вениамина, сыновья Иакова в отчаянии стали рвать на себе одежды и оплакивать свою злосчастную судьбу. Они решили не покидать Вениамина в беде и вместе с ним вернулись во дворец. Увидев Иосифа, они пали ему в ноги и сказали: *«Бог нашел неправду рабов твоих; вот, мы рабы господину нашему...»*. Но Иосиф ответил: *«Нет, я этого не сделаю; тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему»* (Быт. 44:16–17). Тогда вышел вперед Иуда и, обращаясь к Иосифу, произнес трогательную речь, выражающую смертельную скорбь души их отца Иакова в случае потери последнего сына от любимой им жены Рахили. *«Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими...»* (Быт. 44:33).

Видя, что братья оказались достойными людьми, Иосиф не смог больше скрывать своих чувств. Удалив из комнаты всех египтян, он открылся братьям. *«Я – Иосиф, жив ли еще отец мой?»*, – громко рыдая, обратился он к своим братьям, которых охватил ужас. А Иосиф продолжал: *«Подойдите ко мне... я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни...»* (Быт. 45:3–5). Он нежно целовал каждого брата, но с особым трепетом обнял любимого Вениамина. Затем обратился к старшим: *«Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит твой сын Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли; ты будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое; и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое»* (Быт. 45:9–11).

Весть о необычайной встрече Иосифа со своими братьями быстро дошла до царского дворца. Фараон разрешил правителю перевезти из Ханаана всех родственников и послать за ними колесницы для переезда. Иосиф сделал так, как повелел ему фараон. Кроме того, он

Иосиф открывается
братьям

щедро одарил всю свою семью и выдал им много хлеба на дорогу. Когда сыновья прибыли в Ханаан и рассказали отцу, что произошло с ними во дворце фараона, он вначале не поверил и убедился лишь тогда, когда увидел привезенные дары и царские колесницы. Плача от радости, патриарх сказал: *«Довольно... еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру»* (Быт. 45:28).

ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ ЕВРЕЕВ В ЕГИПТЕ

Переселение Израиля в Египет

(Быт. гл. 46–47)

Иаков не хотел без Божия благословения покинуть ту землю, которую ему и его потомству дал Бог. Отцовское любящее сердце с нетерпением жаждало общения с любимым Иосифом, но вера снова оказалась крепче отцовского чувства. После жертвоприношения ему явился Господь и сказал: *«Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий; Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои»* (Быт. 46:3–4). Род Израиля, состоящий из семидесяти пяти человек, двинулся в Египет и остановился в земле Гесем, у дельты Нила. Когда Иосифа уведомили о приезде отца, он помчался в колеснице навстречу и *«пал на шею его, и долго плакал...»* Взмолвленный старец сказал Иосифу: *«Умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив»* (Быт. 46:29–30). Иосиф повел отца и пятерых своих братьев во дворец и представил их фараону. В ответ на просьбу братьев фараон разрешил им поселиться в земле Гесем. Обращаясь к Иакову, он спросил: *«Сколько лет жизни твоей?»* — *«Дней странствования моего сто тридцать лет, малы и несчастны дни жизни моей»*, — ответил старец и благословил фараона (Быт. 47:8–9).

Переселение Израиля и всего еврейского народа произошло около 1700–1650 гг. до Р. Х.

Переселение Израиля
в Египет

Смерть Иакова и Иосифа

(Быт. гл. 49–50)

Израильские поселенцы быстро освоились на новых местах. Пастбища в Гесеме оказались тучными и обильными. Престарелый Иаков прожил в Египте семнадцать лет, а когда почувствовал приближение смерти, попросил Иосифа похоронить его в гробнице Махпела — рядом с Авраамом и Исааком. Патриарх благословил Иосифа и его детей — Манассию и Ефрема. Иосиф подвел сыновей своих к отцу так, что старший — Манассия стоял по правую руку Иакова, а младший — Ефрем, по левую. Но Иаков сложил руки крестообразно, и правая его рука легла на голову Ефрема, а левая — на голову Манассии. Благословляя их, он предсказал, что меньший брат будет больше старшего (такое крестообразное сложение рук Иаковом для благословения было прообразом Креста Христова и того времени, когда люди будут получать благословение Господне не по старшинству, а по заслугам и совершенным добродетелям). Затем, собрав всех своих сыновей, Иосиф благословил их и предсказал каждому судьбу их потомков. От них должно произойти двенадцать колен, которые возвратятся в землю обетованную и получат там свои уделы.

Право первородства Иаков передал четвертому сыну — Иуде, произнеся при этом пророческие слова о рождении Спасителя из колена Иуды: *«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов»* (Быт. 49:10). Смысл этих слов таков: колено Иуды будет главенствовать в народе Божиим до тех пор, пока не осуществится обетование Господне.

Умер Иаков в возрасте ста сорока семи лет. Сыновья торжественно перенесли тело отца в обетованную землю (Ханаанскую) и похоронили, согласно его завещанию, в семейной гробнице Махпела. После смерти Иакова братья очень боялись, как бы Иосиф не отомстил им за то зло, которое они причинили ему: *«Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро...»* (Быт. 50:18–20).

Иосиф прожил сто десять лет и умер после рождения внуков. Перед смертью он предсказал, что Бог выведет еврейский народ из Египта и возвратит в землю Ханаанскую, и пожелал — когда еврейский народ с помощью Божией вернется в землю обетованную — пусть заберет с собой его останки. Потомки завещание исполнили: его кости погребли в окрестностях Сихема — на том участке земли, который был определен во владение Иосифу.

Жизнь патриарха Иосифа — любимого сына Иакова, проданного своими братьями, много и безропотно претерпевшего в рабстве, явившего пример нравственной чистоты и ставшего спасителем своего народа — прообразует земную жизнь Господа нашего Иисуса Христа, посланного на землю, уничившего Себя приятием «образа раба», преданного Иудой, пострадавшего «до смерти крестной» (Флп. 2:7–8) и ставшего Спасителем человечества.

История многострадального Иова

(см. Книгу Иова)

Во времена патриархов жил к востоку от Палестины праведный человек по имени Иов. Он был справедливым и добрым, всегда старался угодить Богу. За такое благочестие Господь наградил его большими благами. Утешала его большая и дружная семья: семь сыновей и три дочери. Также он имел много крупного и мелкого скота. Дьявол, видя счастливую жизнь Иова, позавидовал ему и стал клеветать Богу на праведника. Злой дух говорил, что когда Господь отнимет у Иова все его имение, то праведник перестанет благословлять Его. Бог же, чтобы показать всем, насколько верен Ему Иов, и чтобы научить людей терпению в их страданиях, разрешил диаволу отнять у Иова все, что он имел. И вот, в один день разбойники угнали у Иова весь его скот, перебили слуг, а страшный вихрь из пустыни разрушил дом, в котором собрались дети Иова, и все они погибли. Но Иов не только не стал роптать на Бога, а сказал: «Бог дал, Бог и взял: да будет благословенно имя Господне» (Иов. 1:21).

Клеветник не удовлетворился этим и сказал Богу: «А за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; Но прости руку Твою и коснись кости его и плоти его (т.е. порazi его болезнью), — благословит ли он Тебя?» (Иов. 2:5). Бог разрешил диаволу лишить Иова еще и здоровья. И вот заболел Иов самой страшной болезнью — проказой. Жена стала уговаривать его возроптать против Бога, а друзья, вместо утешения, только расстраивали невинного страдальца своими несправедливыми подозрениями. Но Иов все равно не потерял надежды на милосердие Божие и только просил Господа засвидетельствовать, что он терпит

Праведный Иов

все невинно. В беседе с друзьями Иов пророчествовал об Искупителе (о Спасителе) и о будущем воскресении: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, а не глаза другого, увидят Его» (Иов. 19:25–27).

Бог, показав всем пример верности и терпения в Своем рабе Иове, Сам явился «и отвечал Господь Иову из бури» (Иов. 40:6) и сказал друзьям его, видевшим в Иове великого грешника, чтобы они просили молитв за себя у него. Бог вернул здоровье Своему верному рабу, у которого снова было семь сыновей и три дочери, а скота стало вдвое больше прежнего. И жил Иов еще сто сорок лет спокойно, благочестиво и счастливо.

История многострадального Иова учит нас, что невзгоды Бог посылает не только за грехи, но и для утверждения в добре. Для посрамления диавола и прославления правды Божией несчастья посылаются не только простым людям, но даже праведникам. История жизни Иова учит нас также быть сострадательными к несчастным. Своими невинными мучениями и терпением Иов прообразовал Самого Господа Иисуса Христа.

Страдания Иова

ПЕРИОД ВОЖДЕЙ

Положение евреев в Египте после смерти Иосифа

(Исх. гл. 1)

После смерти Иосифа и его братьев семья Иакова быстро размножалась и вскоре превратилась в многочисленный народ, который назывался израильским — по имени патриарха Израиля. По числу двенадцати сыновей Иакова народ разделился на двенадцать племен, или колен. Евреи чувствовали себя в Египте хорошо: они жили в шатрах земли Гесем, занимаясь скотоводством. Вначале они ревностно хранили веру своих отцов, но затем попали под влияние египетских религий и предались идолопоклонству. За отступление от веры в единого Бога — Бога Авраама, Исаака и Иакова — Господь наказал еврейский народ тем, что он вскоре стал рабом египтян.

Порабощение происходило следующим образом. Новые династии фараонов, вступавших на египетский престол, постепенно забывали Иосифа и его заслуги. Видя, как быстро размножаются израильские племена, египетские правители опасались, что евреи станут сильнее египтян и восстанут против них. Фараон решил воспрепятствовать этому: *«Вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножился; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей»* (Исх. 1:9–10). По приказу фараона евреев стали изнурять тяжелыми работами. Они трудились изо дня в день, от зари до зари, под палящими лучами солнца, а надсмотрщики подгоняли их палками.

Рабство израильтян
в Египте

Однако фараон все же обманулся в ожиданиях. Израильтяне, несмотря на жестокие притеснения, продолжали размножаться и в этих условиях. Тогда разгневанный правитель приказал еврейским повивальным бабкам умерщвлять при родах всех младенцев мужского пола. Но повивальные бабки, боясь Бога больше, нежели фараона, не запятнали себя детоубийством. Фараон, не отказываясь от своих жестоких планов, приказал палачам отбирать у матерей новорожденных мальчиков и бросать их в Нил. Земля Гесем была в трауре, повсюду слышались плач и стон. Со слезами покаяния вспомнили израильтяне Бога Авраама — и Господь услышал их. Для избавления евреев из египетского плена Господь избрал великого пророка и вождя — Моисея.

Рождение и воспитание Моисея

(Исх. гл. 2)

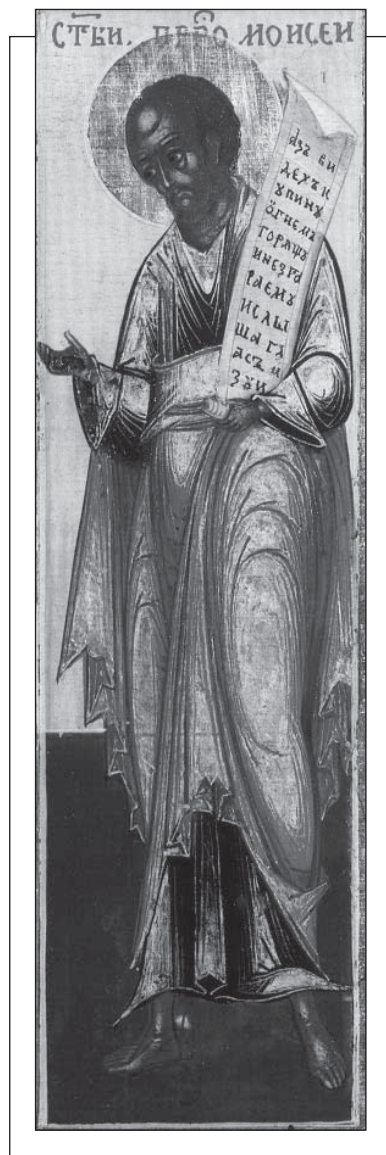
У супружеской четы Амрама и Иохаведы из колена Левиина родился ребенок. Он был очень красив и доставлял радость своим родителям. Но, к несчастью, это был мальчик, следовательно, заранее обреченный на смерть в водах Нила. Мать, невзирая на угрозу сурового наказания, решила спрятать сына от египетских палачей. Три месяца скрывала она свое дитя, а когда это стало уже невозможным, взяла тростниковую корзинку, осмолила ее, положила в нее младенца и поставила в тростнике у берега реки. Сама ушла домой, а своей дочери Мариам поручила спрятаться и смотреть, что произойдет с младенцем.

Тот, кому Господь судил спасти еврейский народ, не мог погибнуть в водах Нила. В это время на священную реку пришла купаться дочь фараона. Заметив корзинку, она велела достать ее. Каково же было удивление царевны, когда у ног ее поставили корзинку с плачущим мальшом! Она нежно склонилась над подкидышем и приласкала его, пытаясь успокоить. Дочь фараона сразу догадалась, что нашла израильского ребенка, и, поскольку в глубине души она осуждала бесчеловечный приказ отца, то решила взять дитя под свое покровительство. Сестра младенца Мариам, издали следившая за этой сценой, подошла к дочери фараона, предлагая подыскать кормилицу-еврейку для этого ребенка. Получив согласие, она радостно кинулась домой за матерью. Так, промыслом Божиим, ребенок благополучно вернулся в объятия своей матери. К тому же ему больше не угрожала смерть в пучине Нила, поскольку никто из египетских палачей не решился перечить желаниям дочери фараона.

Спустя несколько лет, когда мальчик подрос, мать отвела его во дворец, а дочь фараона усыновила маленького израильтянина, назвав его Моисеем. При фараоновом дворе мальчик был *«научен... всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах»* (Деян. 7:22). Моисей получил самое высокое образование, какое только было доступно жрецам и правящим классам страны, державшим все научные и религиозные познания в секрете от народа. Впитывая все лучшее, что имела в себе египетская культура, Моисей сохранил в чистоте свой ум и сердце от грубого идолопоклонства, и утверждался в вере своих отцов (Деян. 7). Как сыну царской дочери, ему предстояла блестящая карьера при дворе. Но даже в кругу царской семьи Моисей никогда не забывал, что он — еврей, и всей душой любил свой многочисленный народ. Часто перед его глазами вставала картина жизни его братьев: он видел, как они страдают, как проклинают свою судьбу, слышал свист кнутов, погонявших их на рабский труд, до него доносились их жалобы, рыдания и мольбы о спасении.

Однажды, придя к своим братьям по крови, Моисей увидел, как египетский надсмотрщик безжалостно издевается над израильтянином. Он заступился за единоплеменника и, видя, что вокруг никого нет, убил жестокого мучителя, а тело закопал в песок. На следующий день он оказался свидетелем драки двух израильтян. Моисей развел разъяренных противников и спросил у более сильного: *«Зачем ты бьешь ближнего твоего?»* (Исх. 2:13). Еврею не понравилось вмешательство Моисея, и он вызывающе сказал ему: *«Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?»* (Исх. 2:14). От этих слов дрогнуло сердце Моисея, он понял, что если многие уже знают об убийстве египтянина, то шпионы не замедлят донести о нем фараону. Действительно, добрые люди вскоре предупредили Моисея, что фараон приказал дворцовой страже схватить его и предать смерти. Спасаясь от преследования, Моисей тайно покидает столицу, а потом и страну, и укрывается в пустыне на Синайском полуострове.

Уходя все дальше на восток от Египта, Моисей оказался в пределах земли, которую заселяло Мадиямское племя (семитское племя, родоначальником которого является Аврам (Быт. 25:2). Предполагалось, что оно жило в Аравии — на востоке от залива Акаба. Согласно же указанию 3 Цар. 11:18, Мадиям расположен между Иудеей и Фараоном — на Синайском полуострове). Уставший от дальнего пути, он присел

Пророк Моисей

у колодца отдохнуть и с любопытством наблюдал, как семь девушек-пастушек поят овец. В это время к колодцу подошла ватага пастухов, которые грубо оттолкнули девушек и стали поить свой скот. Возмущенный таким поступком, Моисей заступился за них, после чего помог девушкам напоить овец, и те благополучно вернулись домой. Пастушки оказались дочерьми мадиамского священника по имени Иофор. Благодарный отец пригласил Моисея в свой дом, а когда узнал, что пришелец состоит с ним в отдаленном родстве, принял его в свою семью и выдал за него свою дочь Сепфору. Вскоре она родила Моисею два сына: Гирсама и Елиезера. Моисей в доме Иофора пас скот и помогал вести хозяйство.

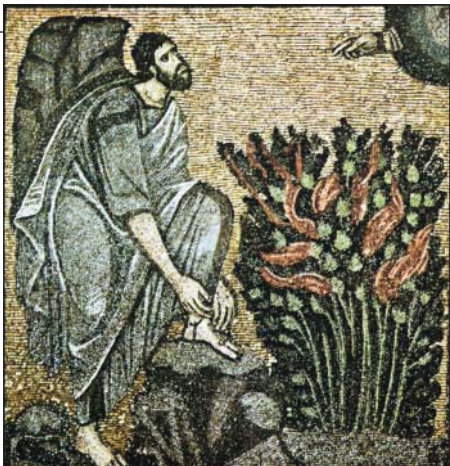
Призвание Моисея

(Исх. гл. 3–4)

Господь постепенно готовил Своего избранника к великой миссии. Прошло сорок лет жизни Моисея в изгнании — ему уже исполнилось восемьдесят лет. Но вот, наконец, настало время, когда Моисей должен был исполнить свое призвание. Однажды он пас овец у подножия горы Хорив, которая у мадиамитян называлась горой Божией. Неподалеку от того места, где он находился, Моисей увидел чудесное явление: терновый куст вспыхнул огнем и не сгорал. Желая поближе разглядеть это загадочное явление, Моисей решил подойти к терновнику, но вдруг из пылающего куста услышал голос Божий:

«Моисей! Моисей!.. не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:4–5).

Пораженный явлением Бога, Моисей от страха закрыл лицо свое. Он снял обувь и благоговейно встал перед пламенеющим кустом, с трепетом внимая гласу Божию: *«Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... Я увидел страдание народа Моего в Египте... и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев... Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; ...и выведи из Египта народ Мой...»* С глубоким сознанием своего недостойнства Моисей ответил Господу: *«Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?»* В ответ Господь сказал ему: *«Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе»* (Исх. 3:6–12).

Призвание Моисея у
неопалимой купины

По повелению Господа Моисей должен был явиться в Египет к своим единоплеменникам и объявить старейшинам Божественное определение об освобождении народа от египетского рабства, о переселении их в обетованную землю. Затем Моисей вместе со старейшинами должен был явиться к фараону и попросить у него разрешения отпустить еврейский народ в пустыню для принесения жертвы Богу. Когда фараон разрешит израильскому народу удалиться на три дня пути, тогда они смогут, воспользовавшись этим случаем, навсегда покинуть страну рабства.

Господь предупредил Моисея, что фараон отпустит их не добровольно, а только после страшных карающих чудес, которые совершатся над Египтом. Чтобы сыны Израилевы поверили Моисею, Господь наделил его силой творить чудеса: Моисей мог теперь превращать жезл в змея, воду — в кровь, вызывать и излечивать проказу. Но он был косноязычен, то есть заикался, поэтому Господь определил ему в помощь старшего брата Аарона, который был весьма красноречив.

Братья пришли в землю Гесем и собрали израильских старейшин, открыв им волю Божию о еврейском народе, подкрепив свои слова чудесами. Еврейские старейшины, услышав о том, что Господь посетил их и дарует им свободу, с радостью восприняли эту весть. С быстротой молнии она облетела все колена, племена и семейства. Народ воспрянул духом и обрадовался, что наконец-то *«Господь посетил сынов Израилевых»* (Исх. 4:31). Оставалось только сообщить волю Божию фараону и просить его об освобождении народа для жертвоприношения.

Чудесное видение Моисею получило широкий спектр экзегетических толкований: по мнению святых отцов, Земля святая — место особого присутствия Божия, а куст, не сгоравший в огне, который видел Моисей при явлении ему Бога, получил название «Неопалимой купины» и символизировал избранный еврейский народ, — притесняемый, но не гибнущий. Он также прообразует тайну Богочеловечества — соединение Божественной и человеческой природы, и тайну Богоматеринства — сочетание в Богоматери девства и материнства, пламенной любви к Богу и людям. Это прообраз Божией Матери, Которую не опалил огонь Божества Спасителя, когда Он сошел через Нее с неба на землю, родившись от Нее.

Казни египетские

(Исх. гл. 5–11; 12:29)

Моисей вернулся в Египет. В это время там уже правил другой фараон, при его дворе служило новое поколение чиновников. Прошло уже больше сорока лет после того, как Моисей оставил Египет:

его преступление, совершенное в справедливом гневе против жестокого египтянина, стерлось в памяти людей, и бывшему изгнаннику ничего не угрожало. Братья *«пришли к фараону и сказали ему: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне»*. Но фараон дерзко ответил: *«Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу»* (Исх. 5:1–2). С этими словами фараон прогнал ходатаев за угнетенный народ, а своим чиновникам сказал, что у евреев такие праздные мысли появляются от безделья, поэтому их надо еще больше закабалить.

Тогда Моисей и Аарон по повелению Бога опять явились к правителю. Чтобы убедить его, что они действительно посланники Господни, Аарон бросил на землю свой жезл, который превратился в змея. Но фараон велел привести своих чародеев, и те проделали то же самое. На фараона не произвело особого впечатления даже то, что змей Аарона проглотил змеев египетских волхвов. Сердце фараона ожесточилось, и он снова велел выпроводить братьев из дворца.

Фараон смирился лишь тогда, когда Моисей по повелению Господа наслал на Египет поочередно десять казней – великих бедствий: сначала вода Нила превратилась в кровь, потом в устрашающих раз-

мерах размножились лягушки, мошки и песьи мухи. Вскоре начался мор скота, а тела людей покрылись гноящимися нарывами. Затем сильный град уничтожил урожай, а что осталось на полях – поела саранча. Наконец, три дня подряд во всем Египте царилась тьма. Причем, казни эти поражали только ту местность, где жили египтяне; земли же Гесем, где жили евреи они не касались. Каждая казнь начиналась и оканчивалась по слову Моисея. Египетские маги пытались чародейством произвести такие же чудеса, но при третьей казни сами сознались фараону, что в делах Моисея видна рука Божия.

Каждая новая казнь наводила ужас на фараона. Начиная со второй казни, он всякий раз призывал Моисея, просил его помолиться Господу и прекратить бедствие, обещая отпустить израильтян в пустыню. Но казнь прекращалась – и фараон снова ожесточался, забирая обратно свое обещание. Тогда Господь навел на Египет последнюю казнь – умерщвление всех египетских первенцев, после которой фараон, наконец, разрешил евреям принести в пустыне жертву своему Богу.

Трехдневная тьма
в Египте

Установление праздника Пасхи

(Исх. гл. 12-13)

Прежде чем последняя казнь постигла египтян, Моисей начал подготавливать евреев к исходу из Египта. Народ должен был запастись всем необходимым в пустыне. Перед десятою казнью по велению Божию каждое еврейское семейство должно было выбрать из своего стада однолетнего агнца (ягненка) мужского пола, непорочного, то есть без физических недостатков, заколоть, а его кровью помазать косяки и перекладины дверей в своих домах. Жертвенное мясо агнца нужно было испечь на огне целиком, есть его с пресным хлебом (опресноками) и горькими травами, не ломая костей, а останки сжечь на огне. Израильтяне должны были есть агнца стоя, в дорожной одежде, готовыми в любой момент покинуть Египет. Это событие Господь назвал Пасхой, что значит «проходить мимо», или «избавление от беды». *«А Я в сию самую ночь, — говорит Господь, — пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота... И будет у вас кровь знаменiem на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую...»* (Исх. 12:12-13).

Предсказание Господне свершилось. Для израильтян засияла заря свободы, а египтян постигло страшное бедствие, которое разразилось над ними в ту же ночь. Еще евреи у своих очагов праздновали Пасху Господню, а Ангел смерти прошел по всему Египту и поразил всех египетских первенцев. Ужас напал на египтян, и поднялся в эту ночь великий плач по всему Египту, и в самом дворце фараон оплакивал наследника. Горе не коснулось только тех домов (израильтян), на дверях которых был сделан знак кровью агнца.

Не выдержало высокомерие фараона. Узнав о страшном бедствии, постигшем страну и его собственный дом, он еще ночью призвал Моисея и Аарона и в отчаянии сказал им: *«Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему... и благословите меня»* (Исх. 12:31-32). Египтяне, жившие поблизости с евреями, также просили евреев покинуть их страну и давали им золотые и серебряные вещи.

Установление
праздника Пасхи

Так в эту роковую для египтян ночь Господь вывел потомков Авраама из страны рабства. Из Египта с Моисеем вышли до шестисот тысяч человек, не считая жен и детей. Великий вождь взял с собою и останки патриарха Иосифа, как о том заповедал патриарх перед своею смертью. В пустыне беглецы, ко всеобщей радости, убедились, что с ними идет Сам Господь: днем Он был впереди в столпе облачном, ночью — в столпе огненном. Таким образом Бог указывал им путь.

Ветхозаветная Пасха является прообразом новозаветной Пасхи, а ветхозаветный агнец — прообразом новозаветного Агнца — Господа нашего Иисуса Христа. Бедствия обрушенные на Египет показали полное бессилие идолов, заставил фараона узнать и признать единственного и истинного Бога.

Чудесный переход через Чермное море

(Исх. 14:1–15:21)

Узнав, что евреи хотят совсем уйти из Египта, разъяренный фараон во главе шестисот военных колесниц кинулся в погоню за беглецами. В какой ужас пришли израильтяне, когда из тучи пыли вынырнули грозные колесницы! Увидев полчища фараона, евреи не стали просить помощи у Бога, а начали роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта. Сетовали, что так легкомысленно ушли из земли Гесем, ведь лучше было жить в рабстве, чем погибнуть теперь от руки преследователей в пустыне.

Моисей успокаивал отчаявшихся, уверяя, что Господь не покинет Свой народ в беде, если только евреи будут иметь глубокую веру в своего Создателя. С горячей молитвой о спасении обратился Моисей к Богу, и Господь услышал Своего избранника. Облачный столп, который привел израильтян к Красному морю, опустился на землю позади них, скрыв беглецов от египтян.

Евреи остановились у самого берега — дальше путь преграждали воды Красного моря. Тогда Господь сказал Моисею: *«А ты подними жезл твой и прости руку твою на море, и раздели его»* (Исх. 14:16);

«и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды» (Исх. 14:21). Как только образовалась суша посредине пучины, израильтяне поспешили перейти море. Они были уже на противоположном берегу, когда войско во главе с фараоном

Переход через
Чермное море

ринулось за беглецами по дну морскому. Когда египтяне достигли середины моря, Моисей еще раз поднял правую руку, и по его знаку водяные стены обрушились на преследователей. Таким необыкновенным способом израильский народ навсегда покинул страну рабства.

Чудесное избавление от страшной опасности привело евреев в неописуемый восторг. Это спасение никак нельзя было приписать самим себе: оно было действительно чудесным, и народ ликовал, прославляя Бога и своего доблестного вождя Моисея! Евреи здесь еще раз убедились, что Бог их отцов выше всех богов египетских. От полноты сердец они воспели хвалебно-благодарственную песнь Господу – своему Помощнику и Покровителю! Когда закончилась песнь, началось всеобщее ликование. Мариам, сестра великих братьев-освободителей, водила хороводы с тимпаном в руках, вдохновляя женщин на пляски, песни, игры. Это был самый счастливый день в истории избранного народа.

Чудесный переход еврейского народа через Красное море показал могущество Израильского Бога, привел в страх и трепет окружающих язычников. А свершившееся чудо еще более укрепило веру евреев в единого истинного Бога. Переход евреев через Красное море прообразует также новозаветное таинство Крещения. Подобно тому, как израильский народ, чудесно перейдя море, избавился от египетского рабства, так в водах новозаветного Крещения христианин избавляется от рабства греху и диаволу.

Путь евреев к Синаю

(Исх. 15:22–гл. 18)

Отпраздновав переход и отдохнув, израильский народ под руководством Моисея двинулся к горе Синай (Хорив), чтобы там принести Богу благодарственную жертву, как об этом заповедал Господь Моисею. Караванная дорога к Синаю, которой воспользовались израильтяне, шла неподалеку от морского берега. Чем дальше двигались евреи, тем гористее становилась местность. Это была пустыня Сур.

Запасы воды подходили к концу — жажда охватила людей и животных. Когда же они, наконец, пришли к местечку Мерра, где нашли достаточно воды, она оказалась соленой и горькой. Для измученных людей это был непредвиденный удар, и в лагере снова вспыхнуло недовольство. Евреи еще были слабы духом и, несмотря на великие чудеса, совершенные Богом, все-таки оставались маловерными. Вот почему Господь не повел их сразу в обетованную землю, а направил вглубь Синайской пустыни, где можно было испытать их веру и надежду на Бога.

Моисею трудно было слушать укоры своего народа, и он с горячей молитвой обратился к Богу. И помощь вскоре пришла. По велению Божию Моисей бросил в источник дерево, и вода сделалась пригодной для питья. Это дерево, отнявшее горечь от воды, стало прообразом крестного Древа Христова, отнимающего горечь жизни — грех. Подкрепив свои силы, странники двинулись в Елим — прекрасный оазис, славившийся своими семьюдесятью финиковыми пальмами и двенадцатью источниками кристально чистой воды. Надо было продолжать свой путь дальше.

Через шесть недель после исхода из Египта колонна раскинула стан в пустыне Син — между Елимом и Синаем. Солнце палило невыносимо, а у евреев, в довершение всех бед, истощились запасы хлеба. Еще недавно они страдали от жажды, а теперь им угрожал голод. Перед новой опасностью евреи забыли даже о чуде, еще недавно совершенном перед ними. Против Моисея и Аарона опять поднялись ожесточенные крики. Возбужденная толпа обступила шатры обоих вождей, укоряя Моисея и горько жалуясь на свою судьбу: *«О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом»* (Исх. 16:3).

Услышав эти слова, Моисей с горечью осознал, как глубоко укоренился в израильтянах рабский дух, если хлеб в достатке и котлы с мясом им дороже свободы. Однако он успокоил евреев, сказав, что Господь не оставит их и накормит досыта раньше, чем они того ожидают. Так и случилось: уже вечером прилетели бесчисленные стаи перепелов и в одно мгновение покрыли землю возле стана. Ослабев от дальнего перелета, они беспомощно трепыхали крыльями, так что их можно было брать руками.

А на рассвете израильтяне с изумлением увидели, что земля вокруг них покрыта белыми, как снег, маленькими шариками. Евреи вышли из шатров, чтобы поближе разглядеть странное явление. Моисей объяснил, что это манна, которую Господь послал своему народу, и она заменит им хлеб. Отведав манны, израильтяне убедились, что по вкусу она напоминает хлеб с медом, и бросились ее собирать. Оказалось, что за день можно собрать столько, сколько необходимо для утоления голода. С этого момента в течение сорока лет скитаний в пустыне манна составляла им хлеб насущный, так как выпадала утром каждый день, кроме субботы.

В этой неведомой до того евреями «манне» утверждается непосредственное попечение Бога о Своем народе. Манна, прославляемая в псалмах, становится символом небесного хлеба, который питает верующих, а в христианском предании (ср. Ин. 6:26–58; 1 Кор. 10:3) — прообразом Евхаристии, духовной пищи Церкви как истинного Израиля на путях ее исхода в Небесную Отчизну.

Из пустыни Син — от побережья Красного моря — Моисей повел народ вглубь Синайского полуострова к горе Синай. Последней остановкой было местечко Рефидим. Здесь не оказалось ни одного источника, и люди опять начали страдать из-за отсутствия воды. В лагере начались беспорядки, со всех сторон раздавались ропот, протесты и угрозы Моисею. Тогда повелением Божиим Моисей взял некоторых из старейшин, подошел к горе Хорив и на глазах жаждущих людей ударил посохом по крутой скале. В то же мгновение из образовавшейся расщелины забил родник свежей горной воды. Прославляя Бога и благословляя Моисея, люди утоляли жажду и поили скот. И вдруг они услышали грозные боевые крики. Впервые израильтянам предстояло померяться оружием с воинственными племенами пустыни. Это были амаликитяне, решившие преградить дорогу чужакам и поживиться добычей. Моисей поручил командование своими войсками храброму и талантливому воину Иисусу Навину, который быстро повел свои отряды против врага.

Битва продолжалась с утра до вечера с переменным успехом. Моисей в сопровождении Аарона и Ора взойшел на гору и усердно молил Господа о победе израильского войска. Когда вождь поднимал руки к небу и горячо молился — брали верх израильтяне, а когда от усталости опускал руки — победа переходила к амаликитянам. Тогда Аарон и Ор стали помогать Моисею, поддерживая его руки, и к заходу солнца Иисус Навин вынудил амаликитян отступить. Моисей, молившийся с поднятыми руками, прообразовал собою победный Крест Христов, силою которого теперь верующие христиане побеждают видимых и невидимых врагов. На том месте, где проходила битва, Моисей воздвиг благодарственный жертвенник. Господь обещал Моисею, что амаликитяне будут жестоко наказаны за их коварное нападение на израильтян.

Весть о чудесном выходе евреев из Египта дошла до Иофора — тестя Моисея. Взяв Сепфору и двух ее сыновей, Иофор пришел в израильский стан. Моисей с радостью принял тестя, жену и сыновей.

На следующий день Моисей сел на возвышенное место и начал разбирать судебные дела своего народа. Он с утра до вечера допрашивал

Изведение воды
из скалы

соотечественников, вникая во все подробности, и выносил приговор даже по самым незначительным делам. С удивлением приглядывался Иофор к тому, как тяжело трудится Моисей, и как тратит драгоценное время на решение мелочных споров. Иофор, искушенный в искусстве управления, посоветовал Моисею разделить израильтян на группы числом в тысячу, сто, пятьдесят и десять человек, над каждой из них поставить начальников, которые одновременно были бы судьями, разрешали мелкие тяжбы и сообщали Моисею о самых важных делах. Совет мудрого Иофора был проведен в жизнь — так израильский народ обрел первые основы будущего общественного строя.

Синайское законодательство

(Исх. гл. 19, 20, 24, 32–34; Втор. гл. 5)

На третий месяц после исхода из Египта израильтяне остановились в пустыне напротив горы Синай (Синай и Хорив — две вершины одной и той же горы). Там было вдоволь воды, росли финиковые пальмы и деревья, годные на топливо и строительный материал.

Здесь Моисей взошел на гору, чтобы вознести благодарственную молитву Богу Авраама, Исаака и Иакова, Который избрал его с этой горы для спасения израильского народа. Во время молитвы Господь явился Моисею и сказал: *«Так скажи сынам Израилевым: ... если будете слушаться голоса Моего, то будете Моим народом»* (Исх. 19:3–6).

Моисей сошел с горы и передал эти слова народу. Потом Господь повелел народу приготовиться к великому и славному дню принятия Закона Божия. Народ должен был выстирать свои одежды и в течение трех дней поститься, чтобы достойным образом предстать перед лицом Бога. На третий день поста, который был пятидесятым днем с момента выхода евреев из Египта, Моисей подвел людей к горе и повелел им стать у подножия. Когда народ с благоговейным трепетом собрался у подножия горы, вдруг над горой загремел гром, засверкали молнии, раздался сильный звук трубы, и гора исчезла в густых клубах дыма и огня. Израильтяне с великим трепетом и с замиранием сердца смотрели на величественно-страшное зрелище.

По повелению Божию Моисей взошел на гору и пробыл там сорок дней и сорок ночей, без всякой пищи. Бог дал ему **две скрижали**, или **каменные доски**, на которых были написаны десять заповедей. Вот эти заповеди:

1. *Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.*

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

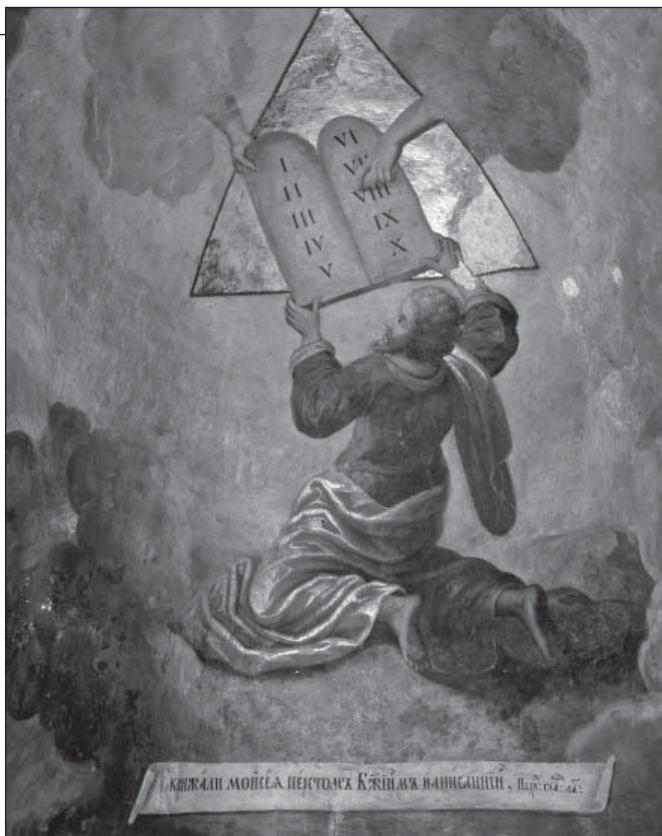
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

В *первой заповеди* открывался народу Сам истинный и единственный Бог. Но будучи живым, личным Богом, Он в то же время невидим, и нет Ему никакого подобия ни на небе, ни на земле. Заповедь эта повелевает любить Бога больше всего и, кроме Него, не воздавать никому Божеской почести.

Вторая заповедь была дана как предостережение от идолопоклонства. Господь запрещает изображать Его под каким бы то ни было видом. Поклоняясь святой иконе, мы должны представлять себе того, кто изображен на ней, и ему поклоняться, но не считать самые иконы за Божество.

Третья заповедь говорит о Имени Бога (Яхве, или Иегова). Оно так свято, что нельзя произносить его напрасно, то есть не только при каком-нибудь клятвопреступлении или лжи, но и во всяком пустом суетном деле или разговоре.

Четвертой заповедью требовалось, чтобы евреи седьмой день недели посвящали Богу, не нарушая священного покоя этого дня

Моисей получает скрижали Завета

никакими работами. Шесть будничных дней недели человек должен трудиться, работать и заботиться обо всем, что нужно для его земной жизни. Седьмой же день надо посвятить Богу. В Ветхом Завете так праздновалась суббота, а у нас, в Новом Завете, в память воскресения Христа из мертвых, празднуется воскресенье.

В пятой заповеди определяются обязанности человека к своим ближним и, прежде всего, требуется почтение к родителям. Почтение к родителям издавна считалось нравственной обязанностью детей, но это естественное чувство не имело еще высшей законодательной санкции, и потому у большинства народов преобладало варварство. У некоторых народов древности был обычай предавать смерти своих престарелых родителей или оставлять их без помощи. Но теперь было заповедано, что дети должны почитать родивших их. За это Бог обещает продление земной жизни и блага небесные.

Шестая заповедь установила неприкосновенность жизни человека, ибо человек создан по образу Божию. Под убийством подразумевается не только лишение жизни себя или кого-либо другого, но и содействие в убийстве своим приказанием, советом, помощью, согласием. Воспрещается этой заповедью также оскорбление ближнего всяким плохим словом.

Седьмой заповедью Господь запрещает мужу и жене нарушать взаимную верность и любовь. Неженатым же Бог повелевает соблюдать чистоту мыслей и желаний.

Восьмая заповедь запрещала брать без спроса что-либо чужое явно или тайно, обманывать при продаже, скрывать найденное. Она предписывала при всякой сделке рассчитывать честно, всякую работу оканчивать к обещанному сроку и делать ее по совести.

Девятая заповедь запрещала лгать, клеветать, говорить о людях дурное, осуждать их, а также верить клеветникам.

Десятая заповедь повелевает довольствоваться тем, что имеешь и запрещает завидовать чужому добру. От зависти рождаются недобрые желания, а от них и все злые дела.

Сойдя с горы, Моисей записал в книги все, что открыл ему Господь на горе Синай. Так появилось у нас **Священное Писание**, или **Закон Божий**.

Синайское законодательство в своих основных началах давалось на все будущие времена. Оно заложило основу истинной нравственности и человеческого достоинства в мире. Это был день рождения народа, отличавшегося от всех народов, до этого существовавших в истории. Простые, но глубокие и вечные истины о духовном и личном Боге, о почитании родителей, о целомудрии, о святости человеческой жизни и его собственности, о чистоте, совести — все эти истины утверждены были на Синае в наследие всем последующим векам.

Закон Божий каждый должен знать и исполнять. Соблюдающий заповеди создает себе, кроме временного благополучия, вечное спасение.

В честь дарования Синайского законодательства израильский народ установил праздник Пятидесятницы, так как это событие произошло в пятидесятый день после выхода евреев из Египта.

Впадение израильтян в грех идолопоклонства

(Исх. гл. 32–34)

Хотя израильский народ и дал клятвенное обещание строго соблюдать все заповеди, данные ему Богом на Синае, вскоре евреи нарушили свои обеты и вновь обратились к идолопоклонству. Это произошло после того, как Моисей с Иисусом Навином повелением Божиим поднялись на святую гору, на которой пробыли сорок дней и ночей. В течение этого времени Господь являлся Моисею и давал ему подробный план построения походного храма — скинии.

На сороковый день Господь вручил Моисею две каменные скрижали (доски), на которых Божественным перстом были написаны десять заповедей Завета (Закона Божия). Между тем в лагере началось волнение. Израильтяне подумали, что Моисей погиб, так как он долго не сходил с горы, и начали беспокоиться о том, кто поведет их теперь через пустыню в обетованную землю. Люди собрались перед шатром Аарона и громко требовали: *«Встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось»* (Исх. 32:1).

Если бы Аарон обладал такой же силой воли, как его младший брат Моисей, то, несомненно, он смог бы убедить народ не совершать того преступного шага, который снова возвращал израильтян назад, к идолопоклонству. Но Аарон проявил малодушие и подчинился воле идолопоклонников. Сказав народу, чтобы они собрали и принесли все свои золотые серьги, он сделал из этих драгоценностей литого тельца, напоминающего евреям египетского бога Аписа. На следующий день статую поставили посредине стана, и люди, обрадованные возвращением божества, которому они поклонялись в Египте, восклицали: *«Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!»* (Исх. 32:4). Затем началось жертвоприношение в честь идола, после чего все сели за праздничный пир. Только левиты держались в стороне и с ужасом взирали на людей, которые так легкомысленно отреклись от Иеговы и вернулись к идолопоклонству.

А в это время на вершине Синая Господь, вручая Моисею скрижали Завета, сказал ему: *«Поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской...»* (Исх. 32:7). Когда же возвратился Моисей и увидел отвратительное зрелище, то *«воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою»* (Исх. 32:19). Золотого тельца он стер в прах и рассыпал по воде, а воду приказал пить израильтянам. Многочисленные виновники преступления были казнены.

Когда порядок в стане был восстановлен, Моисей, призвав народ

к покаянию, вновь поднялся на вершину Синая, чтобы вознести горячую молитву Господу о помиловании еврейского народа. Господь милостиво принял молитву праведника, повелел ему приготовить две каменные скрижали, подобные тем, которые он разбил, и опять взойти на гору. Приготовив две каменные плиты, Моисей поднялся на святую гору и снова пробыл там сорок дней и ночей в посте и молитве.

В этот раз Господь особым способом показал Моисею Свою Божественную славу и написал на скрижалях десять заповедей. Это было свидетельством того, что Господь восстанавливает союз с еврейским народом и дает обещание вести его в обетованную землю. Моисей с радостной вестью вернулся к народу, но люди не могли смотреть на его лицо, так как от него исходили лучи яр-

кого, неземного света. Поэтому, когда Моисей говорил с народом, он закрывал свое лицо покрывалом.

Идолопоклонство
израильтян

Построение походного храма (скинии) и его устройство

(Исх. гл. 25–34; Втор. гл. 10, 13, 16; Лев. гл. 1–7, 16, 23)

Евреи стояли станом у горы Синай целый год. За это время Моисей, по повелению Божию, организовал строительство скинии, или переносного храма в виде палатки. В ней было три части: Святая Святых, Святилище и двор.

Сама скиния, или священный шатер, стояла посреди четырехугольного двора, окруженного бронзовыми колоннами, которые

соединялись перекладинами. С поперечных брусьев свисали льняные покрывала так, что площадка со всех сторон закрывалась высокими занавесами. Стены скинии строились из шестов и брусьев дерева *ситтим*, а крышу покрывали вначале двумя шерстяными покрывалами с изображением херувимов, а затем — двумя покрывалами из бараньих кож.

Священный храм-шатер делился на две половины: Святая Святых и Святилище, отделявшиеся друг от друга расшитой золотом шерстяной завесой. Святая Святых являлась самой главной частью храма. В ней находился ковчег Завета, который представлял собой ящик из дерева *ситтим*, обложенный внутри и снаружи коваными золотыми листами. Крышка ковчега, называвшаяся очистилищем, сделана была из чистого золота, на обоих концах были два изображения херувимов. Моисей, повелением Божиим, положил в ковчег скрижали, а перед ковчегом поставил сосуд с манной. На двух сторонах ковчега было по два золотых кольца, куда вкладывались позолоченные шесты, чтобы носить его. Ковчег был самой большой и главной святыней храма.

Позже во Святая Святых стали хранить также жезл Ааронов и священные книги.

В Святилище находились три священных предмета. В центре Святилища, напротив ковчега стоял кадильный жертвенник, изготовленный из драгоценного дерева и обложенный золотом. На нем священники воскуряли ладан, или фимиам. Справа от кадильного жертвенника находился деревянный, обложенный золотом стол с двенадцатью хлебами предложения, которые меняли каждую субботу. Слева стоял золотой светильник наподобие дерева, с семью лампадами, в которых горел елей. На дворе, перед входом в скинию, стояли жертвенник всесожжения, окованный медью, и большая медная умывальница для омовения рук и ног священников перед богослужением. Вход в скинию был с восточной стороны, так что Святая Святых в отличие от языческих алтарей обращена была к западу.

Скиния без двора была небольших размеров. В длину она составляла 30 локтей (локоть равнялся 52 см), в ширину и высоту — 10 локтей. Когда скиния была закончена, Моисей ее освятил, помазав все ее священные предметы елеем. При этом слава Господня, в виде облака,

Скиния

сопровождавшего евреев в пути, покрыва скинию, и с того времени всегда находилась над нею.

Во двор скинии входил народ для молитвы, во Святилище входили священники, а во Святая Святых мог входить только первосвященник, да и то лишь один раз в году. Для совершения богослужений при скинии необходимо было избрать особый класс глубоко верующих людей, которые бы не только совершали богослужения и были достойными посредниками между людьми и Богом, но и стояли бы на страже истинной религии. Из всех израильских колен на столь ответственное и святое служение Бог избрал колено Левино, поскольку оно не нарушало Завет, данный Богом, и ревностно защищало истинную религию.

Ветхозаветное священство разделялось на три чина: первосвященник, священники и левиты (прислужники). По повелению Божию в первосвященнический чин Моисей возвел своего брата Аарона; свя-

щенниками поставил четверых сыновей Аароновых; третий чин имели все представители колена Левино, которых и называли левитами.

Первосвященник был ходатаем за народ перед Богом, главным хранителем закона и наблюдал за его исполнением. Священники поддерживали неугасимый огонь в скинии, приносили жертвы, возжигали курения, возносили к Богу молитвы народа и наставляли его в законе Божиим. Они имели право ежедневно входить в Святилище, где зажигали лампы, воскуряли фимиам и меняли хлебы предложения. Все остальные левиты помогали священникам при богослужении, устанавливали Скинию, несли ее во время переходов.

Священнослужителям даны были священные одежды, в которые они облачались во время богослужения. Бо-

гом было заповедано, чтобы в будущие времена первосвященников и священников избирали из рода Аарона (старшего — первосвященником, прочих — священниками). Первосвященник соответствовал нашим епископам (архиереям), священники — нашим священникам (иереям), а левиты — диаконам.

Скиния прообразовала собой Церковь Христову, а также Пресвятую Богородицу, Которая вместила в Себя Бога и была как бы Домом Божиим.

Св. праотец Левий

Путь евреев от Синая к Ханаану

(Числ. гл. 11–14, 16–17, 20)

Целый год стояли лагерем израильтяне у горы Синай. За это время в стане произошли громадные перемены. Благодаря стараниям Моисея еврейский народ превратился в общество, руководимое иерархией священнослужителей. Высшая законодательная власть принадлежала Богу, поэтому формой правления в еврейском народе тогда была теократия (форма правления, при которой глава государства — обычно монархического — одновременно является и его религиозным главой), то есть богоправление. Нормы совместной жизни стали определяться правовыми предписаниями.

Конечно, трудно было Моисею сразу поднять этот жестоковыйный (непокорный, упрямый, непреклонный) народ «с необрезанными сердцами» на высокую ступень религиозной жизни, нужно было еще много времени, чтобы отвратить его от идолопоклонства, научить истинам веры и повести по пути нравственного совершенствования.

От Синая евреи направились к земле обетованной (Ханаанской). В пути евреи снова многократно поднимали ропот на трудности странствия, за что Господь наказывал их. Взбунтовались даже ближайшие родственники Моисея — Мариам и Аарон. Они упрекали своего брата в том, что он женился на ефиоплянке, возмущались тем, что он пренебрег древней традицией евреев. Однако в основе семейных раздоров крылись гораздо более глубокие противоречия. Пророчица Мариам и первосвященник Аарон дерзнули даже возмущать израильский народ против Моисея, унижать его достоинство как посланника Божия. Они ходили по лагерю и жаловались: *«Одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам?»* (Числ. 12:2). Это было явное восстание против Богом установленной власти, и Господь наказал строптивых. Раскаявшегося Аарона Господь простил, а Мариам поразил проказой и удалил из лагеря. Моисей стал горячо молить Бога об исцелении сестры. Спустя семь дней, по молитвам Моисея, Господь исцелил Мариам от проказы, и она вернулась в стан.

Наконец, после тяжелых испытаний и невзгод, омрачавших дух великого вождя, израильтяне дошли до южной границы Ханаана и остановились в пустыне Фаран. Моисей, повелением Божиим, послал в Ханаан соглядатаев, чтобы они осмотрели землю обетованную. Избраны были двенадцать человек — по одному из каждого колена Израилева. Посланники прошли всю землю и возвратились через сорок дней. В доказательство плодородия обетованной земли они принесли с собой произрастающие там плоды гранатовых яблок, сочных смокв, а также срезанную виноградную ветвь всего лишь с одной кистью ягод, но

такой величины, что нести ее на шесте нужно было вдвоем. Эти дары природы вызвали неопишуемый восторг у израильтян, который исчез, когда разведчики рассказали о том что видели. Ханаан действительно изобилует природными богатствами, но о его завоевании не могло быть и речи: границы страны защищали мощные крепости, гарнизоны которых состояли из исполинов.

Тогда евреи подняли вопль и стали роптать на Моисея и Аарона. Иисус Навин и Халев, участвовавшие в разведке, старались успокоить взбунтовавшийся народ. Разорвав на себе одежды, они убеждали маловеров, что с Божией помощью можно овладеть Ханааном. Для этого евреям надо иметь только крепкую веру в Того, Кто так чудесно вывел их из Египта. Но евреи сговорились побить камнями Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева, поставить нового началь-

Разведка земли Ханаан

ника и возвратиться назад. Тогда слава Господня в виде облака явилась в скинии — перед всем народом. Обращаясь к Моисею, Господь сказал: *«Доколе будет раздражать Меня народ сей и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? Поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленное и сильнее его»* (Числ. 14:11–12).

Десять разведчиков (кроме Иисуса Навина и Халева), которые своими рассказами о земле возмутили народ, тотчас же были поражены смертью перед скинией. С пламенной молитвой обратился Моисей к Богу о помиловании Израиля. И опять мо-

литва вождя спасла евреев от неминуемой гибели. Хотя израильтяне избавились от гнева Божия, стало ясно: старое поколение, воспитанное в Египте, недостойно наследовать обетованную землю. Господь повелевает Моисею сообщить народу о том, что ни один израильтянин старше двадцати лет не удостоится милости войти в обетованную землю. В течение сорока лет (по числу сорока дней пребывания посланников в обетованной земле) евреям предстоит скитаться в пустыне, в которой старшее поколение закончит свою жизнь. Наказание не распространялось, однако, на Иисуса Навина и Халева. В награду за непоколебимую веру в Промысл Божий их ожидала высокая честь — вести молодое поколение в Ханаан.

Весть о предстоящем сорокалетнем странствовании в пустыне опечалила израильский народ. На следующий день зачинщики бунта,

собрав большое войско, решили самовольно, без благословения Божия, предпринять завоевание обетованной земли, но при первом же столкновении с амаликитянами и ханаанеянами были разбиты. Только после этого евреи смирились, и Моисей вновь обрел власть над своим народом.

Сорокалетнее странствование евреев

Избранному народу Божию предстоял долгий и нелегкий путь, где из каждого испытания, встречавшегося на его пути, народ должен был выйти обновленным и возрожденным. Во время странствования по пустыне в еврейском стане действовали очень жесткие законы, немилосердно каравшие всех, кто нарушал религиозные или гражданские установления. Такая строгость способствовала тому, что израильтяне постепенно приучались быть ревностными исполнителями Синайского законодательства. Но возмущения в стане не прекращались.

Вскоре евреи снова возроптали. На этот раз — против священника Аарона и его сыновей-священников. Бунтовщики вознегодовали на то, что священство предоставлено только племени Аарона, и потребовали, чтобы священники избирались из всех колен Израилевых. Бунт возглавили Корей из колена Левиина, Дафан и Авирон из колена Рувимова. Но их постигло наказание Господне — земля расступилась и поглотила Корея, Дафана и Авирона со всем их имуществом, а всех остальных заговорщиков попалил огонь, ниспосланный Господом.

Суровое наказание, однако, не устрало и не вразумило людей, напротив — вызвало еще большее возмущение. Собравшийся у скинии народ стал обвинять Моисея и Аарона в гибели лучших сынов Израиля. Но вдруг над храмом явилась слава Господня, и Господь стал поражать израильтян. На этот раз не помогла и пламенная молитва вождя за свой народ. Моисей, видя, что Господь не принимает его молитвы, повелел Аарону взять кадильницу и кадить между умирающими и живыми. И только благодаря этому Господь прекратил поражать людей.

Св. Праот. Аарон

Чтобы в еврейском народе окончательно прекратился спор о том, кому на самом деле принадлежит священство, Господь повелел Моисею взять у начальников колен жезлы и положить их в Святая Святых перед ковчегом Завета. *«И кого Я изберу, — сказал Господь, — того жезл расцветет...»* (Числ. 17:5). Всех жезлов было двенадцать. На жезле, принадлежащем колену Левиину, было вырезано имя первосвященника Аарона. На следующий день к храму собрался весь народ. Моисей в торжественной обстановке взял

Истребление Корея,
Дафана и Авирона

в скинии все двенадцать жезлов и вынес их к народу. И вот тысячи израильтян явились свидетелями чуда. Жезл, который принадлежал Аарону, «расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндалины». Это было явным подтверждением того, что Аарон и его сыновья являются Богом избранными носителями священства. С этого времени народ смирился перед волей Божией и больше не осуждал род Аарона за привилегии, данные ему Богом. Повелением Божиим проросший жезл Аарона положили перед ковчегом Завета. Он прообразовал бессемное рождение Господа нашего Иисуса Христа от Приснодевы Марии.

Приближался сороковой год странствования евреев по пустыне. Недалеко от Кадеса, в пустыне Син, умерла Мариам — сестра Моисея и Аарона. Здесь израильский народ еще раз испытал бедствия от недостатка воды. Нетерпеливые израильтяне по обыкновению подняли ропот на

Моисея и Аарона. Тогда братья обратились с молитвой к Богу, и Господь сказал Моисею: *«Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду...»* (Числ. 20:8). Моисей собрал народ,

взял жезл и вместе с братом подошел к скале, чтобы совершить чудо. Но, увы, на этот раз Моисей и Аарон проявили маловерие. Обращаясь к жаждущей многотысячной толпе, Моисей сказал: *«Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?»* (Числ. 20:10). И все же, преодолевая сомнение, Моисей два раза ударил жезлом по скале — и совершилось чудо: из горы забил родник свежей горной воды! Люди утолили жажду и напоили скот. Но Моисей и Аарон за свое

Процветший жезл Аарона

маловерие получили наказание от Бога. Обращаясь к ним, Господь сказал: *«За то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему»* (Числ. 20:12).

Не удивительно, что живя среди жестоковыйного, маловерного и неблагодарного народа, и сам Моисей на некоторое время поколебался в когда-то святой и несокрушимой надежде на помощь Божию. Поэтому случай в пустыне Син решил его судьбу. Моисею и Аарону со всем старшим поколением народа предначертано завершить свою жизнь в пустыне. Новое поколение должен был вести уже новый вождь.

Медный змей

(Числ. 21:4–9)

Прошло сорок лет с того дня, как израильтяне покинули границы Египта. Старое поколение, вышедшее из рабства, постепенно вымирало. За это время подросло новое поколение, воспитанное в пустыне и не знавшее удобств городской жизни. С этим новым, закаленным в пустыне народом, Моисей и направился к границам Ханаана для завоевания обетованной земли. По дороге в Ханаан на горе Ор умер и был погребен первосвященник Аарон. По велению Божию Моисей возвел в чин первосвященника Елеазара — третьего сына Аарона.

После погребения Аарона израильтяне продолжили свой нелегкий путь. Двигаясь по каменистому ущелью и страдая от недостатка воды и пищи, утомленные люди опять возроптали на Бога и Моисея. За это их постигла очередная кара Господня: в лагере появилось множество ядовитых змей, от их укусов погибло много людей. Тогда, видя наказание Господне, израильтяне раскаялись, стали просить Моисея помолиться о них Богу. Господь повелел Моисею сделать медного змея и повесить его как знамя. И кто из ужаленных с верою смотрел на медного змея, тот оставался жив.

Медный змей

Медный змей в Ветхом Завете был прообразом Христа Спасителя. Христос распял с Собой на Кресте все наши грехи, и мы теперь, взирая на Него с верою, избавляемся от своих грехов и спасаемся от вечной смерти (Ин. 3:14–15).

Последние дни Моисея

(Втор. 32:48–гл. 34)

Моисей знал, что по слову Господню он не удостоится счастья переступить границы обетованной земли. Ему было сто двадцать лет. Моисей чувствовал, что смерть близка, а ему предстояло завершить много важных дел. Прежде всего он провел перепись и узнал, что народ израильский насчитывал шестьсот одну тысячу семьсот тридцать мужчин. Повелением Божиим Моисей назначил своим преемником Иисуса Навина — верного соратника и храброго военачальника (Втор.

31). Несколько раз вождь собирал израильтян для того, чтобы напомнить им о Синайском законодательстве. Он передал народу повеление Божие, чтобы, войдя в землю Ханаанскую, израильтяне истребили идолов, разорили их святилища, разделили землю по жребию на уделы по племенам и, поселившись там, не вступали ни в какие сношения с идолопоклонниками. Все свои увещания и Божественные законы Моисей записал в книгу «Второзаконие» и отдал ее на хранение священникам.

Простившись с народом и благословив его, Моисей, по воле Божией, один поднялся на вершину горы Нево. Отсюда Гос-

Смерть Моисея

подь показал Своему избраннику обетованную землю. Как на ладони, Моисей видел Иордан, несущий свои воды среди высоких берегов в сторону маслянистой глади Мертвого моря. За рекой над пальмовым оазисом высились крепостные стены Иерихона (город, 7–2 тыс. до н. э. в Палестине, на территории совр. Иордании в конце 2-го тыс. до н.э. разрушен ный еврейскими племенами). На самом краю горизонта виднелась узкая полоска Средиземного моря. Здесь же, на

вершине горы, Моисей закончил дни своей славной и безгранично преданной Богу земной жизни. В течение тридцати дней народ оплакивал своего великого вождя и законодателя. Моисей был для них не только освободителем, но и духовным воспитателем. Своей законодательной мудростью он возвел неорганизованное израильское племя на ступень, близкую к государственному устройству. Но сколько сил и терпения понадобилось вождю, чтобы бывших рабов и идолопоклонников сделать свободными людьми, преданными единому истинному Богу! О пророке и вожде Моисее можно смело сказать, что он «носил» израильтян подобно тому, как кормилица носит на своих руках младенца. Его любовь к своему народу имела поистине жертвенный характер. Это был духовный исполин — с исполинским умом, бесконечной добротой и кротостью сердца, великий законодатель и святой пророк. *«И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу... и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля»* (Втор. 34:10–12).

Но Моисей был лишь представителем религии закона — подготовительной ступени к более совершенной религии благодати. Поэтому свое дело и свой закон он не считал окончательными, а прямо предсказывал в своем пророческом вдохновении о другом, более высоком Пророке, Который придет после него с проповедью о благодатной новозаветной религии любви. *«Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, — говорил Моисей своему народу, — Его слушайте»*.

В своей жизни и деятельности Моисей — как пророк, законодатель и вождь ветхозаветной Церкви — был прообразом Пророка, Законодателя и Главы Церкви новозаветной — Господа нашего Иисуса Христа.

За время сорокалетнего странствования народа Божия родилось и окрепло новое поколение, которому суждено было вступить в землю обетованную. Кроме Иисуса Навина и Халева, в живых не осталось ни одного еврея, вышедшего из Египта взрослым.

Вступление евреев в землю обетованную

(Ис. Нав. 1:1–5:12)

После смерти Моисея Господь явился Иисусу Навину и сказал: *«Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым»* (Ис. Нав. 1:2). Укрепленный помощью Божьей, Иисус Навин приступил к решительным действиям. Он приказал израильтянам стать лагерем у самого берега Иордана, напротив города Иерихона.

Иисус Навин был опытным вождем и не рискнул вслепую бросить свои отряды на штурм города. Прежде всего, он послал в разведку двух воинов, переодев их в одежды местных жителей. Добравшись до города, воины, чтобы не навлечь на себя подозрения, зашли в дом блудницы по имени Раав. Дом ее был удобен для разведчиков, так как примыкал к городской стене и был расположен недалеко от городских ворот. Раав сразу догадалась, кем были пришельцы, но все же оказала им гостеприимство. Она верила, что Бог израильтян есть истинный

Бог, Который чудесным образом поможет им захватить Иерихон и весь Ханаан, так как Он помог им выйти из страны рабства. Поэтому, когда иерихонцы узнали о присутствии чужеземцев и донесли царю, то Раав спрятала израильских воинов, а затем помогла им безопасно покинуть город. Три дня спустя разведчики благополучно добрались до своего лагеря и сообщили Иисусу Навину все, что узнали.

По велению Божию израильтянам предстояла переправа через реку Иордан. Иисус Навин повелел народу перед вступлением в обетованную землю в течение трех дней совершать обряды очищения. Наконец, еврейский народ направился к Иордану. Впереди шли священники с ковчегом Завета. Едва они омочили ноги в водах реки, как Господь на глазах всех израильтян совершил великое чудо, которое напоминало чудо перехода через Красное (Черное) море. В нескольких милях вверх по реке, возле города Адама, Иордан внезапно остановился, так что воды его стояли высокой стеной. Воды же, находившиеся еще в русле, быстро стекли в Мертвое море, и народ из-

Несение ковчега

раильский перешел русло реки, даже не замочив ног.

Израильский народ ступил на берег земли обетованной. Иисус Навин отобрал двенадцать мужей — по одному от каждого колена, и велел им на дне Иордана соорудить памятник из двенадцати камней.

Он также повелел взять со дна реки еще по одному камню и поставить такой же памятник в лагере на первой остановке — в напоминание о чудном переходе народа через Иордан. Когда переправа закончилась и священники вынесли ковчег Завета, река снова вошла в свое русло.

Падение Иерихона

(Ис. Нав. 5:13–гл. 6)

После чудесного перехода евреев через реку Иордан предстояла не менее сложная задача — овладеть городом Иерихон. Стены его оказались очень крепкими и высокими, поэтому Иисус Навин решил сам осмотреть их, чтобы начать осаду. Когда предводитель войска приблизился к городу, то недалеко от себя увидел человека с обнаженным мечом. *«Наши ли ты, или из неприятелей наших?»* — спросил его Иисус Навин. *«Нет, я вождь воинства Господня»*, — ответил незнакомец. Иисус Навин поклонился ему до земли и в знак уважения к святости места, по его повелению, снял обувь. Тогда Архистратиг воинства Небесного открыл вождю Израиля волю Божию, как взять неприступную Иерихонскую крепость. Весь еврейский народ должен был шесть дней по одному разу обходить Иерихон с ковчегом Завета, а в седьмой день обойти его семь раз. Затем он по знаку своего вождя должен громко закричать — и в это время с помощью Господа иерихонские стены разрушатся.

Иисус Навин так и сделал. В течение шести дней подряд израильтяне выходили из лагеря и один раз в день торжественной процессией шествовали вокруг крепостных стен на расстоянии, безопасном от стрел и каменных снарядов. Осажденные жители взбирались на стены, с удивлением и страхом наблюдая за действиями израильтян. Жители Иерихона усматривали в них нечто тревожное, что подвергало дух горожан тяжкому испытанию.

На рассвете седьмого дня Иисус Навин снова вывел свой народ из лагеря и шесть раз обошел вокруг стен, храня, как и прежде, строгое молчание. Но, совершая седьмой круг, народ по сигналу громко закричал: и в это время совершилось чудо — стены города Иерихона затряслись и

Взятие Иерихона

обрушились до основания. Израильские воины с разных сторон ворвались в город — началось сражение на улицах. Господь предал Иерихон заклятию, поэтому израильтяне истребили всех его жителей — за исключением Раав и ее родственников. Евреи подожгли дома, превратив крепость в пепелище.

Падение Иерихона вдохновило израильтян на дальнейшие завоевания.

Битва у Гаваона

(Ис. Нав. гл. 10)

Падение Иерихона вселило ужас в жителей Палестины. Некоторые ханаанские цари начали понимать, что с грозными завоевателями нельзя бороться в одиночку, необходимо создать союз всех ханаанских племен. Тогда иерусалимский царь заключил союз с царями ближних городов и во главе объединенных вооруженных сил подошел к стенам города Гаваон. Но жители города, которые перешли на сторону израильтян, своевременно предупредили Иисуса Навина об опасности. В тяжелом бою коалиция пяти ханаанских царей потерпела поражение. Палестинцы в панике бежали. Во время погони отступавших не столько поражали мечи израильтян, сколько каменный град, обрушившийся на неприятеля с неба.

Преследование побежденных хананеев продолжалось до самого вечера. От полного разгрома их могла спасти только ночная тьма. Тогда Иисус Навин, с твердой верой во всемогущество Бога, воскликнул: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиной Аиалонскою!»

И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим... И не было такого дня ни прежде... ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля» (Ис. Нав. 10:12–14). И не наступала ночь, пока евреи не поразили врагов. Так победоносно для израильтян завершилась эта битва, в результате которой Иисус Навин присоединил к завоеванным землям еще пять ханаанских городов.

Иисус Навин с войском

И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим... И не было такого дня ни прежде... ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля» (Ис. Нав. 10:12–14). И не наступала ночь, пока евреи не поразили врагов. Так победоносно для израильтян завершилась эта битва, в результате которой Иисус Навин присоединил к завоеванным землям еще пять ханаанских городов.

Дальнейшее завоевание и разделение земли обетованной

(Ис. Нав. гл. 11–24)

Цари северных небольших ханаанских государств беспечно наблюдали за победоносным шествием израильтян. Но когда жертвой завоевателей пали некоторые укрепленные города центрального и южного Ханаана, поняли, какая опасность им угрожает. Образовалась новая коалиция царей, армия которой состояла из множества боевых колесниц, считавшихся в то время грозной боевой техникой. Но опытный и отважный Иисус Навин, с Божией помощью используя тактику внезапного нападения, привел израильтян к победе. Северные ханаанские войска оказались разгромлены, а многие их города — разрушены и преданы огню. Покорение всего Ханаана длилось семь лет. В кровавых войнах погиб тридцать один ханаанский царь. За исключением Иерусалима и нескольких других укрепленных городов у моря и в горах, вся страна была завоевана израильтянами.

Иисус Навин приступил к разделу обетованной земли между израильскими коленами. Всего их было тринадцать, так как колено Иосифа разделилось на две племенные группы, начало которым положили Ефрем и Манассия. На территории, доставшейся Ефрему, находился город Силом. Иисус Навин решил перенести сюда народную святыню — скинию собрания и ковчег Завета. Так Силом стал первой столицей Израиля, которой надлежало сплотить в одну нацию рассеявшиеся колена. Вся же обетованная земля оказалась разделенной на десять округов. Левино колено служило при скинии и содержало сбором десятины (десятой части) с доходов всего народа.

Все племена Израилевы еще долгие годы возглавлял Иисус Навин. Его авторитет был непререкаем и высок, и в силу этого служил источником сплоченности нации. Рассеянные по Ханаану племена безоговорочно признавали его власть. Неоценимую роль в деле сплочения израильских племен играл храм в Силоме. Он был духовным сердцем всего Израиля. Но Иисуса Навина беспокоила мысль: что будет после его смерти, ведь у него не было достойного преемника? Израильский вождь опасался, что племена без сильного руководства потеряют веру в истинного Бога, единство и сплоченность, и окажутся в плену у местных жителей.

Единство и мощь государства Иисус Навин видел в хранении истинной религии, в беззаветном служении Богу Авраама, Исаака и Иакова. Желая укрепить веру в Бога и тем самым предотвратить распад государства, он собрал в Сихеме всех сынов Израилевых, прочитал им еще раз законы Моисеевы и велел поклясться, что они не будут служить чужим богам. Народ единодушно поклялся: *«Нет, не будет того, чтобы мы*

оставили Господа и стали служить другим богам!» (Ис. Нав. 24:16). В знак памяти о возобновленном завете с Господом Иисус Навин поставил под дубом, «который подле святилища Господня», большой камень и сказал: «Вот, камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые Он говорил с нами; он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим» (Ис. Нав. 24:27). Иисус Навин умер, прожив сто десять лет, и был похоронен на Ефремовой горе.

Беседа о чуде Иисуса Навина

Повествование Св. Библии об Иисусе Навине, «остановившем Солнце», является одним из излюбленных мест нападок и возражений со стороны безбожников. Новейшие исследования науки, а также археологические работы, производимые в Месопотамии, с несомненностью подтверждают историческую достоверность всех библейских событий.

Известный английский ученый, археолог Артур Гук (ум. в 1952 г.), касаясь вопроса о чуде Иисуса Навина, говорит: «Прежде всего уясним себе: нет места для постановки вопроса — мог ли Бог совершить такое чудо; вопрос скорее в том — совершил ли его Бог... если кто-нибудь говорит мне, что чудеса невозможны, то он предлагает мне принять теорию, будто создавший Вселенную не имеет силы приспособить впоследствии часть созданного для Его собственных целей; иначе говоря — создавший целое будто не может изменить часть его.

При тщательном исследовании текста, мы обнаружим, что в нем есть несколько важных мыслей, которыми можно воспользоваться как данными с астрономической точки зрения. Дело в следующем. В то время, когда для человека, стоящего на дороге, ведущей к горе Вефоронской, солнце было видно над Гаваоном, а луна над долиной Аиалонскою, то дождь “больших камней” падал с небес между Вефоронской дорогой и Азеком, и сутки были удлинены почти на 24 часа.

Теперь обратим внимание на слова Иисуса Навина в его молитве; в ней мы находим, что просьба его была буквально следующей: “Будь, Солнце, безмолвно (тихо, спокойно) над Гаваоном”. Здесь приведено еврейское слово “*дамам*”, обозначающее — “быть безмолвным”, или “бездейственным”. Так, например, в псалме 29:13 читаем: “Да славит Тебя душа моя и да не умолкает” (“*дамам*”). Именно это слово употреблено в еврейском оригинале, во всех трех случаях вышеприведенной записи Иисуса Навина, где мы читаем: “стой”, “остановилось”, или “стояло”.

Великий астроном Ньютон доказал, как легко вращение Земли могло бы быть замедлено совершенно незаметно для обитателей

ее». Затем А. Гук сообщает, как один опытный ученый в Копенгагене сообщил ему, что имел некоторую догадку насчет падавших с неба «больших камней», приведших в замешательство аморреев. Он предполагал под камнями хвост или известную часть большой планеты, которая подошла на соответствующее расстояние к Земле. Этот ученый высказал свое убеждение, что, если бы было предпринято исследование на указанном месте, то были бы обнаружены камни метеоритного происхождения.

Мы имеем здесь, пожалуй, объяснение всего чудесного события.

Известно, что небесные тела обнаруживают свойство взаимного магнитного притяжения, и не будет безосновательно предполагать, что приближение большой кометы в сфере влияния Земли могло, в значительной степени, быть препятствием к воздействию Солнца на Землю. Могло ли здесь иметь место контр-притяжение? — «Думаю, — говорит А. Гук, — ни один ученый сказать нам этого не может. Но, во всяком случае, замечательно то, что этот дождь метеоритных камней, — которые отлично могли бы быть хвостом какой-нибудь огромной кометы, — должен был совпасть с нарушением в процессе вращения Земли вокруг ее оси».

Все же для таких вещей, какие описаны в книге Иисуса Навина, астрономия требует фактов, и история подтверждает, что это действительно, имело место.

Проф. Тоттен в Америке очень тщательно исследовал этот предмет с астрономической точки зрения и результаты опубликовал в математическом вычислении. Оказывается, что не больше, чем однажды Солнце, Луна и Земля находились в положениях, подобных описанным в книге Иисуса Навина. Работая над своими вычислениями, охватывающими время от наших дней до времени Иисуса Навина, профессор находит, что невозможно не прийти к заключению, что целые сутки, в двадцать четыре часа, были прибавлены к мировой истории.

Е. Мандер, ученый при Королевской Обсерватории в Гринвиче — этом замечательном центре астрономической науки и исследований, также опубликовал работу об этом явлении. Он определил время дня, когда это чудесное явление имело место, обнаружив точное место, на котором Иисус Навин должен был тогда находиться.

Но это еще не все! Нужно обратить внимание на построение библейского текста: *«стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день»* (Ис. Нав. 10:13). Вычисления профессора Тоттена устанавливают, что, хотя к мировой истории как-то прибавились точно двадцать четыре часа, однако, ко времени Иисуса Навина может быть отнесено только двадцать три часа и двадцать минут, как и сказано в Писании — *«почти целый день»*.

Следовательно, для требуемых астрономическими вычислениями упомянутых двадцати четырех часов не хватает еще сорока минут. Тут мы опять имеем образец точности священных страниц Библии. В 4 Цар. 20:8–11 мы читаем, что по просьбе царя Езекии Господь дал знамение через пророка Исаию, — тень на солнечных часах возвратилась назад на десять ступеней. «Десять ступеней» равняются как раз сорока минутам. Эти-то сорок минут и пополняют с точностью до минуты таинственно наростившие в истории нашей планеты двадцать четыре часа, о которых говорит профессор Тоттен.

«Посмотрим теперь, что говорит история об удлинении сутках Иисуса Навина, — говорит ученый А. Гук. Есть три древних восточных народа, которые сохранили свои исторические предания, — это: греки, египтяне и китайцы. Все они имеют сказания об одном необыкновенном длинном дне. Грек Геродот, который назван “отцом истории”, за 480 лет до Рождества Христова рассказывал, что некоторые египетские жрецы показывали ему записи об удлинении суток намного больше, чем двадцать четыре часа. В древних китайских записях прямо утверждается, что это событие произошло в царствование императора Ио, и в китайских родословных списках указано, что этот император царствовал в Китае во время Иисуса Навина».

Лорд Кингсбороу, предпринявший специальное исследование первобытных индейцев в Америке, устанавливает, что мексиканцы, которые достигли высокой степени цивилизации, задолго до того, как Америка была открыта европейцами, — имеют сказание, что Солнце «стояло неподвижно» целый день, и это было в том году, который они называют «семь кроликов». Год же «семи кроликов» соответствует точно тому времени, когда Иисус Навин с израильтянами завоевывал Палестину. Таким образом, мы имеем независимые друг от друга доказательства истинности библейского повествования, не подлежащие никакому сомнению, — от греков, египтян, китайцев и мексиканцев. Утверждение такого хора свидетелей нельзя не принять за абсолютно последнее слово.

«Это же подтверждают, — говорит ученый М. Великовский, — финляндские, японские, перуанские и другие легенды».

«Однажды, — сообщает А. Гук, — одно лицо сказало мне после моей лекции об этом предмете: “Что касается этого феномена, я должен подчиниться приговору науки, но я не могу допустить, что все это случилось только по молитве одного человека”.

Пожалуй, это может смущать и других. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы отметить, что чудо это проливает свой замечательный свет на тайну действенной молитвы.

Бог, конечно, знал от начала, что это событие должно было произойти, но Он также знал и то, что Иисус Навин должен был молиться.

Иисус Навин, будучи в общении с Богом как “споспешник” Его (2 Кор. 6:1), был побужден молиться так, что его планы оказались согласованными с предначертаниями Бога. Молитва была звеном между Иисусом Навином и величественным явлением, которому Бог только что намеревался дать место. Если бы Иисус Навин не был в связи с Богом, он, возможно, приготавил бы свои войска для ночной атаки, и в этом случае удлинненный день был бы для него гибельным.

Вокруг нас совершаются дела Божии, и одно какое-либо из Его бесчисленных средств Он всегда может приспособить к любой нашей нужде (Флп. 4:19). Бог совершает это не путем изменения Его премудрых планов, а посредством побуждения нас (если мы “водимы Духом Божиим” — Рим. 8:14) к тому, чтобы мы приспособляли наше заблуждающееся “я” и изменяли наши неразумные действия соответственно predetermined и божественно-совершенным намерениям Творца. Тогда мы получаем ответы на наши молитвы. Опыты доказали, что люди, наиболее полно отдающиеся Богу и с живой готовностью отказывающиеся от своих планов ради планов Божиих, — всегда получают ответы на свои молитвы, и ответы эти почти граничат с чудом».

(Составлено гл. образ. по кн. «Достоверность Библейских чудес» А. Гука и др.)

ПЕРИОД СУДЕЙ

(см. Книгу Судей и 1 Цар. 1:1–гл. 7)

После смерти Моисея и Иисуса Навина не нашлось среди израильтян человека, равного им по значению. Израильские племена рассеялись по Ханаану мирным путем или с оружием в руках, занимая предназначенные им уделы. Между коленами племен не было согласия. Местничество, раздоры из-за установления границ, игра честолюбия, мелочная зависть подрывали и раскололи национальное единство, столь необходимое для удержания захваченных земель.

Но еще печальней была картина религиозной жизни израильтян. Молодое поколение, сменившее своих отцов, не знало и не хотело знать *«Господа и дел Его, которые Он делал Израилю»* (Суд. 2:10). Дорога в Силом к священному храму многими была забыта. Бог Израиля казался им грозным Богом, ибо требовал от них добродетельной жизни, молитв и строгого исполнения Синайского законодательства. Служение же идолам сопровождалось плясками, пиршествами, пьянством и другими чувственными наслаждениями. Поэтому они часто ханаанских лжебогов предпочитали истинному Богу. Уклонение израильтян от истинной религии влекло за собой падение их нравственности и ослабление национального единства.

Чтобы обратить еврейские сердца к истинному Богу и спасти их от нравственного разложения, Господь посылает им наказание: соседние народы, пользуясь их междоусобиями, нападали на них, расхищали имущество и обращали в рабство то или другое колено. Страдания заставляли евреев каяться во грехах и обращаться к Богу с молитвой о помиловании. Тогда милосердный Господь посылал им доблестных мужей, которые с помощью Божией освобождали своих соотечественников от рабства и восстанавливали у них истинную религию. Таких освободителей евреи называли **судьями**, так как они и после войны оставались во главе того или иного колена, разбирая их спорные вопросы. Но сыны Израиля были трудноисправимы: едва только их положение улучшалось, они, как правило, опять начинали поклоняться лжебогам. Всех судей было пятнадцать, но особенно выдающимися стали Девора, Геден, Иеффай, Самсон, первосвященник Илий и пророк Самуил.

Первым судьей был Гефониил, с помощью Господа победивший царя Месопотамского.

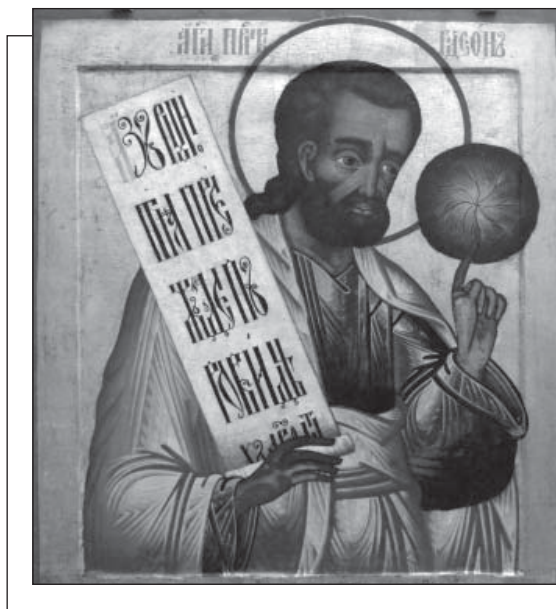
Гедеон

Кочевые племена нападали на евреев, как саранча обрушивались на поля израильских земледельцев, забирали продовольствие, скот, опустошали поселения. Вскоре земля оказалась заброшенной, и евреев постигло страшное бедствие — голод. Попытки оказать сопротивление грабителям приводили лишь к беспощадному избиению и без того отчаявшихся израильтян. Сломленному и униженному народу не оставалось ничего, как укрываться в горах и пещерах от разбойников пустыни. Так продолжалось семь лет. *«И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян»* (Суд. 6:7), принося покаяние в грехах своих, тогда смиловался Господь над своим народом и послал им избавителя в лице Гедеона.

Сын земледельца Иоаса, построившего жертвенник, посвященный Ваалу, Гедеон (как и его отец) не был слишком горячим последователем сего божества. Однако, удрученный бедствиями израильского народа, Гедеон постепенно терял веру в истинного Бога.

Однажды Гедеон спешно обмолачивал пшеницу, чтобы запастись продовольствием и убежать от мадианитянских разбойников в горы. Он не заметил, как к нему подошел путник — посланник Небес. Ангел, обращаясь к Гедеону, сказал: *«Господь с тобою, муж сильный!»*. Такое приветствие поразило Гедеона и вызвало в нем чувство угнетенности, которому был подвержен весь израильский народ. *«Господин мой! — ответил незнакомцу Гедеон, — если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: “Из Египта вывел нас Господь?”»* (Суд. 6:12-13). Тогда Ангел сообщил Гедеону, что Господь избирает его быть освободителем израильского народа. В подтверждение своих слов Ангел перед Гедеоном совершил чудо: мясо козленка и опресноки, которые Гедеон положил на камень, вдруг были охвачены и сожжены огнем, вышедшим из камня. Чудо убедило Гедеона, и он поверил в свою миссию.

В первую очередь избранник Божий решил покончить с идолопоклонством в своей семье и в городе. Ночью с верными слугами он разрушил жертвенник языческого бога Ваала, построил жертвенник истинному Богу и принес на нем в жертву тельца. Наутро жители города увидели его деяние и в страшном гневе потребовали

Св. праотец Гедеон

убить оскорбителя их бога. Но отец Гедеона оказался человеком находчивым и на гнев горожан ответил: *«Если он Бог, то пусть сам вступится за себя»* (Суд. 6:31). Для жителей такой довод показался убедительным, и все мирно разошлись по домам. С тех пор Гедеона стали называть Иероваал, что означало «пусть Ваал сам вступится за себя».

Укрепленный Духом Божиим, Гедеон стал призывать израильтян на борьбу за свободу от мадианитянских кочевников и собирать войско. На его призыв откликнулись тридцать две тысячи воинов. Но так как силы врага превосходили силы израильтян, то Гедеон попросил Господа подкрепить его веру в победу каким-нибудь чудом. Расстелив на земле руно, Гедеон попросил Бога, чтобы утром роса выпала только на шерсть, а на всей земле было сухо.

Победа Гедеона

Внимая просьбе Своего избранника, Господь ночью послал на разостланное Гедеоном руно такую обильную росу, что утром Гедеон выжал из него целую чашу воды, тогда как вся земля вокруг была совершенно сухой. Тогда избранник Божий снова обратился с молитвою к Господу: *«Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей*

земле пусть будет роса» (Суд. 6:39). Бог услышал и вторую молитву Гедеона, и в следующую ночь послал обильную росу на землю, тогда как руно осталось сухим. Получив подкрепление своей веры в помощь Божию, Гедеон решил всем войском внезапно напасть на врага.

Но Господь указал: врагов Гедеон победит с небольшим количеством храбрых воинов, дабы израильтяне потом не возмнили, будто лишь собственной силой — без помощи Божьей — победили неприятеля. Тогда Гедеон разрешил вернуться домой всем, у кого сердце не лежало к войне. Таких оказалось двадцать две тысячи. С Гедеоном остались десять тысяч отважных воинов, однако и эта армия оказалась многочисленной — нужно было отобрать самых мужественных. Господь указал Гедеону, как это сделать. Когда солдаты подошли к реке утолить жажду, почти все из них клали оружие на землю и, опустившись на колени, черпали воду руками. Лишь немногие легли на живот и, не выпуская из рук оружия, пили воду

прямо из реки. Это были закаленные в боях воины, всегда бдительные и готовые к неожиданному нападению врага. Таких Гедеон насчитал всего триста — именно с ними Господь повелел ему двинуться на врага.

Кочевники, семь лет безнаказанно опустошавшие израильские земли, давно утратили бдительность. Караульная служба у них была поставлена плохо, в лагере царил неописуемый беспорядок. С наступлением ночи Гедеон отвел свой отряд в горы, откуда как на ладони, просматривалась вся долина. Каждому из своих воинов он дал трубу и факел, спрятанный в глиняном горшке. Разделив воинов на три группы, Гедеон велел им с трех сторон подкрасться к лагерю мадианитян. В полночь, едва только противники легли спать, Гедеон дал сигнал к атаке. Израильтяне разбили горшки, открыв горящие факелы, и затрубили в мощные трубы, выкрикивая боевой клич: «*Меч Господа и Гедеона*» (Суд. 7:20). Крик разбудил кочевников и навел на них такой страх и ужас, что они в темноте сначала стали в смятении поражать друг друга, а затем, наконец, обратились в бегство. Израильтяне нанесли сокрушительный удар по врагу и прогнали кочевников далеко за Иордан. В этой битве погибли четыре мадианских царя.

После победы израильтяне хотели поставить Гедеона царем, но он отказался, заметив: «*Господь да владеет вами*» (Суд. 8:23). При Гедеоне Израиль жил в мире и спокойствии сорок лет.

Иеффай

Прошло немного времени — израильтяне вновь предались идолопоклонству, навлекая на себя гнев Божий. Вскоре еврейские племена попали под власть аммонитян — народа, побежденного Иисусом Навином. Восемнадцать лет еврейский народ находился под игом аммонитянским. Тогда они снова обратились к истинному Богу, прекратив поклоняться ханаанским идолам. И Господь опять послал им избавителя — в лице Иеффая.

Сводные братья выгнали Иеффая из своего дома в местности Галаад за то, что он был сыном блудницы, а не их матери. Иеффай нашел приют в земле Тов, неподалеку от истоков Иордана. Здесь он стал атаманом вольных людей и сеял страх своими дерзкими походами за добычей. В основном Иеффай нападал на врагов своей страны, захватывая у них стада и караваны. Между тем, некогда изгнанные племена аммонитян объединились и стали грабить и опустошать израильские земли по обе стороны Иордана. Израильтянам

нужен был храбрый полководец, который смог бы возглавить борьбу против аммонитян.

Евреи вспомнили об Иеффаях и решили, что только он — бесстрашный атаман, сможет возглавить войско в борьбе с захватчиками. К Иеффаям отправились старейшины из Галаада — звать его на помощь. Но он не забыл давних обид и своего изгнания из отчего дома, и ответил отказом. Старейшины же смиренно взывали к нему, сказав, что примут все условия, лишь бы он поспешил к ним на помощь. Тогда Иеффай потребовал, чтобы его пожизненно избрали вождем и судьей Галаадской земли. Условие было принято, и он тотчас отправился в родной город создавать боевые отряды.

Перед боем с противниками Иеффай дал клятву Богу, что если Господь поможет ему победить врага, то он принесет в жертву Богу того, кто первым выйдет из его дома ему навстречу. Война с аммонитянами закончилась победой израильтян. Когда Иеффай, возвращаясь с битвы, приближался к своему дому, первой выбежала ему навстречу горячо любимая единственная дочь. Когда Иеффай увидел ее, то, пораженный великим горем, разорвал одежды свои и воскликнул: *«Ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя моего! я отверз [о тебе] уста мои пред Господом и не могу отречься»* (Суд. 11:35). Узнав страшную тайну, мужественная дочь храброго отца не впала в отчаяние. Она понимала, что клятву нельзя отменить.

Иеффай до конца своей жизни оставался судьей в Израиле, сохраняя мир и спокойствие в этой земле. Некоторые толкователи полагают: поскольку закон Моисеев строго запрещает приносить человеческие жертвы (Лев. 18:21; 20:2–5; Втор. 12:31), то Иеффай отдал свою дочь для служения при скинии, исполнив этим свою клятву.

Самсон

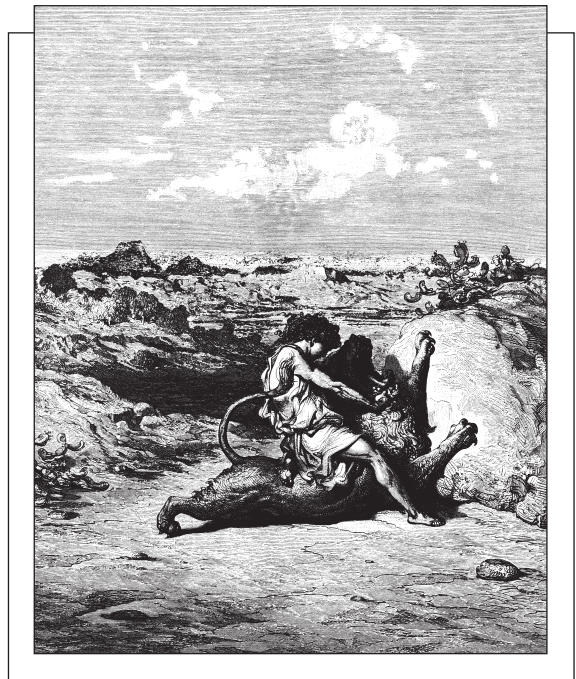
Когда евреи опять начали возвращаться к идолопоклонству, их национальное единство снова стало ослабевать, и они вскоре попали под власть филистимлян — одного из самых воинственных народов земли Ханаанской. Племя пришло сюда со стороны моря и заняло прибрежную долину на юго-западе страны. Закаленные в боях воины, закованные в железо, мало тогда распространенное в Ханаане, филистимляне быстро сокрушили раздробленные силы евреев, на сорок лет попавших под чужое иго.

Когда евреи осознали свою вину перед Богом, Господь послал Израилью избавителя по имени Самсон. В колоне Давидовом жил тогда еврей по имени Маной, жена которого была бесплодна. Однажды

супругам явился Ангел Господень и сказал, что вскоре у них родится сын, который будет назореем Божиим (назорей Божий — человек посвященный Богу), не будет пить вина, стричь волос и спасет Израиль от филистимлянского ига. Предсказание Ангела исполнилось. Родился мальчик, которого назвали Самсон. Он быстро вырос и возмужал. Юноша с длинными волосами на голове и могучим телосложением обладал необыкновенной физической силой. Пылкий и порывистый характером, он отличался одной слабостью: был необычайно влюбчив.

Однажды в городе Фимнаф Самсон увидел молодую филистимлянку. Она была хороша собой и сразу же так понравилась юноше, что он решил на ней жениться. Родители стали уговаривать Самсона не вступать в супружеский союз с дочерью необрезанного филистимлянина. Но упрямец настаивал, и родители вынуждены были согласиться. Вместе с ними Самсон отправился к невесте договориться о свадьбе. По дороге он отстал от родителей, как вдруг из виноградника на него бросился молодой лев. Силач схватил его и растерзал, как козленка. Как ни в чем ни бывало юноша пошел дальше, не рассказав никому о случившемся. В день свадьбы по дороге к дому невесты Самсон проходил мимо того места, где лежал растерзанный им лев. Юноша с удивлением увидел, что в скелете льва гнездится рой пчел, и уже скопилось изрядное количество меда. Самсон взял мед, лакомился им всю дорогу и угощал родителей. А во время свадебного пира силач предложил загадку тридцати брачным друзьям-филистимлянам: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое» (Суд. 14:14). Если они ее отгадают, Самсон пообещал отдать им за это тридцать тонких рубашек и тридцать перемен одежд. Озадаченные филистимляне три дня ломали головы, но так и не смогли отгадать загадку Самсона.

Отчаявшись, они пошли к жене Самсона и сказали ей: «Уговори мужа твоего, чтоб он разгадал нам загадку; иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего; разве вы призвали нас, чтоб обратить нас?» (Суд. 14:15). Напуганная дерзкой угрозой, она употребила всю свою женскую хитрость, чтобы Самсон разгадал ей эту загадку. Когда же филистимляне с торжествующей усмешкой отвечали Самсону: «Что слаще меда, и что сильнее льва!» (Суд. 14:18), Самсон понял, что жена выдала его.

Самсон убивает льва

Разгневанный и оскорбленный, он после брачного пира убил тридцать филистимлян, снял с них одежду и отдал «разгадавшим» загадку.

Самсон оставил жену и ушел к родителям. Когда гнев утих, юноша решил вернуться к жене. Но его ожидало неожиданное известие о том, что ее уже выдали замуж за другого. Униженный и оскорбленный, Самсон пришел в полное негодование и сказал: *«Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло»* (Суд. 15:3).

Началось единоборство Самсона с филистимлянами. Прежде всего он решил отомстить городу, где жила его бывшая жена. Он поймал в силки триста лисиц, связал их хвосты друг с другом, привязал к хвостам горящие факелы и погнал испуганных зверей в сторону города. Лисицы неслись вперед, как безумные, поджигая по пути нивы, виноградники и сады. Вскоре все достояние филистимлянских земледельцев обратилось в прах. Жители Фимнафа, обезумев от отчаяния, убили бывшую жену Самсона и ее отца. Но это не успокоило Самсона. Словно из-под земли вырастал он на дорогах перед прохожими, убивая и вселяя такой страх, что даже самые храбрые боялись встречи с ним.

Филистимляне решили положить конец насилию и убить Самсона. Их войска вторглись в Иудею и, грозя опустошить

Самсон поджигает
поля филистимлян

страну, потребовали выдать силача. Испугавшиеся евреи послали три тысячи воинов в горы, где в одной из пещер скрывался Самсон. Узнав, что иудеи не хотят убивать его, Самсон добровольно вышел из пещеры и позволил связать себя веревками. Тогда же он был доставлен в лагерь филистимлян, и те стали его оскорблять, Самсон разорвал веревки, как нитки, схватил ослиную челюсть, валявшуюся на земле, и в гневе набросился на своих карателей. В лагере филистимлян началась паника. Воспользовавшись замешательством, Самсон убил тысячу человек.

За непревзойденную храбрость благодарные израильтяне избрали его судьей. С тех пор в течение двадцати лет он управлял ими, а имя его приводило филистимлян в трепет. Они предпринимали не одну попытку расправиться с Самсоном, но всякий раз силачу удавалось избежать гибели, а порой даже выставить филистимлян на посмешище. Однажды, чтобы уйти из вражеского стана, он выломал городские ворота с косяками и запором и, взвалив их на свои могучие плечи, отнес на вершину ближайшей горы.

Однако своей влюбчивостью и распутством Самсон нарушил обет назорейства. Продолжая идти по этому безнравственному пути, он приближался к своей гибели. Нося длинные волосы, Самсон уже не имел в себе Духа Божия. Вскоре он попал в сети блудницы-филистимлянки по имени Далида. Об этом узнали филистимляне и решили действовать подкупом. За большие деньги они уговорили коварную Далиду выведать у Самсона секрет его необычайной силы. Наученный горьким опытом женской хитрости, Самсон подозревал в предательстве свою коварную любовницу. Но хотя силач держал втайне свои секреты, Далида все же дозналась истины. Самсон не выдержал и однажды признался ей: *«Бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева матери моей, если же остричь меня, то отступит от меня сила моя...»* (Суд. 16:17).

Далида тотчас уведомила филистимлян. Усыпив Самсона на коленях своих, она

повелела слугам состричь семь кос с его головы, предав силача в руки мстителей. Самсон кинулся на них, но силы оставили его, и он оказался в руках своих врагов. Филистимляне заковали Самсона в цепи, выкололи ему глаза и заставили в подземелье вращать мельничный жернов (каменный круг, предназначенный для перетирания зерен).

Победу над своим врагом филистимляне отмечали жертвоприношениями и большим пиром в храме их бога Дагона. Развеселившиеся язычники потребовали привести к ним Самсона, чтобы насладиться видом его падения и отомстить за все беды, какие им пришлось от него претерпеть. Бледный, с пустыми глазницами, Самсон стоял в храме между колоннами и терпеливо сносил издевательства и оскорбления. Казалось, он стал беспомощным и душевно сломленным. Никто и не догадывался, какие перемены произошли в его душе. Не заметили, что у него снова отросли волосы — источник его великой силы. Тихо шевеля губами, Самсон шептал молитву: *«Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже!»* (Суд. 16:28). С помощью мальчика-поводыря он подошел к двум столбам, на которые опирался храм, уперся в них руками и воскликнул: *«Умри, душа моя, с филистимлянами!»* (Суд. 16:30). В храме Дагона внезапно наступила тишина. Только теперь филистимляне поняли, что они еще не

Самсон и
филистимлянка

победили Самсона, но было уже поздно. Самсон напряг свои силы и сдвинул колонны. Храм с чудовищным грохотом рухнул, погребая под своими развалинами три тысячи филистимлян, а с ними — и самого Самсона.

История жизни Самсона имела глубоко поучительный характер для всего израильского народа. Весь смысл ее заключался в том, что он был назорей. Пока Самсон соблюдал обет назорейства, то был не-

обычайно сильным, но как только увлекался чувственными наслаждениями, нарушал свой обет — тут же становился слабым. В обоих отношениях он был не только образом, но и зеркалом, в котором Израиль мог узнавать и себя, и свою историю. Израиль также был своего рода назорей — как народ, посвященный Богу. И пока он соблюдал свой завет с Богом, он был непобедим. Когда же нарушал этот завет, предаваясь страстям и идолопоклонству — этому духовному прелюбодейству, — то силы его слабели, и он становился жалким рабом у какого-нибудь языческого племени. Таким образом, история жизни Самсона есть как бы олицетворение истории самого Израиля. Она показала, что сила народа заключается в ревностном хранении его союза с Богом.

Самуил

Последним судьей народа израильского был пророк Самуил из колена Левия. Его мать Анна сильно горевала о том, что не имеет детей. Каждый год она вместе с семейством отправлялась в Силом для жертвоприношения у храма Господня. И вот однажды Анна пришла в скинию Собрания и стала пламенно молить Господа, чтобы Он даровал ей дитя. Скорбящая Анна дала обещание Богу, что если у нее родится сын, то она посвятит его Господу: он не будет пить вина и бритва не коснется головы его. Молитва Анны была услышана, и через время у нее родился сын, которого называли Самуилом, что значит — «испрошенный у Господа».

Когда мальчик подрост, Анна привела его в город Силом и отдала первосвященнику Илию для служения Господу. Самуил остался жить при скинии и воспитывался здесь под руководством первосвященника. Илий был в то время также и судьей народа израильского.

Пророк и судия израильский Самуил

У первосвященника Илия были два сына — Офни и Финеес, служившие священниками при скинии. Это были люди порочные, службу Божию совершали без благоговения, своим дурным поведением развращая народ. Но безнравственные примеры сыновей Илия не только не испортили нрав Самуила, но, напротив, воспламенили в нем большую ревность и искреннюю любовь к Богу. Сам Илий, хотя и любил своих распутных сыновей, все надежды возлагал на благочестивого Самуила, в глубине души считая его своим преемником.

Однажды, когда Самуил лег спать в скинии, то услышал голос, зовущий его: «*Самуил, Самуил!*» Думая, что его зовет Илий, отдохавший тут же, в скинии, юноша побежал к нему и сказал: «*Вот я! ты звал меня*». Илий ответил ему: «*Я не звал тебя; пойдй назад, ложись*» (1 Цар. 3:4–5). Но голос во второй и в третий раз позвал Самуила, и всякий раз мальчик прибегал к Илию, думая, что тот зовет его. Тогда первосвященник догадался, что Самуила зовет Господь, и научил отрока, как ему надо поступать, если Господь снова позовет его. Когда же Господь еще раз позвал Самуила, тогда отрок с благоговением и трепетом ответил: «*Говори [Господи], ибо слышит раб Твой*» (1 Цар. 3:10).

Это было призвание Самуила к пророческому служению. Господь открыл Своему избраннику, что весь род Илия погибнет за то, что его сыновья продолжали осквернять святыню Господню и развращать народ. Утром Илий узнал от Самуила о приближающемся страшном суде Божиим над ним и его сыновьями и, с покорностью приняв волю Божию, сказал: «*Он — Господь; что Ему угодно, то да сотворит*» (1 Цар. 3:18).

Молва о том, что Господь являлся Самуилу, быстро распространилась по всей земле обетованной. Израильские племена видели в нем отныне помазанника Божиего, пророка и мудреца. Его благочестие стало для народа единственной нравственной опорой в то смутное время, когда первосвященник и его сыновья-священники потеряли общее доверие.

Вскоре предсказание Самуила исполнилось.

Филистимляне, заметив, что среди еврейских племен происходит движение к объединению, решили сделать грозное нашествие, чтобы в корне подрезать силы этого народа. К этому времени израильтяне действительно успели уже достаточно окрепнуть, чтобы вступить в открытую борьбу со своими угнетателями. Но при первом же столкновении с филистимлянами израильтяне потерпели поражение.

Тогда израильские военачальники решили принести из Силома в лагерь ковчег Завета. Илий повелел своим сыновьям отнести ковчег на поле битвы, а сам остался сидеть у дороги, ожидая исхода сражения. И вот сверкающий золотом ковчег с крылатыми херувимами прибыл на поле битвы: израильские воины воодушевились, а

филистимляне пришли в ужас. Опять разгорелся бой, в котором израильтяне снова потерпели страшное поражение, таким образом Господь показал людям, что святыня не поможет тому, кто не соблюдает святых заповедей Божиих. Но самым страшным ударом было то, что священный ковчег Завета попал в руки ненавистных и нечестивых филистимлян. При этом сыновья Илия — Офни и Финеес — были убиты. Когда Илий узнал о захвате ковчега и гибели сыновей, то он *«упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер...»* (1 Цар. 4:18).

Тем временем филистимляне привезли ковчег Завета в капище своего бога Дагона. На другой день, придя в капище, они с ужасом увидели, что статуя Дагона лежала на полу у подножия ковчега. Они поставили идола на место, но на следующий день снова нашли его лежащим на земле, к тому же — с отсеченными руками и головой. В тот же день в городе вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, а на полях появилось множество мышей, которые уничтожали посевы. Тогда филистимские старейшины перенесли ковчег в соседний город. Но и там вскоре вспыхнула ужасная эпидемия. Ковчег снова решено было перенести. Но и здесь происходили беды, после чего ни один город не решился взять к себе ковчег Бога Израилева.

Наконец, по совету жрецов и прорицателей, филистимские правители решили вернуть ковчег израильтянам. Ковчег поставили на колесницу, запряженную коровами, которые недавно отелились. Коров пустили одних, без возницы. И случилось сверхъестественное: несмотря на то, что недалеко в загоне мычали их телята, коровы, вопреки материнскому инстинкту, направились не к ним, а к израильской границе. Так ковчег Завета из плена вернулся на родину. Обрадованные возвращением ковчега, израильтяне поставили его на большой камень, изрубили колесницу на дрова, а коров принесли в жертву Богу. Ковчег был перенесен в город Кириаф-Иарим. Там он хранился до тех пор, пока царь Давид торжественно не перенес его в Иерусалим.

Вскоре после смерти Илия Самуил был призван на должность народного судьи, среди евреев он уже пользовался большой известностью и громадным влиянием. Самуил был не военачальником, как другие судьи, а мудрым учителем и пророком Божиим. Своим проницательным умом он видел причины бедствий еврейского народа и решил совершить религиозно-общественное преобразование. С этой целью он ходил по обетованной земле и повсюду пробуждал ревность к вере отцов. Своей пламенной речью он убеждал израильтян навсегда покончить с идолопоклонством и обратиться к единому истинному Богу.

В Израиле началось религиозно-нравственное возрождение. Израильский народ, доведенный филистимлянами до отчаяния, публично покаялся в своих грехах и возобновил союз с Богом. Убоявшись восстания евреев, филистимляне двинули на них свои войска.

Но теперь Господь был со Своим народом, и филистимляне потерпели ужасное поражение. С этого времени весь Израиль признал Самуила своим судьей.

История Руфи

(см. Книгу Руфь)

Во времена Судей были случаи, когда некоторые язычники из враждебных Израилю народов принимали веру в Истинного Бога, и тогда израильтяне считали их своими единоплеменниками.

Однажды в городе Вифлеем жил человек по имени Елимелех с женою. У них было два сына. Когда на этой земле наступил голод, Елимелех вынужден был с семьею переселиться на поля моавитские, где вскоре умер. Сыновья его женились на моавитянках Орфе и Руфи и, прожив с ними не более десяти лет, оба умерли. Осталась вдова Ноеминь с невестками. Когда она услышала, что Господь послал большой урожай в Израильскую землю, то решила возвратиться в свое отечество. Пошли с нею и обе невестки.

По дороге Ноеминь стала уговаривать их, чтобы они возвратились к своим родителям. Орфа со слезами послушалась Ноеминь и возвратилась домой. Руфь же сказала: *«где ты жить будешь, там и я; народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом...; смерть одна разлучит меня с тобою»* (Руф. 1:16-17).

За большое уважение и почтительность Руфи к своей свекрови Господь наградил ее. У израильтян был закон ужичества, который предписывал: если кто-нибудь из еврейских мужей умирал, не оставив детей, то ближайший родственник должен был жениться на вдове умершего, и дети от этого брака считались детьми умершего.

В Вифлееме жил богатый человек по имени Вооз, который был родственником умершему мужу Руфи. По закону ужичества Вооз женился на бедной моавитянке, и у них родился сын Овид. Ноеминь радовалась и была нянькой Овида.

Имя же Овида действительно прославилось в Израиле, ибо он был отцом Иессея, отца царя Давида.

Руфь на поле Вооза

ПЕРИОД ЦАРЕЙ

Государство израильтян, в отличие от всех соседних государств, было *теократическим* (царем Израиля был Сам Господь). Бог давал народу Свои законы, установления, через пророков открывал Свою волю. Моисей и Иисус Навин лишь возвещали волю Божию. Они руководили народом не по собственной, а по Божией воле. После их смерти религиозный и общественный порядок нарушился: израильтяне стали совершать поступки, исходя из собственных представлений о справедливости. Как только они оказывались под чужеземным гнетом и взывали к Богу, посылал Господь для освобождения Своего народа сильных и крепких избавителей в лице судей. Но и судьи не смогли кардинально изменить жизнь народа к лучшему. Они лишь послужили поводом к тому, чтобы евреи потребовали себе царя и отвергли владычество Бога.

Господь удовлетворил требование народа и дал ему царя. Водимый Духом Святым, царь должен был стать наместником и заместителем Бога на земле. В законе Моисея учитывалась возможность появления царя у израильтян, но он особо должен был повиноваться Божиим заповедям. Для Израиля царь был Божиим помазанником. Помазание свидетельствовало о том, что новый царь поставлен Господом, и что он получил от Него соответственные дарования. Знаками царской власти являются венец и скипетр. Израильские цари были предводителями войска во время войны, в их руках находилось управление страной, они были верховными судьями, и в их пользу взимались подати.

Саул, первый царь еврейский

(1 Цар. 9:1–10:27, гл. 11–15)

Саул был сыном знатного еврея по имени Кис, из колена Вениамина. Он был юношей исключительной красоты и огромного роста — на голову выше всех израильтян. Семья Саула занималась земледелием и скотоводством и была одной из тех, кто не примирился с чужеземным игом и сохранил верность истинному Богу.

Однажды у Киса пропали ослицы. Он повелел Саулу взять слугу и отправиться на поиски. Три дня поиска не дали результата, ослиц

нигде не было. Дойдя до города Рамы, Саул предложил слуге вернуться домой. Но тот посоветовал Саулу пойти к пророку Самуилу и спросить его об ослицах. Саул согласился с разумным советом, и они направились в город, сразу встретив Самуила.

За день до прихода Саула в Раму Господь сказал Самуилу: «*Завтра в это время Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу Моему — Израилю, и он спасет народ Мой от руки филистимлян*». Когда Самуил увидел приближающегося к нему Саула, Господь сказал ему: «*Вот человек, о котором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим*» (1 Цар. 9:16–17). Рано утром Самуил разбудил Саула и провел его за город. Слуга пошел дальше по дороге в Гиву, а Самуил, оставшись с Саулом наедине, взял сосуд с елеем, вылил на голову Саула и сказал: «*Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего [в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним...]*» (1 Цар. 10:1). Юноша был потрясен и

не мог поверить, что такова воля Божия. Удостоверился лишь тогда, когда на обратном пути домой с ним в точности произошло все, что предсказывал Самуил: он встретил двух человек, рассказавших, что ослицы нашлись, и отец с нетерпением ждет его возвращения. Юноша принял хлебы от паломников, идущих в Раму для жертвоприношения. Но самой главной оказалась следующая встреча. Саул увидел сонм пророков, спускавшихся с горы. Под звуки арф, свирелей и гуслей они пели и пророчествовали. Саул почувствовал, как на него сошел Дух Господень, и он начал пророчествовать вместе с другими пророками. Многие люди, знавшие Саула, недоумевали и спрашивали друг друга: «*Что это случилось с сыном Кисовым? неужели и Саул во пророках?*» (1 Цар. 10:11).

Обряд помазания Саула был совершен тайно. Однако нужно было, чтобы израильтяне одобрили избрание Саула царем. Тогда Самуил созвал народ в Массифу для избрания царя. Жребий пал на Саула, который уже давно был помазан Самуилом на царство. Самуил сказал народу: «*Видите ли, кого избрал Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда народ воскликнул и сказал: да живет царь!*» (1 Цар. 10:24).

Помазание Саула

После избрания на царство Саул не мог править открыто и пользоваться всей полнотой власти, ибо в Гиве, как и во многих других израильских городах, стояли филистимские охранные отряды. У Саула не было ни дворца, ни слуг; он по-прежнему занимался земледелием. В это время аммонитяне снова начали агрессивные действия против израильтян.

К востоку от реки Иордан был расположен израильский город Иавис. К нему подтянул громадные силы аммонитянский царь Наас. Жители Иависа вступили с Наасом в переговоры, но тот ответил, что согласен заключить с ними мирный договор только при том условии, если аммонитяне выколют каждому израильтянину правый глаз. Старейшины направили послов с неутешительными вестями к Саулу. Узнав о подобной дерзости, Саул пришел в ярость. Он рассек на части двух волов, на которых пахал землю, и разослал их по племенам израильским, объявив, *«что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила»* (1 Цар. 11:7). На призыв царя в назначенное место собралось большое ополчение. Рано утром израильтяне внезапно напали на лагерь аммонитян и учинили кровавую расправу. Лишь немногим из них удалось спастись бегством.

После победы Саула весь народ подтвердил избрание Саула царем. Самуил в торжественной обстановке сложил с себя звание судьи, передав свои права новоизбранному царю. При этом он заповедал как царю, так и всему народу не уклоняться от истинной религии и ревностно хранить веру отцов. Передав Саулу светскую власть, Самуил по-прежнему оставался духовным руководителем Израиля.

Победив аммонитян, Саул стал готовиться к войне с самым грозным врагом Израиля — филистимлянами. Из самых храбрых людей он создал трехтысячную гвардию. Тысячу воинов передал под командование своего мужественного храброго сына Ионафана, а при себе оставил две тысячи. Отважный Ионафан со своими воинами разгромил филистимлянский отряд в Гиве и освободил свой родной город от неприятеля. Радостная весть об этом событии с быстротой молнии распространилась по всему Израилю и стала стимулом к всенародному восстанию против врагов.

Филистимляне тоже подготовились к сражению — их армия была блестяще вооружена. Пехота Саула была вооружена очень плохо — только у Саула и Ионафана оказались железные мечи и копья. Поэтому появление многочисленной филистимлянской армии вызвало панику среди израильтян. Саул в это время ожидал Самуила, который должен был прийти в назначенный срок и перед сражением принести жертву Богу. Наступил назначенный день, а Самуил все не приходил. Армия, заразившись общей паникой, таяла с каждым днем, и, в конце концов, с царем осталось только

шестьсот воинов. Положение было безнадежным. Каждую минуту могло произойти столкновение с неприятелем, а вступать в бой без общей молитвы и жертвоприношения Саул не хотел. Тогда царь сам решил принести жертву Богу, хотя и не имел на это никакого права. Но лишь только был совершен им обряд жертвоприношения, как пришел Самуил. Саул почтительно вышел ему навстречу, но услышал от пророка грозный приговор, что за нарушение воли Божией Господь лишит его звания царя и вместо него найдет *«Себе мужа по сердцу Своему»* (1 Цар. 13:14).

Саул начал готовиться к сражению. С небольшим количеством воинов Саулу удалось обратить в бегство большой филистимлянский отряд. В этой битве особенно отличился сын Саула — Ионафан. Однако даже после этой победы филистимляне по-прежнему господствовали над Израилем. Саул понимал, что рано или поздно произойдет решающее столкновение с филистимлянами, и тщательно готовился к нему. Но прежде, чем сразиться с ними, Саулу предстояло разбить амаликитян. Эти кочевые разбойничьи племена, жившие на Синайском полуострове, с давних времен были постоянными врагами Израиля.

Самуил, по повелению Божию, пришел к Саулу и сказал ему: *«Теперь иди и порази Амалика... и истреби все, что у него; [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него]...»* (1 Цар. 15:3). Саул собрал армию и пошел на амаликитян. Поход был успешным. Амаликитяне были жестоко разгромлены.

Однако Саул и на этот раз проявил своеволие и не до конца выполнил повеление Господа. Ему стало жаль уничтожать богатейшие военные трофеи — овец, волов и другое ценное имущество амаликитян. К тому же он сохранил жизнь царю амаликитян Агагу, взяв его в плен. Узнав о таком самовольном поступке царя, Самуил явился в лагерь Саула и объявил ему волю Божию: *«За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем [над Израилем]»* (1 Цар. 15:23).

Отвержение Саула

Саул не мог не считаться с огромным авторитетом пророка и покорно стал просить у него прощения и упрашивать Самуила остаться в лагере для жертвоприношения. Но разгневанный пророк повернулся, чтобы уйти. Тогда Саул попытался силой задержать Самуила и нечаянно оторвал ему край одежды. Самуил сказал: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя...» (1 Цар. 15:28). Самуил остался в лагере, но только для того, чтобы до конца осуществить суд Божий над амаликитянами. Он собственноручно казнил их царя Агага. Затем Самуил ушел к себе в Раму и больше до самой смерти не встречался с Саулом.

Хотя первый израильский царь и был избран Богом, он не во всем был послушен воле Божией, за что Господь и лишил его особой благодати.

Царь Давид

Помазание Давида на царство

(1 Цар. гл. 16)

Самуил болезненно переносил разрыв с Саулом и долго скорбел о нем. Однажды явился ему Господь и сказал: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойдя; Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя» (1 Цар. 16:1).

Чтобы не навлечь гнев Саула, который с этого времени стал зорко следить за действиями Самуила, пророк решил тайно помазать нового кандидата на царство. С этой целью он взял жертвенное животное и отправился в Вифлеем для жертвоприношения, на которое был приглашен и житель Вифлеема Иессей с семейством. После обряда Самуил пожелал ближе познакомиться с Иессеем и его сыновьями. По одному, начиная со старшего, отец стал подводить к Самуилу своих семерых сыновей, но среди них не оказалось того, кого Господь избрал царем. Самуил спросил у Иессея — все ли его сыновья пришли с ним? Услышав, что есть еще один, самый меньший, который пасет овец, велел позвать и его.

Когда Самуил увидел Давида (младшего сына Иессея), юноша ему сразу понравился. *«Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом»* (1 Цар. 16:12). Его одаренная душа пылала любовью к Богу. Обладая даром поэзии, Давид уже в юности сочинял дивные псалмы, в которых прославлял Творца Вселенной. Свои возвышенные религиозные чувства он изливал в искусной игре на арфе, которая была неразлучной спутницей в его пастушеской жизни. Любуясь Давидом, Самуил услышал голос Божий, повелевающий ему: *«Встань, помажь его, ибо это он»* (1 Цар. 16:12). Повинуясь воле Божией, Самуил взял рог с елеем и в присутствии братьев помазал Давида на царство. Обряд совершился в кругу семьи, и никто в Вифлееме не догадывался, что в городе подрастает будущий царь Израиля.

С того времени как Самуил помазал Давида на царство, Дух Господень отошел от Саула и почил на Давиде. Саула теперь стал возмущать злой дух. Царь сделался мрачным и подозрительным, он часто страдал от приступов невыносимой тоски. Чтобы как-то успокоить мятущийся дух отверженного Богом царя, приближенные посоветовали Саулу найти искусного музыканта и во время приступов слушать хорошую музыку. Вскоре был найден и талантливый музыкант. Им оказался скромный пастушок из Вифлеема по имени Давид. Так впервые встретились два израильских царя: один — отверженный, другой — благословенный Богом. Саул полюбил юного Давида и даже сделал его своим оруженосцем. Дивная игра Давида на арфе, сопровождаемая богодухновенными песнями, успокаивала душу Саула и возвращала ему здоровье. Но вот опять началась война израильтян с филистимлянами. Саул срочно начал собирать армию, а Давид вернулся к себе на родину в Вифлеем и продолжал пасти овец.

Помазание Давида
на царство

Героический подвиг Давида

(1 Цар. гл. 17)

Филистимляне уже перешли границу Израиля, что вынудило Саула двинуться навстречу захватчикам, преграждая им путь в свое государство. Обе армии расположились в боевой готовности на

двух холмах друг против друга. Ни та, ни другая сторона не решалась первой вступить в бой. Тогда из лагеря филистимлян на долину, разделяющую войска, вышел воин богатырского телосложения по имени Голиаф. Закованный в тяжелый панцирь, вооруженный громадным мечом и длинным копьем, он приблизился к израильским отрядам и закричал: *«Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами...»* (1 Цар. 17:8–9).

Разумеется, среди воинов Саула не нашлось ни одного храбреца, который решился бы на поединок с этим исполином. Когда Голиаф убедился, что никто не хочет сразиться с ним, дерзости его и вовсе

не стало предела. Так продолжалось в течение сорока дней. Не в силах что-либо сделать, Саул стал сулить большую награду, освобождение от налогов и руку своей старшей дочери тому, кто примет вызов Голиафа. Но великан внушал всем такой ужас, что смельчаков не находилось.

Среди израильских воинов было три старших сына Иессея. Однажды отец позвал Давида и послал его в израильский лагерь навестить братьев и передать им гостинцы. Давид пришел к месту сосредоточения войск как раз в тот момент, когда Голиаф насмехался над трусостью израильтян и оскорблял их Бога. Возмущенный его наглостью, Давид воспылил любовью к Богу и решил наказать необрезанного филистимлянина. Юноша вызвался сразиться с великаном и просил царя, чтобы тот разрешил ему. Саул по-отечески отговаривал его, но Давид ответил: *«Когда я пас овец у отца своего, то случалось, что приходил лев или медведь и уносил овцу из стада; я догонял его и вырывал из пасти овцу, а если он бросался на меня, то я умерщвлял его. Если Господь прежде спасал меня от льва и медведя, то спасет и теперь от этого филистимлянина»* (1 Цар. 17:34–37). *«Иди, и да будет Господь с тобою»*, — сказал царь

Давид побеждает
Голиафа

и надел на юного храбреца свои воинские доспехи (1 Цар. 17:37). Но Давид почувствовал себя в них неловко и заявил, что предпочитает сражаться в своей обычной пастушеской одежде.

Взяв свой пастушеский посох, пращу и сумку, Давид отправился в долину, где в это время находился Голиаф. По пути он остановился

у ручья, выбрал себе пять гладких камней и положил их в сумку. С этими доспехами и с надеждой на помощь Божию он смело пошел навстречу Голиафу. Когда великан увидел юношу с посохом в руках, то не мог удержаться от смеха и, решив, что израильтяне делают из него посмешище, прислав к нему подростка, презрительно крикнул ему: *«Что ты идешь на меня с палкою [и с камнями]? разве я собака?»* (1 Цар. 17:43). Давид спокойно ответил: *«Нет, но хуже собаки... Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя... и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле... и что не мечом и копьем спасает Господь...»* (1 Цар. 17:43–47).

На обоих холмах воцарилась напряженная тишина. Филистимляне с нетерпением ждали, когда их непобедимый великан нанесет противнику смертельный удар, а израильтяне с чувством сожаления следили за отважным, безрассудным юношей. Голиаф, держа в руках копье, готовился к удару. Уверенный в своем превосходстве, он даже не следил за движениями своего противника. Давид тем временем быстро достал камень из сумки, вложил его в пращу, стремительно побежал навстречу богатырю и изо всех сил бросил камень из пращи. Камень, просвистев в воздухе, вонзился в лоб Голиафа, и тот беспомощно рухнул на землю. Давид мгновенно бросился к оглушенному великану, схватил его огромный меч и одним ударом отрубил ему голову.

Неожиданное поражение вызвало в лагере филистимлян невообразимую панику. Израильтяне, воспользовавшись замешательством противника, накинулись на них с такой яростью, что все филистимское войско обратилось в бегство. Израильтяне преследовали филистимлян до самых городов их обитания. После битвы Давид преподнес Саулу в качестве трофея голову Голиафа, а оружие великана повесил в своем шатре. Но главным трофеем Давида в этом единоборстве была военная слава и известность среди израильского народа.

Слава Давида и ревность Саула

(1 Цар. гл. 18–24)

Внаграду за доблестный подвиг Саул доверил Давиду командование отрядом воинов. Несмотря на юный возраст, Давид прекрасно справлялся с обязанностями военачальника. Слух о подвиге юного Давида быстро разлетелся по всему Израилу. Когда войско

возвращалось с поля битвы, израильтяне выходили из городов и восторженно приветствовали победителей с плясками и песнями.

Но среди этих песен подозрительное ухо Саула слышало оскорбительный для него припев: *«Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч!»* (1 Цар. 18:7). Мрачные чувства ревности и зависти овладели душой царя, и он совсем потерял покой. Для успокоения духа царя позвали Давида. Но умилительная игра юноши на арфе в этот раз не только не помогла Саулу, а, наоборот, разожгла зависть и злобу в его душе. Царь задумал убить Давида. Саул неожиданно схватил копье и метнул в юношу, но тот в последний миг уклонился — копье вонзилось в стенку. Увидев, что Господь хранит отрока, Саул стал бояться его, но твердо решил от него избавиться. Саул назначил его командовать отрядами в тысячу человек и послал на войну с филистимлянами. Но юный военачальник и на этот раз шел от победы к победе, завоеывая все большую славу и любовь народа.

Наступило время выдать замуж за Давида старшую дочь царя, как было обещано им в награду за поединок с Голиафом. Саул умышленно отдал ее за другого, а Давиду вручил младшую дочь Мелхолу, чему девушка была очень рада — она давно полюбила юного героя. Когда Давид стал зятем Саула, царь стал еще больше бояться его *«и сделался врагом его на всю жизнь»* (1 Цар. 18:29). Саул открыто преследовал юношу. Он приказал слугам убить Давида, но сын Саула Ионафан, который давно *«полюбил Давида, как свою душу»* (1 Цар. 18:3), вовремя предупредил друга и помог ему скрыться.

Давид тем временем одерживал все новые победы над филистимлянами, у Саула же от этого нарастали лишь страх и ненависть. В минуту гнева он вторично метнул копье в своего соперника и снова промахнулся. На этот раз Давид понял, что пришло время покинуть царский дворец, поэтому он решил укрыться в своем доме. Узнав об этом, Саул тотчас послал к нему убийц. На этот раз мужа спасла Мелхола. Она помогла ему бежать, сама же с трудом избежала наказания ожесточившегося отца. Удаляясь от гнева богооставленного царя, Давид отправился сначала в Раму искать защиты у пророка Самуила, чтобы затем оттуда вернуться к себе на родину — в земли колена Иудина. По пути он зашел в Номву, к первосвященнику Ахимелеху, и с его разрешения взял висевший в храме меч Голиафа.

Узнав об этом, Саул трижды посылал своих слуг в Раму схватить Давида, а когда это не удалось, разгневанный царь во главе трехтысячного отряда двинулся в Иудею. По пути следования Саул зашел в Номву и предал смерти первосвященника и всех священников за то, что они покровительствовали Давиду. Юноша понял, что от разгневанного Саула нельзя ждать пощады, поэтому ушел из города и скрывался в горных, пустынных местах, где легко было спрятаться от

погони. На родине многие приняли Давида с радостью. В горы, где он находился, потянулись храбрые люди, недовольные правлением Саула. Из шестисот таких пришельцев Давид создал дисциплинированный отряд. Скрываясь от несправедливого гнева царя, Давид дважды мог убить его, но, не желая проливать крови помазанника Божиего, он каждый раз миловал его.

Однажды во время погони Саул вошел за нуждой в пещеру, в глубине которой по воле случая прятался Давид. Давид мог без труда убить Саула, но не хотел пятнать себя кровью помазанника Божия. Подкравшись незаметно, он отрезал у Саула край плаща, а затем, когда царь со своим отрядом двинулся в дальнейший путь, Давид взойшел на вершину скалы и крикнул ему: *«Господин мой, царь!.. Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб убить тебя; но я пощадил тебя и сказал: «не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа». Отец мой! посмотри на край одежды твоей в руке моей; я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил...»* (1 Цар. 24:9, 11–12). Саул был тронут таким великодушным поступком зятя. Он плакал, называл Давида своим сыном, предсказывал, что он будет царем в Израиле, и даже прекратил на некоторое время преследование. Однако, движимый злым духом, он вскоре снова устремился в погоню за соперником.

Давид, напротив, еще раз проявил свое благородное великодушие по отношению к злому и несправедливому царю. Пробравшись ночью со своим оруженосцем в царский лагерь, Давид вошел в шатер, в котором спали Саул и его военачальник Авенир. Оруженосец хотел убить царя, но Давид не разрешил ему поднимать руку на помазанника Божия. Он лишь взял из шатра копьё царя, сосуд с водой и удалился. На рассвете Давид снова взобрался на вершину неприступной скалы и оттуда громко обличил Авенира за то, что он плохо охраняет своего царя, а Саула — за то, что несправедливо поступает по отношению к своему зятю. Затем он велел прислать кого-нибудь за царским копьём и сосудом. Саул, смущенный происшествием и тронутый великодушием Давида, вынужден был прекратить погоню и вернуться в Гиву.

Смерть Самуила и Саула

(1 Цар. гл. 25–31)

Вскоре Израиль погрузился в глубокий траур: умер Самуил — великий пророк, учитель и бывший судья Израиля. В лице Самуила израильский народ потерял своего духовного руководителя, а Саул

избавился еще от одного грозного противника. Смерть богоизбранного пророка, который имел громадное влияние на народ, развязала Саулу руки, и он расправился со всеми сторонниками Самуила. В стране воцарилась атмосфера террора и ужаса. В это неблагоприятное для молодого Израильского царства время в его пределы вторглась мощная армия объединенных филистимлянских князей. Вид огромного филистимского лагеря повергал Саула в ужас, и царь с горячей молитвой обратился ко Господу за помощью, *«но Господь не отвечал ему»* (1 Цар. 28:6).

Разгорелся бой. Израильтяне потерпели полное поражение. Оставшиеся в живых воины обратились в бегство. Среди тысяч погибших оказались и три сына Саула, в том числе храбрый Ионафан. Раненому Саулу удалось бежать с поля боя, но филистимляне следовали за ним по пятам. Увидев, что спастись бегством не удастся, Саул позвал своего оруженосца и попросил убить его. Но юноша не посмел поднять руку на помазанника Божия. Тогда Саул покончил с собой, бросившись на свой меч. Верный слуга последовал его примеру.

Разбив израильскую армию, филистимляне захватили долину Изреель, заняв выгодную стратегическую позицию для покорения всего Ханаана. Так погибло государство, которое Саул создавал с таким трудом, и которым правил тридцать лет...

Смерть Саула

Воцарение Давида

(2 Цар. гл. 1–10)

Давид не принимал участия в этом решающем сражении и был глубоко опечален, услышав о гибели Саула, Ионафана и многих доблестных сыновей Израиля. Смерть Саула опечалила юношу, ведь его гибель означала упадок первого объединенного израильского государства. После гибели израильского царя старейшины Иудина колена призвали Давида в Хеврон и избрали его царем иудейским. В то же время за Иорданом оставшийся в живых военачальник Авенир (бывший военачальник Саула) при поддержке десяти северных колен провозгласил царем четвертого сына Саула — Иевосфея. Между войсками Давида и Иевосфея начались военные действия. *«И была*

продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал» (2 Цар. 3:1).

Гражданская война продолжалась семь лет. Когда же в результате мести и предательства были убиты Иевосфей и Авенир, Давид остался единственным серьезным претендентом на израильский престол. Представители северных племен, напуганные ростом могущества филистимлян, собрались в Хевроне и провозгласили Давида царем над всем Израилем. Так после семи лет царствования в Хевроне, Давид стал царем всего Израильского государства. В течение следующих тридцати лет царствования он покорил филистимлян и создал самое мощное государство во всей истории еврейского народа.

Объединенное царство Давида не имело своей столицы. Хеврон был расположен слишком далеко к югу и не мог отвечать всем требованиям столичного города. Поэтому Давид обратил свое внимание на Иерусалим. Город, расположенный на горе Сион, представлял собой неприступную крепость. Но по воле Божией и с помощью талантливого полководца Иоава Давид сумел завоевать Иерусалим. Холм с крепостью в южной части города он сделал столицей Израиля и назвал «городом Давида». Молодой царь развернул большое строительство по укреплению города и решил построить себе дворец.

В заботах об укреплении и украшении столицы Давид не забывал, что главное призвание Израиля — нести свет истинной религии в языческий мир. Могущество государства Давид видел в процветании религиозной жизни народа, а вера в истинного Бога при Сауле пришла в большой упадок. Поэтому свою столицу Иерусалим Давид решил превратить в религиозный центр Израиля. Молодой царь решил перенести сюда главную святыню народа — ковчег Завета, который со времени Самуила находился в маленьком городке Кариаф-Иарим. За ковчегом Давид отправился вместе со своими придворными и тридцатитысячной армией. После длительного шествия сверкающий золотом ковчег Завета торжественно установили в новой скинии на горе Сион.

Давид жил в роскошном дворце из кедрового дерева и постоянно тревожился, что ковчег Божий находится в шатре. Царю хотелось построить храм истинному Богу, который своим великолепием превзошел бы царский

Перенесение ковчега
Завета в Иерусалим

дворец. Свою мысль он высказал пророку Нафану, который горячо одобрил эту идею. Но в ту же ночь Нафану было откровение от Бога, запрещавшее Давиду строить храм и возвещавшее, что храм построит его сын.

Объединив все израильские племена и покорив филистимлян, Давид принялся расширять границы своего государства. Прежде всего он подчинил себе племена моавитян и эдомитян. Давид завоевал также другие народы и создал крупную державу, границы которой простирались от Египта до самого Евфрата. Филистимляне, разгромленные Давидом, теряли постепенно свою политическую независимость. Израиль окончательно восторжествовал над своими врагами и вступил в единственный в своей истории великодержавный период. При царе Давиде исполнилось предсказание Господа Аврааму о том, что его потомство наследует землю *«от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата»* (Быт. 15:18).

Но особо заботился царь о церковно-богослужебной жизни Израиля. После устройства новой скинии и перенесения туда ковчега Завета, для большего великолепия в служении Господу и более сильного его воздействия на религиозное чувство народа, Давид вводит пение и музыку. Специально назначенные левиты играли в храме не только в праздники, но и при ежедневных жертвоприношениях. Они пели священные песни или псалмы, которые составлял сам Давид. Всего он написал около восьмидесяти псалмов. В них псалмопевец выражал свою пламенную веру и любовь к Богу, надежду на спасение, свое раскаяние в совершенных грехах. Его псалмы пророчествуют о грядущем Спасителе мира. О своих страданиях царь говорил так, что слова его исполнились на Христе: *«Я же... поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: “Он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему”.* Сила моя иссохла... язык мой прильнул к гортани моей... пронзили руки мои и ноги мои... делят ризы мои между собою и об одежде бросают жребий» (Пс. 21:7–9, 16–17, 19).

Священная книга, в которой находятся псалмы, или песни Давида, называется Псалтирью.

Грех Давида

(2 Цар. гл. 11–12)

Постоянные успехи и слава Давида ослабили в нем смиренное упование на Бога, возбудили в его душе чувства самонадеянности и самовластия, которые привели царя к нравственному падению.

Это случилось во время войны с аммонитянами. Израильская армия во главе с полководцем Иоавом осаждала город Равву. Царь Давид в это время находился в Иерусалиме. Взойдя однажды на крышу своего великолепного дворца, он увидел на соседнем дворе очень красивую молодую женщину. Красавица тронула пылкое сердце царя, и Давид послал к ней узнать, кто она. Слуги доложили, что это Вирсавия — жена Урии, одного из храбрейших воинов царя. Урия находился вместе с Иоавом в походе против аммонитян, и Давид, пользуясь отсутствием мужа, соблазнил его жену.

Спустя некоторое время оказалось, что Вирсавия ждет ребенка. Тогда царь задумал избавиться от обиженного им супруга. Он вызвал Урию к себе с отчетом о ходе войны, а затем предоставил ему возможность отдохнуть и провести несколько дней со своей молодой женой. Но Урия, будучи доблестным воином, не пожелал отдыхать в то время, когда его товарищи гибнут на поле сражения. Тогда Давид послал воина обратно к Иоаву и дал ему запечатанное письмо, в котором попросил поставить Урию там, где будет самое сильное сражение, и оставить его, *«чтоб он был поражен и умер»* (2 Цар. 11:15). Позорный приказ царя был послушно выполнен; и Урия, покинутый всеми на поле боя, погиб одиноко у стен Раввы. Вирсавию, искренне горевавшую о гибели мужа, Давид взял в свой гарем, и вскоре она родила ему сына.

Но коварное преступление царя не укрылось от правосудия всевидящего Бога. Чтобы обличить Давида и призвать его к покаянию, Господь послал к нему пророка Нафана. Царь встретил Божия посланника со всеми почестями и приготовился слушать его поучительные речи. Тогда Нафан печальным голосом рассказал Давиду притчу о несправедливом богаче: *«В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный; у богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его ...и была для него, как дочь; и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить [обед] для странника, ...а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему»*. Давид с возмущением воскликнул, что богач заслуживает

Давид и Вирсавия

смерти. Пророк, строго посмотрев царю в глаза, сказал: «Ты — тот человек... [который сделал это]». Затем добавил: так как «ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын» (2 Цар. 12:1–4, 7, 14).

Через семь дней ребенок, родившийся от любимой молодой жены, умер. Давид, исполненный глубочайшей скорби и осознавший всю тяжесть своего греха, искренне раскаивался. Чувство глубокого покаяния он излил в пламенном псалме: «Помилуй меня, Боже...»

(Пс. 50), названный «покаянным». Вирсавия и после смерти первенца оставалась любимой женой Давида. Год спустя она опять родила ему сына. Это был Соломон — будущий царь Израиля.

Давид написал много священных песней-молитв, или псалмов. В них царь взывал к Богу, каялся в своих грехах, воспевал величие Господа, предсказывал пришествие Христова в мир и страдания, которые Он будет терпеть за людей. Поэтому Святая Церковь называет царя Давида псалмопевцем и пророком. Дивные псалмы, которые он оставил в наследство всем народам земли, исполнены непоколебимой веры и пламенной любви к Богу. Псалтирь — это боговдохновенная поэтическая летопись духовной жизни великого псалмопевца, поражающая своей изумительной правдой. И как велики псалмы глубиной религиозного чувства, так велика была жизнь Давида, хотя и не лишенная нравственных падений.

Умиловительная
жертва Давида

Последние годы Давида и воцарение Соломона

(2 Цар. гл. 21–24; 3 Цар. гл. 1–4)

В последние годы жизни Давид совсем ослабел, и уже никто не сомневался, что дни его сочтены. Во дворце между его сыновьями началась борьба за престол. Однако своим преемником Давид видел любимого сына Соломона. Когда к Давиду пришел пророк Нафан с вопросом о наследнике царского престола, царь сказал своим приближенным: «Возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. И да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите

трубою и возгласите: да живет царь Соломон!» (3 Цар. 1:33–34). Приказание Давида было исполнено, и Соломон в царском облачении, в сопровождении его многочисленных сторонников и ликующей толпы народа, торжественно вернулся во дворец и сел на царский престол.

Сорок лет царствовал Давид над Израилем. Скончался он на семидесятом году жизни, оставив в наследство сыну Соломону — новому царю — крупное государство, границы которого простирались от Дамаска до Египта и от Средиземного моря до Сирийской пустыни. Перед смертью Давид призвал сына и заповедал ему: «...Будь мужествен и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его... как написано в Законе Моисеевом...» (3 Цар. 2:2–3). Он также заповедал Соломону построить храм Господу.

В момент вступления на престол Соломону было всего двадцать лет, но он оказался энергичным и мудрым правителем. Свое царствование он пожелал начать благодарственной молитвой Богу. Соломон направился в скинию Моисея и там принес тысячу всесожжений. Господь явился ему ночью во сне и сказал: «Проси, что дать тебе». Соломон ответил Господу: «Даруй... рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло...» Господь сказал Соломону: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства... но просил себе разума... вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе...» (3 Цар. 5:9; 11–12).

Обрадованный и вдохновленный Соломон вернулся в Иерусалим, совершил щедрое жертвоприношение у ковчега Завета и устроил пир для всех жителей города. Затем он сел на судейское место и стал разбирать спорные вопросы. В это время к нему пришли две женщины. Их дело было очень сложным и необычным. Одна из женщин, плача, рассказывала царю следующее: «Я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме; на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина ... и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его; и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди; утром я встала, чтобы

Царь Соломон

покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила» (3 Цар. 3:16–21). Обвиняемая все отрицала, обе женщины кричали и ругались. Выслушав женщин, Соломон повелел принести меч. Когда это было исполнено, он сказал: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». Тогда обвиняющая женщина в ужасе воскликнула: «О, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». Другая женщина хладнокровно ответила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите» (3 Цар. 3:24–27). Соломон увидел, кто настоящая

мать живого ребенка, и повелел отдать его первой женщине. Мудрость царя поразила всех присутствующих.

Мудрость Соломона простиралась на все сферы жизни, связанные как с внутренней, так и с внешней политикой. Получив от отца в наследство сильное и богатое государство, Соломон заботился об укреплении мира с соседними народами и процветании страны. Впервые с незапамятных времен еврейский народ жил спокойно и занимался мирным трудом. «И жили Иуда

Мудрый суд
Соломона

и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона» (3 Цар. 4:25). С особым прилежанием заботился молодой царь о процветании религиозной жизни народа. На четвертом году своего царствования, исполняя завещание отца, он приступил к грандиозному строительству — возведению Иерусалимского храма истинному Богу.

Сооружение Иерусалимского храма

(3 Цар. гл. 5–8)

Вместе с царской властью Соломону досталось от Давида и богатое духовное наследство — глубокая вера и преданность Богу. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего...» (3 Цар. 3:3). Эта твердая вера и пламенная любовь к Богу помогли Соломону построить великий храм Богу Израиля. Место для постройки храма выбрал еще Давид. Царь планировал воздвигнуть храм на горе Офел:

по преданию, это была гора Мориа, на которой Авраам приносил в жертву Исаака.

Строительство храма продолжалось более семи лет. В нем было задействовано около ста восьмидесяти пяти тысяч человек. Восемьдесят тысяч из них работали каменотесами в заиорданских горах, а семьдесят тысяч переносили обтесанные камни на строительную площадку в Иерусалиме. Их работой руководили три тысячи триста надзирателей.

Храм был небольшим: тридцать один метр длиной, десять с половиной — шириной, и пятнадцать — высотой. К его трем стенам — задней и двум боковым — примыкали три строения с комнатами для священнослужителей и службы. Стены храма сооружены из огромных тесаных камней. Снаружи они были обложены белым мрамором, а внутри — кедровыми досками, на которых были вырезаны изображения херувимов, пальм, распускающихся цветов. Все это покрывалось золотом.

В общем исполнении храм во всем походил на скинию Моисея — за исключением некоторых деталей. Внутри он также делился на три части: Святая Святых, Святилище и Притвор. Святая Святых представляла собой маленькое помещение без окон, где в таинственном мраке находился ковчег Завета. По обеим сторонам ковчега стояли две пятиметровые фигуры херувимов с распростертыми крыльями, вырезанные из оливкового дерева и обложенные золотом. В ковчеге Завета хранились две каменные скрижали Моисея. Святая Святых отделялась от Святилища стеной из кипарисового дерева, украшенной различными изображениями и обложенной золотом. Двери в Святая Святых всегда были открыты, но вход прикрывал занавес из драгоценной ткани, богато расшитой херувимами, цветами и пальмами. Входить во Святая Святых по-прежнему мог только первосвященник — один раз в год.

В Святилище, перед занавесью, стоял жертвенник для каждения фимиама (ладана). По правую и левую сторону Святилища было поставлено по пять столов и пять золотых светильников — по одному перед каждым столом. С восточной стороны к храму примыкал Притвор. По обе стороны входа в Притвор возвышались двенадцатиметровые медные колонны с великолепными резными венцами, которые

Строительство
Иерусалимского
храма

символизировали силу и величие. На ступенях, ведущих в Притвор, располагались певцы и музыканты во время богослужения.

К храму примыкал малый, или внутренний двор, который отделялся от большого, или внешнего двора, невысокой каменной стеной. Посредине двора стоял жертвенник всесожжения, на котором горел вечный огонь. Рядом находилось «медное море» — громадная медная чаша, наполненная водой для омовения священнослужителей. Эта огромная чаша покоилась на двенадцати медных волах: три из них были устремлены на север, три — на запад, три — на юг, и три — на восток. Для омовения жертвенных животных были сделаны десять умывальниц, которые стояли по краям двора. Здесь же, во дворе, находилось возвышенное место для царя. Дальше шел внешний двор, где молился народ. Все принадлежности храма для богослужения были сделаны из золота.

Храм Соломона,
макет

По окончании строительства храма состоялось большое торжество по случаю перенесения в храм ковчега Завета. Во время торжества внешний двор был полностью заполнен народом. На внутреннем дворе в это время происходила церемония освящения храма и установления ковчега. Вокруг жертвенника собрались старейшины израильских племен, придворные, священники во главе с первосвященником Садоком. На ступенях, ведущих в храм, заняли свои места музыканты и певцы. Соломон в пурпурном, богато расшитом плаще и золотом цар-

ском венце, сидел на престоле. Сзади выстроились пятьсот воинов личной гвардии царя со щитами из чистого золота.

Торжество началось столь обильным жертвоприношением, что число жертв для всесожжения невозможно было сосчитать. Когда ковчег несли по ступеням храма, певчие на хорах под аккомпанемент арф и *кимвалов* запели двадцать третий псалом Давида. Пение продолжалось до тех пор, пока ковчег Завета не был установлен во Святая Святых. Когда священники вышли из Святилища, явилась слава Господня и «облако наполнило дом Господень» (3 Цар. 8:10). Соломон встал с престола и, вознеся руки к небу, произнес горячую молитву Господу с прошением не лишать Израиля Своей милости.

Богатство Соломона и его нравственное падение

(3 Цар. гл. 9–11)

Царствование Соломона проходило в мире, благоденствии и изобилии. Соорудив Иерусалимский храм, Соломон построил для себя и своих многочисленных жен роскошный дворец из ливанского кедра. Для охраны границ и главных торговых путей Соломон укреплял города и строил новые крепости. Значительные расходы на вооружение, строительство и предметы роскоши Соломон покрывал из доходов, которые нескончаемым потоком поступали из самых разных источников. Соломон оказался отличным торговцем и поддерживал оживленные торговые отношения с соседними государствами, успешно осуществляя как сухопутную, так и морскую торговлю.

Слава о мудрости Соломона и великолепии его двора распространилась по всему свету. Многие приезжали послушать слово израильского царя и посмотреть на роскошь его дворца. В их числе была и царица Савская. Услышав о славе Соломона, она пришла испытать его загадками. Убедившись в его мудрости, она сказала: «*Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев!*» (3 Цар. 10:9).

Однако на закате своего царствования Соломон, ослепленный роскошью, стал забывать истинного Бога и часто уклонялся в идолослужение. По примеру языческих царей, Соломон постоянно расширял свой гарем, который наполняли женщины разных рас и религий. Стареющий царь легко поддавался влиянию своих жен

и наложниц, которые все же «*склонили сердце его к иным богам*» (3 Цар. 11:4). Жены-язычницы уговорили его ввести в Иерусалиме культ своих богов, и Соломон охотно совершал жертвоприношения в их честь даже во дворе Иерусалимского храма. Кроме того, он в окрестностях Иерусалима построил отдельные храмы Астарте, Ваалу, Молоху и божеству моавитян Хамису. Тогда Господь через пророка сказал Соломону: «*За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего... Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему...*» (3 Цар. 11:11). С тех пор дни жизни Соломона проходили в постоянном беспокойстве и тревоге. Одно за другим отходили от Израиля завоеванные Давидом царства, а внутри страны начались народные волнения.

Соломон и царица
Савская

Сохранилось предание, что грозные события последних лет царствования оказали сильное влияние на Соломона и вызвали в нем искреннее раскаяние в грехопадениях перед Богом и людьми. Памятником покаяния Соломона явилась книга Екклесиаст, в которой он осуждает все свои суетные попытки устроить земное благополучие помимо воли Господа Бога. Однако его раскаяние не было столь искренним и глубоким, как, к примеру, покаяние его отца, Давида. Поэтому, хотя Господь и помиловал его и сохранил царство Израиля при его жизни, но через пророка объявил, что царство еврейское после смерти Соломона разделится пополам. После сорока лет правления Соломон умер и был похоронен в Иерусалиме. Памятником непревзойденной мудрости царя является книга Притчи Соломона.

Печать Соломона

Разделение царства еврейского

(3 Цар. гл. 12–22)

Управление трех великих царей было временем наивысшего политического и духовного расцвета Израиля. С 930 года до н. э. — после смерти Соломона, при его сыне Ровоаме — в истории еврейского народа наступает печальный и бесславный период политического разделения и духовного упадка.

Царский род Давида пользовался в Иудее огромным авторитетом, и сын Соломона — Ровоам — беспрепятственно занял иерусалимский престол. Однако молодому царю пришлось отправиться в Сихем, чтобы получить согласие северных колен на свое царствование. Север был готов и в дальнейшем подчиняться иудейской династии, но при этом требовал отмены непосильных налогов, установленных Соломоном. В Сихем для избрания царя собрались представители всех колен. Во главе старейшин десяти северных племен стоял Иеровоам, который во время правления Соломона поднимал мятеж, а после поражения бежал в Египет. Представители северных колен обратились к царю с просьбой: *«Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас»*. Ровоам, пренебрегши советом старцев, сказал по совету молодых людей: *«Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами»* (3 Цар. 12:4, 14). (Скорпионы — здесь: плети, унизанными металлическими иголками. — Ред.).

Результат неразумной политики Ровоама сказался немедленно. Десять северных колен Израилевых откололись от Иудеи и провозгласили своим царем Иеровоама из колена Ефремова, составив особое царство, которое стало называться **Израильским**. Остальные два колена — Иудино и Вениаминово — остались у Ровоама и образовали царство **Иудейское**. Так держава Давида и Соломона распалась на два слабых, враждующих друг с другом царства: *Израиль и Иудею*.

Сын Соломона не хотел примириться с таким положением в своей стране. Он собрал огромную армию и намеревался двинуть ее на север для подавления мятежников. Но братоубийственную войну предотвратил пророк Самей. Повелением Божиим он заставил царя отказаться от безумной затеи. И хотя Ровоам послушал пророка, все же вражда между двумя царствами не прекращалась, а временами переходила в настоящую войну.

Жители царства Израильского в великие праздники ходили на поклонение Богу в Иерусалимский храм. Но поскольку царь Иеровоам боялся, что его подданные сблизятся с иудеями и присоединятся к иудейскому царству, то поставил золотых тельцов в двух городах своего царства и объявил народу: *«Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот ваши боги, которые вывели вас из Египта»* (3 Цар. 12:28). Прекратив почитать истинного Бога, народ израильский стал поклоняться идолам. После Иеровоама все цари израильского царства были идолопоклонниками, и весь народ израильский нечестивым.

В царстве же Иудейском все цари происходили из рода Давидова. Но и среди них добрых и благочестивых царей оказалось мало. Народ, подражая нечестивым правителям, много грешил перед Богом. Для вразумления еврейского народа — как иудеев, так и израильтян — Господь посылал многих избранных людей, которых называли **пророками**. В истории иудейского народа начался новый период — вавилонский плен.

ПРОРОКИ

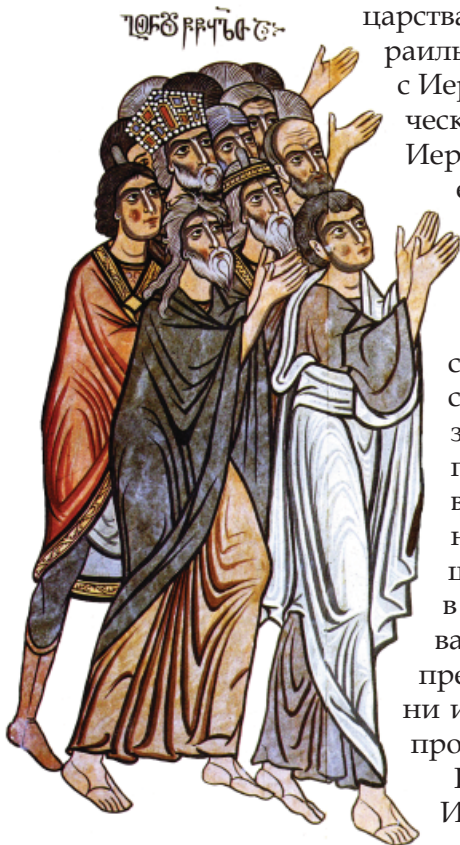
Деятельность пророков в Израильском и Иудейском царствах

Разделение избранного народа на два враждебных друг другу царства повлекло за собой не только ослабление его политического могущества, но и религиозно-нравственное падение. Склонность к нечестию и идолопоклонству, которая начала проявляться в еврейском народе в последние годы правления Соломона, с разделением царства получила государственное одобрение, а в царстве Израильском открыто поощрялась. Израильские цари, начиная с Иеровоама, выставили идолопоклонство как знамя политической независимости и всячески отчуждали свой народ от Иерусалимского храма. В те времена все лучшие надежды евреев сосредоточивались в Иерусалиме, «который Бог избрал Себе для пребывания там имени Его». Но даже Иуда *«не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по обычаям израильтян»* (4 Цар.17:19).

Чем нечестивее становился избранный народ, тем сильнее раздавался голос Божий, будивший его спящую совесть. Один за другим выступали пламенные борцы за истинную веру и чистоту нравов. Это были пророки, посланные Богом еврейскому народу для поддержания в его среде истинной веры и благочестия. Воодушевленные Святым Духом, избранники Божии безбоязненно шли к израильским и иудейским правителям, обличая их в идолопоклонстве и безнравственной жизни. Они призывали избранный народ к покаянию, учили истинной вере, предсказывали грядущие события и совершали чудеса. Одни из них только проповедовали, а другие, помимо устной проповеди, оставили свои Писания.

Пророков, проповедовавших устно, было очень много. Из них особенно известны два великих — Илия и Елисей.

Пророков, оставивших свои Писания, — шестнадцать.

Различают больших и малых пророков — по величию и значимости написанных ими книг. К числу больших пророков относятся: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, а к числу малых: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. Пророки Иезекииль и Даниил пророчествовали во время вавилонского плена, а пророки Аггей, Захария и Малахия — после плена. Все же остальные пророки жили до вавилонского плена.

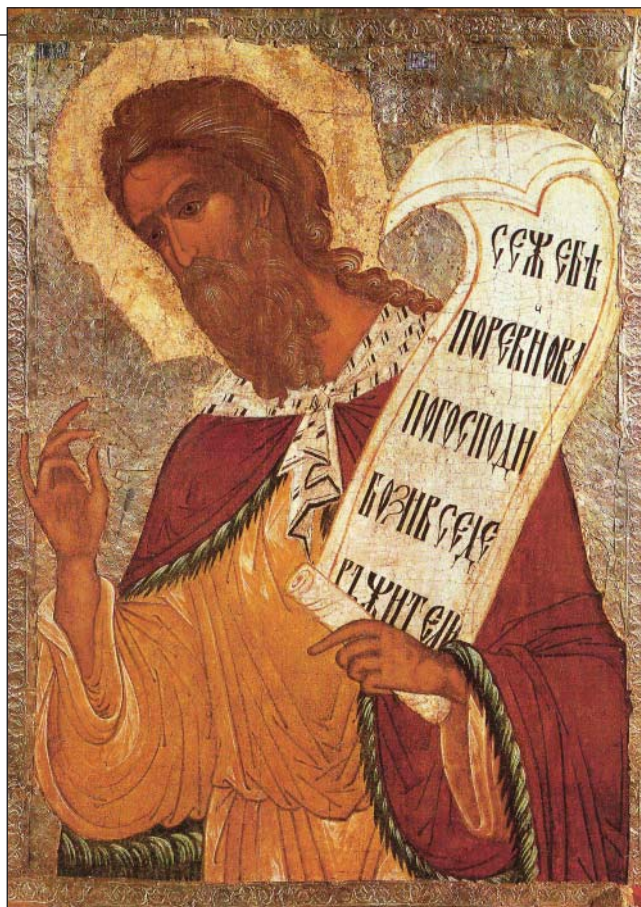
Пророк Илия

(3 Цар. гл. 16–19; 4 Цар. 1:1–2:15)

Святой пророк Илия жил в Израиле в период правления одного из самых нечестивых правителей Израиля — царя Ахава. Это были мрачные времена в истории израильского народа. Под влиянием жены-язычницы Иезавели Ахав по всей стране насаждал культ Ваала, Астарты, Молоха, а ревностных сторонников истинной религии преследовал и убивал.

Илия с юных лет вел строгую подвижническую жизнь в пустыне. К Ахаву в Самарию он пришел от имени Господа. Стоя перед царем в простой одежде отшельника, перепоясанный веревкой, Илия гневно упрекал его в вероотступничестве и предсказал, что за уклонение от истинной веры страну постигнут засуха и голод. «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! — воскликнул Илия грозным голосом. — В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» (3 Цар. 17:1).

После пророчества Илия удалился из столицы, чтобы не вызывать гнева царя, и скрылся в горах за Иорданом — у потока Хорафа. Это были пустынные места, однако Илия не испытывал голода: повелением Божиим дважды в день вороны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из потока. Но вот наступила предсказанная засуха. Дожди

Св. пророк Илия

прекратились, и поток высох. Повелением Божиим Илия переселился в языческий городок Сарепту, что около Сидона. Его приютила в своем доме бедная добрая вдова, которая поделилась с пророком скудной пищей: у нее оставались лишь горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. Илия велел вдове испечь для него лепешку и обещал, что мука и масло не закончатся, пока не даст Господь дождя на землю. Женщина поверила пророку. По слову Илии совершилось чудо: во время пребывания пророка у вдовы не уменьшилось ни количество муки в кадке, ни масла — в кувшине.

Св. пророк Илия
воскресил сына
вдовы

Вскоре у вдовы случилось несчастье: ее сын тяжело заболел и умер. Илия с пламенной молитвой обратился к Богу и со слезами попросил Его даровать отроку жизнь. Господь услышал молитву Своего избранника, и мальчик ожил. Вдова, преисполненная радости, сказала: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно» (3 Цар. 17:24).

Прошло три с половиной года засухи и голода, и тогда «...было слово Господне к Илии: пойд и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю» (3 Цар. 18:1). Царь, увидев пророка, стал упрекать его: «Ты ли это, смущающий Израиля?» На этот упрек Илия смело ответил царю: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презирали повеления Господни и идете вслед Ваалам» (3 Цар. 18:17-18). Затем пророк предложил Ахаву собрать народ и жрецов Ваала дабы испытать, кто истинный Бог — Иегова или Ваал?

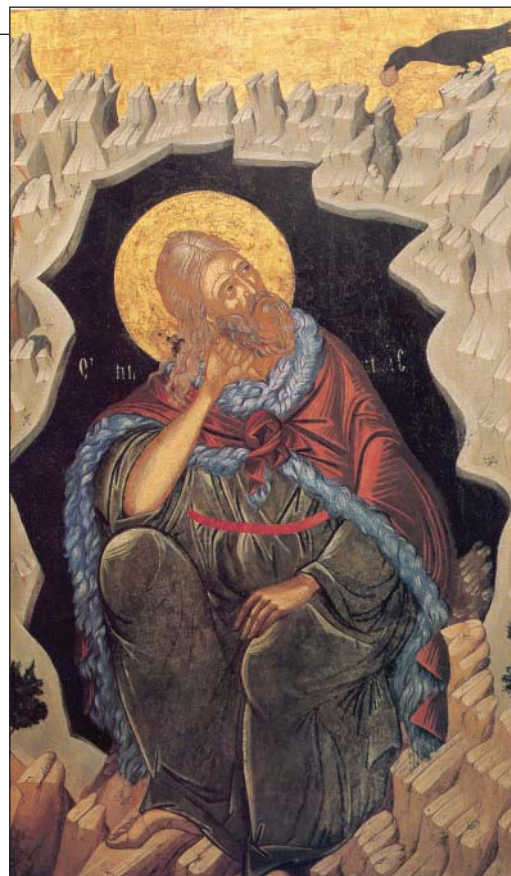
В условленное время собрались на вершине горы четыреста пятьдесят пророков Ваала, которых содержала царица Иезавель, многочисленные толпы израильтян и ханаанеян. Грозный пророк обратился к народу с обличительной речью: «Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (3 Цар. 18:21). Затем он предложил приготовить две жертвы: одну — Богу Израиля, а другую — Ваалу, но огня на жертвенники не подкладывать. Тот Бог, Который пошлет огонь с неба на жертвенник, и есть истинный Бог. Царь и народ согласились. Первыми стали приносить жертву жрецы Ваала. Приготовив жертвенник, они положили на него тельца, целый день плясали вокруг него и кричали: «Ваале, услышь нас!», но телец не загорался. Илия с иронией говорил язычникам: «Кричите громким голосом ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так

он проснется!..» *«Прошел полдень, а они все еще бесновались; ... но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха»* (3 Цар.18:26, 27, 29).

Наступило время вечернего жертвоприношения. Илия построил жертвенник из двенадцати камней, вокруг него вырыл канаву, сложил дрова, разрезал своего тельца и велел лить воду на жертвенник. Когда канава наполнилась водой, пророк возвел руки к небу и произнес пламенную молитву, прося Господа показать идолопоклонникам, что Он есть единый истинный Бог — Бог отцов заблудившегося народа. И тотчас сошел огонь Господень с неба, и поглотил не только тельца, но даже камни жертвенника и воду из канавы. Увидев это, весь народ в страхе пал на землю и сказал: *«Господь есть Бог, Господь есть Бог!»* (3 Цар. 18:39). После всеобщего покаяния народа Илия велел поймать лжепророков и предать их казни — за то, что они вводили людей в заблуждение и развращали их. Затем Илия взойшел на вершину горы и молился до тех пор, пока не хлынул долгожданный ливень.

Несмотря на чудеса Божии, царица Иезавель — жена царя Ахава — продолжала преследовать пророка за верность истинному Богу, поклявшись убить его. Спасаясь от закоренелой язычницы, Илия бежал на Синай и спрятался в одной из горных пещер. Ему казалось, что он один остался верным Богу. Но, когда Илия ночевал в пещере горы Хорив, Господь явился ему и сказал: *«Илия! Выйди и стань на горе пред лицом Господним»* (3 Цар. 19:11). Господь утешил пророка и сказал, что среди израильтян есть еще семь тысяч человек, которые не кланялись идолам. Господь велел Илии идти в Израиль — помазать на царство Ииуя — военачальника Ахава, а также помазать Елисея — сына Сафатова — *«в пророки вместо себя»* (3 Цар. 19:16). Явление Господа показало пророку, что Господь — не только грозный Судья, но и милующий, добрый Отец. Явление Господа стало также прообразом пришествия на землю Иисуса Христа — не для того, чтобы судить и наказывать, а чтобы помиловать и спасти людей.

Илия послушно отправился исполнять волю Божию. По пути он встретил израильтянина по имени Елисей. Пророк накинул ему на плечи свою *милоть* в знак того, что берет его к себе в ученики. Затем

Св. пророк Илия в пустыне

Илия помазал Елисея в пророки, и ученик никогда уже с ним не разлучался. Земная жизнь великого пророка подходила к концу — Господь звал Своего избранника. Предчувствуя уход, Илия хотел больше побыть наедине с Богом. Пророк пытался разлучиться со своим спутником и учеником. Но Елисей не отлучался от него, тоже предугадывая скорую разлуку с учителем.

А Господь звал Илию в пустыню — за Иордан. Когда великий пророк в сопровождении Елисея подошел к реке и ударил своим плащом по водам Иордана, река расступилась, и путники перешли на другую сторону посуху. Идя по дороге, Илия сказал Елисею: «*Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне*». Илия сказал ему: «*Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так...*» (4 Цар. 2:9–10). Беседуя, они продолжали свой путь. Вдруг огненная колесница, запряженная огненными конями, разделила собеседников, и Илия в вихре понесся на небо. Елисей отчаянно воскликнул: «*Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!*» (4 Цар. 2:12). Эти слова пророка Елисея означали, что святой пророк Илия своими молитвами защищал царство израильское от врагов лучше, чем все войско Израильское — колесницы и конница его. В это время к ногам юноши упала милоть Илии, и с ней Елисей получил от Бога пророческий дух.

Взятие пророка
Илии на небо

Пророк Елисей

(4 Цар. гл. 2–10; 13:1–21)

Святой пророк Елисей особенно прославился в своей жизни многочисленными чудесами.

После взятия Илии живым на небо Елисею нужно было перейти через реку Иордан. Он ударил милотью Илии по воде — и река рас-

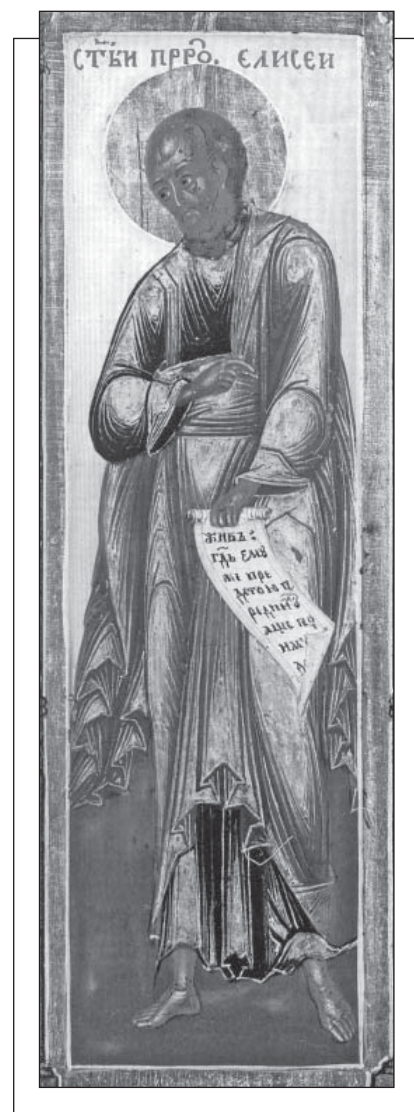
ступилась, пророк перешел по сухому дну. Елисей прибыл в Иерихон и услышал жалобы жителей, что вода у них нехорошая, а земля — бесплодная. Елисей велел, чтобы ему принесли новую чашу, полную соли. Тогда пророк пошел от источника к источнику и оздоравливал воду, насыпая в нее соль. С тех пор вода в Иерихоне стала хорошей, а земля — плодородной.

Однажды возле города Вефиль Елисея увидели вышедшие из города дети, и стали над ним смеяться и кричать: «Иди, иди, плешивый!» (4 Цар. 2:23). Пророк сказал им, что за такое непочтение к старшим они будут наказаны Богом. Но дети не послушались. В это время вышли из леса две медведицы и растерзали невоспитанных и дерзких детей.

Как-то к Елисею пришла бедная вдова, опечаленная горем. Она рассказала, что ее умерший муж оставил после себя много долгов, и теперь заимодавец хочет забрать в рабы двух ее детей. Елисей спросил женщину: «Что у тебя есть в доме?» Она ответила: «Ничего нет, кроме одного сосуда с маслом». Тогда пророк сказал ей: «Пойди, попроси себе у всех соседей как можно больше пустых сосудов, запри за собою дверь и разлей в сосуды масло» (4 Цар. 4:2–4). Вдова исполнила все, как повелел ей пророк. Масло лилось, не заканчиваясь, до тех пор, пока не наполнились все сосуды. Затем она продала это масло, уплатила весь долг, и у нее еще осталось достаточно денег на проживание со своими сыновьями.

В городе Сонаме у одной богатой женщины был сын. Неожиданно ребенок заболел и в тот же день умер. Отчаявшаяся мать пришла к Елисею и упала к его ногам. Пророк вошел в дом, где лежал ребенок, и долго молился. И Господь воскресил мальчика.

Военачальник царя сирийского, Нееман, болел проказой — заразной неизлечимой болезнью, при которой тело покрывается гнойными ранами. Однажды он узнал, что в Самарии живет пророк, который может его исцелить. Гордый сановник подъехал к дому Елисея на роскошной колеснице в сопровождении многочисленной свиты. Но пророк не вышел навстречу и не поклонился, как этого ожидал Нееман, а лишь передал через слугу, чтобы больной семь раз окунулся в Иордане, и тогда недуг исчезнет. Нееман глубоко оскорбился непочтением. Не поверив словам пророка, сановник в гневе покинул Самарию. Но по дороге слуги все-таки уговорили Неемана прислушаться к совету Елисея. Сановник свернул к Иордану и

Св. пророк Елисей

семь раз окунулся в воду. К всеобщему удивлению, проказа исчезла, и тело Неемана стало чистым, как у новорожденного младенца. Исполненный благодарности, сановник вернулся к Елисею, предлагая в награду серебро и дорогую одежду, но пророк отказался принять дары. Тогда Нееман пообещал Елисею, что отныне он будет поклоняться только Богу Израиля, Который вернул ему здоровье.

Но когда Нееман отправился домой, слуга Елисея по имени Гиезий догнал воеводу, и от имени пророка взял у него серебро и одежды. Скрыв полученные дары, Гиезий явился к хозяину. На вопрос пророка, где был, слуга солгал, что никуда не ходил. Тогда Елисей обличил его ложь и сказал: *«Вместе с серебром Неемана пусть перейдет к тебе и болезнь его»* (4 Цар. 5:27). И вышел Гиезий, покрытый проказою.

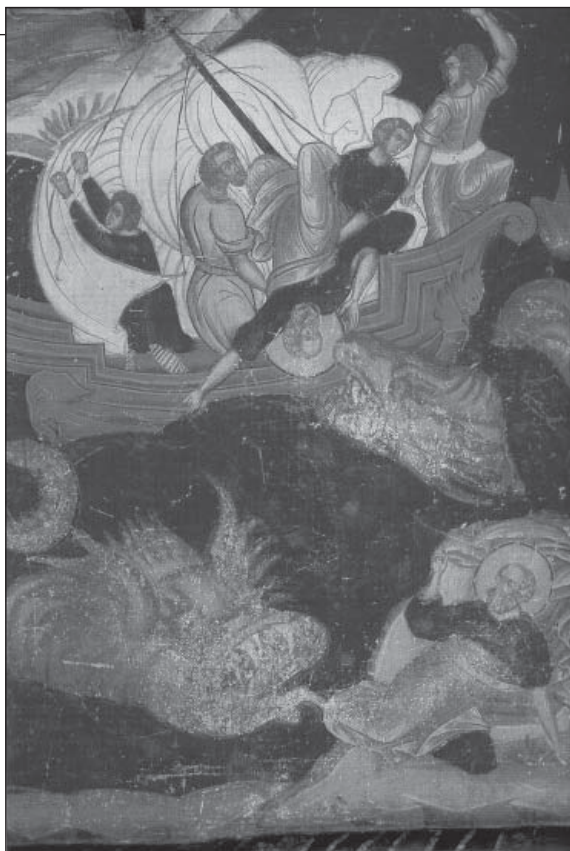
Пророк Елисей совершил чудо и после своей смерти. Однажды мимо пещеры, где он был погребен, несли умершего. В это время погребавшие увидели неприятелей и поспешно бросили умершего человека в пещеру, где покоилось тело пророка. Падая, умерший коснулся костей Елисея, тотчас ожил и встал на ноги.

Пророк Иона

(см. Книгу пророка Ионы)

Вскоре после Елисея Израильскому царству явился новый пророк по имени Иона. В это время за Евфратом быстро возвышалось и крепло могущественное Ассирийское царство, которое враждовало с царством Израильским. Столица Ассирии — Ниневия — утопала в роскоши, что привело к религиозно-нравственному падению ее жителей. В этот развращенный и враждебный Израилю город вселюбящий и милующий Господь посылает пророка Иону с тем, чтобы возвестить его грешным жителям близкую гибель, если они не покаются. *«Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, — сказал Бог, — ибо злодеяния его дошли до Меня»* (Ион. 1:2).

Но Иона не хотел идти к врагам народа израильского и не послушался гласа Божия. Он сел на корабль и отправился в другую страну. Но вдруг на море поднялась сильная буря, и кораблю стала угрожать гибель.

Моряки бросают пророка Иону в море

Матросы-язычники день и ночь боролись с ураганом, умоляя своих богов смилостивиться над ними. Но буря не утихала. Тогда капитан корабля решил бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого постигла их эта беда. Жребий пал на Иону, и матросы потребовали у него: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда?» Иона признался, что это он вызвал гнев Бога Израилева, ибо не выполнил Его святую волю. Тогда встревоженные матросы спросили: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Иона смиренно сказал: «Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря» (Ион. 1:8, 11–12).

Моряки были добрыми людьми и хотели высадить Иону на сушу, но большие волны и сильный ветер не позволили им пристать к берегу. И тогда матросы, помолившись Богу Израилеву, бросили Иону в море. Пророк скрылся в пучине морской, и буря утихла. Но избранник Божий не утонул. Повелением Божиим его проглотил огромный кит и носил в своем чреве три дня и три ночи. Все это время пророк пел благодарственные гимны Богу и просил Его о помиловании. Здесь Господь явил Свою особенную славу, сохранив его невредимым во чреве кита.

Через три дня кит выбросил пророка живым на берег. Иона пошел в Ниневию для исполнения воли Божией. Целый день ходил он по городу и проповедовал: через сорок дней Ниневия будет разрушена. Жители города поверили словам пророка. Во главе с царем они строго постились, молились и просили прощения за свои грехи. Видя, что жители Ниневии раскаялись, Господь смилостивился над ними.

Но Иона был глубоко разочарован тем, что Бог так милостиво отнесся к языческому народу. Расстроенный и сердитый, он покинул город, чтобы ниневитяне, которым он пророчил гибель, не сочли его за ложного пророка. Недалеко от города он построил себе шалаш и с чувством обиды стал молиться и просить себе смерти: «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить» (Ион. 4:3). Господь не ответил пророку на такую неразумную молитву, но сделал так, что над его головой выросло высокое растение, заслонившее его от палящих лучей солнца. На следующий день Господь повелел червям подточить корни, и растение сразу засохло. С востока подул горячий сухой ветер, а солнце жгло так сильно, что Иона изнемог от духоты и стал роптать. Тогда Господь, поучая

Св. пророк Иона

Иону, сказал ему: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил... Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Ион. 4:10–11).

Главную мысль пророческой книги Ионы можно выразить так: Господь заботится об обращении всех грешников, Он любит все народы и даже врагам Израиля — ниневитянам — желает спасения. Трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита и его чудес-

ное спасение стало прообразом трехдневной смерти и Воскресения Христа Спасителя.

Св. пророк Иона в Ниневии

Беседа о пребывании пророка Ионы в чреве кита

Ученый Артур Гук утверждает, что лишь легкомысленные и неверующие критики считают, будто существует много препятствий, чтобы допустить, будто Иону на самом деле проглотил кит, и будто

пророк находился во чреве его три дня и три ночи, а потом был выброшен на сушу.

Во-первых, ни один человек, верующий во Христа, не может сомневаться в происшедшем с пророком Ионой, потому что Сам Христос засвидетельствовал об этом, когда сказал: «Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40). Из этого следует, что книга пророка Ионы не является аллегорией, как это предполагают критики. Ведь если сказано только в аллегорическом смысле, что Иона находился во чреве кита, тогда следует вывод, что и пребывание Христа в сердце земли в течение трех дней и трех ночей тоже имеет значение лишь аллегии. Мы имеем пример того, как отрицание Ветхого Завета прокладывает путь к отрицанию Самого Христа и Его слов.

Отрицать историю с пророком Ионой — значит отрицать все Священное Писание, то есть отказаться от веры. Неужели для человека все еще недостаточно тех многочисленных поражений, так называемых «научных возражений» против Святой Библии? Сколько раз опровержения и насмешки «мудрецов века сего» над Писанием обращались против них самих?! Простое ознакомление с текстом подлинника и некоторое научное знание дают ответ на многие вопросы.

Известно, что подлинник Священной Библии написан на еврейском языке, в котором кит называется словом «танин». В Писании морское живое существо, проглотившее Иону, названо словом «даг», означающим «большую рыбу» или «чудовище глубин». Святая Церковь более 1500 лет называет это существо «водным зверем».

Наука указывает, что существуют разнообразные породы китов. Так, например, есть род китов, имеющих размер 17–19 метров в длину, а также 44 зуба в нижней челюсти. Но у них очень маленькая глотка. Вероятно, это и дало основание утверждать, что Иона не мог быть поглощен китом. Есть другой вид кита, так называемый «бутыльно-носовой» или «с клювом». Это — небольшой кит, до 9 метров в длину, с большой глоткой. Но пророк не мог быть поглощен им потому, что кит имеет зубы и пережевывает пищу.

Есть киты, не имеющие зубов, но снабженные «китовым усом». Длина некоторых из них, например, «Фин-Бак», достигает 26 метров. Желудок такого кита имеет от 4 до 6 камер или отделений, причем в любом из них могла бы свободно поместиться небольшая группа людей. Этого рода киты дышат воздухом, имеют в голове воздушную запасную камеру, являющуюся расширением носовых полостей. Прежде, чем проглотить слишком большой предмет, кит «Фин-Бак» проталкивает его в эту камеру. Если в голове кита окажется слишком большой предмет, он плывет к ближайшей суше, ложится в мелкие воды и выбрасывает ношу.

Ученый доктор Рансон Гарвей свидетельствует, что его приятель, весом в 90 кг, вполз из рта мертвого кита в эту воздушную камеру. Этот же ученый указывает, что собака, упавшая за борт китобойного судна, через 6 дней была найдена в голове кита живой. Из сказанного видно, что Иона мог пробыть во «чреве», то есть в воздушной камере такого кита, 3 дня и 3 ночи, оставаясь живым. Франк Буллен — известный автор труда «Плавание кашалота» — установил, что часто кашалот (один из видов кита), когда умирает, извергает содержимое своего желудка.

Но библейское слово «даг» указывает именно на «большую рыбу». Отсюда можем заключить, что Иона действительно был поглощен морским существом — большой рыбой. В таком случае следует указать на рыбу, именуемую «кит-акула» или «костяная акула».

Св. пророк Иона
во чреве кита

Свое название она получила от того, что не имеет зубов. Кит-акула достигает 21 метра в длину, процеживает пищу через большие пластинки (усы) во рту. Она имеет размер желудка, достаточный для того, чтобы в нем поместился человек.

Касательно того, что Иона пробыл во чреве большого морского существа три дня и три ночи, оставаясь живым, нужно, прежде всего, сказать: «У Бога все возможно». Небезынтересно вспомнить сообщение в «Литерари дайджест», в котором говорится, что один моряк был поглощен китом-акулой. Через 48 часов (то есть, через двое суток) акула была убита. Когда же ее вскрыли, то, к огромному своему удивлению, собравшиеся обнаружили моряка, поглощенного этим зверем. Человека нашли живым, только в бессознательном состоянии. Моряк не имел никаких последствий пребывания в чреве кита-акулы, кроме потери волос и нескольких волдырей на коже. Потом он рассказал, что только страх не давал ему покоя, когда он был в чреве кита. Как только моряк приходил в сознание и понимал, где находится, то снова моментально терял сознание.

«Недавно, — пишет святой Иоанн Кронштадтский, — на Гавайских островах японские рыбаки убили большую белую акулу. В ее желудке нашли полный скелет человека. Оказалось, что это был, занесенный в список дезертиров, солдат в одежде образца Северо-Американской Армии».

Итак, мы видим, что Иона мог быть поглощен большой рыбой даже без нарушений естественных законов природы. Отпадают все «несуразности» и «противоречия». Верно и неизменно Слово Божие — Оно никогда не может находиться в противоречии с истинной наукой. Об этом также свидетельствует «отец» русской науки Михаил Ломоносов. Для нас, верующих людей, очевидно, что в событии с пророком Ионой действовала именно сила Божия. Ибо Господь как Творец и самих законов природы имеет свободную волю управлять ими, если это Ему нужно, по Своему всемогущему промыслительному действию.

Гениальный ученый Паскаль сказал: *«Последний шаг разума заключается в том, чтобы признать существование множества таких вещей, которые выходят за пределы нашего познания, и если разум не приходит к этому познанию, то он весьма слабый разум».* Роберт Майер говорит: *«Если поверхностные умы щеголяют отрицанием существования чего-нибудь высшего, сверхматериального и сверхчувственно воспринимаемого мира, то такое жалкое признание отдельных умов не может быть поставлено в вину науке».*

(Составлено по книге «Достоверность Библейских чудес» А. Гук и статьи «Пророк Иона и малая глотка кита» протоиерея Павла Калиновича).

Падение Израильского царства

(4 Цар. гл. 17)

Израильское царство просуществовало 257 лет. Господь через пророков призывал израильтян к покаянию, но цари и народ оставались глухими. Тогда Господь лишил их Своей помощи и предал в руки врагов. Ассирийские цари Салманассар, а затем Саргон II в 721 году до н.э. опустошили Израильское царство, разрушили Самарию, а десять колен израильских увели в плен в Ассирию, где они подверглись ассимиляции. На опустевшую израильскую территорию ассирийские цари переселили язычников из Аравии и Вавилона. Смешавшись с остатками израильтян, эти племена образовали народ, который, по имени столицы Самарии, стал называться самарянами или самаритянами. Хотя они и приняли иудейскую религию, но не оставляли своих прежних языческих верований, говорили на не совсем чистом еврейском языке. За это иудеи презирали самарян и всячески избегали общения с ними.

Итак, десять израильских колен не исполнили своего мессианского предназначения, нарушили обещание, данное Богу при Синае, поэтому исчезли с исторической арены. Царство Израильское просуществовало с 930 по 721 гг. до н.э., им правили девятнадцать царей.

Пророк Исаия

(4 Цар. гл. 16, 18–23; 2 Пар. гл. 28–35; Книга пророка Исаии)

Ассирийский царь
Саргон II

Среди иудейских пророков особенно знаменитым стал Исаия. Он — потомок царя Давида и был в родственных отношениях с иудейскими царями. Исаия пророчествовал при царях Иоафаме, Ахазе и Езекии. В год смерти царя Озии, в 740 году до н.э., Бог призвал Исаию к пророческому служению особым явлением. Исаия видел Господа в небесном храме на высоком престоле. Вокруг Него стояли шестикрылые серафимы и взывали: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» Пораженный видением, Исаия воскликнул: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:3, 5). Один из серафимов взял клещами уголь с небесного жертвенника

и коснулся им уст Исаии со словами: *«Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен»*. После этого Исаия услышал вопрошающий голос Господа: *«Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?»* Исаия ответил: *«Вот я, пошли меня!»* Тогда Господь повелевает ему: *«Пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули...»* (Ис. 6:7–10). Исаия спросил: *«Надолго ли, Господи?»* Господь ответил ему: *«Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет»* (Ис. 6:11).

Видение окончилось, и на Исаии почил Дух Божий, Который звал его на борьбу с пороками и религиозным заблуждением евреев. Исаия громко и пламенно призывал свой народ к покаянию, обличал его нечестие. Он призывал жителей Иудеи обратиться к истинному Богу и отказаться от язычества. Пророк клеймил ханжество и лицемерие богатей, которые строго постились, совершали жертвоприношения в Иерусалиме, но в то же время угнетали бедняков, обижали вдов, сирот и маленьких детей. Впервые в истории Израиля и Иудеи он проповедовал, что религиозные обряды не имеют никакого значения, если их не совершать с чистой совестью. Исаия горячо обличал современного ему иудейского царя Манассию, который поставил жертвенники языческим идолам в храме Соломоновом.

Но духовно оглохший и ослепший народ не мог слышать спасительных призывов Божия избранника. Видя окаменение сердец еврейского народа, про-

рок Исаия возвещает своим соотечественникам наказание Божие через ассирийцев и халдеев. Он говорит о грядущей гибели Самарии, о разрушении храма и всего Иерусалима, о плене вавилонском. Возвещая наказание Божие нечестивому народу, пророк Исаия говорит, что Господь простит иудеев и освободит их из плена, если они искренне раскаются в своих грехах.

Особенно много пророчествовал Исаия о грядущем Спасителе мира — Мессии. В своих пророчествах он называет Мессию Богом и Человеком, Учителем всех народов, Основателем царства мира и

Св. пророк Исаия

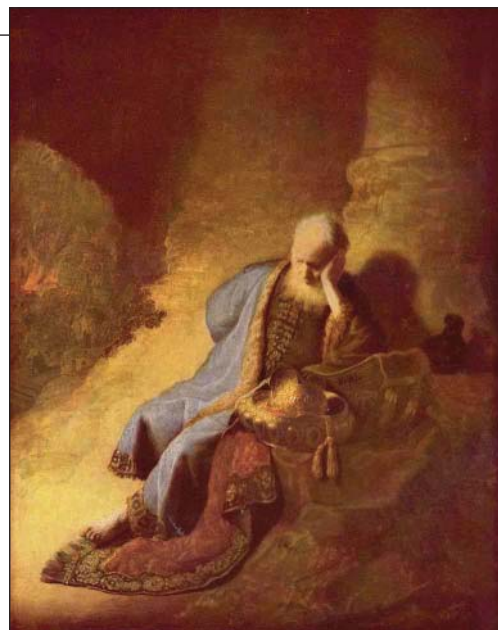
любви. Исаия предсказывал: Мессия произойдет из рода Давида, родится от Девы, примет Дух Божий, совершит чудеса, пострадает и умрет за грехи людей, воскреснет и вознесется на небо. Основанная Им Церковь распространится по всей Вселенной. Будущие страдания Спасителя Исаия описывает так, будто видел их своими глазами (Ис. 53). За ясность пророчества о Христе Исаию называют пророком-евангелистом. Существует древнее предание, что святой пророк принял мученическую смерть. За обличение царя Манассии в идолопоклонстве он был перепилен деревянной пилой.

Пророк Иеремия и падение Иудейского царства

(4 Цар. гл. 24–25; Книга пророка Иеремии; 2 Пар. 36:5–21)

Иеремия жил около ста лет спустя после пророка Исаии — во второй половине VII века до Р.Х. Он проповедовал в ту трагическую эпоху, когда приближалось и совершилось падение Иудейского царства. Сын священника, он принадлежал к потомкам древнего священнического рода, ведущего свою родословную от первосвященника Авиафара. К пророческому служению был призван Господом в ранней молодости во время правления царя Иосии. Господь явился Иеремии и сказал, что Он еще до рождения избрал его пророком для народов. Но Иеремия стал отказываться от пророчества, ссылаясь на свою молодость и косноязычие. Тогда Господь коснулся его уст и сказал: «Вот, Я вложил слова Мои в уста твои». И далее Господь предупреждает его: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1:9–10).

Получив такое повеление от Господа, пророк Иеремия в продолжение сорока лет нес нелегкое бремя пророческого служения еврейскому народу. В отличие от других пророков, Иеремию называют плачущим пророком. Любя свое отечество всей душой, он с горькими слезами обличал нечестие современников и предсказывал им грядущее бедствие. Иеремия предсказал, что Иудейское царство покорит нововавилонский царь Навуходоносор II, что Иерусалим и храм он разрушит до основания, а народ на целых семьдесят лет попадет в вавилонский плен.

Св. пророк Иеремия,
скорбящий о гибели
Иерусалима

Чтобы показать иудейскому народу его недалекое будущее, повелением Божиим пророк надел на себя сначала деревянное, а затем железное ярмо, и в таком виде ходил по улицам Иерусалима. Однажды он купил у горшечника глиняный кувшин и разбил его на глазах старейшин города. При этом Иеремия сказал: *«Говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд...»* (Иер. 19:11). Пророк выступал против военного союза с Египтом и советовал царю Седекии подчиниться вавилонскому царю Навуходоносор. Он указывал, что вавилоняне посланы на иудеев Богом в наказание за грехи царей и народа, за отступничество от веры. Иеремия горячо убеждал еврейский народ, что избавиться от

несчастья тот может лишь через покаяние, исправление и молитву к истинному Богу. Но развращенные люди не любили пророка, поскольку он говорил им правду, обличая в нечестии. Проегипетская группировка обвинила Иеремию в измене и пораженческих настроениях, и вскоре пророка посадили в тюрьму. Но Иеремия оставался непоколебим. Едва выйдя на свободу, он продолжал нести слово Божие — во имя спасения родины и народа.

Для Иудейского царства наступили печальные дни, о которых много раз предупреждал пророк. Вначале вавилонский царь Навуходоносор подчинил себе иудейского царя, но Иерусалим сохранил и все Иудейское царство не разрушил. Но ни царь, ни народ не послушались пророка и подняли восстание. Тогда в 586 году до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор взял Иерусалим: город разграбил, а храм Соломона сжег и разрушил до основания. Исчез и ковчег Завета. Иудейский народ завоеватели увели в вавилонский плен, оставив на земле только самых бедных — для возделывания полей и виноградников. Иеремии Навуходоносор

разрешил остаться на родине. В разрушенном Иерусалиме пророк горько оплакивал бедствия отечества и народа. Свою скорбь он изложил в священной книге, которая позже стала известна в народе как «Плач Иеремии». Вскоре в Иудее вспыхнуло восстание против Вавилона. Боясь ответственности за беспорядки, многие иудеи бежали в Египет. Увели они также Иеремию. Предание гласит, что в Египте соотечественники побили пророка камнями.

Св. пророк Иеремия

Вавилонский плен

Страна, в которую увели в плен иудеев, представляла собой обширную низменную равнину, заключенную между реками Евфратом и Тигром. Вместо родных живописных гор земли обетованной перед взором пленников раскинулись необозримые поля, пересеченные искусственными каналами. Среди них высились громадные города с возвышающимися исполинскими башнями — зиккуратами.

Вавилон — столица царства — в то время был величайшим и богатейшим городом мира. Его украшали многочисленные храмы и дворцы, перед которыми пленники замирали в изумлении. Вавилон вмещал миллион жителей и был окружен двойной линией крепостных стен такой толщины, что по ним мог ехать четырехконный экипаж. Более шестисот башен охраняли покой жителей столицы. От великолепных резных ворот Иштар вела широкая улица со стенами, украшенными барельефами львов. В центре города находилось одно из семи чудес древнего мира — висячие сады Семирамиды, расположенные на террасах, поддерживаемых арками из кирпича. Величайшей святыней был храм вавилонского бога Мардука. Вблизи него высоко к небу поднимался зиккурат — семиярусная башня, построенная в III тыс. до н. э. На ее вершине сверкали в лучах солнца голубые плитки маленького святилища, в котором, по верованию вавилонян, жил их бог Мардук.

Древний Вавилон

На иудейских изгнанников, переброшенных из маленького провинциального городка Иерусалима в самую гущу большого мира, Вавилон произвел ошеломляющее и ужасающее впечатление. Первоначально пленники содержались в лагерях и работали в самом Вавилоне на строительстве — в царских имениях, при сооружении оросительных каналов. Со временем, особенно после смерти Навуходоносора, им стали возвращать личную свободу. Евреи селились на окраинах столицы, занимаясь садоводством и овощеводством.

Многие торговали, чем нажили большие состояния, ведь Вавилон в то время был важнейшим центром международной торговли. Некоторые иудеи даже стали финансовыми магнатами, иные занимали крупные посты в государственном аппарате и при царском дворе.

Попав в водоворот вавилонской жизни, часть евреев ассимилировалась, забыв о своей родине. Но для большинства народа память об Иерусалиме оставалась священной. Часто евреи собирались где-нибудь на каналах — так называемых «реках вавилонских» — и пели печальные песни, исполненные тоски по родине. Автор сто тридцать шестого псалма, так выразил их чувства: *«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе... Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего»* (Пс. 136:1, 5–6).

Жители Израиля, высленные ассирийцами в 721 году до н. э., рассеялись и бесследно исчезли в море народов Азии. Иудеи же селились в городах и поселках вместе, соблюдали древние обычаи, праздновали субботу и другие религиозные праздники. Поскольку у них не было храма, то для совместных молитв они собирались в домах священников. Эти частные домашние молельни стали прообразом будущих синагог. В это время среди иудеев появляются ученые люди — книжники, собиравшие и систематизировавшие духовное наследие народа. Изгнанникам удалось вынести из горящего Иерусалимского храма некоторые свитки Священного Писания, но много исторического материала пришлось восстанавливать, используя устную традицию. Так созидался текст Священного Писания, доработанный после возвращения на родину.

Здесь, под тяжестью постигшего иудеев испытания — вдали от обетованной земли — у них снова пробуждалось раскаяние в согрешениях, укреплялась вера в справедливого и милостивого Бога. Для поддержания веры пленных иудеев, для их утешения Господь посылал пророков. Особенно выдающимися из них стали в вавилонском плену Иезекииль и Даниил.

Пророк Иезекииль

(4 Цар. 25:27–30; 2 Пар. 36:10–23; Книга пророка Иезекииля)

Пророк и священник Иезекииль провел свою молодость в Иудее. Когда ему исполнилось двадцать пять лет, его увели в плен вавилонский вместе с царем Иоакимом. Это произошло за одиннадцать лет до разрушения Иерусалима. К пророчеству священник Иезекииль

был призван на пятом году своего пребывания в вавилонском плену. Господь показал Своему избраннику необыкновенное видение.

...Иезекииль видел в светлом облаке нечто подобное четырем животным, у каждого из которых было по четыре крыла и по четыре лица: человека, льва, тельца и орла. Под каждым животным находилось по одному колесу с высокими ободьями, усеянными очами. Над их головами утверждался кристальный свод на своде стоял престол, на котором восседал Господь в образе человека. С этого престола Господь призвал Иезекииля к пророческому служению и дал ему съесть свиток, на котором было написано: «Плач, и стон, и горе» (Иез. 2:10). Пророк съел этот свиток и почувствовал в устах своих сладость, как от меда, ибо слово Божие, которое содержал свиток, всегда бывает для человека «*в радость и веселье сердца*» (Иер. 15:16). Слова же, написанные на свитке, стали основой обличительной проповеди пророка Иезекииля.

Избранник Божий предсказывал надвигающуюся горе и страдания иудейскому народу. Он говорил: такая участь постигнет избранный народ за то, что он забыл своего Бога и поклоняется чужим лжебогам. Иезекииль, подобно своему современнику — пророку Иеремии, предвидел разрушение Иерусалима, убеждая евреев покориться воле Божией. Причем из плена он говорил о взятии города с такими подробностями, будто все это видел своими глазами. Пророк не только обличал евреев — он утешал и ободрял пленных братьев. Иезекииль уверял их в том, что еврейский народ, несмотря на тяжкое наказание, останется избранником Божиим. Своими страданиями он должен очиститься от грехов, а затем выполнить возложенную на него историческую миссию — распространить в языческом мире веру в истинного Бога.

Пророк предсказывал гибель всех угнетателей и возвращение евреев на родину из вавилонского плена. Однажды Иезекииль рассказал верующим, что Господь перенес его в будущий, восстановленный Иерусалим. Какой-то таинственный муж водил его по городу и двору заново отстроенного храма. Господь велел ему внимательно смотреть и запоминать, чтобы потом подробно рассказать своим соотечественникам в Вавилоне. Так пророк поддерживал дух изгнанников, предсказывая, что они вернуться на землю отцов и Царем их станет Потомок Давида — Христос, Спаситель мира (Иез. гл. 40–47).

Некоторые пророчества Иезекииля переданы с помощью символов. Например, будущее восстановление Иудейского царства и грядущее воскресение мертвых изображаются в виде поля, усеянного человеческими костями, которые под воздействием

Св. пророк
Иезекииль

Духа Божия облакаются плотью и оживают (Иез. гл. 37). Спасительное учение грядущего Мессии Иезекииль изображает в виде вытекающего из храма источника, воды которого впадают в Мертвое море и оживляют всю страну (Иез. гл. 47).

Великий пророк не дожид до того счастливого часа, когда иудейский народ возвратился из плена и восстановил свою столицу и храм. Предание говорит, что он был убит одним иудейским вельможей за то, что смело обличал его в идолопоклонстве. Двадцать два года Иезекииль нес тяжелое пророческое служение, оставив после себя книгу в назидание современникам и будущим потомкам.

Пророк Даниил

(см. Книгу пророка Даниила)

Другим великим пророком, который жил во время вавилонского плена, был Даниил. Он происходил из царского рода и в вавилонский плен попал еще в детстве. Вавилонский царь Навуходоносор пожелал избрать Даниила вместе с другими иудейскими мальчиками для служения при царском дворе. С Даниилом были и три его друга: Анания, Азария и Мисаил. Всех мальчиков обучили разным наукам и халдейскому языку. Друзья твердо хранили веру в истинного Бога.

Они не хотели принимать царскую пищу, потому что боялись съесть что-либо запрещенное законом Моисеевым, и просили начальника давать им только хлеб и овощи. Но воспитатель не соглашался, так как боялся, что мальчики похудеют и за это царь его накажет. Но Даниил упросил его испытать друзей в течение десяти дней. Когда же прошло это время, то начальник увидел, что Даниил и его друзья не только не похудели, но даже стали полнее, здоровее и красивее. Мальчиков больше не заставляли есть царскую пищу.

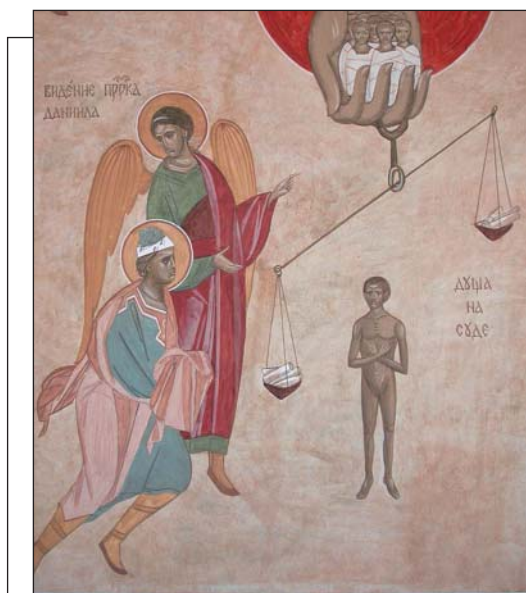
За строгое исполнение закона и благочестие Бог наградил Даниила и его друзей хорошими способностями и успехами в учении. Даниилу же Господь даровал еще и умение толковать сны, как когда-то Иосифу. Благочестивые юноши получили большие должности при царском дворе и стали защищать иудеев от притесне-

ний, улучшать их жизнь в плену. Через них многие язычники могли познавать и прославлять истинного Бога.

Св. пророк Даниил

Однажды Навуходоносору приснился необыкновенный сон, но когда царь проснулся, то не мог его вспомнить. Сон же этот очень волновал царя. Тогда он созвал всех и велел им напомнить приснившееся и объяснить его значение. Но подданные не могли этого сделать и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю...» (Дан. 2:10). Такой ответ разгневал властелина, и он предал смерти всех мудрецов. Даниил упросил Навуходоносора дать ему время для разъяснения сна и начал усердно молиться Богу. В ночном видении Господь открыл юноше сновидение Навуходоносора и его значение. На следующее утро Даниил пришел к царю и сказал: «Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Когда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон!» Затем Даниил продолжил: «Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова! После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства,

Видение св. пророка
Даниила

а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего» (Дан. 2:28–45).

Когда Навуходоносор услышал слова Даниила, то встал, поклонился пророку до земли и сказал: *«Истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей...»* (Дан. 2:47). Царь назначил Даниила начальником Вавилонской области и старшим над всеми вавилонскими мудрецами, а трех его друзей поставил правителями страны Вавилонской.

Предсказания пророка Даниила исполнилось в точности: после царства Вавилонского следовали еще три всемирных царства: Мидийско-Персидское, Македонское, или Греческое, и Римское — и каждое из них владело иудейским народом. Во время Римского царства пришел на землю Христос — Спаситель мира, и основал Свое всемирное, Вечное Царство — Святую Церковь. Гора, от которой отвалился камень, означала Пресвятую Деву Марию, а камень — Христа и Его вечное Царство.

Три отрока в печи
вавилонской

Друзья пророка Даниила в печи вавилонской

(Дан. гл. 3)

Вскоре друзья пророка Даниила — Анания, Азария и Мисаил — подверглись глубокому испытанию в вере. Царь Навуходоносор поставил на поле Деире, близ города Вавилона, большого золотого идола. К его открытию собрали всех вельмож и знатных людей Вавилонского царства. Согласно приказу царя, с началом звучания трубы и музыкальных инструментов все должны были пасть на землю и поклониться истукану: тот, кто не исполнит царского приказа, будет брошен в раскаленную печь.

Раздается звук трубы и все собравшиеся падают на землю. Лишь трое друзей Даниила стоят перед истуканом непреклонно. Разгневанный царь приказывает *«разжечь печь в семь раз сильнее»* (Дан. 3:19) и бросить в нее трех иудейских юношей. Пламя пылало так сильно, что воины, бросавшие осужденных в печь, были насмерть поражены

огнем.

И свершилось чудо: Анания, Азария и Мисаил остались совершенно невредимыми! *«Ангел Господень сошел в печь с Азариєю и бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был... влажный ветер... и не повредил им»* (Дан. 3:49–50). Находясь среди огня, иудейские юноши пели хвалебную песнь, прославляя Господа.

Когда Навуходоносор, который сидел на высоком престоле против печи, услышал пение, он пришел в крайнее изумление и сказал своим вельможам: *«...Не троих ли мужей мы бросили в огонь связанными?... Вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию»* (Дан. 3:91–92). Царь повелел юношам выйти из горящей печи и подойти к нему. Когда они вышли, все увидели, что огонь совсем не коснулся их — даже одежды и волосы не опалились. Навуходоносор, видя это чудо, сказал: *«Благословен Бог... Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него...»* (Дан. 3:95). Под страхом смерти царь запретил всем своим подданным хулить имя Бога Израилева.

Падение Вавилонского царства

После смерти Навуходоносора начался упадок Вавилонского царства. Новый царь Набонид не был ни смелым полководцем, ни талантливым государственным деятелем. Со временем он вовсе перестал заниматься государственными делами, уехал из Вавилона и поселился в своем дворце в Северной Аравии. В столице остался править сын Набонида — Валтасар. Между тем на политическом горизонте появился малоизвестный вначале вождь племени, который вскоре стал царем Ассана, — Кир. Он завоевал Мидию и объявил себя царем персов. Захватив Малую Азию, Кир двинулся завоевывать своего главного противника — халдеев. После решающей битвы, в результате которой халдейская армия была разгромлена, Кир со своей армией подошел к Вавилону.

Вавилонский правитель Валтасар, не думая об опасности и надеясь на мощные городские стены, беспечно нежился в своем дворце. Однажды он устроил большой пир и пригласил всех вельмож. На праздновании Валтасар решил надругаться над Богом. Опьяневший царь повелел принести все золотые и серебряные священные сосуды, вывезенные в свое время Навуходоносором из Иерусалимского храма. Царь повелел гостям наливать в священные сосуды вино, пить из них, прославляя своих идолов. Во время совершения этого кощунства

в воздухе показалась кисть руки, которая написала на стене дворца три таинственных слова: «Мене, мене, текел, упарсин» (Дан. 5:25). Валтасар тотчас «изменился в лице своем»: он испугался, побледнел и весь дрожал от страха.

Во дворец спешно призвали Даниила, который истолковал смысл этих таинственных слов: ты, царь, «вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино... За это и послана от Него кисть руки

и начертано это писание... Вот и значение слов: МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5:23–24, 26–28).

Пророчество Даниила исполнилось в ту же ночь. Войска мидян и персов под предводительством царя Кира вторглись в город и овладели им. Валтасар был убит. Так пало царство Вавилонское. На его развалинах Кир воздвиг

могучую Мидийско-Персидскую монархию — царство серебряное, по сновидению Навуходоносора, как истолковал ему когда-то пророк Данииил. На Вавилонский трон Кир поставил царем Дария Мидянина.

Видение на пиру
Валтасара

Мидийско-Персидское владычество. Пророка Даниила бросают в ров со львами.

Царь Дарий полюбил Даниила и поставил его одним из трех главных начальников, предполагая возвысить его над всем царством. Однако князья и сатрапы, снедаемые завистью, решили свергнуть и погубить царского любимца. Поскольку Данииил честно выполнял порученные ему обязанности, то очернить его в глазах царя оказалось трудно. Но враги Даниила знали о его преданности истинному Богу, а также о том, что юноша ревностно соблюдает религиозные обряды, и решили нанести ему удар именно с этой стороны.

По их настоянию Дарий издал указ, согласно которому тридцать дней никто в его царстве не смел обращаться с просьбой ни к какому богу, — можно было молиться только царю. Даниил не мог подчиниться приказу, ведь его исполнение противоречило заветам Моисея. Три раза в день, тайно отворив окна своего дома, выходившие в сторону Иерусалима, он продолжал молиться Богу Израиля. Завистники выследили, как Даниил молится, и донесли об этом царю. Тогда Дарий понял, что его обманули, но не мог отменить своего приказа. Царь был вынужден позволить бросить своего любимца в ров на растерзание львам.

Ранним утром следующего дня Дарий, измученный волнением и бессонной ночью, поспешил ко рву и жалобным голосом кликнул: «Даниил, раб Бога живаго! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя ото львов?» Из глубокой ямы послышался голос Даниила: «Царь! вовеки живи! Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления» (Дан. 6:20–22). Обрадованный царь повелел поднять Даниила изо рва, вернуть ему все прежние звания и должности. А злоумышленников, которые его обвинили, приказал бросить в ров, и львы тотчас их растерзали.

Царь Дарий отдал приказ, который повелевал, чтобы народы во всякой области царства его «трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой... и царство Его и владычество Его бесконечно» (Дан. 6:26). Даниил дожил до начала царствования Кира — его уважали не только как видного сановника, но и как пророка. Он с точностью предсказал еврейскому народу время, когда должен родиться Мессия — Помазанник Божий, Который освободит людей от страданий и восстановит на земле справедливость. Пророк говорил, что Спаситель родится через семьдесят седмин, то есть через 490 лет (седмина — период в семь лет). Даниил предсказал также, что Христос будет предан смерти, после чего разрушатся и храм, и весь Иерусалим. Наступит прекращение ветхозаветных жертв (Дан. 9:23–27).

Св. пророк Даниил во рву со львами

ПЕРИОД ОТ ЕЗДРЫ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Возвращение иудеев из плена вавилонского и строительство второго храма

После смерти Дария Кир стал царем всей империи. За неполные двадцать лет он создал огромное государство, границы которого простирались от Индии до Средиземного моря. Покоренные халдеями народы встречали его как избавителя. Кир оказался завоевателем и государственным деятелем иного склада, чем ассирийские и халдейские цари. В отличие от них, он не истреблял завоеванные народы, не разрушал их города, его воины не грабили и не бесчинствовали в покоренных землях. Но основная заслуга персидского царя заключалась в том, что он дал плененным народам политическую автономию и разрешил поклоняться своим богам. Царь не только позволил выселенным племенам возвратиться в родные места, но и повелел вернуть им захваченные в свое время халдеями статуи богов, всевозможную утварь из их храмов.

Иудейские изгнанники с восхищением встречали Кира. Они видели в нем не только освободителя, но и посланника Божия, благодаря которому они смогут вернуться в землю обетованную. Их надежды скоро оправдались: в 538 году до н. э. Кир особым декретом разрешил иудеям возвратиться на родину, а также приказал вернуть им все священное имущество, вывезенное Навуходоносором из Иерусалимского храма.

В вавилонском плену иудеи пребывали семьдесят лет. Вернуться на родину пожелали 42 тысячи человек. Большинство из них были патриоты, ревностные поборники истинной религии — священники, левиты, но к ним примкнули и те, кто не очень преуспел на чужбине. Многие иудеи покидать Вавилон уже не решались. Состоятельные люди, владеющие земельными угодьями и торговыми предприятиями, занимающие крупные государственные посты, не очень стремились переселяться на разоренную, заброшенную родину. Зато все — и бедные, и богатые — щедрой рукой давали средства на восстановление Иерусалимского храма, так что репатрианты увезли с собой немалые сокровища.

Подготовка к возвращению иудейского народа длилась долго. Возглавили бывших пленников первосвященник Иисус, Зоровавель и двенадцать старейшин. Репатрианты избрали старый, проторенный путь торговых караванов. Наконец, после многих недель перехода, вдали показались развалины Иерусалима. Усталые путники плакали, смеялись и благодарили Бога. Так, через семьдесят лет, евреи вновь возвратились на свою родину — в землю обетованную.

Изгнанники увидели пустынный край, в котором их не ждали ни цветущие города, ни богатые дома, ни обильные пашни. То, что представляла их родина, согласно археологическим свидетельствам, полностью совпадает с картиной, какую являла собой эта территория до времен Авраама. Она имела протяженность 46 км и простиралась с севера на юг. Несмотря на трудности, в которых оказались иудеи, — бедность и большие подати, которыми их обложили богатые соотечественники — свою первостепенную задачу они видели в восстановлении храма Соломона.

Повседневная жизнь в разрушенном Иерусалиме была очень тяжелой. Репатриантам пришлось, прежде всего, позаботиться о кровле над головой и очистить улицы города от развалин. Поэтому жертвенник Богу они построили лишь на седьмой месяц после возвращения, а к восстановлению храма приступили на второй год.

Но вот, наконец, положено основание святыни. Об этом узнали самаритяне и попросили через послов разрешения принять участие в строительстве. Чтобы сохранить богослужения в чистоте, Зоровавель и первосвященник Иисус решительно отказались от помощи тех, кто привнес в иудейскую веру языческие черты. Результаты отказа оказались плачевными. Самаритяне и другие племена, завладевшие опустевшей иудейской территорией, всячески мешали строительству, устраивали вооруженные набеги, разрушали отстроенные стены и сеяли беспорядок в Иерусалиме.

Иудеи, измученные трудностями и тяжелыми условиями жизни, прервали работы по восстановлению храма. В погоне за хлебом насущным они забыли религиозные дела. Так прошло около пятнадцати лет. В это время в Иудее проповедовали два пророка — Аггей и Захария, — призывавшие еврейский народ к восстановлению храма. Иудеи, воодушевленные Божиими посланниками, с большим усердием принялись за труд и через пять лет завершили строительство святыни. Это был, конечно, не тот великолепный, сверкающий золотом храм царя Соломона. Восстановленный храм представлял собой бедное, маленькое строение, лишенное украшений.

Святая Святых, где раньше в блеске и великолепии хранился ковчег Завета, теперь был пустым, ведь ковчег был унесен в плен во время разрушения храма. Старики, видевшие прежний храм, со слезами

говорили, что новый храм не так великолепен, как первый. Утешая евреев, пророк Аггей говорил, что, хотя второй храм беднее первого, но слава его будет больше славы Соломонова храма, поскольку в него войдет ожидаемый Мессия — желанный всеми народами Христос, Спаситель мира (Агг. 2:6–9).

Пророк Захария также воодушевлял евреев, указывая на скорое пришествие Мессии, и предсказал торжественный вход Господень в Иерусалим (на осляти) (Зах. 9:9).

Священник Ездра

Явление Ангела
священнику Ездру

С момента восстановления храма прошло сорок три года. В это время в Вавилоне жил иудейский ученый священник по имени Ездра. Люди, приезжавшие из Иерусалима, привезли ему тревожные вести о том, что иудеи пренебрегают своими религиозными обязанностями, и что им грозит смешение с окрестными арабскими племенами, с которыми они зачастую заключают браки. Ездра был уже стар, но, тем не менее, решил вернуться на родину, чтобы наставить свой народ на путь истинный. Персидский царь Артаксеркс, к которому он обратился за разрешением на выезд, отнесся к его просьбе благосклонно. Он не только разрешил уехать, но подарил много золота и серебра для украшения Иерусалимского храма. Большие средства жертвовали также евреи, оставшиеся в Вавилоне.

Вместе с Ездрой в Иудею отправилась остальная часть евреев, состоящая из 1576 человек. Прибыв в Иерусалим, священник Ездра энергично взялся за проведение реформ, которые должны были возродить

родину. То, что он увидел, привело его в ужас. Из-за того, что еврейских женщин было мало, иудеи женились на дочерях ханаанеян, хеттов, филистимлян, иевусеев, моавитян и египтян. Даже у священников и вождей народа оказались жены-чужестранки. На улицах Иерусалима звучал многоязычный говор. Избранный народ стоял перед угрозой исчезновения. Тогда Ездра собрал всех и потребовал,

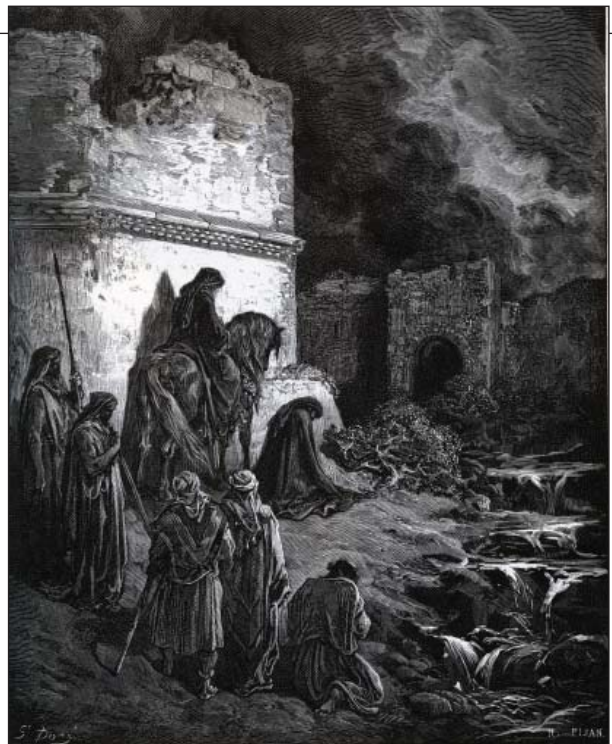
чтобы иудеи, женатые на чужестранках, расторгли незаконные браки и отправили жен обратно на родину. Только такими жесткими мерами Ездre удалось сохранить иудейский народ от ассимиляции. Но главная заслуга священника заключалась в том, что он восстановил действие Моисеева законодательства, которое являлось основой религиозной и гражданской жизни евреев.

Еще одной важнейшей заслугой Ездры было то, что он собрал все боговдохновенные книги и создал канон священных книг Ветхого Завета. Книги размножались и распространялись по всей Иудее. Чтобы народ знал содержание священных книг, Ездра распорядился построить в городах и селениях синагоги (молитвенные дома), в которых верующие каждую субботу могли слушать чтение и толкование Священного Писания. Толкованием священных книг занимались ученые люди, которых называли *книжниками*, раввинами или учителями.

Деятельность Неемии

Священник Ездра провел много полезных реформ, которые сыграли неоценимую роль в религиозной и гражданской жизни иудейского народа. Однако нужно было поднимать из руин Иерусалим — этот город все еще лежал в развалинах. В это время при дворе персидского царя Артаксеркса I занимал высокий пост иудей Неемия. Он был главным виночерпием царя.

Однажды Неемия узнал печальные вести о трагическом положении родины иудеев, которые потрясли его: богачи угнетали бедняков, а налоги ростовщиков и дороговизна довели большинство населения до крайней нищеты. Много дней он плакал, постился и молился Богу, чтобы положение в Иудее исправилось. Однажды царь заметил его состояние и спросил: «Отчего лице у тебя печально?..» Неемия поведал царю причину своего горя и выразил свое желание: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его» (Неем. 2:2, 5).

Св. пророк Неемия

Артаксеркс любил Неемию и полностью доверял ему. Он не только разрешил ему уехать, но назначил наместником Иудеи и дал письмо к хранителю царских лесов с приказанием выдать нужное количество дерева для восстановления Иерусалима. Прибыв в родной город, Неемия осмотрел разрушенные стены и немедленно принялся за дело. Участки стен для строительства он распределил между семьями, в том числе семьями священников. Жители города, вдохновленные его примером и энергией, дружно принялись за работу. Однако самаряне и другие враждебные иудеям племена всячески мешали и даже грозились напасть на Иерусалим. Неемия не дал запугать себя и организовал сопротивление. Он вооружил строителей мечами, копьями, луками и щитами. Часть их работала на стройке, а часть охраняла город. Работу вели днем и ночью. Энтузиазм строителей позволил им закончить возведение стен за пятьдесят два дня, и столица постепенно возрождалась.

А Неемия приступил к разрешению социальных проблем. Бедных он освободил от податей и налогов, требуя лишь скромных поставок на содержание своего дома. Он созвал собрание, на котором потребовал от богатых прекратить заниматься ростовщичеством, вернуть беднякам поля, виноградники и сады, отнятые за неуплату долгов. Неемия продолжил дело Ездры по расторжению незаконных браков.

Выполнив свою миссию, Неемия вернулся ко двору Артаксеркса. Во время правления Неемии Иудеей Господь послал Своему народу последнего ветхозаветного пророка Малахию. Посланник Божий призывал евреев очистить свои сердца и подготовиться к славному пришествию в мир Помазанника Божия — Мессии. Пророк предсказал, что перед пришествием Мессии Господь пошлет им великого пророка — Предтечу, то есть предшественника, подобного пророку Илии, который приготовит путь к пришествию Сына Божия. (Мал. 3:1; 4:5). После Малахии больше чем четырехста лет не звучало пророческих слов среди еврейского народа — до самого явления Предтечи Христова — Иоанна Крестителя.

Власть над иудейским народом сосредоточилась в руках первосвященников, которые подчинялись сначала персидскому, а затем греческому владычеству.

Период греческого владычества

Мидийско-персидское владычество продолжалось около двухсот лет. Иудеи, по возвращению из плена вавилонского, оставались под властью персидских царей. Однако близилось время исполниться

пророчеству Даниила, согласно которому «серебряное» царство должно было уступить место «медному».

Клонилось к своему закату царство Персидское — нарастала мощь Македонского царства во главе с его знаменитым царем и полководцем Александром Македонским. Одерживая победы в сражениях с персами, Александр Македонский приступил к осаде Тира. Поскольку осада персидского города длилась семь месяцев, Александр потребовал, чтобы Иудея предоставила ему войско и необходимые запасы продовольствия. Но иудеи, связанные обязательствами перед персидским царем, ответили отказом. Тогда разгневанный полководец после взятия Тира двинул свои войска к Иерусалиму, чтобы наказать евреев. Не получив от персов помощи, жители Иерусалима наложили на себя пост и стали усердно молиться Господу.

Когда грозный завоеватель подошел к Иерусалиму, к нему навстречу вышел и открыл ворота города первосвященник Иаддуй — в священных одеждах, окруженный священниками и многочисленным народом, облеченным в белые одежды. Александр был поражен такой торжественной встречей и поклонился первосвященнику. В этот момент завоеватель вспомнил, что некогда во сне он видел в таком же одеянии мужа, который тогда предсказал ему победу в войне с персами. Евреи громко приветствовали славного полководца.

Александр
Македонский

Александр Македонский, тронутый радушием иудейского народа, вошел в Иерусалимский храм и принес жертву Богу. Здесь ему прочитали пророчество Даниила о том, что царь греческий покорит царство Персидское (Дан. 8:7, 20–21). Узнав об этом, Александр Македонский выразил радость, и, со своей стороны, проявил большую снисходительность к иудеям. Он разрешил им и впредь жить по своим отеческим законам и освободил их от податей в субботные годы, поскольку в эти годы иудеи не возделывали землю.

Вскоре Александр Македонский завоевал Египет, в котором основал город Александрию. Из Египта двинулся в Месопотамию и покорил все Персидское царство. Достигнув границ Индии, он вернулся в Вавилон и основал в нем свою столицу. Великий полководец готовил еще один поход на Индию, однако от внезапной болезни он скоропостижно скончался.

После смерти Александра Македонского огромная монархия распалась на четыре отдельных царства: Македонское, Фракийское,

Сирийское и Египетское. Царства перешли в управление четырем военачальникам Александра. Египет достался полководцу Птолемею I Лагу, а Сирия и Месопотамия — полководцу Селевку. Поскольку Иудея находилась между Египтом и Сирией, династии Птоломеев и Селевкидов вели борьбу за ее владение. Первоначально Иудею захватил Птоломей Лаг.

Иудея под властью царей Египетских. Перевод Священного Писания на греческий язык

Фрагмент
Септуагинты

Покорив иудеев, Птоломей Лаг увел сто тысяч пленных в Египет. Однако там завоеватель их не притеснял, предоставив все права наравне с коренными жителями страны. Иудеи селились, в основном, в городах на побережье Средиземного моря и занимались торговлей. Поскольку господствующим языком по всему бассейну Средиземноморья в то время был греческий, или эллинский, то египетские евреи постепенно стали забывать свой язык. Но веру своих отцов они свято хранили. Где бы ни селились евреи, они повсюду строили синагоги, которые исправно посещали каждую субботу. Поскольку родной язык постепенно забывался, у египетских евреев возникло желание перевести Священное Писание с еврейского языка на греческий.

После смерти Птолемея I египетский престол занял его сын — Птоломей II Филадельф, который благосклонно относился к иудеям. Этот царь был не только государственным деятелем, но и ученым. Он собрал в своем дворце громадную и очень ценную библиотеку. Желание египетского царя иметь в своей библиотеке еврейскую Библию на греческом языке совпало с намерениями египетских евреев. Царь Птоломей обратился к иудейскому первосвященнику Елеазару с просьбой помочь в переводе книг Священного Писания с еврейского языка на греческий.

Первосвященник прислал Филадельфу священные книги и семьдесят два ученых для перевода книг на греческий язык. Перевод книг был завершен в короткий срок и стал называться переводом семидесяти толковников, или Септуагинта. Он имел огромное значение

в распространении иудейской религии среди языческих народов и подготовил благоприятную почву для будущей евангельской проповеди. Так владычество греческих царей послужило распространению истинного знания о Боге среди языческих народов.

Около ста лет иудеи находились под властью греческих царей, царствовавших в Египте. Но греческие цари, царствовавшие в Египте, относились к евреям и к вере в истинного Бога совсем не так, как цари Сирии. После Птолемея Филадельфа в Египте воцарился Птоломей III Филопатор, который, к сожалению, отличался нетерпимостью к иудеям. После смерти Филопатора Иудею завоевали сирийцы, и страна надолго попала под власть династии Селевкидов. Цари сирийские преследовали евреев за истинную веру и принуждали к идолопоклонству. Под их властью иудеям пришлось претерпеть много горя. Особенно жестоким гонителем стал царь Антиох IV Епифан.

Мученики за веру. Иудея под властью царей сирийских

Антиох IV Епифан
преследует израильтян

Недовольные политикой Птолемея Филопатора, иудеи помогли сирийскому царю Антиоху Великому овладеть Иерусалимом, в котором был сосредоточен большой отряд египтян. Антиох III в благодарность за это разрешил евреям жить по своим законам и повелел отпускать из своей казны средства для жертвоприношений в Иерусалимском храме. Однако недолго евреи спокойно жили под властью сирийцев. Страшное бедствие обрушилось на Иудею, когда сирийский престол занял Антиох IV Епифан. Стараясь укрепить свое царство, правитель начал проводить политику эллинизации народов, входящих в его монархию. С этой целью он издал указ, повелевающий, чтобы все народы его царства говорили на греческом языке, одевались по-гречески и поклонялись греческим богам. Противников этого указа царь повелевал предавать смерти.

Свв. мученики Маккавейские

Царский указ был разослан всем народам, в том числе — иудеям. Следить за исполнением указа Антиоха IV Епифана в Иерусалим прибыл большой отряд сирийских солдат.

За все время пребывания евреев под властью чужеземных царей никогда они не были в таком угнетенном положении, как теперь. У них отнимали все, чем они дорожили: язык, обычаи, и самое дорогое — веру отцов. По приказанию Антиоха IV Иерусалим переименовали в Антиохию, а Иерусалимский храм превратили в капище: в нем поставили статую греческого бога Зевса, перед которой приносили языческие жертвы. Евреев насильно заставляли присутствовать при жертвоприношениях, под страхом смерти принуждая есть идоло-

жертвенное мясо. Тех, кто отказывался это исполнять, предавали смерти. Многие евреи, боясь преследований и мучений, изменили своей вере и стали идолопоклонниками, но были и такие, кто предпочитал смерть измене.

В то время между верными иудеями особенно отличался своим благочестием старец Елеазар. Будучи ученым человеком, книжником, он пользовался всеобщим уважением за свою справедливость. Склонить Елеазара к идолопоклонству было очень важно для греков, ибо тогда многие иудеи последовали бы его примеру. Старца подвели к языческому жертвеннику и предложили съесть идоложертвенное свиное мясо. Елеазар отказался нарушить закон Моисеев. Тогда его стали уговаривать, чтобы он показал только вид, будто исполняет повеление царя. Но Елеазар и на это не согласился: *«Недостойно, — сказал он, — в мои лета лицемерить. Молодые люди, узнав, что девяностолет-*

Мученическая кончина
старца Елеазара

ний Елеазар перешел в язычество, могут последовать моему недоброму примеру и впасть в заблуждение» (2 Мак. 6: 24–28)). За стойкость в вере Елеазар был убит, но его образ бесстрашного исповедника истинной веры остался в сердцах многих евреев.

Однажды к царю привели женщину Саломию с семью сыновьями. Царь принуждал их есть свиное мясо, но они смело ответили: *«Мы готовы лучше умереть, нежели преступить отеческие законы»* (2 Мак. 7:2). Когда никакие уговоры не помогли, царь предал братьев вместе с их

матерью жестоким мучениям и всех умертвил. Это семейство известно под именем мучеников Маккавеев.

Гонение евреев за истинную веру распространилось по всей Иудее. Но своими преследованиями Антиох IV Епифан не добился желаемого. Пытки и казни верующих порождали у евреев ненависть к гонителям и желание избавиться от сирийского господства. Против сирийских захватчиков в Иудее вскоре вспыхнуло восстание, которое возглавил священник Маттафия.

Освободительная война под предводительством Маккавеев. Правление маккавейской, или асмонеической династии

В городе Модине жил ревностный священник Маттафия, у которого было пять взрослых сыновей: Иоанн, Симон, Иуда, Елезар и Ионафан. Однажды в город прибыл сирийский чиновник с целью склонить его жителей к идолослужению. К языческому жертвеннику собрали всех горожан, и чиновник обратился к священнику Маттафии с просьбой, чтобы он первый принес жертву греческому богу. Ревностный священник наотрез отказался. Но среди жителей города нашелся один еврей, который, соблазнившись обещаниями чиновника, подошел к жертвеннику принести жертву идолу. «Увидев это, Маттафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике. И в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник». Обращаясь к жителям города, Маттафия воскликнул: «*Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною!*» (1 Мак. 2:24–25, 27). Взяв своих сыновей, он с немногочисленным отрядом ушел в горы.

Собрав большое количество иудеев, из которых священник организовал народную освободительную армию, Маттафия повел

Бегство священника
Маттафии и его родных

мужественную борьбу с сирийцами. Отряды сирийских войск были хорошо вооружены и обучены, но от воинов Маттафии они терпели одно поражение за другим. Его благородный подвиг во имя свободы прервала смерть. Умирая, священник завещал своим сыновьям и всем иудеям продолжать борьбу за спасение веры и отечества. После смерти Маттафии освободительное движение возглавил его сын Иуда, прозванный за свою храбрость Маккавеем (от еврейского «макев», что значит «молот»). Смелый и отважный, он отвоевывал у сирийцев город за городом. В 165 году до н.э. Иуда освободил Иерусалим. Оскверненный храм очистили, обновили и освятили. В память этого события евреи установили праздник Обновления храма.

Падение царя Антиоха
с колесницы

Вскоре по всей Иудее пронеслась радостная весть: ненавистный евреям Антиох IV Епифан тяжело заболел и в ужасных мучениях скончался. Преемники Антиоха IV Епифана не хотели согласиться с тем, чтобы Иудея стала свободным государством. Они неоднократно предпринимали попытки подавить освободительное движение евреев, но всякий раз Иуда Маккавей мешал им осуществить агрессивные планы. Но однажды храбрый вождь с отрядом в 800 человек попал в окружение многочисленного (22 тысячи воинов) сирийского отряда. Не желая сдаваться в плен, Иуда начал неравный бой. Битва с врагом продолжалась целый день. В этом сражении пали смертью храбрых много славных иудейских воинов. К концу боя погиб и вождь иудейского народа Иуда Маккавей. Его священный подвиг продолжили братья — вначале Ионафан, а затем — Симон.

Позже Симон окончательно разбил сирийские войска, очистил от них храм и весь Иерусалим, а затем и вовсе изгнал сирийцев из родной земли, освободив свой народ от владычества греческих царей. Иудея была провозглашена независимым государством. В благодарность за это евреи провозгласили Симона своим вождем и возложили на него сан первосвященника. При этом народ торжественно передал власть над Иудеей всей династии Маккавеев на долгое время — до пришествия Великого Архиерея — Христа, Спасителя мира.

Во время правления Симона иудеи жили свободно и мирно. Для безопасности страны Симон заключил мирный договор с Римской империей, которая в это время начала проявлять свою политическую активность на Ближнем Востоке. Преемником Симона стал его сын Иоанн Гиркан (разоритель врагов). Он оказался последним из народных героев, прославивших династию Маккавеев. Иоанн покорил идумеян и заставил их принять закон Моисеев. Он также покорил самарян и разрушил их храм на горе Гаризим. Во время правления Иоанна большое значение приобрели религиозные секты *фарисеев* и *саддукеев*. После Иоанна Гиркана Иудеей правил его старший сын Аристовул, отличавшийся жестоким нравом.

Аристовула после его смерти на Иудейском царском престоле сменил брат Александр Анней. При нем Иудея постоянно вела войны с соседними народами, а расходы тяжелым бременем ложились на иудейский народ. Недовольные политикой Александра евреи не любили своего правителя и часто восставали против него. Александр, в свою очередь, относился к народу с презрением и жестоко подавлял восстания. После смерти Александра Аннея власть над Иудеей в течение девяти лет оставалась в руках его вдовы Александры. У нее было два сына — Гиркан II и Аристовул II. Еще при своей жизни Александра назначила Гиркана II первосвященником, а Аристовула II — главным начальником над иудейским войском.

Римское владычество

После смерти царицы Александры между ее сыновьями Гирканом II и Аристовулом II началась борьба за обладание царским престолом. После нескольких сражений братья обратились с жалобой друг на друга к римскому полководцу Помпею. Воспользовавшись благоприятной для него политической ситуацией, Помпей ввел свои легионы в Иудею и завладел Иерусалимом, в котором

укрывался Аристовул II. Римский полководец увел Аристовула и его детей с многочисленными пленными иудеями в Рим, а Гиркана оставил первосвященником и правителем Иудеи, подчинив его римской власти. С этих пор Иудея окончательно потеряла свою самостоятельность.

Вскоре слабохарактерный первосвященник Гиркан попал под влияние знатного и богатого идумеянина Антипатра (из потомков Исава), который от имени Гиркана управлял Иудеей. Римский император за заслуги перед Римом назначил Антипатра прокуратором, то есть правителем Иудеи. Династия Маккавеев перестала существовать, а Иудея вошла в состав Римской империи. Высшая власть в Иудее принадлежала римскому правителю. И хотя иудеям был оставлен *синедрион*, то есть совет из первосвященников и старейшин народа, но власть его была во многом ограничена. Без разрешения римских властей синедрион не мог принимать никаких самостоятельных решений.

Царь Ирод

Вскоре Антипатр был отравлен, и власть в Иудее перешла к его старшему сыну Фессаилу. Младший сын Ирод управлял Галилеей. Но сын Аристовула II Антигон бежал из Рима и с помощью парфян захватил Иерусалим. Своему дяде Гиркану II он обрезал уши, чем лишил его права быть первосвященником. Фессаила заключил в темницу, где тот покончил с собой.

Правитель Галилеи Ирод успел убежать в Рим. Сенат объявил его царем Иудеи и предоставил военную помощь. В 37 году до Рождества Христова при содействии римских легионов Ирод, прозванный Великим, овладел Иерусалимом, казнил Антигона и стал единодержавным царем Иудейским. Чувствуя непрочность своего положения на престоле, Ирод начал беспощадно истреблять весь род Маккавеев и даже членов синедриона, которых он подозревал в недостаточной преданности. Его подозрительность и жестокость дошли до того, что Ирод казнил свою любимую жену Мариамну, тещу и трех сыновей.

Народ не любил Ирода Великого и с нетерпением ожидал рождения Мессии — наследника Давида, Который бы низверг этого кровавого похитителя престола. За это Ирод ненавидел своих подданных и жестоко расправлялся с ними. В такое накаленное время до царя дошел слух, что какие-то восточные мудрецы

Царь Ирод

из далеких стран пришли в Иерусалим поклониться не ему, Ироду, а новорожденному царю Иудейскому — истинному Сыну Давида, звезда Которого возшла на востоке.

Религиозно-нравственное состояние иудеев перед пришествием в мир Спасителя

Вавилонский плен, явившийся наказанием Божиим за все беззакония и идолопоклонство, которым бесстыдно предавался избранный народ, послужил для него важным уроком, заставившим глубоко задуматься над своей судьбой. После славного могущества народ израильский вдруг опять оказался, как некогда в Египте, в жалком рабстве. В плену могла погибнуть сама память о нем как о богоизбранном народе. Это тяжелое испытание пробудило в евреях сознание того, что сила их заключается именно в Боге, избравшем Себе израильский народ, и в строгом соблюдении Завета, который Он заключил с ним.

Мировое господство римлян поколебало основы язычества. В Рим как в столицу мира съезжались многочисленные представители всех народов. Они несли с собой каждый свою языческую веру. Наблюдая разнообразие идолов, люди убеждались, что все эти божества придуманы и бессильны. Многие язычники стали терять веру и надежду на будущее. Но лучшие из них все же надеялись, что должно прийти спасение свыше. А иудеи, рассеянные по всей земле после вавилонского плена, всюду несли с собою весть о скором пришествии Спасителя мира. Поэтому взоры язычников стали обращаться к востоку — к Палестине.

В иудейском же народе начинается религиозно-нравственное возрождение. В нем крепнет вера в Бога, вспыхивает пламенный патриотизм, усиливается ожидание Мессии, Который должен, наконец-то, прийти и исполнить все обетования, данные Богом их отцам. Такое настроение побуждало ревностно исполнять закон Моисеев. Возвратившись из плена, евреи начали прилежно изучать Священное Писание, собираясь для этого каждую субботу в синагогах. Появилось много ученых — так называемых *книжников*, которые толковали закон Моисеев и учили народ, как надлежит его исполнять. Советы и обрядовые постановления книжников впоследствии называли преданием старцев.

Макет
Иерусалимского храма
времен царя Ирода

Еще во времена правления Иудеей одного из самых жестоких сирийских царей — Антиоха IV Епифана, который хотел уничтожить иудейскую религию, на ее защиту встали многие ревнители Закона Божия. С этого времени в Иудее зарождаются и проявляют себя в общественной жизни две религиозные секты — *фарисеи* и *саддукеи*. Немного позже возникла также секта *ессеев*.

Иудейские секты

Фарисеи

Наибольшее значение в религиозной жизни евреев имела секта фарисеев. Слово «фарисей» — евр. «перушим» — значит «обособленный» или «отдельный», или «отделенные». Члены этой секты считали себя особо избранными, лучшими представителями иудейского народа, настоящими хранителями всех истинных религиозно-национальных традиций. Фарисеи видели спасение иудеев в стро-

жайшем соблюдении правил своей веры. Они ревностно выступали против иноземных языческих влияний на избранный народ, твердо хранили основные начала истинной веры, заключенные в Священном Писании.

Фарисеи верили в бессмертие души, в вечное воздаяние за гробом, в воскресение праведных, в существование ангелов и демонов. К этим истинам примешивалось заблуждение — ложное учение о грядущем Мессии. Фарисеи представляли Его в образе воинствующего монарха-победителя, Который освободит иудеев от власти язычников и устроит на земле царство Божие. В этом царстве евреи, и прежде всего, фарисеи, представляли себя в господствующем положении.

Нравственное учение фарисеев отличалось узким формализмом и мелочностью. Они считали необходимым соблюдение не только всех правил и постановлений Закона Моисеева, но также предания всех книжников или старцев, истолковавших Закон. Эти предания, по утверждению некоторых фарисеев, оказывались даже более обязательными,

чем сам Закон. Религиозность ограничивалась обрядностью внешнего характера: если предписания выполнены, то человек ничего больше не должен Богу. Фарисеям были безразличны внутренние побуждения души — смиренная молитва и искреннее раскаяние. Мелочность преданий заслоняла от них самые важные основы Божественного Закона. «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!», — такими словами обличал их впоследствии Спаситель (Мф. 23:24).

Фарисей

Но были у фарисеев и положительные черты. Лучшей стороной фарисейства оказалась ревность в распространении религии Иеговы. В этом отношении они сделали очень много, подготавливая через своих «просветителей» почву для распространения христианства среди языческих народов. Фарисеи считались также пламенными патриотами, за что пользовались уважением в народе.

Саддукеи

Противниками фарисеев были саддукеи, получившие название от своего вождя Садика.

Саддукеи более походили на политическую партию, чем на религиозную секту. Они считали нелепым превозносить преимущества иудейского народа как избранного Богом. Саддукеи питали симпатию к греко-римской культуре и старались насаждать ее у себя дома. За это правоверные евреи не любили их. В религии саддукеи признавали только писанный закон и отвергали предания, отрицали существование ангелов и демонов, загробную жизнь и воскресение мертвых. Их больше устраивало земное благополучие и удовольствия жизни. Саддукеи верили в Мессию только как в великого учителя иудейского народа. По своему составу партия саддукеев охватывала представителей правящей иудейской аристократии. Первосвященники, занимающие высшие посты в Синагогии, преимущественно были саддукеями.

Ессеи

Саддукей

Совершенно особый мир составлял религиозный орден есеев. В него вступали евреи, удалившиеся от суеты мира на западный берег Мертвого моря, которые вели полумонашеский образ жизни. Их община насчитывала до четырех тысяч человек. Сюда стекалось много разочаровавшихся в жизни, а также тех, кто не мог мириться со злом и несправедливостью в мире. Ессеи страстно верили в близость эры Мессии и, подобно фарисеям, не принимали всерьез маккавейских царей, не раз включаясь в вооруженные восстания. Во время одного из них по приказу первосвященника казнили вождя есеев, которого они почтительно называли учителем праведности. Формализм есеев был еще строже, чем у фарисеев: они считали осквернением не только соприкосновение с язычниками, но и со всяким, кто не принадлежал к их секте.

Всеобщее ожидание Спасителя

Вавилонский плен, послуживший духовному возрождению евреев, имел еще и другое, более важное и глубокое значение для всего человечества. До него избранный народ жил более или менее отчужденно от остального мира, и свет истинной религии лишь изредка проникал за пределы земли обетованной. Теперь же, с приближением мессианских времен, свет этот должен был ярко засиять для всех, «живущих во тьме и тени смертной», то есть для всех языческих народов, погрязших во тьме идолопоклонства. Этому великому делу оказали содействие те грозные ассиро-вавилонские завоеватели, которые, сами того не сознавая, послужили могущественным орудием Промысла Божия.

Переселяя цвет избранного народа в свою страну, бывшую центром языческой религии и языческого просвещения, правители переселяли к себе миссионеров и проповедников истинной религии, которая постепенно рассеивала тьму языческих заблуждений. Влияние это сказалось отчасти уже на самих царях-завоевателях, как это видно из примеров Навуходоносора и Кира. Затем оно распространилось намного шире и оказывало все более глубокое влияние. С этого времени иудейский народ стал как бы народом всемирным. Сначала иудейские расселения представляли три больших ветви: иудеев вавилонских, сирийских и египетских. Но затем завоевания греков и римлян значительно расширили области иудейского расселения. Их теперь можно было встретить в Малой Азии, Греции, Риме, Испании, по берегам Северной Африки.

Одним словом, иудеи после плена вавилонского рассеялись по всему древнему миру так, что римский географ Страбон не без основания говорил: *«Едва ли можно найти такое место на земле, где бы не было этого племени и которым оно не овладело бы»*. Иудейский писатель Филон к этому свидетельству добавил: *«Иудеи, не как другие народы, запертые в границах своей страны; они обитают почти по всему миру и расселились почти по всем материкам и островам»*. Несмотря на то, что евреи забыли свой родной язык, общая вера в живого Бога объединяла их воедино. Везде иудеи строили синагоги, в которых каждую субботу собирались для чтения и слушания Закона Моисеева. Одним из самых сильных средств поддержания их единства было постоянное сношение с Иерусалимом — как общим центром всего иудейства.

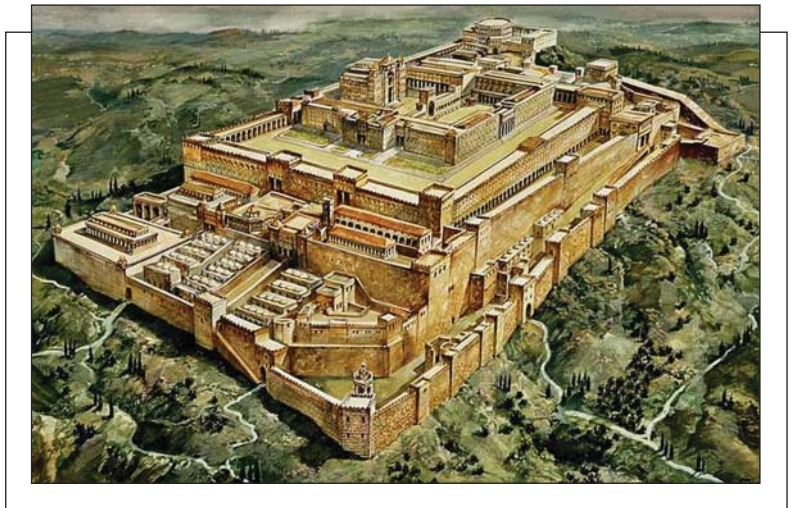
Перед пришествием Спасителя языческий мир клонился к нравственному упадку и разложению. Когда Рим — «железное царство» (согласно пророчеству Даниила) — стал властелином всего мира, его управление и широко распространенный греческий язык сблизили

между собой все цивилизованные народы. Это необычайное взаимодействие народов оказывало влияние на религиозно-нравственное состояние языческого мира. В Риме столкнулись между собой всевозможные языческие культы. Их бесконечное разнообразие убеждало, что языческие боги являются произведением самих людей и не в состоянии удовлетворять религиозные потребности человека. Началось искание истинного Бога.

По свидетельству римских историков Светония и Тацита, в то время между римлянами широко распространялась молва, будто на востоке скоро появится могущественный царь, который покорит весь мир. А римский поэт Вергилий в своей знаменитой четвертой *эклоге* воспевал младенца, который должен был восстановить «золотой» век. Младенец этот должен снизойти с неба, тогда на земле водворится мир. Поэт рисует картину этой будущей счастливой жизни, когда всякий труд будет лишним и человек везде будет находить все, что ему нужно, и заканчивает славословием будущего благодетеля людей. Христианские писатели видели в этой *эклоге* пророчество рождения Христа. Многие стали обращать внимание на таинственного Бога Яхве, о Котором проповедовали евреи. Иудеи утоляли жажду ищущих правду язычников, обращая их в иудейство.

В самом же иудейском народе ожидание Спасителя стало особенно напряженным. Все чувствовали, что пришло время исполнения пророчеств и спасения Израиля. С особенной ясностью сбывались предсказания пророка Даниила о сроках явления Христа. Наступило четвертое великое царство, при котором должен прийти Спаситель. Кончались «семьдесят седмины», предсказанные пророком, — точнейшее определение времени пришествия Христова.

При появлении всякого выдающегося проповедника или пророка все невольно спрашивали, — не он ли Христос? Даже полуязычники-самаряне ожидали, что скоро придет Христос Спаситель, Который разрешит все спорные вопросы между ними и иудеями относительно веры. Но многие при этом неясно представляли себе, в каком виде явится Христос, и хотели видеть в Нем всемирного завоевателя, Который покорит иудеям весь мир и создаст на земле вечное еврейское

Макет Древнего Иерусалима

царство. Только немногие благочестивые и праведные люди ожидали Мессию, Который придет искупить человека от рабства греху, Который освободит людей от диавола — «сотрет главу змия» — и создаст вечное Божие Царство на земле. Они ждали истинного Спасителя мира, Который избавит людей от вечной смерти и откроет врата в Царство Небесное для вечной и блаженной жизни с Богом.

Наконец, это время наступило — истинный Мессия пришел. Бог даровал обещанного Спасителя мира, Сына Своего едиnorodного, Иисуса Христа. Сын Божий родился от Пресвятой Девы Марии, наитием Святого Духа приняв от Нее тело и душу человеческие, став **Богочеловеком**. В ночь пришествия Его небеса над Вифлеемом огласились радостной песнью Ангелов, возвещающих наступление новой эры в истории человечества: *«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»* (Лк. 2:14).

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

ВВЕДЕНИЕ

Священная история Нового Завета — это история установления нового благодатного союза человека с Богом. Для спасения человеческого рода Сын Божий принимает человеческую природу и становится подобным нам во всем, кроме греха. *«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»* (Ин. 1:14), — свидетельствует апостол Иоанн Богослов.

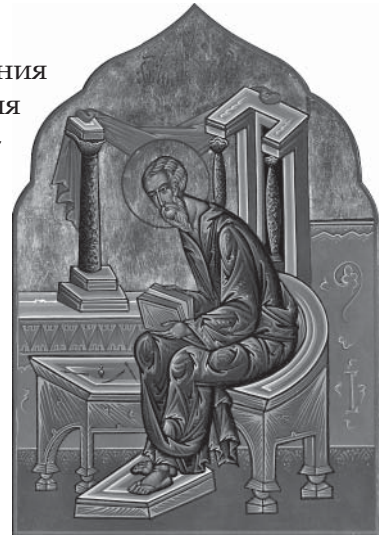
Из священных книг Нового Завета мы узнаем о Рождестве Христовом, о Его Божественном учении, Крестной смерти, Воскресении и Вознесении, а также о распространении христианства в апостольский период.

Новый Завет состоит из 27 книг. Это — четыре Евангелия, книга Деяний святых апостолов, двадцать одно апостольское послание и Откровение апостола Иоанна Богослова.

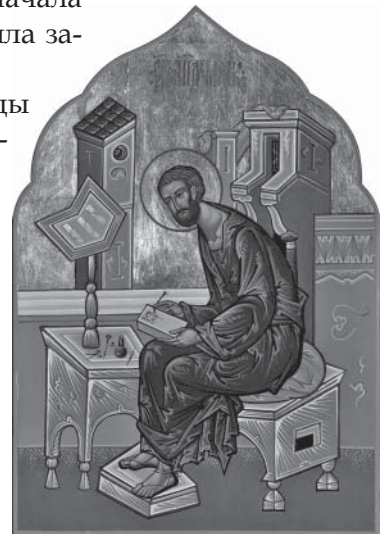
«Евангелие» слово греческое, в переводе означает «доброе известие», или «благую весть», о спасении рода человеческого от греха, проклятия и смерти, преподанную людям Господом нашим Иисусом Христом, и проповеданную апостолами. Эта весть, сначала переданная устно, позже под водительством Святого Духа была записана святыми апостолами.

Четыре Евангелия излагают одно Благовестие. Святые отцы Церкви сравнивают четверичное число Евангелий с четырьмя реками, орошавшими рай. Также это число сравнивают с таинственной колесницей, виденной пророком Иезекиилем при реке Ховар несомой четырьмя существами (человеком, львом, тельцом и орлом), которые впоследствии стали символами евангелистов (Иез. 1:5-26).

В первые века христианства многие люди излагали жизнь и учение Христовы, но Церковь признала истинными лишь четыре Евангелия, которые являются каноническими и почитаются ею как священные книги. Все остальные книги, притязавшие на каноничность, но неверно излагавшие учение и события, Церковь сочла апокрифическими (подложными).

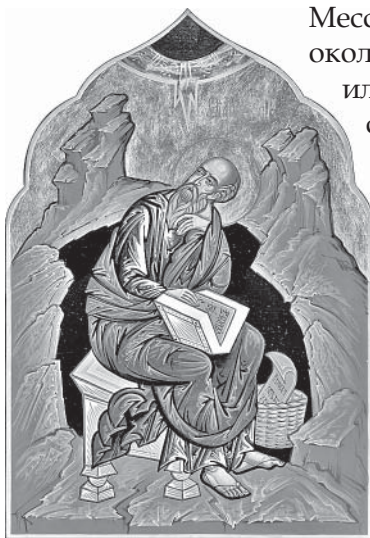

Евангелист Матфей

Евангелист Марк

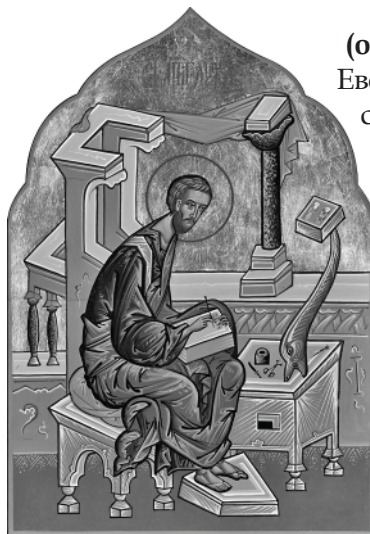
Автор первого по порядку Евангелия — **апостол и евангелист Матфей**, называвшийся также Левием, сын Алфея, один из двенадцати апостолов. До призвания к апостольскому служению он был мытарем, то есть сборщиком податей. Матфей как верный ученик Христов стал свидетелем множества чудес Господа и постоянным слушателем Его наставлений. После вознесения Иисуса Христа апостол проповедовал иудеям в Палестине и написал для них Евангелие на еврейском языке. Главной целью написания Евангелия было желание показать иудеям, что Иисус Христос есть обещанный Богом Мессия, о Котором говорится в Ветхом Завете. Написано Евангелие около 50 года. Святой Матфей изображается на иконах с человеком или ангелом, являющимся символом человеческого служения Иисуса Христа.

Евангелист Иоанн

Евангелист Марк, автор второго Евангелия, не входил в число двенадцати апостолов. Родом он был из Иерусалима. В христианство обращен апостолом Петром, который называет его своим духовным сыном (1 Петр. 5:13). С 62 по 67 год евангелист Марк находился в Риме, где по просьбе христиан записал все слышанное от апостола Петра. Святой Марк писал Евангелие для христиан, обращенных из язычества, поэтому главная его цель — показать им Божественную власть Христа, Сына Божия, над всем сотворенным миром, а не только над еврейским народом. Согласно древнему преданию, евангелист Марк был первым епископом Александрийской Церкви и умер мученической смертью. Святой Марк изображается на иконах со львом, символизирующим царскую власть Иисуса Христа.

О происхождении третьего священнописателя, **апостола Луки (от семидесяти)**, достоверно известно мало. По мнению историка Евсевия Кесарийского (IV век), Лука родом из Антиохии, поэтому считается, что он был язычником, принявшим иудейство. По роду своих занятий он был врачом, а церковное предание добавляет и то, что он был живописцем. Став христианином, Лука постоянно путешествовал с апостолом Павлом. Под влиянием его проповеди Лука пишет Евангелие, адресуя его Феофилу, знатному человеку, обращенному из язычников, и в его лице всем христианским общинам, основанным апостолом Павлом.

Евангелист Лука

Существует предание, согласно которому апостол Лука встречался с Божией Матерью, слышал от Нее рассказы о Господе и написал первую икону Святой Девы с Младенцем Иисусом на руках. Кроме Евангелия, святой Лука написал и книгу «Деяния святых апостолов». Святой Лука на иконах изображается с тельцом, символом раскрытого в его Евангелии жертвенного служения Христа.

Апостол Иоанн Богослов, младший брат апостола Иакова, был сыном рыбака Зеведея и Саломии. Иоанн, «ожидая утехи Израилевой», первоначально входил в число учеников святого Иоанна Крестителя. Когда же на берегах Иордана появился Спаситель, Иоанн Богослов становится верным учеником Христовым. Вместе с Петром и братом Иаковом он удостоился находиться при Нем в самые важные минуты Его земной жизни. Христос на Кресте усыновил Божией Матери в лице Иоанна Богослова все человечество. Впоследствии, став епископом города Ефеса, по просьбе местных христиан апостол написал свое Благовествование, как дополняющее ранее написанные Евангелия, желая ярче изложить учение о божестве Иисуса Христа. Кроме Евангелия, апостол Иоанн написал книгу «Апокалипсис» и три Соборных послания. Он единственный из всех апостолов, кто, несмотря на гонения, скончался своей смертью в глубокой старости. Святой Иоанн Богослов изображен на иконах с орлом, символом высокой богословской мысли Его Евангелия.

События, описанные евангелистами, происходили в Палестине. Палестина – сравнительно небольшая территория (около трехсот километров в длину и около ста в ширину), расположенная вдоль восточного берега Средиземного моря.

На севере Палестины вблизи Ливанских гор находится Галилея. В этой части Палестины также расположено Галилейское озеро (иногда называемое морем), в Евангелии еще называемое Геннисаретским или Тивериадским. Берега этого озера во времена Спасителя были покрыты пышной растительностью. Тут же, на берегах, располагались многие города, связанные со священной

Карта Палестины

историей: Капернаум, Тивериада и Вифсаида. Жители этих городов вели простую жизнь, занимаясь торговлей, земледелием и, главным образом, рыбной ловлей.

К югу от Галилеи лежит Самария. Жители Самарии (самаряне) постоянно враждовали с иудеями на религиозной почве, они даже построили свой храм на горе Гаризим, чтобы не ходить в Иерусалимский храм.

Самая большая часть Палестины, лежащая к югу от Самарии, называется Иудеей. В центре гористой части Иудеи находится Иерусалим — главный город Иудеи и всей Палестины.

Главная река Палестины — Иордан. Она берет начало в горах Ливана и спускаясь в долину образует Галилейское озеро; далее быстрый и широкий Иордан течет вдоль пологих берегов, покрытых растительностью. Это место во времена Спасителя называлось Иорданской долиной. По мере приближения к Иудее берега Иордана становятся скалистыми и лишенными растительности (это и была та Иорданская пустыня, где жил и проповедовал Иоанн Креститель). В конце своего течения Иордан впадает в Мертвое море.

Так как земля Палестины была освящена жизнью Спасителя, то мы называем ее Святой Землей.

Начиная с книги Деяний святых апостолов все события происходят не только в Палестине, но и в других частях Римской империи.

Приступая к изложению священной истории Нового Завета, следует подчеркнуть, что в библеистике (науке, изучающей Священное Писание) есть разные традиции изложения последовательности событий земной жизни Иисуса Христа. В этой книге используется хронология, основанная на научных исследованиях выпускника Киевской Духовной Академии святителя Феофана Затворника.

Карта Иерусалима

ПЕРИОД ОТ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ДО ПРИШЕСТВИЯ В МИР СПАСИТЕЛЯ

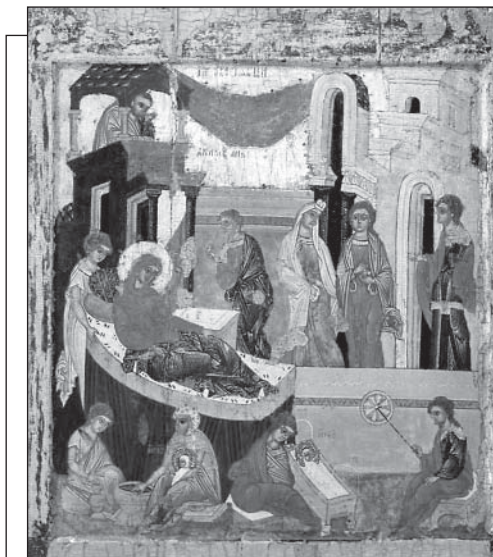
Рождество Девы Марии

Священное Писание ничего не сообщает о Рождестве Пресвятой Богородицы, история этого великого события дошла до нас через Священное Предание. Пресвятая Дева происходила из древнего царского рода Давида. Родителями Богородицы были святой Иоаким, который являлся прямым потомком царя Давида, и Анна из первосвященнического рода Аарона. Оба они были людьми благочестивыми и славились не столько своим царским происхождением, сколько смирением и милосердием, своей любовью к Богу и людям. Но одно печалило их чистые души: прожив в супружестве пятьдесят лет, они оставались бездетными.

Благочестивое семейство также ожидало пришествие Спасителя. В то время многие надеялись через свое потомство стать участниками Царства Мессии, поэтому всякая еврейская семья, не имевшая детей, презиралась другими, а бездетность считалась наказанием Божиим за грехи.

Особенно тяжело было Иоакиму как потомку царя Давида, потому что именно в его роде должен родиться долгожданный Мессия. Несмотря на свой преклонный возраст, Иоаким и Анна не переставали молить Бога о даровании им ребенка. Они дали обет, — если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу.

Усиленная молитва праведников не остается не услышанной у Бога. За добродетельную жизнь и терпение Господь послал Иоакиму и Анне утешение: под конец их жизни у них родилась Дочь. По указанию Ангела родители дали Ей имя Мария, которое в переводе с еврейского означает «Госпожа», «Надежда».

Рождество
Богородицы

Рождение Марии принесло радость не только Ее родителям, но и всем людям, потому что Она была предназначена родить Сына Божия и этим послужить делу спасения всего человечества. Рождество Богородицы — это начало тайны боговоплощения и спасения рода человеческого через обетованного Мессию.

Введение в храм Пресвятой Девы Марии

Как только Марии исполнилось три года, благочестивые супруги поспешили исполнить свой обет и отвести Ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители одели Девочку в лучшие одежды, созвали родственников, пригласили Ее сверстниц и с пением духовных песен отправились в Иерусалимский храм. Свою радость, утеху старости, единственного ребенка ведут они в храм Божий для того, чтобы оставить там для постоянного служения Богу. Этот пример святых Иоакима и Анны учит нас твердо исполнять обеты, которые мы дали Богу.

Ее сверстницы, как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им из храма вышли священники и первосвященник. Родители с благоговением поставили Марию на лестницу, и вот произошло невероятное: трехлетняя девочка Сама, без всякой посторонней помощи, взошла по высоким ступеням к храму, где первосвященник встретил Ее и благословил по обычаю, а затем, по внушению Духа Святого, ввел Ее во Святое Святых.

Святое Святых было самым священным местом в храме, куда никто не имел права входить кроме первосвященника, и то только один раз в году. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария, Богом избранная Отроковица, достойна было войти в это священное место. Вспоминая введение Богородицы в храм, Православная Церковь называет Богородицу «Святая Святых большею» из-за того, что Она послужила живым Храмом Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

Иоаким и Анна, исполнив свое обещание, вернулись домой, а Мария с тех пор все время жила при храме. Там Она вместе с другими девицами учила Закон Божий и читала Священное Писание. Девочка много молилась, строго соблюдая пост и обучаясь рукоделию.

Введение в храм
Богородицы

Одиннадцать лет Дева Мария воспитывалась при храме Божиим и выросла глубоко благочестивой, скромной и трудолюбивой. Будучи во всем покорной Богу, Она решила посвятить Свою жизнь одному только Господу и дала обет никогда не выходить замуж, а навсегда остаться Девой.

Вспоминая вход Богоотроковицы в храм, мы должны как можно чаще с благоговением посещать Церковь и стараться по примеру Девы Марии с самого детства вести благочестивый образ жизни.

Пресвятая Дева Мария у Иосифа

Когда Деве Марии исполнилось четырнадцать лет, по закону Ей уже нельзя было оставаться при храме. Совершеннолетнюю Марию нужно было или возвратить родителям, или выдать замуж. Так как Иоаким и Анна к тому времени уже умерли, священники хотели выдать Ее замуж. Но Она объявила им о своем обещании Богу остаться навсегда Девой. Тогда священники обручили Марию дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, который хранил Ее девство.

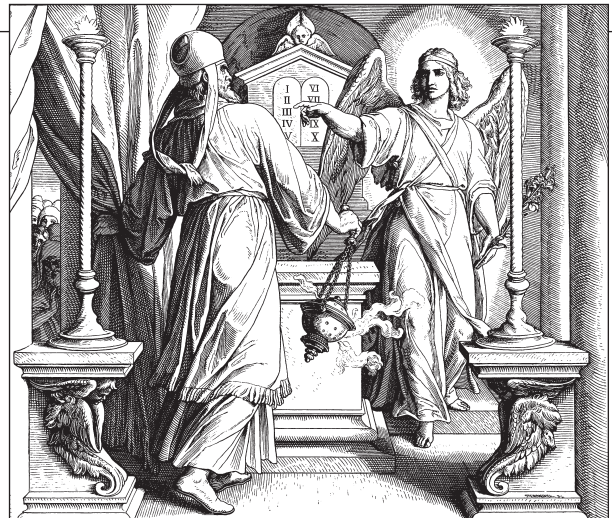
Благочестивый старец также происходил из царского рода Давида, но был человеком небогатым и по занятию был плотником. От прежнего брака с Саломией у него было две дочери и четыре сына. Перед обручением с Марией он прожил много лет в беспорочном вдовстве. Иосиф Обручник заботился о Марии как о дочери, охраняя Ее девство.

Святая Дева, живя в Назарете в доме праведного Иосифа, не изменяла своему образу жизни, к которому привыкла в Иерусалиме. Она жила так же скромно, как и при храме: читала Священное Писание, постясь и молясь Богу.

Благовестие Захарии о рождении Предтечи

(Лк. 1:5–25)

Еще в ветхозаветные времена Бог через пророка Малахию открыл миру, что перед пришествием в мир Христа Спасителя явится Предтеча — Иоанн Креститель. Предтеча будет большим из всех пророков, которые жили

Благовестие Захарии о рождении Предтечи

до него; он будет готовить людей к принятию Спасителя. Для рождения Предтечи Господь избрал благочестивых родителей, родственников Иоакима и Анны, священника Захарию и его жену Елисавету. Святые супруги жили в городе Хевроне, находившемся в двух часах пути от Иерусалима. Они, как и родители Богородицы, были бездетны и всю жизнь молили Бога о даровании им ребенка.

Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме. Когда он зашел во святилище для каждения, ему явился Ангел, стоя по правую сторону от кадильного жертвенника. Захария смутился, и страх напал на него. Ангел сказал ему: *«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их»* (Лк. 1:13–16).

Но Захария усомнился в словах Ангела. В страхе и смущении он сказал: *«По чему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных»* (Лк. 1:18). На это Ангел ответил: *«Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благословить тебе сие; и вот, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это случится, за то, что ты не поверил словам моим...»* (Лк. 1:19–20).

Окончив свое служение в храме, Захария вернулся домой и с тех пор оставался немым. После этих дней зачала Елисавета.

Благовещение

Благовещение Пресвятой Девы Марии

(Лк. 1:26–38)

Спустя шесть месяцев после явления Ангела Захарии тот же Архангел Гавриил был послан от Бога в Назарет, чтобы сообщить Пресвятой Деве Марии радостную весть о том, что Господь избрал Ее быть Матерью Спасителя мира.

В это время Дева Мария находилась в доме праведного Иосифа и читала Священное Писание. По преданию Мария читала именно то место в книге пророка Исаии, в котором сказано: *«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»* (Ис. 7:14).

Приветствие Ангела: *«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою»* (Лк. 1:28) смутило Деву, потому что Она не зна-

ла, что означает это приветствие. Архангел Гавриил поспешил тут же успокоить Марию говоря: *«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у*

Бога» (Лк. 1:30). Получить благодать у Бога, означало угодить Богу. Услышав это, Дева со спокойным сердцем слушала Ангела, который сказал: *«И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего и Царству Его не будет конца»* (Лк. 1:31–33).

Удивленная Дева Мария спросила: *«Как это будет, когда я мужа не знаю?»* (Лк. 1:34) Мария спросила это не по причине Своего неверия во всемогущество Божие, но потому, что хотела узнать образ настоящего события. На Ее недоумение Ангел ответил: *«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим»* (Лк. 1:35). Дева не спрашивала более Ангела, но Архангел Гавриил в подтверждение своих слов сам указал на зачатие Елисаветы, родственницы Марии, которая была уже в преклонном возрасте. После этого Пресвятая Дева сказала *«Се Раба Господня, да будет мне по глаголу твоему»* (Лк. 1:26–38). Когда Богородица произнесла эти слова, Ангел отошел от Нее.

Посещение Пресвятой Девой праведной Елисаветы

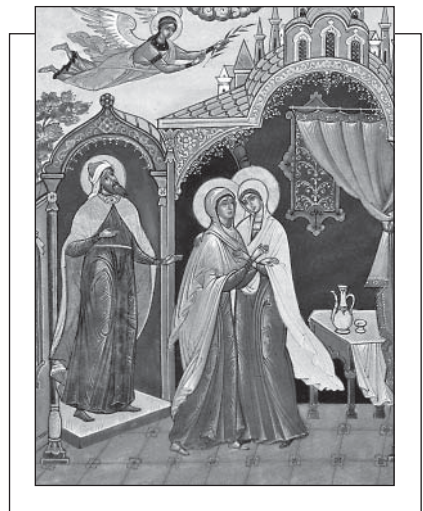
(Лк. 1:39–56)

Узнав о зачатии своей родственницы, Мария решила проведать ее. Святая Дева идет из Назарета в горнее селение в Иудее, где жила Елизавета.

Войдя в дом священника Захарии, Мария обратилась к Елисавете с приветствием. Услышав голос Матери Бога, будущий Предтеча и Креститель возрадовался во чреве матери своей Елисаветы. Елисавета также обрадовалась встрече и, исполнившись Святого Духа, стала громко прославлять Матерь Божию, говоря: *«Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!»* (Лк. 1:42).

После приветствия родственницы Дева Мария воспела пророческую, хвалебно-благодарственную песнь Богу: *«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его ...»* (Лк. 1:46–50).

Пробыв в доме Захарии около трех месяцев, Дева Мария вернулась в Назарет в дом праведного Иосифа.

Встреча Девы Марии
и Елисаветы

Рождество Иоанна Предтечи

(Лк. 1:57-80)

После посещения Божией Матерью Елисаветы в дом священника Захарии пришла новая радость. Праведная Елисавета родила сына, как и предсказал ей Ангел.

Много гостей пришло в дом Захарии на восьмой день, когда по закону иудейскому новорожденному давалось имя. Родственники и знакомые предлагали по обычаю назвать новорожденного по имени его отца — Захарией, но Елисавета желала назвать его Иоанном.

Родственники сказали Елисавете: *«Никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем»* (Лк. 1:61). Тогда обратились к отцу младенца. Захария, который не имел возможности объясняться словами, знаками попросил дощечку для письма и написал: *«Иоанн имя ему»* (Лк. 1:63). И в это открылись уста его, и он начал говорить и пророчествовать о пришествии Мессии и об Иоанне, говоря: *«И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидеши пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»* (Лк. 1:76-77). Все присутствующие удивились, услышав эти слова. Народ ждал Мессию, поэтому высказывались различные предположения о будущей судьбе сына Захарии.

Рождество Иоанна
Предтечи

Откровение праведному Иосифу тайны боговоплощения

(Мф. 1:18-25)

Прошло три месяца после благовестия ангела Деве Марии о рождении от Нее Спасителя. Это время она провела у Елисаветы. Придя к Иосифу, она молчала о том, что имеет Младенца во чреве, зачатого от Святого Духа. Иосиф, не знавший о тайне боговоплощения, заметил ее положение. Будучи праведным мужем и не желая, согласно закону Моисея, всенародного обличения Богородицы, он хотел тайно отпустить Ее, дав разводное письмо, как заповедал Моисей.

Как только Иосиф подумал об этом, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: *«Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус,*

ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:20–23). Имя Иисус по-еврейски означает Спаситель, а Еммануил — переводится как «с нами Бог». Слова Ангела означают то, что в лице Иисуса Сам Бог сошел на землю и воплотился для спасения человечества. Пробудившись от сна, Иосиф поступил так, как сказал Ему Ангел, и принял жену свою, и не знал ее.

Явление Ангела Иосифу

ПЕРИОД ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ДО НАЧАЛА ЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

Рождество Христово

(Лк. 2:1–7)

Перепись населения

Наступило время пришествия в мир Христа Спасителя. Ко времени Его рождения начало исполняться пророчество Михея: происходили события, предшествующие явлению Мессии. Римский кесарь (император) Август издал указ о переписи населения по всей земле. По этому указу и обычаям того времени каждый иудей должен был прийти на перепись в тот город, откуда происходил его род. Иосиф и Дева Мария происходили из царского рода и поэтому отправились из Назарета галилейского в Иудею, в Вифлеем — город царя Давида.

Прибыв в город, они не смогли найти места в гостинице, и были вынуждены остановиться на ночлег в пещере, куда пастухи загоняли овец в ненастную погоду. И в эту ночь совершилось величайшее событие в истории человечества. Произошло то, чего долго ждал еврейский народ — пришел в мир, обещанный Адаму Мессия, Спаситель. Евангелист повествует: «И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 1:7). Рождение Христа было безболезненным, так что Пресвятая Дева Сама спеленала новорожденного Младенца.

Христос явился не как Владыка и Царь, а как простой человек. Он был положен вместо колыбели в ясли для животных, чтобы научить нас смирению. Спаситель с самого рождения принял на Себя Крест, унижения и страдания для искупления человечества.

Много домов обошел Иосиф в надежде найти кров для Девы Марии, но ему никто не открывал двери: жители города мирно спали, утомленные своими житейскими заботами и тревогами. Так и Христос стучится в наши души, но мы затворяем их, ставим свои житейские заботы выше Бога, не хотим нарушить наш греховный покой, открыть двери наших сердец Христу.

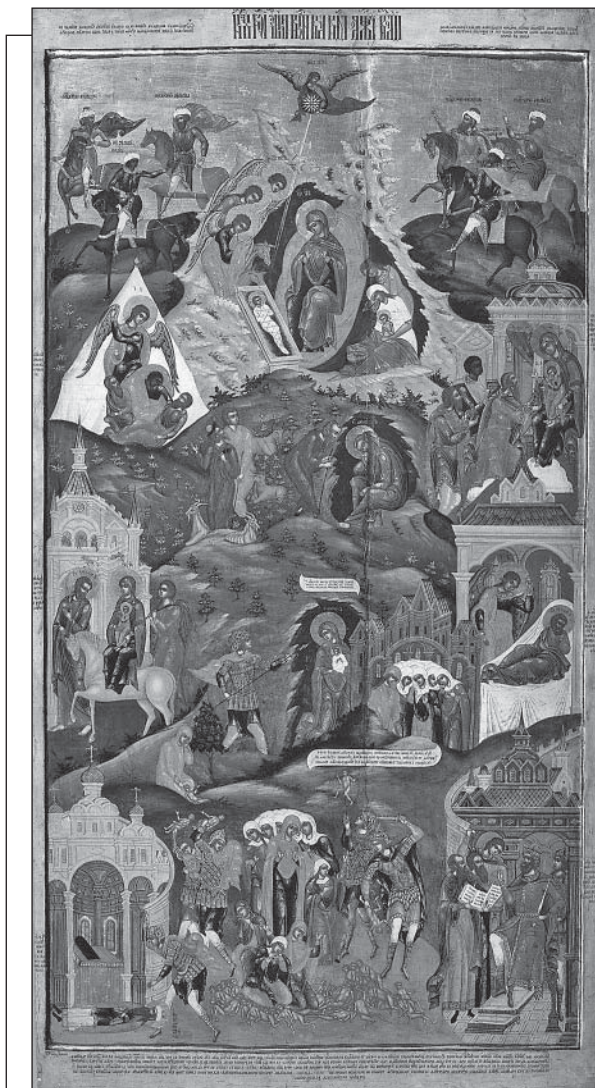
Поклонение пастухов и обрезание Господне

(Лк. 2:8–21)

Первыми узнали о рождении Спасителя пастухи, которые пасли свои стада в поле и не спали в эту ночь. Быть может, они тихо беседовали о скором пришествии Мессии, или просто думали об этом, как вдруг небо над ними озарилось ярким светом, как днем, и явился им Ангел Божий. Пастухи испугались, но Ангел сказал им: *«Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»* (Лк. 2:10–12). И внезапно явилось множество других ангелов; они сладостно пели, славя Бога: *«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»* (Лк. 2:14).

Когда ангелы отошли на небо, пастухи решили пойти в Вифлеем посмотреть, что случилось. Придя туда, они нашли пещеру, в которой были Богородица, Иосиф и маленький Иисус, лежащий в яслях. Пастухи поклонились Богомладенцу и рассказали Марии и Иосифу о бывшем им видении. Святая Дева Мария радовалась словам пастухов, *«слагая их в сердце Своем»* (Лк. 2:19).

Так на Вифлеемских пастухах сбылись слова Спасителя: *«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»* (Мф. 5:8).

Рождество Христово

На восьмой день, согласно Закону иудейскому, Божия Матерь и Иосиф нарекли Младенцу имя Иисус, указанное Господом через Ангела, и над Младенцем было совершено обрезание.

Сретение Господне

(Лк. 2:22–38)

На сороковой день после Рождества праведный Иосиф и Божия Матерь пошли в Иерусалим, чтобы совершить еще один древний обряд: принести Богомладенца в храм и посвятить Его как первенца Господу. Там же, в храме, они должны были принести благодарственную жертву. Так как Иосиф был человеком небогатым, то он принес в храм двух голубиных птенцов.

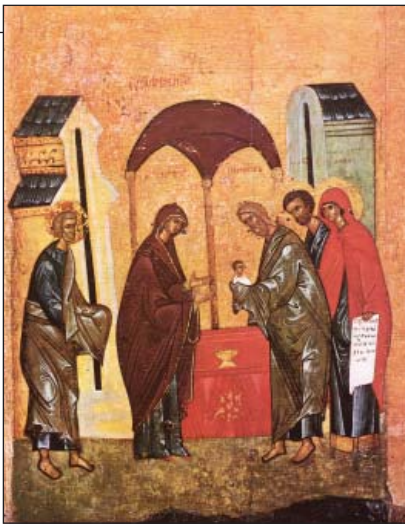
В Иерусалиме в это время жил старец Симеон, известный своей благочестивой жизнью, доживший до глубокой старости. По преданию он был переводчиком Священного Писания и, переводя отрывок из книги пророка Исаии «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14), усомнился в действительности написанного (как дева может родить?). Тогда явился ему ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит рожденного от Девы Богомладенца. Когда же родился Христос, старцу Симеону было уже 300 лет.

По внушению Святого Духа, Симеон пришел в храм и встретил там Божию Матерь с Иисусом и Иосифом. Обрадованный встречей, он взял на руки Святого Младенца и, благословив Бога, сказал: «*Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля*» (Лк. 2:29–32).

Мария и Иосиф удивились словам Симеона, а старец, благословив их, сказал и предрек: «*Лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец*» (Лк. 2:34–35). Этим он предсказал будущие страдания Спасителя и распространение христианства по всему миру.

Тут же, в храме, была и святая Анна пророчица, вдова восьмидесяти четырех лет. Она всегда находилась

в храме, служа Богу постом и молитвою. Увидев младенца Иисуса и услышав слова Симеона, она прославила Бога и рассказала всем в Иерусалиме о рождении Мессии-Христа.

Сретение

Исполнив все, что следовало по закону, Иосиф и Божия Матерь с Младенцем возвратились домой в Галилею, в город Назарет.

Поклонение волхвов

(Мф. 2:1–12)

Не одни иудеи ожидали пришествия обетованного Мессии-Христа: весь исполненный грехом мир ожидал себе Избавителя. Это ожидание особенно было распространено на Востоке, среди персов. Там после плена Вавилонского осталось много евреев, которые распространяли среди жителей Востока свои верования, свои надежды и ожидания. Евреи, а за ними и другие народы, ожидали явления великого Царя, Который должен был родиться в Иудее и покорить Себе весь мир. В ознаменование Рождества Христова на небе зажглась необыкновенная звезда. Люди того времени считали появление новой звезды признаком рождения великого человека. И вот, как только Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, среди тьмы идолопоклонства, в стране неверия, нашлись люди, которые так усердно чаяли Утехи Израилевой — Христа. Это были волхвы. При первом знамении с неба, при появлении необыкновенной звезды, они вышли издалека на поклонение родившемуся Спасителю.

Волхвы решили, что появление звезды знаменует рождение Великого Иудейского Царя, Который покорит весь мир. Они приготовили караван, чтобы пойти в Иудею и поклониться рожденному Царю.

Звезда, которую они видели на востоке, шла перед мудрецами и привела их в Иерусалим, столицу Иудеи. В Иерусалиме волхвы спросили: «Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:2).

В то время в Иудее правил жестокий царь Ирод Великий. Он был подозрителен к тем, кто хоть как-то, по его мнению, мог претендовать на его трон, и жестоко расправлялся с ними. Услышав о прибывших мудрецах, Ирод очень встревожился и призвал к себе всех священников и книжников. На вопрос царя: «Где должно родиться Христу?» (Мф. 2:4) священники и книжники ответили: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка» Малахию (Мф. 2:5). Волхвы не сказали Ироду, когда именно должно родиться Спасителю. Ирод тайно призвал к себе волхвов, чтобы узнать время появления звезды и

Волхвы

сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете Его, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться Ему» (Мф. 2:8). Ирод поступил так, желая найти и умертвить Богомладенца.

Выслушав царя, волхвы отправились в путь, и вновь та самая звезда указывала им дорогу. В городе Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец Иисус со Своей Пречистой Матерью. Войдя в дом, волхвы принесли Младенцу дары — золото как Царю (в виде подати), ладан как Богу (потому что ладан употребляли при богослужениях) и смирну как Человеку, Который должен умереть (потому что умерших натирали тогда благовонными маслами).

Предание сохранило имена трех волхвов, которые впоследствии стали христианами: Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Принеся дары, волхвы отправились в обратный путь, но, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

Бегство в Египет и избиевание вифлеемских младенцев. Возвращение в Назарет

(Мф. 2:13–23)

Ирод ждал возвращения волхвов, но по прошествии некоторого времени, понял, что восточные мудрецы разрушили его замысел умертвить будущего Царя Иудейского. Тогда Ирод разгневался и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Ирод надеялся, что среди этих младенцев будет и новорожденный Царь Иудейский.

Бегство в Египет

Окрестности Вифлеема и сам город наполнились плачем и рыданием матерей, на глазах которых убивали их младенцев — первых страдальцев, проливших кровь за Господа. Но замысел злобного царя не удался.

После того как волхвы отправились обратно на восток, Иосифу во сне

явился Ангел Господень и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет

искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2:13). Иосиф проснулся, взял Богомладенца и вместе с Матерью Его тайно, под покровом ночи, отправился в Египет.

Вскоре после этих событий Ирод был наказан за свои злодеяния. Он заболел тяжелой болезнью, которая приковала его к постели. Через некоторое время Ирод умер в ужасных мучениях, и вместо него остались править его сыновья: в Иудее — жестокий Архелай, а в Галилее — более мирный, но хитрый Ирод Антипа.

По смерти Ирода Ангел вновь явился Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца» (Мф. 2:20). По пути в Иудею Иосиф узнал, что там правит жестокий сын Ирода и поэтому побоялся возвращаться в Вифлеем. Тогда снова явился Ангел Господень и указал Святому Семейству путь в Галилею, в Назарет, где и провел Свое детство и юность Иисус Христос.

Отрок Иисус в храме

(Лк. 2:40–52)

После своего возвращения в Назарет Святое Семейство стало жить обычной жизнью. Иосиф и Дева Мария, как предписывает ветхозаветный закон, каждый год ходили на праздник в Иерусалимский храм. Когда Иисусу Христу исполнилось двенадцать лет, они взяли Его с собой на праздник Кушцей. Все иудеи приходили в Иерусалим. Праздник продолжался несколько дней; по окончании праздника Иосиф и Мария пошли домой, отрок же Иисус остался в Иерусалиме. Иосиф и Божия Матерь не заметили этого и думали, что Иисус идет с родственниками или знакомыми позади. Пройдя целый день пути, к вечеру они стали искать Отрока между родными, но не нашли Его. Волнуясь, они возвратились в Иерусалим, разыскивая Его. Найти ребенка в большом городе было сложно, потому что на праздник в него сходилось множество паломников.

После трех дней поисков родители нашли Иисуса в храме и удивились. Он сидел среди ученых мужей и беседовал с ними, спрашивая их, толкуя Писания и отвечая на их вопросы. Велико было изумление Божией Матери, когда Она нашла Своего Сына в храме

Избиение младенцев в Вифлееме

среди толковников. Радуюсь, что нашла Его, Она сказала: «*Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя*» (Лк. 2:48). Он же ответил им: «*Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?*» (Лк. 2:49). Никто из присутствующих не понял Его слов, но Пресвятая Мария сохранила в душе своей все, что Он говорил. Это был первый случай, когда приоткрылась тайна о Божестве отрока Иисуса.

После этого Иисус Христос возвратился со Своей Матерью и Иосифом в Назарет. Там Он жил, как все дети, в послушании и любви у Своих родителей. Он вырослел, помогая Иосифу в его трудах, «*непрестанно преуспевая в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков*» (Лк. 2:52).

Жизнь и проповедь святого Иоанна Крестителя

(Мф. 3:1–12; Мк. 1:1–8; Лк. 3:1–18; Ин. 1:15–28)

После того как Ирод приказал избить младенцев в Вифлееме и его окрестностях, праведная Елисавета вместе с двухлетним сыном Иоанном скрылась в Иудейской пустыне. Вскоре Иоанн утратил своих родителей и остался жить в дикой пустыне один, хранимый и подготавливаемый Богом к великому служению. В пустыне он проводил время в посте и молитве. Одежду он носил из жесткого верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом. Пищей же его были акриды (дикие растения) и дикий мед.

Когда святому Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь послал его с проповедью на берега Иордана, к «погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10:6). К Иоанну стал быстро стекаться народ со всей Палестины. Люди слушали каждое слово о скором пришествии Царства Небесного. Тех, кто искренне верил словам Иоанна и каялся в грехах, пророк крестил в реке, погружая «в струи Иорданские».

Фарисеи и саддукеи, также приходили на Иордан к Иоанну креститься. Увидя их Иоанн сказал: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойные плоды покаяния... Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3:7–9).

Но горячие слова проповедника не коснулись сердец фарисеев. Они ушли от Иоанна, затаив злобу на обличителя. Простой же народ слушал Иоанна

Иоанн Предтеча

и внимал его словам. Многим казалось, что настало ожидаемое время, что сам Иоанн и есть тот избавитель, который утвердит Царство Божие на земле. Иоанн же проповедовал, что он не Христос: «Я крещу вас в воде в покаяние, — говорил он, — но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11), то есть крещение, которое Он даст, будет опалять грехи, как огонь, и подавать дары Духа Святого.

Искреннее признание своих грехов — это потребность кающегося сердцем; отрадное душе, когда облегчишь совесть раскаянием. Легче избавиться от греховной привычки, если искренне откроешь этот сердечный недуг перед священником.

Крещение Иоанново не сообщало крещаемому благодать Святого Духа; Иоанн не мог прощать грехи, потому что Господь тогда еще не пострадал на кресте за грехи рода человеческого. Но эта исповедь перед святым мужем смиряла душу грешника, приближала ее к Богу и делала ее способной к принятию благодати от Самого Христа (святитель Кирилл Иерусалимский).

Крещение Господне

(Мф. 3:13–17; Мк. 1:9–11;
Лк. 3:21–22; Ин. 1:32–34)

Когда Иоанн проповедовал и крестил людей на берегу Иордана, к нему пришел Иисус Христос. Будучи одет в простую одежду плотника, Он не привлекал особого внимания людей. Но каково было удивление народа, когда Великий Пророк сказал пришедшему для принятия крещения Иисусу: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3:14). Христос ответил ему: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). Под словами «всякая правда» Спаситель имел в виду исполнение воли Божией. И вот, последний пророк Ветхого Завета простирает руку над Основателем Нового Завета.

Во время крещения Иисус Христос молился Отцу Небесному, прося благословения на начало служения. Когда Господь выходил из воды, Иоанн Креститель увидел, как над Иисусом Христом отверзлось небо и Дух Святой сходил на Сына Божия в виде голубя. С небес

Крещение Господне

же раздался голос Бога Отца: *«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»* (Мф. 3:17). Услышав эти слова, Иоанн окончательно уверился, что перед ним стоит обещанный Мессия, о скором пришествии Которого он проповедовал.

Господь пришел на Иордан и крестился от Иоанна не потому, что имел в этом нужду, но для того, чтобы исполнить до конца «всякую правду», то есть то, что преднаписано Законом Моисеевым. Своим крещением Господь также показал, что Он, будучи Богом, имел человеческую плоть, Он — Богочеловек.

Войдя в воды Иордана Христос озарил их светом Своего Божества, сообщив им особую благодать, просвещающую Светом Христовым всякого входящего в них. «Никогда бы воды крещения, — говорит святой Амвросий Медиоланский, — не способны были бы очищать грехи человеческие, если бы они не были освящены прикосновением к Телу Спасителя».

Иисус Христос в пустыне и искушение Его от диавола

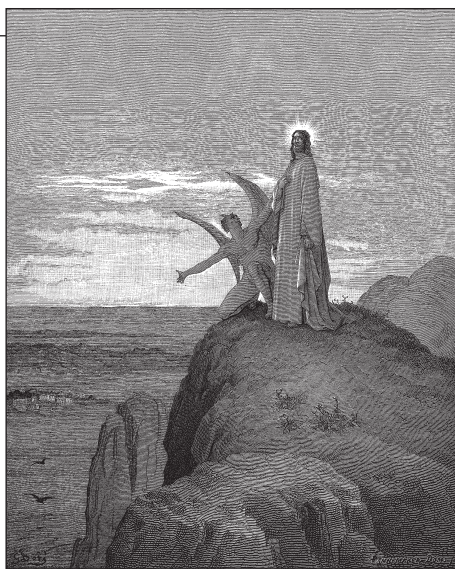
(Мф. 4:1–11; Мк. 1:12–13; Лк. 4:1–13)

Сразу после Своего крещения Господь Иисус Христос был возведен Духом в пустыню. Там Господь уединенной молитвой и постом готовил Себя к предстоящему великому служению, для которого пришел на землю. Спаситель находился в пустыне сорок дней и сорок ночей в окружении диких зверей, не вкушая никакой пищи.

Когда же он взалкал, приступил к нему диавол и сказал: *«Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом»* (Лк. 4:3). Злой дух ждал, что, превратив камни в хлебы, Христос своим примером покажет, что тело важнее духа, что свобода человека должна подчиниться физической не-

обходимости. Спаситель же ответил ему: *«Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим»* (Лк. 4:4). Этим Господь показал, что никаким хлебом нельзя насытить духовную природу человека, потому что душа жаждет Слова Божия и без него умирает.

Продолжая искушать Христа, диавол возвел Господа на высокую гору, показал Ему в одно мгновение все царства вселенной и

Искушение в пустыне

сказал: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если ты поклонись мне, то все будет Твое» (Лк. 4:6–7). Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Лк. 4:8).

Тогда диавол привел Спасителя на кровлю Иерусалимского храма, с которой открывается красивый вид на город и его окрестности. Диавол лукаво сказал Господу: «Если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не приткнешься о камень ногою Твоею» (Лк. 4:9–11). Но Иисус ответил ему: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего» (Лк. 4:12).

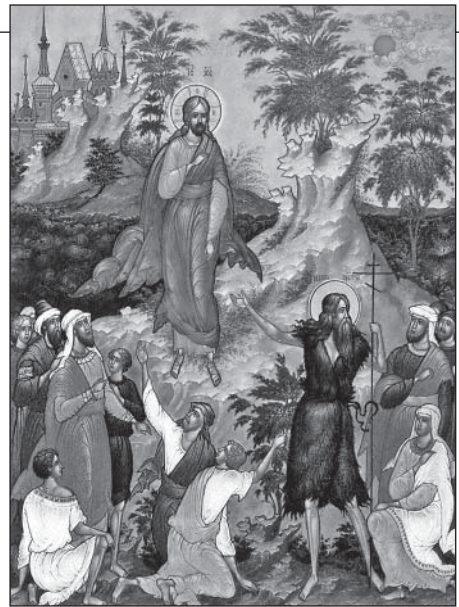
Окончив все искушение, посрамленный диавол на время отступил от Спасителя и, тотчас ангелы Божии стали служить Христу. Победив искушения от диавола, Господь показал, что Он пришел избавить человечество от власти диавола без каких либо уступок злу.

Явление Иисуса Христа народу и Его первые ученики

(Ин. 1:29–51)

Возвратившись из пустыни, Иисус Христос вновь пришел на берег Иордана, в Вифавару, где продолжал крестить людей Иоанн Предтеча. Увидев Спасителя, Иоанн Креститель сказал народу: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мной идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня» (Ин. 1:29–30). Иоанн же свидетельствовал о Спасителе: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем... Я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин. 1:32–33). Таким образом, Предтеча объявил всем людям о том, что Иисус Христос — истинный Мессия, Сын Божий.

По свидетельству Иоанна Крестителя, Мессия будет не политическим всемирным владыкой, а кротким Агнцем Божиим, подобно невинным ягнятам (агнцам), закалывавшимся для жертвоприношения, Спаситель смиренно претерпит страдания и смерть. Он прольет Свою невинную кровь за грехи всего мира, для того чтобы спасти человечество от вечной гибели.

Явление Христа народу

На другой день Иоанн вновь увидел идущего Иисуса Христа и сказал находящимся рядом с ним двум своим ученикам: *«Вот, Агнец Божий»* (Ин. 1:29). Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Один из них был Андрей, которого Церковь впоследствии назвала Первозванным, так как он первым был призван Христом и первый последовал за Ним. Вторым был Иоанн Богослов. Оба они занимались ловлей рыбы и жили в рыбацком городке Вифсаиде.

Позже Андрей привел к Иисусу Христу своего брата Симона. Господь, предвидя в нем сильную веру, сказал: *«Ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)»* (Ин. 1:42). На следующий день Спаситель призвал к Себе Филиппа.

Спустя некоторое время, Филипп встретил Нафанаила и сказал, что они нашли Мессию-Спасителя, Иисуса Христа из Назарета. В Назарете было много язычников, которые жили вместе с иудеями, что не допускалось законом. Поэтому Нафанаил сказал: *«Из Назарета может ли быть что доброе?»* (Ин. 1:46). Филипп не стал противоречить другу, но предоставил ему самому убедиться в том, что Иисус действительно обещанный Мессия. *«Пойди и посмотри»* (Ин. 1:46), – сказал в ответ Филипп. Увидев идущих к Нему Филиппа и Нафанаила, Спаситель сказал Своим ученикам, указывая на Нафанаила: *«Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства»* (Ин. 1:47). Нафанаил спросил, откуда Он знает его. *«Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя»* (Ин. 1:48) – ответил Господь. Эти слова Спасителя еще больше поразили Нафанаила и окончательно убедили его в том, что Иисус из Назарета является истинным Мессией. В порыве радости он воскликнул: *«Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!»* (Ин. 1:49).

Так обычные рыбаки из Вифсаиды увидели в Иисусе Назаряnine Спасителя мира. Они в своей простоте уразумели то, чего не смогли понять ученые книжники и фарисеи.

После этого Иисус Христос пошел по городам и селениям проповедовать людям Евангелие – благую весть о том, что Он и есть обещанный Мессия, пришедший на землю для того, чтобы спасти людей от рабства греху и сделать их наследниками Царства Божия.

Первое чудо Иисуса Христа в Кане Галилейской

(Ин. 2:1–12)

Спустя три дня после встречи с Нафанаилом Христос с пятью первыми учениками пошел в Кану Галилейскую. Этот небольшой город находился в двух часах ходьбы от Назарета.

В это время в одной семье, вероятно, родственной Деве Марии, была свадьба. Семья, наверное, была бедной, потому что во время праздничного пира не хватило вина для гостей. Торжество бракосочетания на Востоке сопровождалось большой пышностью. Люди беззаботно веселились, и недостаток вина была большим огорчением для гостеприимных хозяев.

Желая помочь устроителям пира выйти из затруднительного положения, Матерь Божия обратилась к Своему Сыну с просьбой о помощи: *«Вина нет у них»* (Ин. 2:3). Душа Богородицы, полная благодати, явила этим первый пример ходатайства и заступничества за людей перед Ее Божественным Сыном.

В доме находилось шесть больших каменных сосудов, вмещавших по две и по три меры, в которые набиралась вода для ритуального омовения, по обычаю иудейскому. Вместимость этих водоносов была огромной, потому что «мера» равнялась нашим полутора ведрам, то есть там могло быть до двадцати пяти ведер воды. Иисус Христос велел набрать в эти сосуды воду, а когда их наполнили, сказал: *«Теперь почерпните и несите к распорядителю пира»* (Ин. 2:8).

Когда распорядитель отведал воды, ставшей вином, он увидел, что это самое лучшее вино из всего, которое было на пире. Так как он не знал о его происхождении, то позвал жениха и сказал: *«Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе»* (Ин. 2:10). Этими словами распорядитель свидетельствует об истинности чуда.

Цель чуда Христа была благотворительная, но главным образом оно было совершено для того, чтобы ученики увидели Божественную славу Его, убедились в Божественном посланничестве Христа и укрепились в вере. Ученики верили в Него, иначе не последовали бы за Ним, но вера их была еще слаба и нуждалась в подкреплении каким-нибудь чудесным знамением.

Чудо в Кане
Галилейской

ПЕРВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Изгнание торгующих из храма

(Ин. 2:13–25)

Когда приблизилось время празднования Пасхи, Иисус Христос пришел в Иерусалим. По древней традиции еврейского народа люди собирались на великие праздники в Иерусалимский храм, чтобы вместе воздать хвалу Богу.

В храме был беспорядок. Люди продавали волов, голубей, овец; за столами сидели меновщики денег. Крики людей, шум животных, споры о цене и звон монет — все это делало Иерусалимский храм больше похожим на базар, нежели на дом Божий.

Иисус Христос при виде такого кощунства возревновал о доме Господнем и, сделав из веревок бич, выгнал из храма всех торговцев с животными, а столы меновщиков опрокинул, рассыпав деньги. *«Возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли»* (Ин. 2:16), — сказал Господь начальникам храма.

Здесь Иисус Христос явил власть Свою, — говорит святой Иоанн Златоуст. — Вид Спасителя в это время был так величественен и священен, слова так убедительны, повеления так владычественны, что грубый и пристрастный к деньгам народ, не мог не повиноваться Ему.

Увидев все это и услышав слова Иисуса Христа, начальники храма разгневались и спросили, какой властью Он это делает, требуя показать чудо в доказательство того, что Он может так поступать. *«Разружьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его»* (Ин. 2:19), — ответил им Господь. Иудеи не поняли Его слов. Думая о земном, они вновь спросили: *«Сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?»* (Ин. 2:20). По воскресении Христовом ученики вспомнили эту беседу и лишь

Изгнание торгующих
из храма

тогда поняли смысл слов Спасителя, Который предсказывал этим Свою смерть и тридневное воскресение. «Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 2:21).

Когда Иисус Христос находился в Иерусалиме, многие, видя чудеса, Которые Он творил, уверовали во имя Его.

Беседа Иисуса Христа с Никодимом

(Ин. 3:1–21)

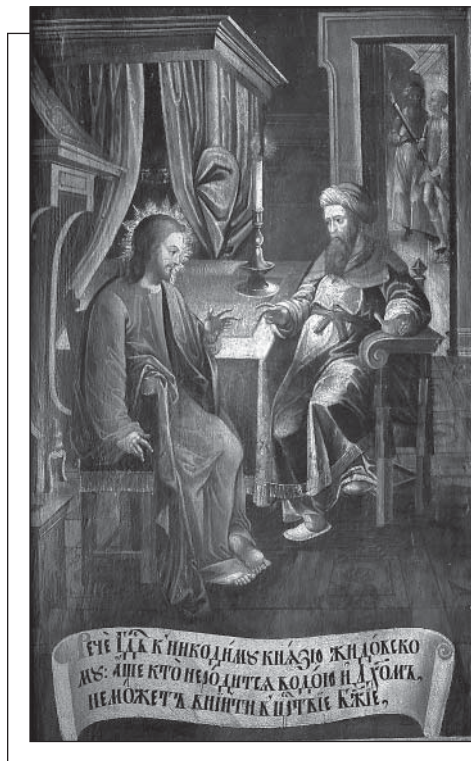
Среди уверовавших во Христа были фарисеи, которые тайно исповедовали Его, например, Никодим, один из начальников иудейских. Однажды он пришел ко Спасителю под покровом ночи, чтобы не узнали об этом другие начальники иудейские.

Никодима, как и многих других в то время, интересовал вопрос: истинный ли Мессия Иисус, и кого Он примет в Свое Царство. Никодим сказал Спасителю: «Равви! Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3:2). В ответ Никодим услышал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). Никодим, видевший во Христе земного царя, не мог уразуметь этих слов. Он не понимал, что Господь говорит не об обычном, телесном рождении, а о новом рождении путем очищения души, которое может произойти только силой Божией.

Видя недоумение Никодима, Спаситель сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5).

Спаситель также сказал Никодиму, что Он пришел для того, чтобы взойти не на царский престол, а на Крест. При этом Господь привел пример из Ветхого Завета, когда Моисей возвел на древо медного змия, чтобы каждый, смотревший на него с верой в исцеление, спасался от укуса ядовитых змей. Так и Господу необходимо было взойти на древо Креста, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:15).

«Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7), — сказал Господь Никодиму в ночной уединенной беседе с ним. «Не сказал: надобно тебе родиться вновь, хотя говорил с одним только человеком, но сказал:

Беседа Иисуса с
Никодимом

должно *вам*, чтобы видно было, что речь идет не о потребности этого или другого человека в особенности, но что изрекается закон всем тем, кто желает быть истинными учениками Небесного Учителя Иисуса Христа» (святитель Филарет, митрополит Московский).

С того времени Никодим стал тайным учеником Христа.

Беседа Иисуса Христа с самарянкой

(Ин. 4:1–42)

Покинув берега Иордана и направляясь в Галилею, Иисус Христос проходил через Самарию. Вблизи древнего города Сихем (Сихарь) Спаситель с учениками остановился у одного колодца, чтобы немного отдохнуть. Колодец этот находился с южной стороны от входа в город и, по преданию, был выкопан Иаковом. Евангелист

указывает, что было «около шестого часа» (Ин. 4:6), по-нашему полдень, время наибольшего зноя, когда обычно отдыхали.

Ученики пошли в город купить пищи. В это время к колодцу подошла самарянка с кувшином. Когда женщина набрала воды, Христос обратился к ней: «Дай Мне пить» (Ин. 4:7). Увидев по одежде, или узнав по речи, что перед ней иудей, самарянка удивилась и ответила: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?» (Ин. 4:9). Иисус Христос, пришедший в мир спасти всех, а не только иудеев, открыл самарянке великую истину и сказал: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (Ин. 4:10). Спаситель называет здесь живой водой Божественное учение, но самарянка, подумав про обычную ключевую воду, которая у них называлась «живой», удивилась и спросила: «Господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты большие отца

нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?» (Ин. 4:11–12).

Иисус Христос же ответил ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать

Беседа Иисуса с
самарянкой

вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 13–14). Самарянка, сердце и сознание которой были заполнены суетой мира сего, и дальше думала о физической воде. Поэтому она попросила Христа: «Господин! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать» (Ин. 4:15).

Спаситель желая, чтобы женщина поняла, о чем Он с ней разговаривает, попросил ее привести своего мужа, на что самарянка ответила: «У меня нет мужа» (Ин. 4:17). Господь одобрил ее искреннее признание и сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе» (Ин. 4:17–18). Обличая женщину, Иисус Христос дал ей понять, что она говорит не с обычным человеком, и самарянка воскликнула: «Господи! вижу, что Ты пророк» (Ин. 4:19). И тут же она обращается к Христу за разрешением давнего спора между самарянами и иудеями: где нужно молиться, на горе Харизим или в Иерусалиме? «Поверь Мне, — отвечал Господь, — что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:21). Этими словами Спаситель возвестил, что с Его приходом место молитвы не будет иметь значения. Теперь истинная и угодная служба Богу есть такая, когда люди поклоняются Отцу Небесному не только телом и наружными знаками, а всей душой, истинно веруя в Бога, любя и почитая Его, своими добрыми делами и милосердием к ближнему.

Услышав это новое учение, самарянка сказала: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин. 4:25). Тогда Господь сказал: «Это Я, Который говорю с тобою» (Ин. 4:26). Женщина, возрадовавшись, оставила кувшин и побежала в город, где говорила: «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (Ин. 4:29).

В это время вернулись ученики и, увидев Иисуса Христа, разговаривающего с женщиной-самарянкой, удивились этому, но ничего не сказали Ему. Апостолы предложили Христу пищу, которую они принесли. Но Спаситель ответил ученикам, что Его пища есть исполнение воли Отца Небесного.

Когда же люди вышли из города к колодцу, то многие, увидев Христа, поверили словам самарянки и просили Его остаться у них. Пробыв в городе два дня, Спаситель учил самарян о грядущем Царстве и о праведной жизни. За это время многие уверовали в Него и говорили женщине: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос» (Ин. 4:42).

По преданию, самарянка, с которой разговаривал Иисус Христос, впоследствии стала мученицей за веру Христову с именем Фотиния (Светлана).

«...Наступает время,
когда и не на горе сей,
и не в Иерусалиме
будете поклоняться
Отцу... Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться
в духе и истине»
(Ин. 4:21).

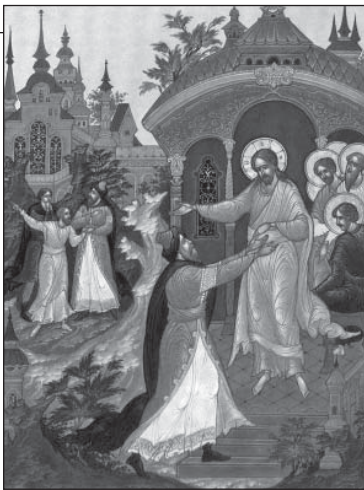
Исцеление в Кане сына царедворца

(Ин. 4:46–54)

Проходя по Галилее с проповедью о Царстве Небесном, Христос опять приходит в Кану. Здесь к Нему подошел царедворец (служащий при дворе царя) из Капернаума, сын которого был тяжело болен. Он просил Христа как можно скорее пойти с Ним в Капернаум и спасти его умирающее дитя: «*Приди, пока не умер сын мой*» (Ин. 4:49). Тогда Господь отвечает: «*Пойди, сын твой здоров*» (Ин. 4:50). И тут проявилась вся глубина веры царедворца. Вера в Иисуса Христа как Чудесного Врача мгновенно наполнила душу отца.

Царедворец поспешил домой, где его ждала великая радость — сын выздоровел.

Из Каны Иисус Христос пошел по городам и селениям Галилеи, проповедуя евангелие, исцеляя болезни и всякую немощь в людях. К Нему отовсюду приводили больных, бесноватых, и Он исцелял их, никому не отказывая в помощи.

Исцеление сына
царедворца

Исцеление расслабленного в Капернауме

(Мф. 9:2–8; Мк. 2:1–12; Лк. 5:17–26)

Обойдя с проповедью окрестные села и города Галилеи, Господь возвратился в Капернаум. Однажды в доме, где проповедовал Христос, собралось так много людей, что даже у дверей не было свободного места. Среди собравшихся были фарисеи и законоучители, пришедшие послушать назаретского Проповедника.

В это время ко Христу принесли на носилках расслабленного (разбитого параличом) и хотели, чтобы Он исцелил его. Но так как его невозможно было внести в дом из-за множества народа, друзья больного разобрали крышу и спустили оттуда к ногам Христа носилки с расслабленным. Спаситель, видя их веру, сказал больному: «*Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои*» (Мф. 9:2).

Эти слова возмутили книжников, так как они учили, что прощать грехи может только Бог, а Иисуса считали простым человеком. Христос, видя их возмущение, продолжал: «*Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, ... говорю... встань, возьми постель твою и иди в дом твой*» (Мк. 2:9–11). И тут, на глазах у всех людей больной встал, и, славя Бога, пошел в дом исцеленным.

Этот случай является свидетельством того, что по крепкой вере и горячей молитве наших ближних Господь подает человеку избавление от болезней.

Из этой евангельской истории мы узнаём ту истину, что главный и общий источник болезни — грех, а следовательно, вера в Спасителя, соединенная с покаянием во грехах, есть самое верное средство против всех болезней.

Исцеление расслабленного

ВТОРОЙ ГОД ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

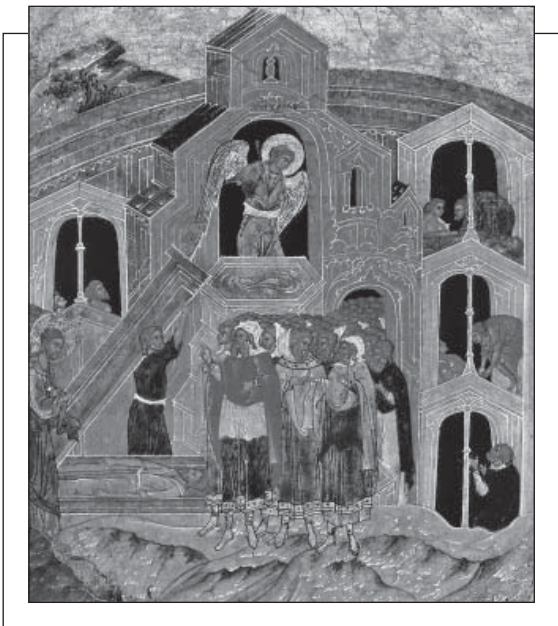
Исцеление расслабленного при овчей купальне

(Ин. 5:1–16)

Из Галилеи Иисус Христос вновь пришел в Иерусалим на праздник. Возле храма, у ворот, через которые прогоняли овец для жертвоприношения, была купальня с крытыми галереями, называвшаяся Вифезда, что в переводе с еврейского означает Дом Милосердия. Вдоль этих галерей, под стенами, лежало много больных,

которые не могли прийти к ней: парализованных, слепых и глухих, ожидавших исцеления от воды: в купальню время от времени сходил ангел и возмущал воду. Тот, кто первый входил в воду после возмущения, исцелялся от любой болезни, какой он страдал. Естественно, все больные спешили войти первыми в воду, но удавалось это немногим.

Иисус Христос зашел в Дом Милосердия и проходя по галереям, остановился у постели одного расслабленного. Тот человек тридцать восемь лет лежал в купальне, но не было у него никого, кто бы помог ему войти в воду после ее возмущения. Иисус спросил у расслабленного: *«Хочешь ли быть здоров?»* *«Так, Господи»* (Ин. 5:6–7), — ответил Ему расслабленный. Тогда Христос сказал ему: *«Встань, возьми постель твою и ходи»* (Ин. 5:8). И совершилось чудо: больной тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел в храм, прославляя Бога. Исцеленный

Исцеление
расслабленного
при овчей купели

же не знал, кто Он, потому что Иисус скрылся в народе.

Потом Спаситель встретил его в храме и сказал ему: *«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже»* (Ин. 5:14).

Все это произошло в субботу, и фарисеи сразу же обратили внимание на несущего постель и спросили его, почему он нарушает субботний покой, занимаясь работой. Узнав, что главным виновником нарушения субботы является Иисус Назарянин, иудеи еще больше восстали на Него и искали случая убить, обвиняя в нарушении субботы.

Исцеление сухорукого в субботу

(Мф. 12:9–14; Мк. 3:1–6; Лк. 6:6–11)

Однажды Господь в субботу вошел в синагогу одного из городов Галилеи. В это время там оказался человек, у которого правая рука была сухая (парализованная). Фарисеи, которые вместе с народом были в синагоге, с лукавством ожидали, исцелит ли Иисус больного человека в субботу. Господь, зная их мысли, повелел больному стать на середину синагоги, чтобы его видели все, и спросил у фарисеев: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить?» (Мк. 3:4). Фарисеи молчали, а Христос продолжал: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? сколько же лучше человек овцы! итак, можно в субботы делать добро» (Мф. 12:11–12). Заклучив так, Христос сказал больному: «Протяни руку твою!» (Мф. 12:13). Больной протянул, и она сразу стала здоровой.

Увидев чудо, фарисеи озлобились и вышли из синагоги, замыслив убить Христа. Господь же, зная их злой замысел, покинул синагогу и направился к берегам Галилейского моря. «Можно в субботы делать добро» (Мф. 12:12) — сказал Господь после исцеления сухорукого в укор фарисеям, которые заповедь о субботнем покое довели до того, что даже измерили, сколько шагов можно сделать в этот день. Но так как и добрых дел нельзя делать без движения, то они скорее соглашались отказаться от добрых дел, чем допустить лишнее движение. Спаситель не раз обличал их за это, потому что суббота требовала покоя от житейских забот, а не от дел благочестия и братолюбия.

В христианстве вместо субботы празднуется воскресенье, с той же целью — покоя от всех житейских дел и посвящения этого дня исключительно на дела Божии (святитель Феофан Затворник).

Избрание апостолов

(Мф. 10:2–4; Мк. 3:13–19; Лк. 6:12–16)

Постепенно количество учеников у Иисуса Христа увеличивалось. Однажды, будучи в Галилее, Господь поднялся на одну гору,

возвышавшуюся над голубыми водами Галилейского озера. Там Он провел в молитве всю ночь.

С наступлением дня Господь призвал Своих учеников и выбрал из них двенадцать апостолов, то есть посланников, которых Он наделил властью изгонять бесов, врачевать всякую болезнь и воскрешать мертвых.

Имена этих двенадцати апостолов следующие:

- Симон, которого Спаситель назвал Петром (что означает «Камень»), предвидя силу его веры;
- Андрей, брат Симона Петра, названный Первозванным;
- Иаков Зеведеев;
- Иоанн Зеведеев, названный Богословом. Этих двоих братьев, Иакова и Иоанна, за их пламенную ревность, Спаситель назвал Воанергес, что значит «сыны грома»;
- Филипп;
- Нафанаил, сын Фоломея, названный поэтому Варфоломеем;
- Фома, названный также Дидимом, что значит «Близнец»;
- Матфей, иначе Левий, бывший мытарь;
- Иаков, сын Алфея (иначе Клеопы), называвшийся меньшим в отличие от Иакова Зеведеева.
- Симон, по прозвищу Кананит, иначе Зилот, что значит «ревнитель»;

Двенадцать апостолов

- Иуда Иаковлев, который также носил имена Левий и Фаддей;
- Иуда Искаротский, то есть из города Кариота, который потом предал Иисуса Христа.

Кроме этих двенадцати главных апостолов, Иисус Христос позже избрал семьдесят других апостолов, которых впоследствии Церковь назвала «апостолами от семидесяти». Среди них евангелисты Марк и Лука, апостол Клеопа и другие.

Нагорная проповедь

(Мф. 5–7; Лк. 6:12–49)

После избрания апостолов Господь сошел с ними с вершины горы, где у подножия Его ожидало множество людей из разных частей Палестины. Они пришли послушать Иисуса и исцелиться от болезней. Многие из них, проникнутые духом ожидания Мессии — земного

владыки, ждали, что вот Он наконец-то провозгласит Себя Царем Израиля. С такими мечтами они окружили теперь Иисуса на горе блаженств.

Заповеди блаженства

(Мф. 5:3–12)

Господь отверз Свои уста и начал благовествовать о Царстве Божием — о Царстве любви, правды, добра, мира и благодати. Иисус Христос указал, какими должны быть Его ученики, то есть все христиане. Как они должны исполнять Закон Божий, чтобы получить блаженную (то есть в высшей степени радостную, счастливую) вечную жизнь в Царстве Небесном. Для объяснения этого Христос произнес девять заповедей блаженства:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

В этой заповеди Христос первой добродетелью ставит смирение. Нищие духом — это люди, чувствующие свое недостойнство. Адам пал от гордости, захотел быть Богом, Христос же восстанавливает нас посредством смирения.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Плачущие — это люди, скорбящие о своих грехах, а не о житейском. Утешатся же они не только в будущей вечной жизни, но и здесь, так как кто плачет о грехах, тот духовно радуется, потому что плач и раскаяние во грехах дают силу устоять против новых нападений.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Люди кроткие, которые терпеливо переносят разные несчастья, без ропота и смиренно терпят неприятности и обиды от людей, получают во владение небесное жилище, то есть новую землю в Царстве Божием.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

К правде нужно стремиться со всем усердием. Люди, которые жаждут правды, как голодные хлеба, просящие у Бога очищения грехов и помощи в праведной жизни, насытятся, то есть будут оправданы на Страшном Суде.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Милостивые — это люди, имеющие доброе сердце, готовые всегда помочь нуждающимся. Этим людям окажет милость и Господь в Царстве Небесном.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Чистые сердцем — люди, которые хранят свою душу чистой от греховных мыслей и желаний. Они и здесь, на земле, близки Богу (душой всегда чувствуют Его), а в будущей жизни будутечно находиться с Богом, видеть Его.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Людей, которые сами живут со всеми мирно и примиряют враждующих, Господь называет миротворцами. Эти люди уподобляются Сыну Божию, Который пришел на землю, чтобы примирить согрешившего человека с Богом *«любви и мира»* (2 Кор. 13:11). Такие люди, называемые сыновьями, то есть детьми Божиими, и будут особенно близки к Богу.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Гонения терпели не только мученики за веру. Многих людей гонят за их свидетельство о правде, за помощь обижаемым, и вообще за всякое доброе дело. Правда ненавидима миром, ибо обнажает человеческие грехи. Такие люди за свои страдания получают Царство Небесное, Царство Правды.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Здесь Господь говорит, что если вас будут поносить (бранить, бесчестить), притеснять, клеветать на вас, и если все это вы будете терпеть за свою веру в Него, то вы должны не печалиться, а радоваться, потому что вас ожидает великая награда на небесах. В этом месте Господь особенно говорит о подвиге мученичества.

«Христос обещает награду, — замечает святой Иоанн Златоуст, — не за опасности только, но и за поношение, за клевету, за злословие, потому что злословие иногда ранит больше, чем оскорбление делом и опасность. Иов все беды переносил благодушно, а когда стали друзья его злословить и говорить, что он наказывается за грехи свои, то и этот великий терпеливец поколебался».

О силе молитвы

Иисус Христос учил, что если мы будем с усердием молиться и просить Бога о помощи, то Он преподаст нам все, что послужит нашей истинной пользе. Господь об этом сказал так: *«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него»* (Мф. 7:7–11).

Иисус Христос на вопрос учеников, как им молиться, отвечал: *«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы*

прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь» (Мф. 6:9–13).

Господь предлагает нам Свой божественный образ молитвы не для того, чтобы мы молились только одной этой молитвой, но чтобы из нее, как из спасительного источника, почерпали мысли для всех других молитв, чтобы не вносили в другие молитвы того, что противно духу этой молитвы. Короткая Молитва Господня, но она, по слову Тертуллиана, объемлет все учение Господа, приводит на память все Его уроки и наставления, так что она воистину есть «сокращение всего Евангелия».

Иногда Бог медлит в исполнении наших молитв и заставляет нас ожидать, но это Он делает по любви к нам, потому что ожидание делает нас лучшими, потому что через него мы учимся терпению, упражняемся в воздыханиях и молитвах, больше приходим к сознанию самих себя, и утешение становится отраднее и сильнее. Одно необходимое условие: чтобы молитва наша была услышана, необходимо, чтобы она была истинная, молитва со смирением и верой. При этом условии милосердный Господь, несомненно, услышит нас и подаст просимое.

Нагорная проповедь

О неосуждении ближнего

Господь заповедал не осуждать других: *«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7:1–5).*

Этим примером Господь учит нас быть снисходительными к поступкам других людей, чтобы над нами был снисходителен суд Божий. Мы не должны осуждать незначительные грехи и недостатки других людей, не замечая своих гораздо больших грехов и пороков.

Прежде всего, нужно исправить себя, чтобы исправить грех ближнего, не оскорбляя и не унижая его, потому что Спаситель не сказал: не останавливай согрешающего, но сказал: не суди. Господь, — говорит святой Григорий Нисский, — не запрещает суда благонамеренного,

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы»

(Мф. 7:1–5).

но запрещает осуждение немилосердное. Если согрешивший и подлежит суду, то пусть судит его тот, кто ни в чем подобном не согрешил, а не ты. Не должен судить других тот, кто сам в том же виновен.

«Хочешь ли избежать греха осуждения ближнего? Подражай тому подвижнику, который, видя, что брат согрешил, вздохнул и сказал: “Горе мне! Как он согрешил сегодня, так согрешу и я завтра. И он, по крайней мере, покается, а я, может быть, не успею и не в силах буду покаяться”» (святой Иоанн Лествичник).

О прощении ближнего. «Золотое» правило

«Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37), — сказал Иисус Христос. — «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14–15).

«Прощайте, и
прощены будете»
(Лк. 6:37).

В заключение наставлений о нашем отношении к другим людям, Господь изрекает правило, которое называют «золотым»: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12). Ведь любовь к людям есть отражение любви к Богу, как любовь к братьям есть отражение любви к родителям.

О любви к ближнему

Господь Иисус Христос велел нам любить не только близких своих, но и всех людей, даже причинивших нам зло (то есть врагов наших). Христос сказал, обращаясь к книжникам и фарисеям: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф. 5:43–45).

«...любите врагов
ваших, благослов-
ляйте проклиная-
ющих вас, благотво-
рите ненавидящим
вас и молитесь за
обижающих вас и
гонящих вас...»
(Мф. 5:43–45).

Если мы будем любить только тех, кто нас любит и делать добро только тем, кто делает его нам, то за что Богу награждать нас? Разве не делают так неверующие люди? Господь призывает нас быть милосердными, как милосерден и Отец наш Небесный.

О милостыне

Всякое доброе дело мы должны делать не ради похвалы или награды от людей, но ради любви к Богу и ближнему. Об этом Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди так: «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, не 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» (Мф. 6:1–4).

Говоря о милостыне, Спаситель поучает, чего должно остерегаться в подаении ее и о чем стараться, чтобы она была богоугодной. Он говорит, что цель милостыни должна состоять не в славе человеческой, но в угождении одному Богу, чтобы награду могли мы получить от Бога.

О добрых делах

Господь предостерегает Своих последователей от разных лжеучителей и лжепророков, которые могут совратить с единственного спасительного пути. Этих лжеучителей можно распознать «по плодам их», то есть по жизни и по делам их. Как бы против современных сектантов, которые учат об оправдании человека одной верой, без добрых дел, направлены слова Господа: «*Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного*» (Мф. 7:21).

Из этих слов ясно видно, что для спасения души недостаточно одной веры в Господа Иисуса Христа, необходимо жить по этой вере, совершая добрые дела.

Когда Иисус Христос окончил Свою Нагорную проповедь, народ удивлялся учению Его, потому что Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа является основой новозаветного учения о спасении души.

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Мф. 7:21).

Воскрешение сына наинской вдовы

(Лк. 7:11–17)

Однажды Господь, сопровождаемый народом, шел из Капернаума в Наин. Когда они подходили к Наину, из городских ворот выносили умершего юношу, единственного сына наинской вдовы. Две большие группы людей встретились у ворот и мать умершего, которая шла за носилками, оказалась около Иисуса Христа.

Господь, увидев горько плачущую женщину, проникся жалостью и сказал ей: «*Не плачь*» (Лк. 7:13). Затем, обращаясь к мертвому юноше, повелительным голосом произнес: «*Юноша! тебе говорю, встань!*» (Лк. 7:14), — и произошло чудо. По слову Христа умерший ожил, встал с носилок и начал говорить. Всех видевших это чудо объял страх, который вскоре сменился ликованием. Окружающие Спасителя люди стали прославлять Бога и говорили: «*Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой*» (Лк. 7:16).

Притчи Господа нашего Иисуса Христа

Пребывая в Капернауме, Господь часто выходил на берег Галилейского моря. Там, на просторе, Он учил народ о Царстве Божием. Чтобы всем было слышно, Христос иногда поднимался на пригорок или садился в лодку и, отплыв недалеко от берега, оттуда говорил народу.

Но проповедь Христа была доступна не всем. Если даже Никодим, ученый человек, с трудом воспринимал учение Спасителя о Царстве Божием, то что тогда говорить о простом народе? Поэтому Господь излагал Свои поучения к народу в иносказательной форме — в притчах. Притчи, которые Он говорил, объясняли сложное для понимания учение на примерах, взятых из повседневной жизни.

Притча о сеятеле

(Мф. 13:1–23; Мк. 4:1–20; Лк. 8:4–15)

Иисус Христос рассказал ученикам следующую притчу:

«Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13:3–8).

Сам Господь раскрыл ученикам смысл этой притчи.

Семя — это слово Божие.

Сеятель — тот, кто проповедует это слово людям.

Земля — это слушающие слово Божие.

Земля при дороге — невнимательные и рассеянные люди, к сердцу которых слово Божие не имеет доступа. Дьявол без труда похищает семена благовестия у таких людей, чтобы они не уверовали и не спаслись.

Каменистое место означает людей, слушающих слово Божие, но непостоянных. Когда наступит гонение или скоробь, такие люди тотчас соблазняются и отпадут от веры.

Терние — означает людей, у которых житейские заботы, богатство и разные пороки заглушают в душе слово Божие.

Хорошая, плодородная земля — это люди с чистым сердцем. Они внимательны к слову Божию, сохраняют его в душе своей и стараются исполнить все, чему оно учит. Плоды их — это добрые дела, за которые они удостоиваются Царства Божия.

Иисус Христос, — говорит Иоанн Златоуст, — предлагал Свое учение всем без различия. Как сеятель не различает находящейся пред ним нивы, но просто и без всякого различия бросает семена, так и

Он не различал ни богатого, ни бедного, ни мудрого, ни невежду, ни беспечного, ни заботливого, ни мужественного, ни робкого, но со всеми беседовал, предлагая Свое учение, хотя и наперед знал, какие от этого будут плоды.

Притча о зерне горчичном

(Мф. 13:31–32; Мк. 4:30–32; Лк. 13:18–19)

Господь учил, что Церковь, являющаяся началом Царства Божия на земле, зарождающаяся из небольшой группы апостолов, распространится потом по всей земле.

Господь говорил, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем. Это зерно, хотя и меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.

В этой притче зерно горчичное — учение Христово. Поле — души человеческие, а огромное дерево означает Церковь Христову. Смысл притчи тот, что, хотя начало Царства Божия мало и не славно, но сила, в нем скрытая, побеждает все препятствия и преобразует его в Царство великое и всемирное.

«Этой притчей, — говорит Иоанн Златоуст, — Господь хотел показать образ распространения проповеди евангельской». Хотя ученики Его были бессильные и униженные, но сила, в них сокрытая, была так велика, что проповедь их распространилась на всю вселенную.

Церковь Христова, в начале малая, для мира неприметная, распространилась на земле так, что множество народа, как птицы небесные в ветвях горчичного дерева, укрываются под сенью ее.

Притча о закваске

(Мф. 13:33–35; Мк. 4:33–34; Лк. 13:20–21)

«Царство Небесное», — продолжал Господь, — «подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф. 13:33).

Закваска здесь — Слово Божие, тесто — душа человеческая. Благодатное слово о Царстве Божиим, попав в сердце человека, изменяет его внутреннее существо, рождая нового, духовного человека. Хотя дрожжей (закваски) кладут очень мало, а муки бывает много, тем не менее, дрожжи, полностью изменяют муку и воду, и превращают их в хлебное тесто.

По толкованию святых отцов, три меры муки символизируют трех сыновей Ноя — Сима, Хама и Иафета, от которых произошли все люди, населяющие землю; или же три меры муки означают

«Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все»

(Мф. 13:33).

трехсоставность человека, — тело, душу и дух, — поднимаемые и возвращаемые силой Божией.

Притча о пшенице и плевелах

(Мф. 13:24–30, 36–43)

Христос учил, что Царство Божие, распространяясь по всему миру, растет, как пшеница, посеянная в поле. Каждое отдельное зерно и каждый колос есть как бы гражданин Царства Божия. Но среди пшеницы растут и сорняки, которые заглушают рост хлеба. Откуда же взялись эти плевелы? Кто их посеял? Господь сказал: *«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда возшла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы»* (Мф. 13:24–26).

Рабы хозяина хотели удалить эти сорняки из пшеницы, но домовладыка сказал им: *«чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою»* (Мф. 13:29–30).

Господь этой притчей говорит народу, что Царство Божие на земле не только растет в душах человеческих, но что в мире рядом с добром одновременно растет и зло. Дьявол духовно усыпляет человечество и стремится построить в сердцах людей свое сатанинское царство. Однако наступит время, когда по повелению Сына Человеческого, праведного Судии, зло будет изъято из мира и уничтожено. Это и будет конец века.

Как часто мы, видя безнравственные и возмутительные поступки других, спрашиваем: «Господи, почему Ты не накажешь их, почему Ты даешь им пользоваться благами этого мира? Зачем они теснят и угнетают добрых?» На эти вопросы дан ответ в этой притче: *«Оставьте расти вместе то и другое до жатвы»* (Лк. 7:14), — до дня Страшного Суда, когда Господь воздаст каждому по делам его.

О пришествии Царства Божия на земле

(Лк. 17:20–21)

В Своем учении Господь часто упоминал о Царстве Божием. Но фарисеи, слыша это упоминание, смеялись над Христом; поэтому однажды, насмехаясь, приступили с вопросом: *«когда придет Царствие Божие»* (Лк. 17:20).

Иисус вразумил фарисеев о пришествии Своего Царства следующими словами: *«Не придет Царствие Божие приметным образом»* (Лк. 17:20), как вы представляете себе. Оно не придет в наружном блеске

и сиянии, как вы ожидаете его. Оно не придет так, что его можно будет увидеть явно. *«И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там»* (Лк. 17:21). Оно не привязано ни к какому определенному времени и месту. *«Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть»* (Лк. 17:21). Оно там, где сердца приносят покаяние и веруют в слово Иисуса Христа. В этом виде оно уже явилось среди людей.

Укрощение бури

(Мф. 8:23–27; Мк. 4:35–41; Лк. 8:22–25)

Переправляясь через Галилейское озеро в страну Гадаринскую, Христос уснул на корме лодки. Между тем на озере поднялась сильная буря. Вода заливала лодку, а сильный ветер раскачивал ее. Ученики, пытавшиеся удержать лодку на плаву, выбились из сил и разбудили Иисуса Христа, умоляя: *«Господи! спаси нас, погибаем»* (Мф. 8:25). В ответ они услышали спокойные слова Господа: *«Что вы так боязливы, маловерные?»* (Мф. 8:26). После этого Спаситель встал и *«запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина»* (Мф. 8:26).

Это было первое испытание учеников, которое показало, как они еще слабы в своей вере. Люди, увидев, что Иисусу Христу подвластны стихии, говорили: *«Кто это, что и ветры и море повинуются Ему?»* (Мф. 8:27).

Иисус во время бури

Исцеление бесноватого в стране Гадаринской

(Мф. 8:28–34; Мк. 5:1–20; Лк. 8:26–40)

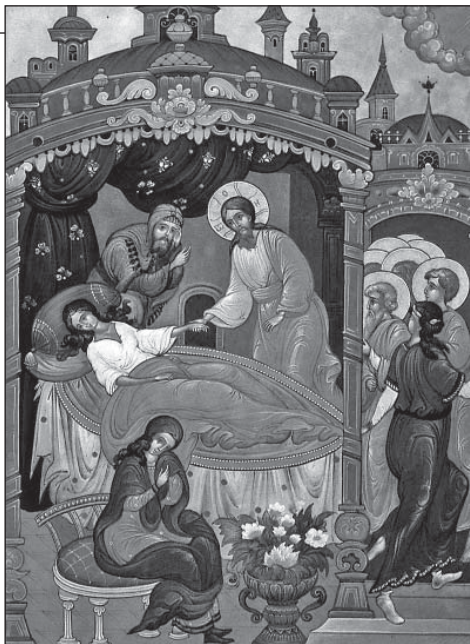
Приплыв в страну Гадаринскую, Господь вышел к берег. Из пещеры к Нему выбежал бесноватый человек. Этот человек жил в гробницах; его боялась вся окрестность. Пытаясь усмирить одержимого, люди заковывали его в цепи и надевали ему на ноги железные оковы, но бесноватый срывал их с себя. Бедный человек не знал покоя ни днем, ни ночью. В припадках он бегал по пустынной местности со страшным криком, рвал на себе одежду и бился о камни.

Иисус Христос повелел нечистому духу выйти из этого человека. Тогда бесноватый, подбежав ко Спасителю, упал на землю и закричал: *«что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много»* (Мк. 5:7–9). Оставив человека, бесы вошли в стадо свиней числом около двух тысяч, которое паслось рядом. После этого свиньи бросились с горы в пропасть, и смотревшие за животными ушли в город и рассказали жителям о виденном.

Чудо исцеления поразило народ Гадаринский. Но больше их испугало истребление стада и они попросили Иисуса покинуть их страну, беспокоясь о своем имуществе. Господь ушел, не желая проповедовать людям, которые не выдержали испытания и выбрали вместо божественного учения преходящие земные блага.

Исцеленный бесноватый хотел пойти за Христом, боясь, что бесы вернутся к нему. Но Спаситель велел ему идти домой к родным и рассказать о чуде, которое произошло с ним. Исцеленный человек пошел и стал проповедовать о том, что сделал с ним Иисус.

Святой Иоанн Златоуст, исходя из этой притчи, говорит, что люди, живущие безнравственной жизнью, подобно свиньям, легко подвергаются нападению демонов. Если люди ведут добродетельный христианский образ жизни, они могут отражать их нападения.

Воскрешение дочери Иаира

Воскрешение дочери Иаира

(Мф. 9:18–26; Мк. 5:21–43; Лк. 8:41–56)

Из Гадаринской земли Спаситель возвратился с учениками в Капернаум, где Его уже ожидало множество народа. Когда Христос сошел из лодки на берег, к Его ногам упал человек. Это был Иаир, один из еврейских старшин и начальник синагоги.

Иаир молил Спасителя о помощи: *«Дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива»* (Мф. 9:18).

Видя веру Иаира, Иисус пошел с ним. По дороге пришел к Нему некто из дома Иаира и сообщил печальную весть о смерти дочери. Но Спаситель, видя отчаяние отца сказал: *«Не бойся, только*

веруй, и твоя дочь будет, и спасена будет» (Лк. 8:50). Подойдя к дому, Господь сказал плачущим людям: *«Что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит»* (Мк. 5:39).

Спаситель вошел в дом и, выслав народ на улицу, оставил с Собой только родителей девочки и трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна. Войдя в комнату, Он взял умершую за руку и сказал: *«Талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, встань»* (Мк. 5:23–41). Девочка тотчас встала со смертного одра.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

(Мф. 14:1–12; Мк. 6:14–29; Лк. 9:7–9)

Когда апостолы отправились на проповедь, Иисус Христос продолжал проповедовать в Галилее. Вскоре до Него дошла весть о мученической кончине величайшего из пророков Иоанна Крестителя. Через некоторое время после Крещения Господня Иоанна заточили в темницу. Причиной тому послужило обличение пророком правителя Ирода Антипы в его незаконном браке с Иродиадой, женой брата Антипы — Филиппа. Ирод Антипа, живший постоянно в Тивериаде, враждуя со своим бывшим тестем, переселился в крепость Махеронт. В этой же крепости находился и Иоанн Креститель. Лукавая жена Ирода желала отомстить Иоанну Крестителю, который и в темнице осуждал ее позорный брак. И вскоре ей представился случай исполнить желаемое.

В день рождения Ирода Антипы к нему в крепость съехалось множество гостей. В разгаре пира, в зал вбежала Саломия, дочь Иродиады и Филиппа и начала танцевать перед гостями. Опыяневший правитель, восхищенный танцем девушки, сказал: *«Чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства»* (Мк. 6:23). Дочь, посоветовавшись с матерью, снова вошла в зал с блюдом в руках и сказала Ироду: *«Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя»* (Мк. 6:25).

Бог скоро явил Свой праведный суд над нечестием правителя. Сперва наказал Бог Ирода поражением всего его войска на войне с соседним царем; потом, будучи обольщен честолюбием и отправившись в Рим искать высших почестей, Ирод Антипа был лишен всех преимуществ и имений и сослан в заточение в Галлию вместе с нечестивой Иродиадой. Там он и скончался в темнице.

Усекновение главы
Иоанна Предтечи

Чудесное насыщение народа пятью хлебами

(Мф. 14:14–21; Мк. 6:32–44; Лк. 9:10–17; Ин. 6:1–15)

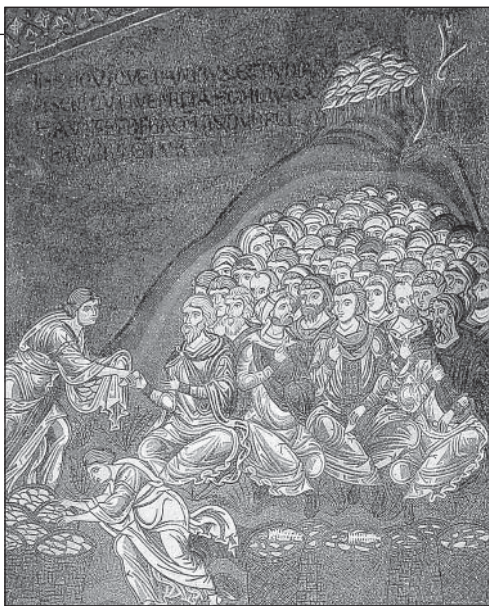
Вскоре после мученической смерти Иоанна Крестителя Иисус Христос вместе с учениками отправился на другую сторону Галилейского озера. Они остановились в пустынном месте близ Вифсаиды. Спаситель вышел на берег и долго беседовал с людьми, ожидавшими Его, как овцы пастыря.

Когда день стал подходить к вечеру, ученики попросили Господа отпустить людей, чтобы они могли купить себе в соседних деревнях пищу. На эту просьбу Господь ответил ученикам: *«Не нужно им идти, вы дайте им есть»* (Мф. 14:16). Апостол Филипп сказал Ему: *«Им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу»* (Ин. 6:7). На вопрос Спасителя *«Сколько у вас хлебов?»* (Мк. 6:32) апостол Андрей ответил: *«Здесь есть у одного мальчика пять*

хлебов ячменных и две рыбы; но что это для такого множества?» (Ин. 6:9). Тогда Иисус Христос повелел принести к Нему эти хлебы, а народ рассадить рядами *«по сто и по пятидесяти»* (Мк. 6:40). Взяв в руки пять хлебов и две рыбы, Господь посмотрел на небо, благословил их, разломил и дал ученикам. Ученики начали раздавать хлеб народу, и совершилось чудо: пятью хлебами и двумя рыбами Господь насытил пять тысяч человек, не считая женщин и детей. И ели все и насытились. Когда же трапеза окончилась, Иисус Христос сказал ученикам Своим: *«Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало»* (Ин. 6:12). Ученики пошли и набрали двенадцать корзин оставшихся кусков. *«Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир»* (Ин. 6:14).

Но это был не единственный случай чудесного насыщения народа. В иной раз Господь семью хлебами и несколькими рыбами насытил четыре тысячи человек, не считая женщин и детей (Мф. 15:32–39; Мк. 8:1–9).

Блаженный Иероним говорит, что как Господь посмотрел на небо перед умножением хлебов, так и мы должны обращать туда наши взоры (то есть обращаться с молитвой к Богу). Как хлебы стали умножаться после того, как Господь преломил их и передал ученикам Своим, так и ветхозаветные писания начали питать приходящих в Церковь,

Чудо насыщения
пятью хлебами

после того, как Господь открыл заключающиеся в них тайны. Видим также, что как народ получил пищу от Господа через апостолов, так и мы получаем благодатные Дары Святого Духа через их преемников — епископов и священников Христовой Церкви.

Хождение Иисуса Христа по водам

(Мф. 14:22–36; Мк. 6:45–56; Ин. 6:16–21)

После чудесного насыщения пяти тысяч людей пятью хлебами, Иисус Христос повелел Своим ученикам переправиться на лодке через Галилейское озеро к Вифсаиде Галилейской. Спаситель поднялся на гору помолиться в одиночестве.

Когда апостолы переплывали озеро, поднялся сильный ветер. Всеведущий Господь, зная, что Его ученики в беде, отправился к ним по воде, словно по обычной земле.

Сквозь мрак ночи ученики увидели приближающегося к ним Христа и пришли в ужас, думая, что это призрак. Но Господь успокоил их, сказав: «Ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мф. 14:27). Тогда Петр обратился к Спасителю: «Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде» (Мф. 14:28). Иисус Христос сказал: «Иди» (Мф. 14:29). И тотчас апостол с верой переступил борт лодки и пошел по воде ко Христу. Но сильный ветер испугал Петра, он на секунду усомнился и сразу же начал тонуть и стал просить помощи у Господа. Спаситель протянул руку и промолвил: «Малoverный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14:31). Когда Иисус Христос вошел с Петром в лодку, ветер утих и ученики поклонились Господу, говоря при этом: «Истинно Ты Сын Божий!» (Мф. 14:33).

Чудесное хождение апостола Петра по морю показывает нам то, какие чрезвычайные дела может совершать в человеке благочестивая и мужественная вера. Петр, нося в душе решимость веры, шел с ней невредимо посреди опасности, но когда начал падать духом — стал погибать, и только с помощью Спасителя был поддержан в трудную для него минуту. Не буря водная угрожала ему гибелью, а буря «помышлений сумнительных» внутри его. Точно так, как на воде его держала не плотность водной массы, а крепость веры.

Малoverие Петра

Беседа Иисуса Христа о хлебе жизни

(Ин. 6:22–71)

На другой день пришел Иисус в Капернаумскую синагогу. Здесь Его встретили люди, которых Он чудесно насытил пятью хлебами и двумя рыбами. Увидев Христа, они спросили Его: «*Равви! когда Ты сюда пришел?*» (Ин. 6:25).

Спаситель ответил им: «*Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог*» (Ин. 6:26).

Обличаемый народ спросил Христа: «*Что нам делать, чтобы творить дела Божии?*» (Ин. 6:28). Спаситель отвечал: «*Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал*» (Ин. 6:29), то есть в Сына Божия. Такой ответ вызвал у вопрошавших сомнение: «*Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть*» (Ин. 6:30). Господь ответил им: «*Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес*» (Ин. 6:32). Но люди не поняли, о каком хлебе идет речь, и стали просить Господа: «*Господи! подавай нам всегда такой хлеб*» (Ин. 6:34). И Спаситель ответил народу: «*Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда... Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира*» (Ин. 6:35, 51). Услышав эти слова, люди начали спрашивать друг друга: «*Как Он может дать нам есть Плоть Свою?*» (Ин. 6:52). На это Христос ответил: «*Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем*» (Ин. 6:53–56).

Эти слова Христа свидетельствуют о важности Таинства Евхаристии. По слову Самого Спасителя, тот, кто не будет соединяться с Господом в Таинстве Причащения, не может войти в Царство Небесное и унаследовать жизнь вечную.

«Я хлеб живой,
сшедший с небес;
ядущий хлеб сей
будет жить вовек»
(Ин. 6:51).

ТРЕТИЙ ГОД ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Исцеление дочери хананеянки

(Мф. 15:21–28; Мк. 7:24–30)

Однажды, когда Господь и апостолы шли по дороге, к ним приблизилась одна хананеянка (хананеяне были язычниками). Женщина узнала Христа и стала громко взывать к Нему о помощи: *«Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется»* (Мф. 15:22). Господь не отвечал ей ни слова. Женщина неотступно следовала за ним, и ученики стали просить Господа *«отпустить ее»* (Мф. 15:23). На просьбу апостолов Спаситель ответил: *«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»* (Мф. 15:22–24). Но несчастная женщина продолжала просить о помощи. Припав к Его ногам, она взывала: *«Господи! помоги мне!»* (Мф. 15:25). В ответ на ее просьбы Господь сказал: *«Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам»* (Мк. 7:27). Женщина кротко ответила Спасителю: *«Так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их»* (Мф. 15:27). Сам Господь удивился вере хананеянки и воскликнул: *«О, женицина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему»* (Мф. 15:27–28). Бес вышел из ее дочери, и она исцелилась в тот же час. Возвратившись домой, женщина увидела свою дочь здоровой.

Исцеление дочери
хананеянки

Рука Всеблагого и Всемогущего Бога не сократится в подаении нам даров Своих, если они нужны и полезны нам, только бы вера наша не сократилась, не ослабела, только бы мы не возгордились своими силами и добродетелями. Сознание своего недостойнства необходимо верующему, когда он просит милости Всесильного.

Исповедание Петра. Предсказание Иисуса Христа о Своих страданиях, смерти и Воскресении

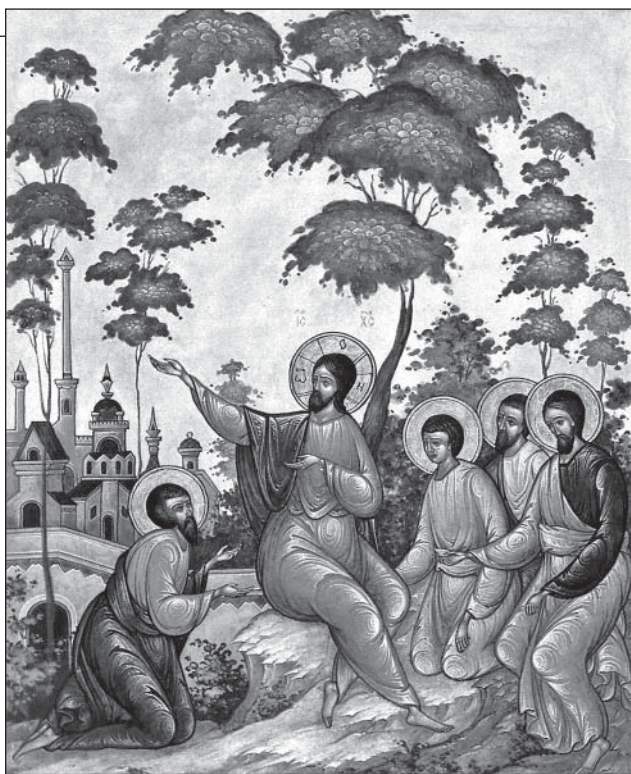
(Мф. 16:13–28; Мк. 8:27–38; Лк. 9:18–27)

Придя к пределам Кесарии Филипповой Иисус Христос спросил учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына человеческого?» (Мф. 16:13). Господь, конечно, задал этот вопрос не потому, что не знал этого, а желая побудить Своих учеников к признанию Его Сыном Божиим.

Апостолы отвечали: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие же говорят, что **один из древних пророков воскрес**» (Лк. 9:19). Тогда Господь спросил их: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16:15). От имени всех апостолов Петр ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго!» (Мф. 16:16). На это Господь сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:17).

Исповедание Петра было высказано так решительно и твердо, что Христос сказал ему: «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). Эти слова Спасителя следует понимать так: «Кому из числа

верующих, принадлежащих к Церкви, ты не простишь грехов, тому не будут прощены они и Богом, а кому ты простишь грехи, тому их простит и Бог». Такую же власть Иисус Христос дал и прочим апостолам.

Беседа Иисуса
Христа с учениками

Святитель Филарет Московский говорит, что таким образом на камне, который есть апостол Петр, созидалась Церковь Христова. Она созидалась проповедью Петра и прочими апостолами, крещением от них, помазанием Святого Духа, через их рукоположение, преподаванием Животворящего Тела и Крови Христовых верующим.

С этого времени Спаситель начал открыто предсказывать Своим ученикам, что Ему для спасения людей надлежит много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. Это откровение Спасителя очень смутило учеников. Петр, отозвав Христа, начал Ему прекословить: *«Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!»* (Мф. 16:22). Из этих слов Петра видно, что он не уразумел учения о спасении людей через страдания Христа. Петр имел иудейское представление о Мессии как земном царе.

Иисус Христос ответил апостолу Петру: *«Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое»* (Мф. 16:23). Спаситель ответил Петру так, потому что слова Петра были подобны словам искушителя, который в пустыне также предлагал Христу вместо духовного — земное, вместо Царства Небесного — владение всеми царствами мира сего.

Подозвав народ и учеников Спаситель, сказал: *«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»* (Мк. 8:34–36).

Цена души человеческой та же, что и цена Крови Сына Божия, — говорит святитель Димитрий Ростовский, — ибо святой апостол говорит: *«Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца»* (1 Петр. 1:18–19). И хотя человек умирает, однако душа бессмертна и будет жить вечно: что же пред ней мир сей, сейчас существующий, а завтра погибающий? После сего, какая будет польза человеку, если он хотя бы и весь мир приобретет, а душе своей гордостью и тщеславием повредит?

Для того чтобы стать последователем Христа, необходимо отречься от собственных выгод и терпеливо принимать горести, страдания и труды, посылаемые Богом. Если человек приобретет весь мир и даже будет владеть всеми земными богатствами, а повредит своей душе, допустив какую-нибудь неправду, отречется от Христа, тому не будет никакой пользы от всех земных богатств и славы. Такой человек погибнет для вечной жизни и не наследует Царства Божия.

Преображение Господне

(Мф. 17:1–13; Мк. 9:2–13; Лк. 9:28–36)

Предсказав Свои крестные страдания, Господь укрепил учеников в вере, чтобы они, увидя Его распинаемого на Кресте, не соблазнились о Нем. Для этого Он, оставив апостолов и народ, поднялся со Своими ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на гору Фавор. Там Он отошел немного в сторону для молитвы, а Его ученики, помолившись, уснули.

Преображение Господне

Когда апостолы проснулись, то увидели, что Господь **преобразился**: лицо Его просияло как солнце, а одежды стали белыми, как снег. Спаситель был не один. По правую руку от Него стоял пророк Моисей, а по левую — пророк Илия. Ветхозаветные праведники беседовали с Господом о Его предстоящих страданиях, смерти и Воскресении. Увидев все это, Петр сказал: *«Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии»* (Мф. 17:4). Не успел Петр договорить эти слова, как вдруг облако осенило учеников, и раздался голос Бога Отца: *«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение; Его слушайте»* (Мф. 17:5). Апостолы, объятые страхом, пали ниц на землю. Иисус Христос подошел, и коснувшись их рукой, промолвил: *«Встаньте и не бойтесь»* (Мф. 17:7). Ученики посмотрели на Господа и увидели, что Он опять выглядел, как простой человек. Спускаясь с горы, Спаситель запретил говорить о чудесном Преоб-

ражении до Своего Воскресения.

Преображение Господне — это не только явление Иисуса Христа в Его Божественной славе. Это был образ будущего преобразования человека и всего мира.

Христос и грешница

(Ин. 8:1–11)

После того как Христос пришел в Иерусалим на праздник Кущей, Он в течение двух месяцев, до праздника обновления, оставался в городе. Днем Он учил в храме, а ночь проводил на Елеонской горе или в селении Вифания, где жил Его друг, праведный Лазарь, со своими сестрами Марфой и Марией.

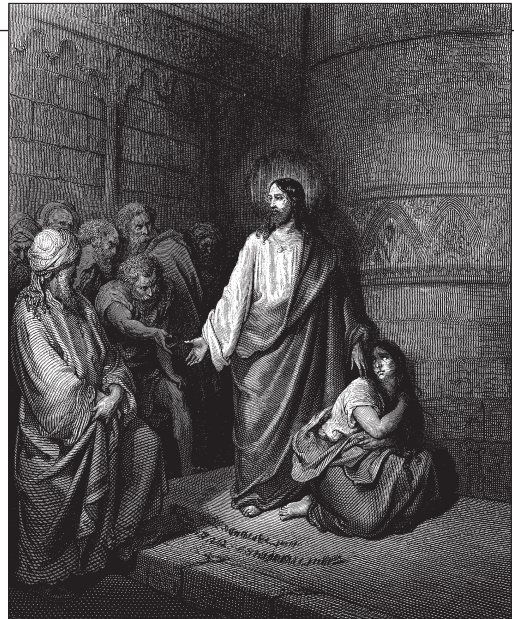
Книжники и фарисеи продолжали искать повод, чтобы схватить Христа и предать римским властям для суда и казни.

Однажды, когда окруженный народом Иисус сидел во дворе храма, к Нему подошли фарисеи и привели женщину, пойманную в прелюбодеянии. Фарисеи поставили грешницу перед Христом, среди расступившегося народа, и сказали: «Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» (Ин. 8:4–5).

Вопрос фарисеев был лукавым. Если бы Христос перед всеми ответил, что женщину побивать камнями не нужно, то они обвинили бы Христа в нарушении закона Моисея. А если бы Он сказал побить камнями, то фарисеи могли бы обвинить Христа перед римскими властями в нарушении гражданского закона и возмущении народа (по римским законам запрещалось побиение камнями за прелюбодеяние).

Сформулировав так вопрос, книжники и фарисеи предполагали поставить Иисуса Христа в безвыходное, как они думали, положение. Но Он, низко наклонившись, писал что-то пальцем на земле. Наконец, Иисус, подняв голову сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8:7). Фарисеи, потрясенные словами Христа, начали по одному расходиться. Со Христом осталась одна только женщина. Он сказал ей: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?» (Ин. 8:10). Она ответила «Никто, Господи» (Ин. 8:11). Христос же сказал ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11).

Пришедший не осуждать, но взыскать и спасти погибших, Он Сам не осуждает падшую, но, вероятно, готовую исправить свою жизнь женщину. Словами «Иди и впредь не греши» (Ин. 8:11) Он побуждает ее к покаянию. Следовательно, и Господь осудил, но не саму женщину, а грех (блаженный Августин).

Христос и грешница

Заповедь о любви

(Мф. 22:36–40; Мк. 12:28–34; Лк. 10:25–28)

Многие люди спрашивали у Господа, что является самым главным в Его учении, что нужно делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь. Враги Христовы искали в ответах Христа обвинения против Него.

Однажды пришел ко Христу иудейский законник и, желая искусить Христа, спросил: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?» (Мф. 22:36). Иисус Христос ответил ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37–40).

Эти слова Спасителя означают, что весь закон, все, о чем говорили пророки, все это целиком содержат в себе эти две главные заповеди. То есть, все заповеди Закона и его учение говорят нам о любви. Если мы соблюдаем эти заповеди, любим ближнего, то мы не можем его

обокрасть, обмануть, обидеть, не можем даже пожелать чего-либо плохого. Поэтому Иисус Христос и сказал: «Иной, большей сих, заповеди нет» (Мк. 12:31). Законник ответил Ему: «Хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв» (Мк. 12:32–33). Иисус Христос, видя, что он разумно отвечает, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия» (Мк. 12:32–34).

Любовь есть искра божественного огня в нашем сердце, а огонь не может не согревать. Если любовь, эта теплота верующего сердца, не согревает ближнего, то значит, ее вовсе нет в твоём сердце, нет теплоты, принимаемой от источника жизни — Бога, Который есть Любовь. Бог всех любит: если ты воистину, не на словах только, но всем сердцем любишь Бога, то как же не будешь любить тех, кого любит Бог?

Господь
Вседержитель

Притча о милосердном самарянине

(Лк. 10:29–37)

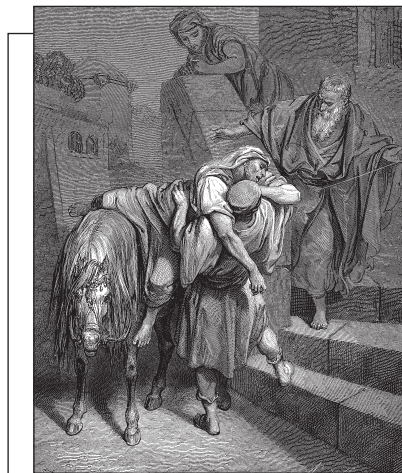
Один законник, желая оправдать себя, спросил Иисуса: «А кто мой ближний?» (Лк. 10:29). На этот вопрос Господь ответил ему притчей о милосердном самарянине.

Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался в руки разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли,

оставив едва живым. Той дорогой шел еврейский священник. Он посмотрел на несчастного и прошел мимо. Также и левит (священнослужитель) был на том месте, прошел мимо, не оказав помощи. Затем по той же дороге ехал самарянин (евреи презирали самарян: не садились с ними за стол и даже старались не разговаривать с ними). Самарянин, увидев раненого еврея, сжалился над ним. Он подошел, перевязал ему раны, возлив на них масло и вино. Потом посадил пострадавшего на своего осла, привез его в гостиницу и там ухаживал за ним. А на другой день, отъезжая, дал хозяину гостиницы два динария (серебряная монета) и сказал: «Позаботься о нем: и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе» (Лк. 10:35).

Закончив притчу, Господь спросил блюстителя закона: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшему разбойникам?» (Лк. 10:36). Законник ответил: «Оказавший ему милость» (Лк. 10:37). Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:37).

Из этих заключительных слов Христа совершенно ясно, что ближний нам — это всякий нуждающийся в нашей помощи человек.

Милосердный самарянин

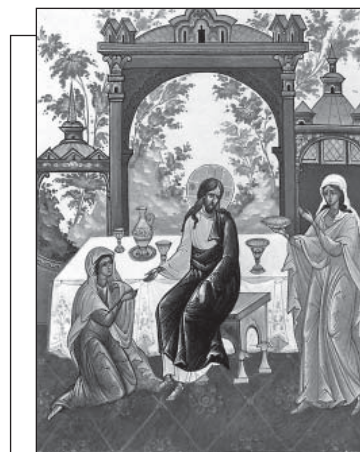
Христос в доме Марфы и Марии

(Лк. 10:38–42)

В Вифании, селении, находившемся недалеко от Иерусалима, Христа приняла в свой дом одна женщина по имени Марфа, у которой был брат Лазарь и сестра Мария. Пребывая у них, Господь показал, что спасение души выше всех других забот.

Марфа готовила угощение, а Мария села у ног Христа и слушала Его. Марфа не справлялась с работой и упрекнула Христа: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне» (Лк. 10:40). Спаситель ответил: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё» (Лк. 10:41–42).

Одно только нужно, и это одно — самое необходимое для человека. Об этом одном должны мы больше всего заботиться — о том, чтобы внимая божественному учению, всегда искать своего спасения. Об этом Господь говорил и в Нагорной проповеди: «Ищите прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Христос в доме Марфы и Марии

Обличение Спасителем фарисеев в грехе хулы на Духа Святого

(Мф. 12:22–37; Мк. 3:20–35; Лк. 11:14–23)

«Ищите прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам»
(Мф. 6:33).

Когда Спаситель и Его ученики зашли в один дом, привели к Нему Слепого и немого бесноватого. Господь исцелил его, так что немой и слепой стал говорить и видеть. Люди удивлялись этому чуду и говорили: *«Не это ли Христос, Сын Давидов?»* (Мф. 12:23). Услышав эти слова, фарисеи стали говорить, что Он имеет в Себе веельзевула (нечистого духа) и что изгоняет бесов силой бесовского князя. На это обвинение Иисус ответил: *«Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то... и если сатана восстал на самого себя и разделится, не может устоять, но пришел конец его. Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению»* (Мк. 3:23–30).

В Таинстве Покаяния Господь прощает грехи людям. Каждому раскаявшемуся грешнику, который принесет достойный плод покаяния и будет стараться исправить свою жизнь, Господь простит любой грех. Только грех хулы (осуждения, клеветы) на Духа Святого, открытое противление Богу, не простится никогда.

Притча о блудном сыне

(Лк. 15:11–32)

Фарисеи и книжники часто упрекали Иисуса Христа в том, что Он общался с мытарями и грешниками. На эти упреки Господь отвечал притчами, в которых показывал, с какой радостью Бог принимает кающегося человека.

В одной из притч Иисус Христос рассказывал об отце, у которого было два сына. Однажды младший сын сказал: *«Отче! дай мне следующую мне часть имения»* (Лк. 15:12). Любящий отец исполнил его просьбу, и сын через несколько дней ушел из родного дома. Он пошел в далекую страну и жил там, пока не потратил все, что имел. Не имея денег и нуждаясь в еде и крове, младший сын нанялся на работу к богатому человеку, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Живя и там бедно, сын вспомнил об отце, раскаялся и решил вернуться домой.

Отец увидев младшего сына, сам побежал навстречу ему, пал на шею сына и целовал его. Сын же сказал: *«Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим»* (Лк. 15:18–19).

«Что же отец? — говорит Иоанн Златоуст. — Ничего он на это не отвечал, но обратил речь к служителям. Какое значение этой загадки? Кающийся много молится, но, не получая ответа словесного, видит милосердие Божие на деле».

Отец сказал слугам своим: «*Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся*» (Лк. 15:22–23). И был по этому поводу пир.

Старший сын, вернувшись с поля, услышал в доме веселие и спросил у слуг, что происходит. Слуги ответили, что это празднование возвращения младшего сына. Тогда он рассердился и не хотел заходить в дом, поэтому отец сам вышел к нему. Сын начал возмущаться тем, что за многолетнюю беспрекословную службу отец ни разу не заколот ему козленка чтобы повеселиться с друзьями, а блудный сын, расточив все деньги, вместо наказания был тепло принят отцом. На это отец ответил: «*Сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся*» (Лк. 15:31–32).

В этой притче под отцом подразумевается Бог, а под блудным сыном — кающийся грешник. Когда грешник приходит с искренним покаянием к Богу, то Он, как милосердный Отец, прощает ему все грехи. Под старшим сыном подразумевается всякий верующий христианин, который должен молиться о покаянии грешников и радоваться, когда грешники приходят к Богу.

Возвращение
блудного сына

Притча о богатом и Лазаре

(Лк. 16:19–31)

О тех людях, которые любят богатство, не помогая бедным, Иисус Христос сказал притчу.

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон (дорогую одежду) и каждый день пиршествовал. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот дома богача в струпьях и желал напиться крошками, падающими со стола. Псы же приходили

и лизали раны его. И умер нищий, и был отнесен ангелами на лоно Авраама (место блаженства праведников).

Умер и богатый, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря с ним. *«Отче Аврааме! — возопил он, — умиلسердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем»* (Лк. 16:24). Но Авраам сказал ему: *«Чад! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами*

утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лк. 16:25–26). Тогда богач сказал Аврааму: *«Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения»* (Лк. 16:27–28). Авраам ответил ему: *«У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их»* (Лк. 16:29). Богач же возразил Аврааму: *«Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются»* (Лк. 16:30). Тогда Авраам сказал ему: *«Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят»* (Лк. 16:31).

В этой притче Господь раскрывает перед нами картину будущей жизни, показывая, что неправильное употребление богатства лишает человека Царства Небесного.

Притча о богаче
и Лазаре

Исцеление десяти прокаженных

(Лк. 17:11–19)

Это чудо Господь совершил во время Своего последнего путешествия из Галилеи в Иерусалим, на праздник Пасхи.

При входе в одно селение Иисуса Христа встретили десять прокаженных. Они остановились вдали, потому что закон запрещал прокаженным приближаться к здоровым людям, и громким голосом умоляли Господа: *«Иисус Наставник! помилуй нас»* (Лк. 17:13). Иисус сказал им в ответ: *«Пойдите, покажитесь священникам»* (Лк. 17:14). Священники же осматривали тех, кто выздоравливал от проказы, и давали им свидетельство на право проживания в городах. Прокаженные

поверили Христу и пошли к священникам; когда же шли, по дороге очистились от проказы и стали здоровыми. Один из них, видя, что он исцелен, возвратился к Иисусу Христу, громким голосом прославляя Бога, и пал Ему в ноги с благодарностью. Этот человек был самарянином. Девять же остальных прокаженных, иудеев, остались неблагодарными. Господь со скорбью спросил пришедшего: *«Не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя»* (Лк. 17:17–19).

Из числа десяти прокаженных, оказалось девять неблагодарных. Господь предвидел неблагодарность до того, как совершил исцеление, однако не удержался от совершения чуда и по совершении не раскаивался. Кротко удивился Он не тому, что не благодарят исцеленные Благодетеля, но тому, что не воздают славу Богу.

Неблагодарность есть неестественное чувство. В природе не только у человека, но и у животных присутствует расположение к благодарности. Лев, которого преподобный Герасим избавил от болезненного страдания, вынув у него из лапы занозу, ощутил к своему благодетелю такую привязанность, что служил ему всю оставшую жизнь и после его смерти умер от печали на могиле. Тем более мы, люди, не должны забывать благодарить Бога за Его непрестанное попечение о нас.

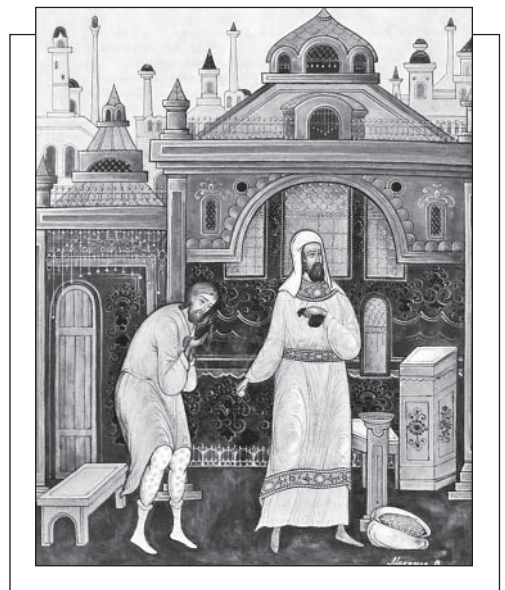
Притча о мытаре и фарисее

(Лк. 18:9–14)

Эту притчу Господь произнес обличая фарисеев, считавших себя праведниками.

Два человека вошли в храм помолиться: один был фарисей, а другой — мытарь (сборщик податей). Фарисей, став впереди, молился так: *«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодее, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю»* (Лк. 18:11–12). Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз к небу, но ударяя себя в грудь, говорил: *«Боже! будь милостив ко мне грешнику!»* (Лк. 18:13).

Иисус Христос сказал: *«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»* (Лк. 18:14).

Мытарь и фарисей

Этой притчей Господь показывает нам пример смиренной и сокрушенной молитвы. Здесь Христос предостерегает от гордости, которая губит душу, обесценивая даже самые добрые дела.

Святой Иоанн Златоуст, рассуждая об этой притче, говорит, что фарисей, по самонадеянности, упал с самого верха добродетели, а покающийся мытарь оправдался перед Богом более, чем фарисей. Следуя примеру сердечно раскаявшегося мытаря, мы не должны отчаиваться из-за своей греховности, но всеми силами стараться покаяться и исправиться в надежде на бесконечное милосердие Божие.

Благословение детей

(Мф. 19:13–15; Мк. 10:13–16; Лк. 18:15–17)

У иудейских матерей в обычае того времени было приводить к раввинам (учителям) детей для благословения. Поэтому многие матери приходили с детьми к Иисусу для того, чтобы Он с молитвой возложил на них руки. Но ученики стали запрещать детям подходить ко Христу, желая этим облегчить труд и без того утомленного Учителя.

Увидев это, Господь вознегодовал и, подозвав учеников, сказал им: *«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»* (Мф. 19:14).

Душа ребенка была у Спасителя образом той чистоты, которой должен достичь каждый для того, чтобы войти в Царство Божие. Поэтому немного ранее, когда ученики спросили у Христа, кто больше в Царстве Небесном, Он ответил им: *«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»* (Мф. 18:3) — то есть Царство Божие надо принять в свое сердце

Благословение детей

с таким же чистым, невинным и непорочным расположением духа, какое бывает у детей.

Итак, если мы хотим наследовать небеса, — поучает Иоанн Златоуст, — то всеми силами должны стараться стяжать добродетель

смирения, чтобы с мудростью соединять простоту. Это есть жизнь ангельская, потому что душа ребенка чиста от всех страстей; дитя не помнит обид и к обидевшим подбегает как к друзьям, словно ничего не было. Для того Иисус Христос и сказал: «*Таковых есть Царство Небесное*» (Мф. 19:14), чтобы мы поступали так, как поступают дети. Фарисеи руководствовались в своих поступках хитростью и гордостью и навлекли на себя проклятие за искушение Господа; они отошли, дети же, как чистые от всех этих пороков, приняли благословение. Уподобимся и мы детям, ибо невозможно иначе увидеть небо.

Беседа Христа с богатым юношей

(Мф. 19:16–26; Мк. 10:17–27; Лк. 18:18–27)

Когда Христос был за Иорданом, подошел к Нему некий юноша, который, несмотря на свой молодой возраст, уже был «одним из начальников». Юноша задал Христу вопрос: «*Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?*» (Мф. 19:16). Спаситель ответил: «*Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя*» (Мф. 19:17–19).

Юноша ответил, что все эти заповеди он исполнял с юности своей. Спаситель сказал ему: «*Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною*» (Лк. 17:21).

Тогда юноша опечалился и ушел, потому что у него было большое имение. Увидев это, Христос сказал ученикам: «*Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие*» (Мф. 19:23).

Эта притча показывает что земные блага и материальные богатства часто отвлекают внимание человека от размышлений о Царстве Божием и привязывают его к ложным земным ценностям.

Господь не говорит, что вовсе невозможно богатым войти в Царство Небесное, а что только трудно, «ибо богатство прилипает крепче смолы, и с трудом расстается с ним тот, кем оно владело» (блаженный Феофилакт).

Беседа Христа с богатым юношей

Притча о десяти талантах

(Лк. 19:11–28; Мф. 25:14–30)

Повествуя о Своем Втором Пришествии, Спаситель привел в пример такую притчу, показывающую нашу леность и небрежность.

Один человек, отправляясь в чужую страну, призвал своих рабов и поручил им свое имение. Он дал одному пять талантов, другому два, а третьему один (талант — золотой или серебряный слиток определенного веса).

Первый раб употребил отданные ему таланты в дело и приобрел еще пять талантов. Второй поступил так же, и приобрел еще два таланта. Третий, не захотев работать, закопал один талант в землю, храня его до возвращения господина.

Вернувшись, господин похвалил двух рабов, которые умножили его богатство, и сказал каждому: *«В малом ты был верен, над многим тебя поставлю»* (Мф. 25:21). Третий раб подошел к господину и сказал: *«Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоившись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью»* (Мф. 25:24–27). Третьего же раба хозяин обличил в лукавстве и лени, после чего сказал: *«Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов»* (Мф. 25:28–30).

В этой притче рассказывается о том, что все люди получают от Господа различные дары для служения Богу и ближним. Бог дает каждому по его способностям, поэтому и получает иной больше, а иной меньше. Каждый человек должен будет дать отчет Господу за то, как он распорядился данными ему дарами Божиими. Употребившие их на пользу себе и другим, получают похвалу от Господа и вечные небесные радости. Ленивые и небрежные будут осуждены на вечные страдания.

Святой Василий Великий спрашивает: «Что такое талант и как нам приумножить его? — думаю, что притча сказана о всяком даре Божиим, чтобы всякий, какую бы благодать от Бога получать ни удостоился, приумножал ее, обращая в благодеяния и пользу многих, потому что никто не лишен части в Божией благодати».

Воскрешение Лазаря

(Ин. 11:1–46)

Когда Лазарь, брат Марфы и Марии, заболел, Иисус Христос находился по другую сторону Иордана. Услышав о болезни друга, Он сказал: *«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий»* (Ин. 11:4).

Пробыв еще два дня на том месте, Господь сказал: *«Пойдем опять в Иудею... Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его»* (Ин. 11:7, 11). Апостолы, подумав, что Иисус Христос говорит не о смерти, а об обычном сне, сказали: *«Господи! если уснул, то выздоровеет»* (Ин. 11:12). Спаситель видя, что ученики не понимают смысла Его слов, сказал им прямо: *«Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему»* (Ин. 11:14–15). Этими словами Господь показал, что простое исцеление от болезни не укрепило бы так веру учеников, как предстоящее великое чудо воскрешения.

Когда они подошли к Вифании, прошло уже четыре дня после смерти Лазаря. Множество народа собралось в доме покойного, чтобы утешить его сестер. Марфа, первая узнав о приближении Христа, выбежала Ему навстречу и сказала: *«Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог»* (Ин. 11:21). Иисус Христос сказал ей: *«Воскреснет брат твой»* (Ин. 11:23). Марфа ответила, что знает об этом, так как верила в будущее всеобщее воскресение. На это Господь ответил: *«Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»* (Ин. 11:25–26). Марфа ответила Ему: *«Так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир»* (Ин. 11:27). После этого она ушла в дом и сказала сестре, что ее зовет Господь.

Мария, утешенная этим известием, поспешно вышла к Иисусу Христу, Который стоял на прежнем месте и не входил в селение. Близкие, которые все это время были с Марией, последовали за ней,

Воскрешение Лазаря

думая, что она идет к могиле брата. Подойдя к Спасителю, Мария пала к ногам Его и сказала: *«Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой»* (Ин. 11:32).

Увидев плачущую Марию и идущих с ней иудеев, Иисус Христос, восскорбев, заплакал и спросил: *«Где вы положили Его?»* (Ин. 11:34). Подойдя к пещере, где лежало тело Лазаря, Он повелел отвалить камень. Но Марфа возражала, говоря, что прошло много времени и тело уже имеет запах разложения. *«Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»* (Ин. 11:40) — ответил Господь.

Когда отвалили камень от гроба, Иисус Христос возвел очи к небу и сказал: *«Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня»* (Ин. 11:41–42). И, сказав эти слова, громким голосом воззвал: *«Лазарь! иди вон»* (Ин. 11:43).

Умерший вышел из пещеры, весь обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком (так евреи одевали покойников). Иисус Христос повелел развязать его. Здесь, кроме чуда воскрешения было явлено еще одно чудо: связанный по рукам и ногам Лазарь смог выйти из пещеры без посторонней помощи. Многие видевшие эти чудеса уверовали во Христа, другие же поспешили к фарисеям, чтобы рассказать о случившемся.

После воскрешения Лазарь прожил еще много лет и впоследствии стал первым епископом на острове Кипр.

Через воскрешение праведного Лазаря из мертвых Господь наш Иисус Христос прежде Своих крестных страданий явил Себя победителем смерти и уверил нас в действительности нашего общего воскресения.

Решение синедриона убить Христа

(Ин. 11:47–57)

Слух о воскрешении четырехдневного Лазаря быстро разошелся по всей Иудее. Многие из иудеев, пришедших в Вифанию и видевших Лазаря, уверовали во Христа. Весть о том, что количество верующих во Христа увеличивается, обеспокоила первосвященников и фарисеев, поэтому они немедленно собрали Синедрион (верховный совет), замышляя убить Его. Фарисеи говорили между собою: *«Что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом»* (Ин. 11:47–48).

Некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал: *«Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб»*

(Ин. 11:50). Каиафа говорил эти слова не от себя, но потому что был на тот год первосвященником. Сам того не ведая, первосвященник произнес пророческие слова. Спасителю действительно надлежало «умереть за народ», но не только за иудейский народ, а ради всего мира. После слов произнесенных Каиафой Синедрион вынес решение убить Иисуса Христа.

Узнав об этом, Господь ушел из Вифании в город Ефраим, близ Иерихонской пустыни, потому что еще не пришло время страданий.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА

Вход Господень в Иерусалим

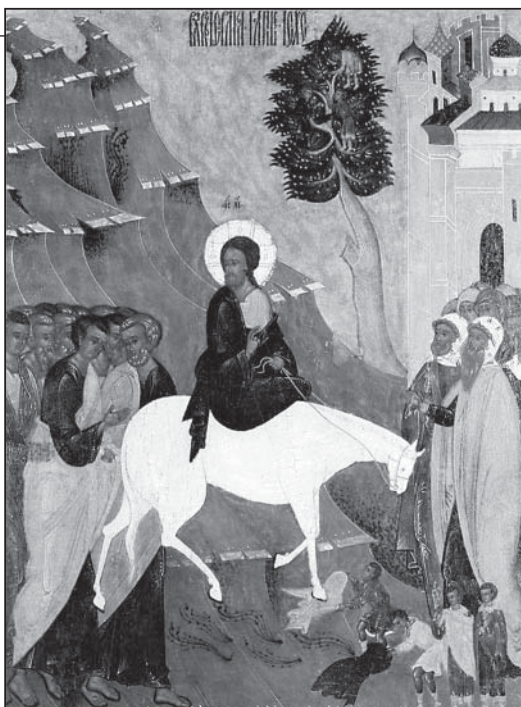
(Мф. 21:1–11; Мк. 11:1–11; Лк. 19:29–24, 42–45; Ин. 12:12–19)

За шесть дней до Пасхи Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, показав этим, что Он есть истинный Христос Царь, идущий на добровольную смерть.

Приблизившись к Иерусалиму и придя в Вифагию к горе Елеонской, Христос послал двух учеников в селение, говоря им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их» (Мф. 21:2–3). Понимая все величие этих минут, апостолы покрыли ослицу своими одеждами, которые как бы заменили золотые покровы, какими украшали царских лошадей. Иисус Христос выбрал ослицу, потому что это был символ мира, в отличие от коней, которые использовались только во время войны.

Когда они подошли к Иерусалиму, Иисус Христос со скорбью посмотрел на город. Он знал, что народ, который будет восклицать «Осанна Сыну Давидову!» (Мф. 21:15), через несколько дней будет кричать «Распни Его» (Мк. 15:13), знал и о скором разрушении Иерусалима.

Поэтому Он говорит, обращаясь к городу: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружают тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют

Вход Господень в
Иерусалим

детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк.19:42–44).

Тем временем в Иерусалиме узнали, что в город направляется Иисус Христос. Большое количество народа, собравшегося отовсюду на празднование предстоящей Пасхи, вышло к Нему навстречу. Люди бросали под ноги идущему осленку, на котором ехал Господь, свои одежды, чтобы сделать путь мягким и удобным для животного, тем самым воздавая почесть Сидящему на нем. Не имевшие возможности бросать одежду срезали ветви пальм и ними устилали дорогу. Весь народ в радости восклицал: *«Благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!» (Лк. 19:38).*

В следующие за тем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне города. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая убить Его, но не находили, потому что народ неотступно следовал за Ним.

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Часто и прежде этого Иисус Христос входил в Иерусалим, но никогда не входил с такой славой. Почему же так? Потому, что когда было еще начало служения Его, и Сам Он не был столько известен, и время страдания еще не было близко. Когда же Он сотворил много чудес, проповедал учение и крест (то есть страдания) уже был при дверях, тогда более и более прославляется и с большей известностью делает все, что могло воспламенить врагов».

Великий понедельник

Проклятие бесплодной смоковницы

(Мф. 21:18–22; Мк. 11:12–14)

Ночь после торжественного входа в Иерусалим Господь провел в Вифании, а утром, вновь возвращаясь в Иерусалим, почувствовал голод. Увидев растущую при дороге смоковницу, Христос хотел вкушать ее плодов, но на дереве были только листья. Не найдя смокв на смоковнице, Спаситель сказал ей: *«Да не будет же впредь от тебя плода вовек» (Мф. 21:19),* и произошло чудо: смоковница сразу засохла.

Удивленные увиденным, апостолы спросили Спасителя: *«Как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:20–22).*

Проклятие смоковницы ободрило учеников и укрепило их в вере. Христос показал Свое правосудие, чтобы и ученики и иудеи узнали,

что хотя Он и мог иссушить подобно смоковнице Своих распинателей, однако же добровольно предает Себя на распятие.

Из истории о проклятии бесплодной смоковницы каждый христианин должен извлечь для себя урок. Нужно бояться быть ввергнутым в вечные муки подобно тому, как дерево, не приносящее плода, сжигают и бросают в огонь. Для того чтобы унаследовать жизнь вечную, необходимо приносить обильные плоды добрых дел и покаяния в своих грехах.

Второе изгнание торгующих из храма

(Мф. 21:12–17; Мк. 11:15–19; Лк. 19:45–48)

Войдя в Иерусалим, Христос направился в храм. Во дворе дома Божия шла шумная предпраздничная торговля. Множество жертвенных животных, грязь, шум, звон монет, споры меновщиков — все это оскверняло и оскорбляло святыню Господню. Возмущенный осквернением дома Божия, Христос выгнал из храма продающих и покупающих, а столы меновщиков опрокинул. При этом Господь говорил им: *«Не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников»* (Мк. 11:17).

Когда храм был очищен, множество больных обступило Господа, и Он исцелял их. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять Его. Даже малые дети, бывшие в храме, громко восклицали: *«Осанна Сыну Давидову!»* (Мф. 21:15).

Первосвященники и старейшины пылали злобой на Христа, но не решались арестовать Его при народе, боясь беспорядков. Наконец, восклицания детей в храме привели первосвященников и старейшин в негодование. Подойдя ко Христу, они злобно сказали: *«Слышишь ли, что они говорят?»* (Мф. 21:16). На это Господь кротко ответил: *«Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?»* (Мф. 21:16).

Целый день Господь учил народ и исцелял больных в храме, а затем с учениками опять возвратился в Вифанию.

Изгнание торгующих из храма

Великий вторник

Притча о злых виноградарях

(Мф. 21:33–46; Мк. 12:1–12; Лк. 20:9–19)

Находясь в храме, Иисус Христос рассказал первосвященникам, книжникам и старейшинам такую притчу.

Некий человек *«Насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился»* (Мф. 21:33). Когда пришло время собирать урожай, хозяин отправил к виноградарям слуг, чтобы взять свои плоды. Злые виноградары, *«схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного пбили камнями»* (Мф. 21:35). Когда хозяин вновь послал слуг, с ними поступили точно так же. Наконец, хозяин послал своего единственного сына, считая, что виноградары постыдятся его. Но они, зная, что это наследник, вывели Его из виноградника и убили.

Рассказав притчу, Господь спросил у присутствующих: *«Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»* (Мф. 21:40). Книжники ответили, что хозяин предаст злых виноградарей смерти, а виноградник отдаст виноградарям, которые будут отдавать Ему плоды в положенное время. Иисус Христос подтвердил их ответ и сказал: *«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его»* (Мф. 21:43). Услышав эти слова, первосвященники и книжники поняли, что Спаситель рассказал притчу о них. В ярости они хотели схватить Его, но побоялись народа.

В этой притче хозяин — Бог. Виноградник — богоизбранный еврейский народ. Виноградары — начальники еврейского народа, первосвященники и книжники. Слуги хозяина — святые пророки. Сын хозяина — Сын Божий Господь наш Иисус Христос.

Первосвященники, книжники и начальники стояли во главе еврейского народа. Они получили власть, чтобы готовить народ к приходу Спасителя, но злоупотребляли этим. Поэтому когда Бог посылал пророков, чтобы напомнить, для чего они стоят во главе народа, они гнали и убивали их. Так они поступили и с Сыном Божиим, из-за чего Царство Божие было отнято у них и отдано Церкви Христовой.

Ответы Иисуса Христа на вопросы: о подати кесарю, о воскресении мертвых и вопрос о Божественном достоинстве Мессии

(Мф. 22:15–46; Мк. 12:13–37; Лк. 20:20–44)

Когда Господь учил народ, к Нему подошли фарисеи и иродиа-не (люди, признававшие законность римской власти). Желая уловить

«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его»
(Мф. 21:43).

Иисуса Христа в Его словах и обвинить перед народом или правителем, они задали Ему лукавый вопрос: «Позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» (Мф. 22:15). Если бы Иисус Христос ответил, что следует платить подать кесарю, то оттолкнул бы от Себя народ. Если бы Он ответил, что подать платить не нужно, Его обвинили бы в противлении римской власти.

Зная лукавство фарисеев, Иисус Христос сказал: «Что искушаете Меня, лицемеры? покажите Мне монету, которою платится подать» (Мф. 22:19). Когда Ему принесли монету, Он спросил: «Чье это изображение и надпись?» (Мф. 22:20). Испышавшие ответили: «Кесаревы» (Мф. 22:21). Господь сказал им: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). Этим Спаситель дал понять, что нужно исполнять обязанности как в отношении к Богу, так и в отношении к государственной власти, так как последнее не противоречит первому.

Ответ Господа о подати удивил всех своей мудростью и необычной простотой. Вопросавшие со стыдом отошли от Него. Тут же подошли саддукеи, которые не верили в воскресение. Они считали, что в книгах Моисеевых нет указаний на бессмертие души, но даже более того, есть противоречие тому, как, например, закон ужичества в браке. Этот спор саддукеи и представили на разрешение Учителя, рассказав историю о семи братьях, которые поочередно брали себе одну и ту же жену. «В воскресении, которого из семи будет она женою?» (Мф. 22:28) — спросили они.

Господь обличил фарисеев в незнании Писания и будущей жизни. Спаситель указал, что в будущей жизни не будет чувственного, но люди будут жить духовной жизнью, «как Ангелы Божиим на небесах» (Мф. 22:30). Иисус Христос сказал, что если бы люди после смерти совершенно переставали существовать, то не говорил бы Бог: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:32), то есть умершие уже праотцы для Бога живы, так как Бог не может называть Себя Богом несуществующего.

Народ снова удивился мудрости ответа. Некоторые из книжников сказали: «Учитель! Ты хорошо сказал» (Лк. 20:39).

После ответа Господа саддукеям к Нему вновь подошли фарисеи, но ничего не спрашивали. Тогда Иисус Христос Сам спросил: «Что вы думаете о Христе? чей Он сын?» (Мф. 22:42). Фарисеи ответили: «Давидов» (Мф. 22:42) (у евреев, слово «сын» употреблялось также в значение потомка).

Иисус Христос снова спросил: «Как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?» (Мф. 22:44).

«Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21).

Если Давид назвал Христа Своим Господом, то, следовательно, Он не просто человек, как думали фарисеи, а в то же время Бог, то есть Богочеловек.

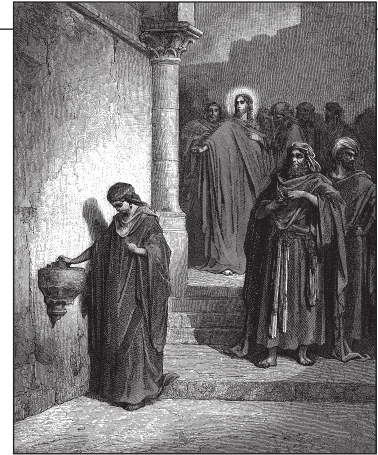
Ослепленные буквой закона, фарисеи ничего не смогли ответить Господу. Таким образом Спаситель обличил фарисеев в незнании Писания и в то же время дал нам свидетельство о Своем Божественном достоинстве и вечном бытии.

Лепта вдовицы

(Мк. 12:41–44; Лк. 21:1–4)

Прежде чем выйти из храма, Иисус сел «против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты» (мелкая монета). «Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание свое» (Мк. 12:41–44).

Такой дар мог казаться людям не стоящим никакого внимания. Но Господь указал, что эта бедная вдова «положила больше всех» (Ин. 41:43), не по количеству положенных денег, а по внутреннему достоинству пожертвования — она отдала Господу свои последние деньги.

Лепта вдовицы

Притча о десяти девах

(Мф. 25:1–13)

Господь Иисус Христос учил, что Его Второе Пришествие будет внезапным, грозным; человеку необходимо постоянно бодрствовать, быть всегда готовым достойно встретить второе пришествие Сына Человеческого.

В притче о десяти девах Господь сравнивает ожидание второго пришествия с ожиданием жениха, идущего на брачный пир.

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла...» (Мф. 25:1–3). Но жених явился только в полночь неожиданно для всех, когда девы, утомленные долгим ожиданием, уснули. Проснувшись, они все хотели выйти навстречу, но у неразумных окончилось масло и погасли светильники, поэтому они не смогли выйти навстречу жениху. Пока неразумные ходили покупать масло,

Притча о десяти девах

жених уже пришел и вместе с мудрыми девами вошел на брачный пир, где началось торжество. Неразумные, возвратившись с маслом, нашли двери брачного чертога запертыми. Тогда они начали стучать и просить: *«Господи, Господи, отвори нам»*. Жених же сказал им в ответ: *«Истинно говорю вам: не знаю вас»* (Мф. 25:12).

Под мудрыми девами в этой притче подразумеваются истинные христиане, всегда готовые встретить Господа, имеющие искреннюю веру и творящие добрые дела. Под неразумными девами здесь имеются в виду христиане «по имени», беспечные, не имеющие добродетелей. Такие люди не войдут на брачный пир, то есть в Царство Небесное. Ожидание жениха — это земная человеческая жизнь, цель которой — встреча с Христом.

Если человек, живя на земле, соберет в своей душе плоды Духа: *«Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание»* (Гал. 5:22–23), то значит, светильник его души в порядке и масла хватит на всю долгую ночь ожидания прихода жениха.

«Итак, бодрствуйте, — сказал Господь Своим ученикам, — потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Мф. 25:13).

Беседа о Страшном Суде

(Мф. 25:31–46)

Рассказав апостолам о признаках Своего второго пришествия и заповедав им и всем Своим последователям бодрствовать, Господь раскрывает перед мысленными взорами учеников в форме притчи картину Страшного Суда.

Второе пришествие Иисуса Христа на землю будет не в унижении, как это было во время первого его пришествия, а «с силой и великой славой». О первом пришествии Христа в мир вначале узнали одни вифлеемские пастухи, во время же второго пришествия все люди в одно мгновение увидят явление Сына Божия.

Перед Его вторым пришествием на небе явятся великие знамения. На Страшном Суде Христовом будут все люди, когда-либо жившие на земле, начиная от Адама. Все они, по Слову Божию, воскреснут из мертвых. Пришествие Его будет в великой, невообразимой для нас сегодня славе.

«И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Мф. 25:32). Овцы — это праведники (Ин. 10:7–17), а козлы — осужденные грешники. Отделив праведников, Господь поставит их по правую сторону, а грешников — по левую. После этого Божественный Судия обратится к праведным и скажет им: *«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:*

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:34–36).

Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» (Мф. 25:37–39). Христос скажет им: «Истинно говорю вам: так как вы сделали этого одному из сих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

И, обратившись к стоящим по левую сторону, скажет: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мф. 25:41–43).

И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Такое великое значение в спасении человека имеют добрые дела и любовь к ближнему.

Великая среда. Предательство Иуды

(Мф. 26:1–5, 14–16; Мк. 14:1–2, 10–11; Лк. 22:1–6)

На четвертый день после Своего торжественного входа в Иерусалим, в среду, Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие» (Мф. 26:2).

В тот же день первосвященники, книжники и старейшины народа собрались у первосвященника Каиафы и совещались между собой, как бы им погубить Иисуса Христа. Они не желали этого делать на Пасху, чтобы не произошло возмущения в народе. Тогда Иуда Искариот, один из двенадцати ближайших учеников Господа, отличавшийся сребролюбием и жадностью, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я вам предам Его?» (Мф. 26:15). Первосвященники назначили цену Христу — цену раба — тридцать сребреников. С тех пор Иуда искал удобного случая предать Спасителя.

«Сколь великое зло сребролюбие, — восклицает святой Иоанн Златоуст, — оно сделало Иуду и святотатцем, и предателем. Слушайте, все сребролюбцы, страждущие болезнью Иуды, слушайте и берегитесь страсти сребролюбия! Если тот, кто пребывал со Христом, творил чудеса, упал в такую бездну оттого, что не был свободен от этой болезни, не более ли вы, не читающие Священное Писание, легко можете быть уловлены этой страстью».

Великий четверг

Тайная вечеря

(Мф. 26:17–29; Мк. 14:12–25; Лк. 22:7–30; Ин. 13:1–30)

Наступило время празднования ветхозаветной Пасхи, которая отмечается в воспоминание исхода евреев из Египта. Начало Пасхи в тот год совпало с пятницей. По обычаю, центральное событие в праздновании Пасхи, — ритуальную трапезу, — все евреи совершали

накануне вечером. Господь со Своими учениками также последовал этому обычаю, о чем повествует евангелист Лука: «Пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте» (Лк. 22:8–13).

Умовение ног

Придя в приготовленную горницу, Христос возлег за столом вместе с учениками и сказал: «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием» (Мф. 22:15–16). В начале трапезы Христос снял с Себя верхнюю одежду, препоясавшись полотенцем и совершил то,

что обыкновенно делали рабы или слуги: стал умывать ноги апостолам. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» (Ин. 13:6). Господь же отвечал ему: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (Ин. 13:7). Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек!» (Ин. 13:8). Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною» (Ин. 13:8). Симон Петр говорит Ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову» (Ин. 13:9). Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все» (Ин. 13:10). Господь сказал так, потому что знал, кто предаст Его.

Умывая ноги апостолам, Господь явил пример высочайшего смирения и завещал ученикам подражать ему: «...если Я, Господь и Учи-

Тайная вечеря

тель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13:15). Своим примером, Господь засвидетельствовал не только Свою любовь к ученикам, но и научил их смирению, то есть не считать унижением для себя служить ближнему.

Во время вечери Господь обратился к ученикам со словами: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Ин. 13:21). Все апостолы смутились и в недоумении спрашивали Спасителя: «Не я ли, Господи?» (Мф. 26:22). Спросил и Иуда, Господь же ответил Ему: «ты сказал» (Мф. 26:25). Но этого никто не услышал.

Иоанн Богослов, любимый ученик Христов, возлежал на вечери рядом со Спасителем. Он, припав к груди Христа, спросил: «Господи! кто это?» (Ин. 13:25). Спаситель ответил: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искарриоту» (Ин. 13:26). И вошел сатана в Иуду. Тогда сказал ему Иисус: «Что делаешь, делай скорее» (Ин. 13:27). Но никто из учеников не понял слов Спасителя, так как думали, что Он посылает Иуду купить еды. Иуда, приняв хлеб от Спасителя, сразу же ушел с вечери. Была уже ночь.

Установление Таинства Евхаристии

Вкусив Пасху, Иисус Христос установил на вечери Таинство Святого Причащения. Поэтому и называется эта вечеря тайной.

Господь взял хлеб, благословил его, преломил и, раздавая апостолам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26). Потом, взяв чашу с виноградным вином, благословил, благодарил Бога Отца и подал ученикам со словами: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:27–28).

Господь под видом хлеба и вина преподал на Тайной вечери ученикам Свои Тело и Кровь. Образ претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Господа, является тайной, непостижимой даже ангелам, потому и называется Таинством.

После причащения апостолов, Господь заповедал всегда совершать это Таинство. «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19).

Прощальная беседа Спасителя

После установления Таинства Евхаристии Христос продолжал беседовать с учениками. Он говорил: «Дети! Немного уже быть Мне с вами... Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас... По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь ме-

Умование ног

жду собою... Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедаю вам» (Ин. 13:33–35; 15:13–14).

Это были прощальные слова Спасителя. Провидя в будущем отречение Симона Петра, Иисус сказал ему: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31–32). Петр сказал ему: «Господи! куда Ты идешь?» (Ин. 13:36). Иисус отвечал ему: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною» (Ин. 13:36). Иисус сказал, что все они в эту ночь оставят Его одного. Петр же ответил на слова Христа: «Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекись от Тебя. Подобное говорили и все ученики» (Мф. 26:35). Тогда Господь обратился к Петру: «Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды» (Ин. 13:38).

Ожидая приближающийся страшный час суда Христос так утешал и вдохновлял бодростью Своих учеников: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:1–4). Христос обещал послать апостолам от Отца Утешителя Духа, Который наставит их на «всякую истину»: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14: 16–18, 26). Продолжая утешать учеников, Христос предсказал, что им придется претерпеть много от людей за веру в Него: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Помолившись и воспев псалмы, Господь с оставшимися одиннадцатью учениками Своими, восшел на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад.

Моление Христа в Гефсиманском саду и взятие Его под стражу

(Мф. 26:36–56; Мк. 14:32–52; Лк. 22:39–53; Ин. 18:1–12)

Потом приходит с апостолами Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. «И, взяв с Собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26:38).

Моление Христа
в Гефсиманском саду

Отойдя от учеников немного, Спаситель, преклонив колена, пал на землю и молился, говоря: *«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты»* (Мф. 26:39).

Возвратясь к ученикам, Он нашел их спящими и сказал Петру: *«Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна»* (Мф. 26:40–41). Так дважды подходил Христос к ученикам и находил их спящими.

Оставив учеников, Иисус Христос опять отошел и помолился в третий раз. Ангел, явившийся в небе, утешал и укреплял Его. Молитва же Господа была настолько усердна, что с лица Его падали на землю капли кровавого пота.

Окончив молитву, Иисус Христос *«Приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня»* (Мф. 26:45–46). Когда Спаситель еще говорил эти слова, пришел Иуда-предатель и множество народа с мечами и кольями, посланные первосвященниками и фарисеями пришли схватить Иисуса Христа. *«Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его»* (Мф. 26:48). Подойдя к Спасителю, Иуда сказал: *«Радуйся, Равви! И поцеловал Его»* (Мф. 26:49). Иисус ответил ему: *«Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?»* (Лк. 22:48) Эти слова были последним призывом к Иуде покаяться.

Иисус Христос спросил толпу: *«Кого ищете?»* (Ин. 18:4). Ему отвечали: *«Иисуса Назорея»* (Ин. 18:5). Спаситель говорит им: *«Это Я»* (Ин. 18:8). Как только Спаситель произнес это, воины и слуги отступили назад и пали на землю. Спаситель вновь спросил их: *«Кого ищете?»* (Ин. 18:7). Они ответили: *«Иисуса Назорея»* (Ин. 18:7). *«Я сказал вам, что это Я, — ответил Спаситель, — итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут»* (Ин. 18:8).

Воины и слуги, подойдя, обступили Иисуса Христа. Симон Петр достал меч и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Но Иисус сказал Петру: *«Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?»* (Мф. 26:52–53). Сказав это, Христос, прикоснувшись к уху слуги, исцелил его. Увидя начальников

Поцелуй Иуды

иудейских Христос сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22:52–53).

Воины, связав Христа, повели Его к первосвященникам. Апостолы, оставив Спасителя, в страхе разбежались. Только двое из них, Иоанн и Петр, следовали за Ним.

Суд над Христом у первосвященников

(Мф. 2:57–66; Мк. 14:53–65; Лк. 22:54, 63–65; Ин. 18:12–23)

Взяв Господа под стражу, воины отвели Его не к Каиафе, который был первосвященником на тот год, а к его тестю — первосвященнику

Анне, который спрашивал Спасителя о Его учении и учениках. Спаситель сказал: «Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил» (Ин. 18:20–21). Стоявший рядом служитель ударил Спасителя по лицу, сказав: «Так отвечаешь Ты первосвященнику?» (Ин. 18:22). «Если Я сказал худо, — ответил Иисус, — покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» (Ин. 18:23).

Не желая больше видеть Иисуса Христа, Анна отправил Его к Каиафе, у которого в ту ночь собралось много народа. Первосвященники пригласили множество лжесвидетелей, чтобы вынести приговор Иисусу Христу. Выслушав обвинителей и понимая, что их свидетельства недостаточно, первосвященник спросил Христа, надеясь уличить Его: «Что же ничего не отвечаешь?» (Мф. 26:62). Господь

Суд над Христом
у первосвященников

молчал. Тогда первосвященник говорит: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф. 26:63). «Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мк. 14:62). Первосвященник, услышав это, разорвав на себе одежды, воскликнул: «Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!» (Мф. 26:65) Слышавшие это сказали: «Повинен смерти!»

Спаситель был отдан страже. Воины издевались над Ним, били Его и плевали Ему в лицо. Господь смиренно переносил оскорбления.

Отречение Петра

(Мф. 26:69–75; Мк. 14:66–72; Лк. 22:55–62; Ин. 18:16–18, 25–27)

Когда стража вела Христа к Анне, за ними следовали Иоанн и Петр. Когда Петр вошел во двор, свет, исходящий от костра, осветил его лицо, и служанка спросила: «И ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет» (Ин. 18:17). Тогда другая служанка спросила, ученик ли он Христа, но Петр снова ответил: «Нет» (Ин. 18:17). И в третий раз Петра спросили. И вновь Петр «отрекся; и тотчас запел петух» (Ин. 18:27). Вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько» (Мф. 26:75).

Отречение Петра

Великая пятница

Погибель Иуды

(Мф. 27:3–10)

«Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти» (Мф. 27:1). Иуда-предатель раскаялся, узнав о том, что Иисус Христос осужден. Осознав тяжесть своего греха, Иуда вернулся тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную» (Мф. 27:4). Они ответили: «Что нам до того? смотри сам» (Мф. 27:4).

Иуда, бросив деньги в храме, пошел и удавился.

Первосвященники, взяв сребренники, сочли непозволительным положить их в сокровищницу церковную, «потому что это цена крови» (Мф. 27:6): Собрав совет, они купили на эти деньги землю некоего горшечника для погребения странников. С тех пор эта земля и называется «земля крови».

Так сбылось слово пророка: «И взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь» (Мф. 27:9–10).

Погибель Иуды

Господь Иисус Христос на суде у Пилата

(Мф. 27:2, 11–30; Мк. 15:1–19; Лк. 23:1–25; Ин. 18:28–38)

Со времени подчинения Иудеи римлянам у синедриона было отнято право наказывать преступников смертью. Поэтому первосвященники и начальники еврейские, желая предать Спасителя позорной смерти, — распятию на Кресте, отвели Его к Понтийскому Пилату — игомону, то есть правителю Иудеи, чтобы он осудил Христа. Пилат вышел на лифостротон (каменный помост перед преторией) и спросил у членов синедриона: «В чем вы обвиняете Человека Сего? Они

сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе» (Ин. 18:29–30).

Пилат сказал им: «Возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его» (Ин. 18:31). Они же ответили, что непозволительно им предавать смерти никого и обвиняли Спасителя в том, что Он развращает народ, запрещает давать подать кесарю и называет Себя Царем. Пилат спросил у Иисуса Христа: «Ты Царь Иудейский?» (Мф. 27:11). Иисус Христос ответил: «Ты говоришь» (Мф. 27:11). Когда первосвященники стали обвинять Спасителя, Он им ничего не отвечал. Пилат сказал Ему: «Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений» (Мк. 15:4). Христос молчал.

После этого Пилат вошел в преторию и, призвав Иисуса, снова спросил Его: «Ты Царь Иудейский?» (Ин. 18:33). Иисус Христос ответил ему: «От себя ли ты говоришь это, или

другие сказали тебе обо Мне?» (Ин. 18:34). «Разве я иудей? — ответил Пилат, — Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что ты сделал?» (Ин. 18:35). Иисус Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36).

Пилат вновь повторил вопрос: «Итак, Ты Царь?» (Ин. 18:37). Спаситель отвечал ему: «Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18:37).

Из этих слов Пилат узнал, что он разговаривает с проповедником истины, учителем народа, а не возмутителем против власти римлян. Выйдя на лифостротон, он сказал обвинителям Спасителя, что не находит в Нем никакой вины.

Господь Иисус Христос на суде у Пилата

Первосвященники же и старейшины настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча и проповедуя по всей Иудее начиная от Галилеи. Пилат, услышав это, спросил: «Разве Он Галилеянин?» (Лк. 23:6).

Узнав, что Иисус Христос из Галилеи, он велел отвести Его на суд к галилейскому царю Ироду.

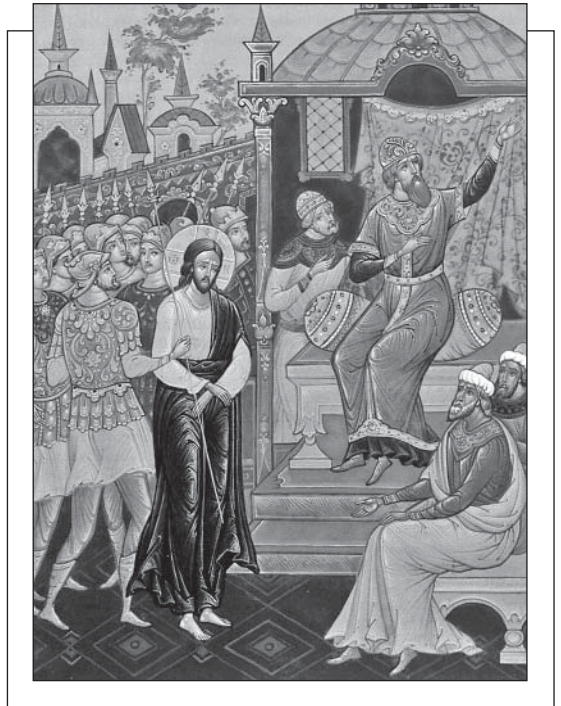
Христос на суде у Ирода

(Лк. 23:8–12)

Царь Ирод, правитель Галилеи, находился по случаю Пасхи в Иерусалиме. Пилат, враждовавший с Иродом, отправляет Иисуса к нему, желая таким образом прекратить существовавшую между ними вражду. Может быть, он надеялся получить благоприятный отзыв об Иисусе, чтобы избавить Господа от рук Его настойчивых обвинителей.

Это был тот самый Ирод Антипа, который казнил Иоанна и, услышав о Христе, подумал, что это Иоанн Предтеча, воскресший из мертвых. Когда Иисуса привели к Ироду, он очень обрадовался, «ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо» (Лк. 23:8).

Ирод задавал Христу много вопросов, но Господь молчал. Первосвященники и книжники в это время обвиняли Его перед Иродом. «Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом» (Лк. 23:11–12).

Христос на суде у Ирода

Последний суд у Пилата

(Мф. 27:15–26; Мк. 15:6–15; Лк. 23:13–25; Ин. 18:39–40; 19:1–16)

Когда Христа вновь привели к Пилату, в претории собралось много старейшин, начальников и простого народа. Пилат обратился к ним со словами: «вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нем достойного смерти; итак, наказав Его, отпускаю» (Лк. 23:14–16). В это время жена Пилата прислала к нему сказать: «не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 27:19).

У иудеев был обычай перед Пасхой отпускать одного из осужденных преступников. Пилат, желая освободить Иисуса, сказал: *«Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят»* (Мф. 27:21–22). Тогда Пилат, желая все же отпустить Христа, возвысил голос, говоря: *«Какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят»* (Мф. 27:23).

Пилат, полагая, что вид измученного праведника изменит решение иудеев отвел Его во внутренний двор. Там Христос был облечен в

багряницу. Сплетя венец из колючего терна, воины возложили Ему на голову, дали в руку трость вместо царского скипетра. Преклонив колени перед Спасителем, воины ругались над Ним, говоря: *«Радуйся, царь Иудейский»* (Мф. 27:29). При этом они били Христа и плевали на Него. После этого Пилат вывел Христа и сказал стоявшему народу: *«Вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины»*.

Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: *се, Человек!»* (Ин. 19:4–5).

Увидев Христа, первосвященники и народ снова возопили: *«Распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины»* (Ин. 19:6). Они же отвечали: *«Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим»* (Ин. 19:7). Услышав эти слова, Пилат растерялся. Он вошел с Иисусом Христом в преторию и спросил Его: *«Откуда Ты?»* (Ин. 19:9). Но Спаситель не дал ему ответа. Пилат сказал Ему: *«Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?»* (Ин. 19:10). Христос же ответил ему: *«Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе»* (Ин. 19:11).

После этих слов Пилат еще больше желал освободить Христа, но народ кричал Пилату: *«Если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю»* (Ин. 19:12).

Последний суд у Пилата

Услышав эти слова, Пилат принял решение, что лучше предать на смерть неповинного Человека, чем самому подвергнуться немилости императора. Пилат, выведя Христа на лифостротон, сел на судное место и сказал иудеям: *«Се Царь ваш!»* (Ин. 19:14). Народ же, услышав это, закричал: *«Возьми, возьми, распни Его!»* (Ин. 19:15).

Пилат говорит им: *«Царя ли вашего распну?»* (Ин. 19:15). Первосвященники же ответили: *«Нет у нас царя, кроме кесаря»* (Ин. 19:15). Пилат, видя все это, подошел к умывальнице и умыл руки свои перед народом со словами: *«Неповинен я в крови Праведника Сего»* (Мф. 27:24). Все же стоящие возопили: *«Кровь Его на нас и на детях наших»* (Мф. 27:25). Тогда Пилат отпустил им Варавву, а Иисуса Христа предал на распятие.

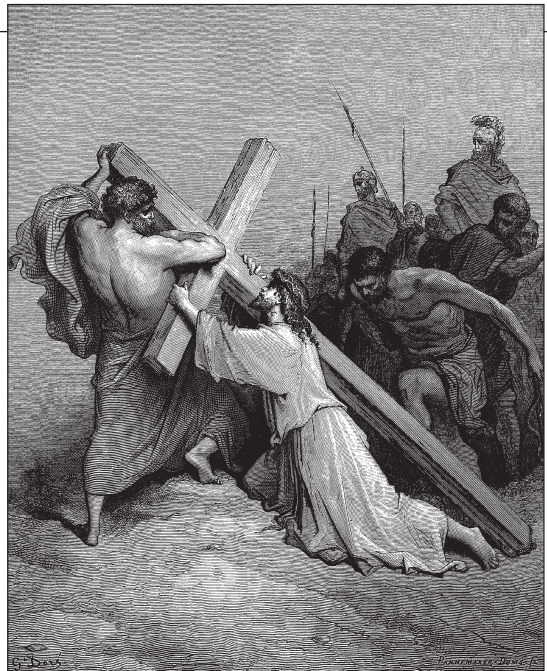
Крестный путь Иисуса Христа

(Мф. 27:31–32; Мк. 15:20–21; Лк. 23:26–32; Ин. 19:16–17)

Христа повели на распятие. По обычаю, осужденный должен был Сам нести Свой Крест на место распятия — гору Голгофу. Голгофа, или Лобное место, находилась к западу от Иерусалима, недалеко от городских ворот, называвшихся Судными.

За Христом шло множество народа; Он изнемогал под тяжестью Креста и несколько раз падал. *«Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его»* (Мф. 27:32).

В шествии было много женщин, которые *«плакали и рыдали»*. Слыша этот плач, Господь сказал им: *«Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!»* (Лк. 23:28–30). В этом обращении Иисус Христос снова предсказал будущие бедствия, которые после Его смерти обрушатся на Иерусалим и еврейский народ.

Крестный путь
Иисуса Христа

Распятие Иисуса Христа

(Мф. 27:33–44; Мк. 15:22–32; Лк. 23:33–38; Ин. 19:18–24)

Казнь через распятие на кресте была самой позорной и мучительной. Такой смертью в те времена казнили только самых жестоких злодеев: убийц, разбойников и мятежных рабов.

Тяжесть мучений распятого человека описать невозможно. Смерть наступала очень медленно, так что многие мучились на крестах несколько дней. Все это время распятый человек испытывал сильные боли во всех частях тела, страшную жажду и душевные муки.

Даже жестокие исполнители казни не могли хладнокровно смотреть на эти страдания. Они приготавливали питье, которым старались утолить невыносимую жажду, или примесью разных веществ временно притупить сознание и этим облегчить мучения. По еврейскому закону, казненный на кресте считался проклятым. Такой казнью начальники иудейские хотели окончательно опорочить Спасителя. Воины привели Иисуса Христа на Голгофу, дали Ему пить кислого вина, смешанного с горькими веществами, чтобы облегчить страдания. Христос молился о Своих мучителях: *«Отче! Прости им, потому что они не знают, что делают»* (Лк. 23:44).

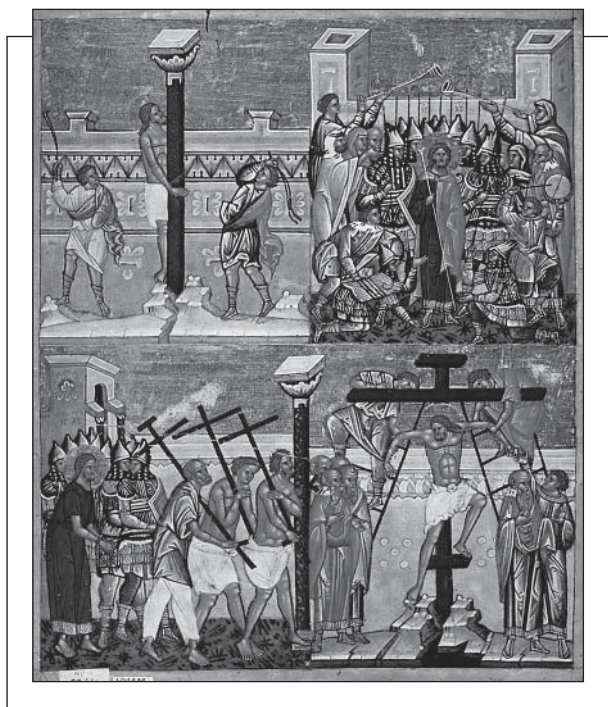
Рядом с Иисусом Христом были распяты два разбойника, один по правую руку, а другой по левую. Так исполнилось пророчество Исаии, который сказал: *«И к злодеям причтен был»* (Ис. 53:12). По

приказу Пилата, к Кресту над головой Иисуса Христа прибили надпись, обозначающую Его вину. На ней было на еврейском, греческом и латинском языках написано *«Иисус Назорей, Царь Иудейский»* (Ин. 19:19).

Первосвященники пришли к Пилату и сказали: *«Не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский»* (Ин. 19:21). Но Пилат отказал им, ответив: *«Что Я написал, то написал»* (Ин. 19:22).

Воины, распявшие Иисуса Христа, взяли одежды Его и стали делить между собой. Верхнюю одежду они разорвали на четыре части. А хитон (нижнюю одежду), который был не сшитый, а весь тканый сверху донизу, не стали разрывать, сказав: *«Бросим о нем жребий, чей будет»* (Ин. 19:24). Так сбылось пророчество Давида: *«Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий»* (Пс. 21:19).

Враги Христовы, проходя мимо креста, злословили и, кивая головами, говорили: *«Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста»* (Мф. 27:40). Также первосвященники, книжники, старейшины и фарисеи, насмехаясь, говорили: *«Других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь*

Страсти Христовы

Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын» (Мф. 27:42–43). Следуя примеру начальников иудейских, воины издеваясь, говорили: «Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого» (Лк. 23:37). Даже разбойник, который был распят слева от Спасителя, говорил Ему: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Лк. 23:39).

Другой же разбойник, распятый по правую руку от Спасителя, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:40–42). «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43), — сказал ему Господь.

Богородица у Креста

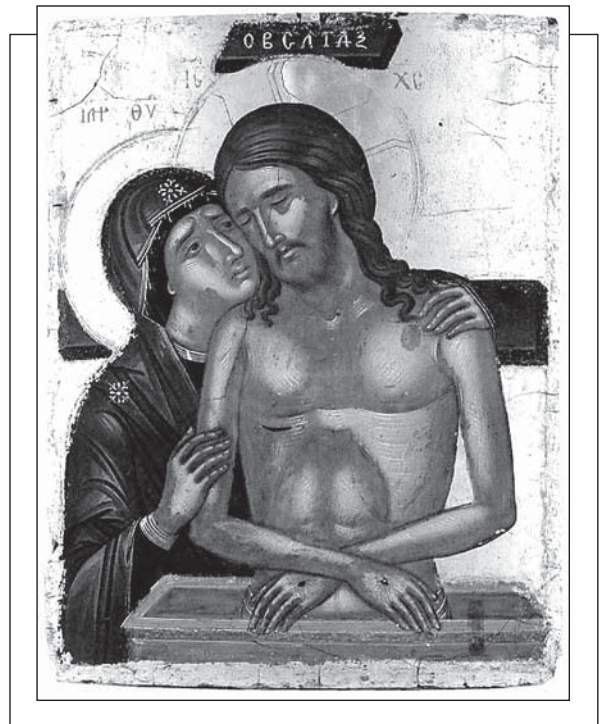
(Ин. 19:25–27)

У креста Спасителя стояли Мать Его, апостол Иоанн, Мария Клеопова, Мария Магдалина, и другие женщины. Невозможно описать великую скорбь Богородицы, видевшей крестные страдания Своего Сына.

Господь поручает Ее Своему любимому ученику, Иоанну: «Жено! се Сын Твой» (Ин. 19:26), сказал Он Матери, и ученику: «Се Мать твою» (Ин. 19:27). С того времени Богородица до самой Своей смерти, как свидетельствует церковное Предание, жила у апостола Иоанна, который заботился о Ней как любящий сын.

Протестанты и сектанты, отвергающие приснодевство Богородицы (то есть то, что Она все время — и до, и после рождения Иисуса Христа остается Девой), говорят, что после Иисуса Христа у Нее были другие дети, рожденные естественным способом от Иосифа.

Эта мысль, хулящая достоинство Пресвятой Богородицы, опровергается в Евангелии: если бы у Нее были другие дети, то, несомненно, могли бы и должны были бы заботиться о Ней как о своей Матери. В таком случае поручать Ее ученику не было бы нужды.

Икона «Не рыдай Мене Мати»

Смерть Иисуса Христа

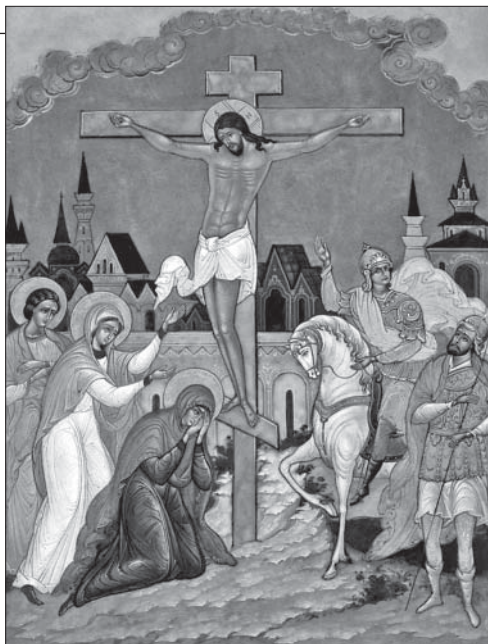
(Мф. 27:45–56; Мк. 15:33–41; Лк. 23:44–49; Ин. 19:28–37)

Страдания и смерть Спасителя на Голгофе были отмечены великими знамениями, о которых упоминают в своих трудах многие писатели-историки.

«Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине» (Лк. 23:44–45). Около девятого часа Иисус Христос громко воскликнул: «Эloi! Эloi! ламма савахфани? – что значит: Боже Мой! Боже Мой! для

чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет» (Мк. 15:34–36). Чувствуя приближение смерти, Спаситель произнес: «Жажду» (Ин. 19:28). Тогда один из воинов взял губку, намочил ее уксусом, надел на трость и поднес к иссохшим губам Спасителя. Вкусив уксуса, Он сказал: «Совершилось» (Ин. 19:30), то есть исполнилось обетование Божие, совершенно спасение человечества.

После этого Он воскликнул громким голосом: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23:46). И вот завеса в храме, закрывавшая Святое Святых, раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни разрушились; и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов после воскресения Его, вошли в Иерусалим и явились многим. Сотник и воины, которые стерегли распятого Спасителя, видя происходившее испугались и говорили: «Истинно Человек

Распятие Иисуса Христа

Сей был Сын Божий!» (Мк. 15:39). Этот сотник по имени Лонгин впоследствии стал христианином и претерпел мученическую смерть за Христа.

Народ, бывший при распятии и все видевший, в страхе стал расходиться. Наступил вечер пятницы. В этот вечер надлежало вкушать Пасху. Иудеи не могли оставлять распятых на крестах до субботы, потому что пасхальная суббота считалась великим днем. Пилат разрешил воинам перебить голени двум распятым разбойникам, чтобы они скорее умерли и можно было их снять с крестов. Когда же они подошли к Христу, то увидели, что Он уже умер, и потому не перебили Ему голени. Но один из воинов, чтобы не оставалось никакого сомнения в Его смерти, пронзил копьем Ему ребра, и из раны потекла кровь и вода.

Святитель Григорий Богослов говорит: «Сила крестной смерти не в том, что это смерть неповинная, но в том, что это — смерть Богочеловека... Чтобы нам ожить, продолжает он, — мы имели нужду в Боге, воплотившемся и умерщвленном».

Снятие с Креста и погребение

(Мф. 27:57–66; Мк. 15:42–47; Лк. 23:50–56; Ин. 19:38–42)

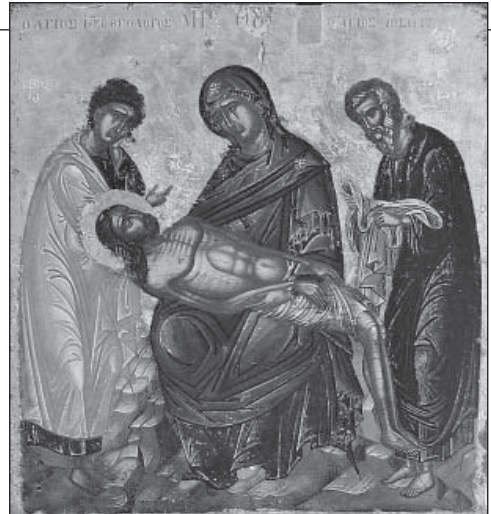
Вскоре после распятия и смерти Спасителя, к Пилату пришел тайный ученик Христа, член синедриона, Иосиф Аримафейский. Придя к Пилату, он попросил позволения снять тело Христа с Креста и достойно похоронить. Правитель удивился, что Христос так скоро умер. Он велел позвать начальника стражи, охранявшей распятых, и, узнав от него, что Иисус действительно умер, позволил Иосифу взять тело.

Иосиф, купив плащаницу, пришел на Голгофу. В это время туда же пришел другой тайный ученик Христа, Никодим, который принес с собой благовония для погребения. Сняв тело Спасителя с Креста, они приготовили Его к погребению, умастив благовониями и обвив плащаницей. Недалеко от Голгофы был сад, где находилась высеченная новая гробница, принадлежавшая Иосифу Аримафейскому. В эту гробницу они положили тело Спасителя, а вход в нее закрыли большим камнем.

Мария Магдалина, Мария Иосиева и другие женщины были там и смотрели, как ученики полагали тело Христа во гроб. Возвращаясь домой, женщины купили драгоценного мира, чтобы помазать тело Спасителя.

Первосвященники же и книжники, узнав о погребении Христа, нарушили покой субботы и немедленно пришли к Пилату просить охрану на гроб, говоря: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете» (Мф. 27:63–65).

Когда тело Спасителя лежало в гробе, Он сошел в ад к душам людей, которые умерли до Его страданий. И все души праведных людей, которые ждали пришествия Спасителя, Он освободил из ада.

Приготовление тела
Иисуса к погребению

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Воскресение Христово

(Мф. 28:1–10; Мк. 16:1–11; Лк. 24:1–12; Ин. 20:1–18)

По прошествии субботы, ночью, на третий день после распятия, Господь воскрес из мертвых.

«И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые» (Мф. 28:1–5).

В этот же день рано утром, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иосиева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв купленное миро, пришли к гробу, чтобы помазать тело Христа (этих женщин Церковь именует мироносицами). Войдя в сад, женщины в недоумении остановились возле пещеры: огромный камень был отвален от гроба. Мария Магдалина, увидев открытый гроб, сразу же побежала к Петру и Иоанну. *«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его»* (Ин. 20:2).

Тем временем остальные женщины подошли к гробу. Они увидели отваленный камень и, когда остановились возле гроба, явился им ангел, сидящий на камне. Он, обращаясь к ним, сказал: *«Ангел же, обратив речь*

Воскресение Христово

ный камень и, когда остановились возле гроба, явился им ангел, сидящий на камне. Он, обращаясь к ним, сказал: *«Ангел же, обратив речь*

к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам» (Мф. 28:5–7). Тогда женщины вспомнили слова Господа и пошли возвестить об увиденном ученикам.

Придя к ученикам, мироносицы рассказали им обо всем бывшем, но ученики не поверили.

Петр и Иоанн, услышав слова Марии Магдалины, тотчас побежали к гробу. Иоанн бежал быстрее Петра и первым оказался у гробницы, но не решался один войти в нее. За ним прибежал Петр, и они вместе вошли в пещеру. Там они увидели лежащие пелены и сударь (повязку, которая была на голове Иисуса), лежащий не с пеленами, а свернутый и положенный отдельно от них.

Полные недоумения и печали, апостолы вышли из гробницы и направились в город. У гроба осталась одна Мария Магдалина, пришедшая с Петром и Иоанном. Она стояла и плакала у входа в пещеру, и когда плакала, наклонилась и взглянула в гроб, и увидела двух ангелов, одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Спасителя. Ангелы сказали ей: «Жена! что ты плачешь?» (Ин. 20:13). Она же ответила им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его» (Ин. 20:13). Сказав это, она оглянулась назад и увидела Спасителя, но не узнала Его. Подумав, что это садовник она спросила: «Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин. 20:15).

Тогда Иисус, обратившись к ней, сказал: «Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввунни! — что значит: Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:16–17).

Мария, исполненная чувства радости, поспешила в Иерусалим. Войдя в дом, она увидела апостолов и учеников плачущими и рыдающими. Со слезами радости она возвестила им, что Христос воскрес из мертвых.

Явление Господа
Марии Магдалине

Воскресший Христос еще несколько раз являлся мироносицам, являлся также и апостолу Петру.

Воскресение Христово было победой над смертью. В воскресении Христовом совоскресает все человеческое естество. Правда, мы и теперь умираем прежней смертью, — говорил Иоанн Златоуст, — но не остаемся в ней. Благодатью воскресения тление не уничтожается, но становится временным, по причине смертности тела; наподобие семян, бросаемых в землю, мы не погибаем, но посеянные воскресением, встаем к вечной жизни (святитель Афанасий Великий).

Подкуп стражи гроба Господня первосвященниками

(Мф. 28:11–15)

Тем временем воины, охранявшие гроб Христа, пришли в Иерусалим. Некоторые из них пошли к первосвященникам и рассказали им о всем, что произошло. Первосвященники, призвав стражу, дали воинам деньги и сказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим» (Ин. 20:15). Воины, взяв деньги, поступили так, как научили их первосвященники.

Явление Христа двум ученикам на пути в Эммаус

Явление Христа двум ученикам на пути в Эммаус

(Мк. 16:12; Лк. 24:13–35)

В тот же день двое из учеников «или в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» (Лк. 24:13–17).

Один из них, Клеопа, сказал в ответ: «Неужели Ты один из пришедших в Иерусалим

не знаешь о том, что произошло в нем в эти дни?» (Лк. 24:18). Тогда они рассказали своему Спутнику о том, что произошло в эти последние дни с Иисусом Назарянином, Который «был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели» (Лк. 24:19–24).

Тогда таинственный Путник обратился к ним: «О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» (Лк. 24:24–26). И Он стал, начиная от Моисея, изъяснять им из всех пророков сказанное о Нем во всем Писании.

Беседуя, они приблизились к Эммаусу. Таинственный Путник сделал вид, что хочет идти дальше, но Клеопа и Лука упрашивали Его переночевать с ними. Христос согласился. Когда же вошли в дом и Он возлег с ними за стол, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Господа. Но Он стал невидим для них.

Лука и Клеопа, ликуя, поспешили обратно в Иерусалим. Они нашли собравшихся вместе апостолов и рассказали им обо всем бывшем с ними.

Явление Господа апостолам и другим ученикам в день Воскресения

(Мк. 16:14; Лк. 24:36–45; Ин. 20:19–23)

Апостолы еще беседовали с Клеопой и Лукой, когда Сам Иисус Христос стал среди них и сказал: «*Мир вам!*» (Лк. 24:36). Апостолы смутились и испугались, думая, что им явился дух, ведь двери в горницу были заперты. Но Господь обратился к ним со словами: «*Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня*» (Лк. 24:38–39).

Чтобы окончательно убедить учеников в том, что Он не дух, а истинный человек с душой и телом, Христос попросил у них пищи. Ему подали кусок печеной рыбы и сотового меда, и Он ел.

Потом Иисус Христос сказал ученикам: *«Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах»* (Лк. 24:44). *«Как послал Меня Отец», — сказал Христос апостолам, — «так и Я посылаю вас»* (Ин. 20:21). Посылая апостолов на проповедь, Господь дает им силу Духа Святого и власть над душами человеческими: Он дунул и сказал апостолам: *«Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»* (Ин. 20:21–23).

Это было пятое явление Господа Иисуса Христа в первый день Его славного Воскресения. Только Фома, один из двенадцати апостолов, называемый Близнец, не был при этом явлении.

Явление Воскресшего Спасителя Фоме и другим апостолам

(Ин. 20:24–31)

Когда ученики рассказали апостолу Фоме, что видели воскресшего Господа, он сказал им: *«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»* (Ин. 20:25).

На восьмой день после Воскресения Спасителя все апостолы собрались в Сионскую горницу на молитву. Среди них был и Фома.

И вот Христос опять явился среди них со словами *«Мир вам!»* (Ин. 20:26). Затем Господь обратился к Фоме: *«Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим»* (Ин. 20:27). Фома, изумленный и до глубины души потрясенный виденным, воскликнул: *«Господь мой и Бог мой!»* (Ин. 20:28).

Тогда Христос сказал Фоме: *«Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»* (Ин. 20:29).

Господь никого насильно не заставляет верить в Него, Он желает свободного изъяснения человеческого сердца. Фома, когда говорил *«не увижу... не поверю»* (Ин. 20:25), уже имел веру в своем сердце. Его слова были желанием как можно скорее увидеть воскресшего Господа.

Явление Воскресшего Спасителя Фоме и другим апостолам

Явление Христа на озере Тивериадском и восстановление Петра в апостольском достоинстве

(Ин. 21:1–24)

Однажды, будучи на ночной ловле рыбы, апостолы не смогли ничего поймать. Утром, приближаясь к берегу, они увидели Человека, который обратился к ним: «*Дети! есть ли у вас какая пища?*» (Ин. 21:5). Они ответили, что нет. Тогда этот Человек повелел закинуть сеть по правую сторону лодки. Когда ученики исполнили это приказание, сеть наполнилась огромным количеством рыб, и апостолы вспомнили, как три года назад, на этом же озере они были призваны Иисусом. Иоанн узнал в Человеке Христа и сказал Петру: «*Это Господь*» (Ин. 21:7). Петр тут же бросился в воду и поплыл к берегу.

Принеся рыбу на берег, они подошли к месту, где на углях лежала испеченная рыба. Господь пригласил их к трапезе. Через некоторое время, нарушив молчание, Иисус Христос спросил Петра: «*Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?*» «*Так, Господи,* — отвечал Петр, — *Ты знаешь, что я люблю Тебя*». «*Паси агнцев Моих*» (Ин. 21:15), — сказал ему Господь,

после чего еще дважды спросил Его Иисус. Тогда апостол вспомнил свое троекратное отречение и воскликнул в покаянии: «*Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя*». Иисус говорит ему: *паси овец Моих*» (Ин. 21:17). Петр — ученик, возвратившийся в союз учеников. От других не требовалось исповедания любви, потому что другие от нее не отрекались.

Христос предсказал апостолу Петру его кончину, говоря ему о той смерти, которой он прославит Бога: «*Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога*» (Ин. 21:18–19).

У Генисаретского озера

Явление Спасителя ученикам на горе в Галилее

(Мф. 28:16–20; Мк. 16:15–18; Лк. 24:46–49)

После восстановления Петра в его апостольском достоинстве Господь повелел апостолам собраться на одной горе в Галилее. Много народа пошло за Его учениками, так что на горе собралось около пятисот человек.

Иисус Христос явился перед собравшимися, и многие, увидев Его, поклонились, иные усомнились. *«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»* (Мф. 28:18–20).

Господь ободряет учеников, обещая им Свое таинственное незримое пребывание с ними до скончания века.

Вознесение Господа Иисуса Христа

Вознесение Господа Иисуса Христа

(Лк. 24:49–53; Мк. 16:19–20;
Деян. 1:1–11)

Приближался праздник еврейской Пятидесятницы. Ученики Иисуса Христа возвращались из Галилеи в Иерусалим. На сороковой день они собрались в доме. Явившийся Христос беседовал с ними о страдании Его, Воскресении и проповедании покаяния. *«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если кто смертоносное выпьет, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседования с ними, вознесся*

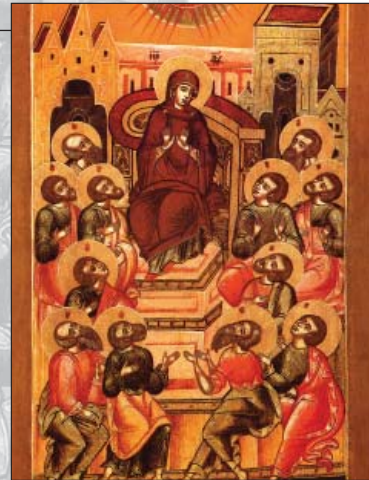
на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь» (Мк 16:15–20). Спаситель обещал ученикам что пошлет им Духа Святого, а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима.

Беседуя с учениками, Господь вывел их из города в сторону Вифании, на Елеонскую гору.)

Ученики размышляли о том, когда Иисус Христос откроет Свое Царство. Они все еще не понимали истинного значения Царства Божия, потому что еще не были просвещены Святым Духом. Поэтому апостолы подошли к Учителю и спросили: *«Не в сие ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»* (Деян. 1:6–8). После этих слов Господь поднял руки и благословлял учеников, и *«когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо»* (Лк. 24:51). Апостолы долго еще стояли на горе и смотрели на облако, которое скрыло Иисуса. *«Вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо»* (Деян. 1:11).

Тогда ученики возвратились в Иерусалим, где по повелению Спасителя, находились до сошествия Святого Духа, *«и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога»* (Лк. 24:53).

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ ДО ЕЕ РАЗДЕЛЕНИЯ В 1054 ГОДУ

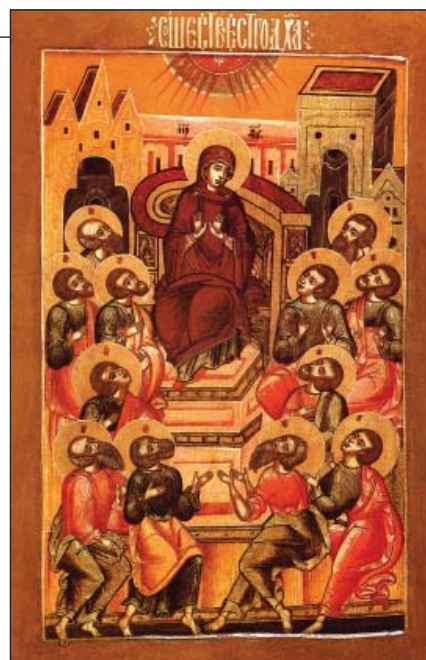
Сошествие Святого Духа на апостолов (Деян. 2 гл.)

После славного Вознесения Господа Иисуса Христа на небо число верующих стало постоянно увеличиваться. Только в Галилее уверовавших в Него было более пятисот человек. Значительной была и Иерусалимская община, насчитывавшая более 120 человек (1 Кор. 15:6; Деян. 1:13–16). Судьба Галилейской общины сокрыта от нас историей. Все внимание раннехристианских источников сосредоточено на общине верующих в Иерусалиме, которые под предводительством апостола Петра постоянно пребывали в молитве, ожидая Святого Духа, обещанного Спасителем. На одном из собраний, по предложению апостола Петра, они, помолившись, бросили жребий и избрали на место предателя Иуды апостола Матфия (Деян. 1:15–26).

В пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа пока еще немногочисленная община единодушно собралась в горнице одного из домов в Иерусалиме. Среди присутствующих были и Божия Матерь со всеми апостолами. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2–4).

Сошествие Святого Духа положило начало новой апостольской проповеди, которая не прекращается и сейчас.

В тот же день воодушевленный апостол Петр произнес проповедь перед многочисленной толпой народа, собравшейся по случаю

Сошествие Святого
Духа на апостолов

еврейского праздника Пятидесятницы. В этой проповеди он возвещал иудеям, что Иисус Христос есть Тот Мессия, о Котором говорили все ветхозаветные пророки и о Котором посредством знамений и чудес возвестил Сам Бог. Под воздействием этой вдохновенной проповеди около трех тысяч человек приняли крещение и стали первыми ростками Святой Церкви Христовой.

Со дня сошествия Святого Духа трудами апостолов и учеников Христовых Церковь стала интенсивно развиваться и шириться.

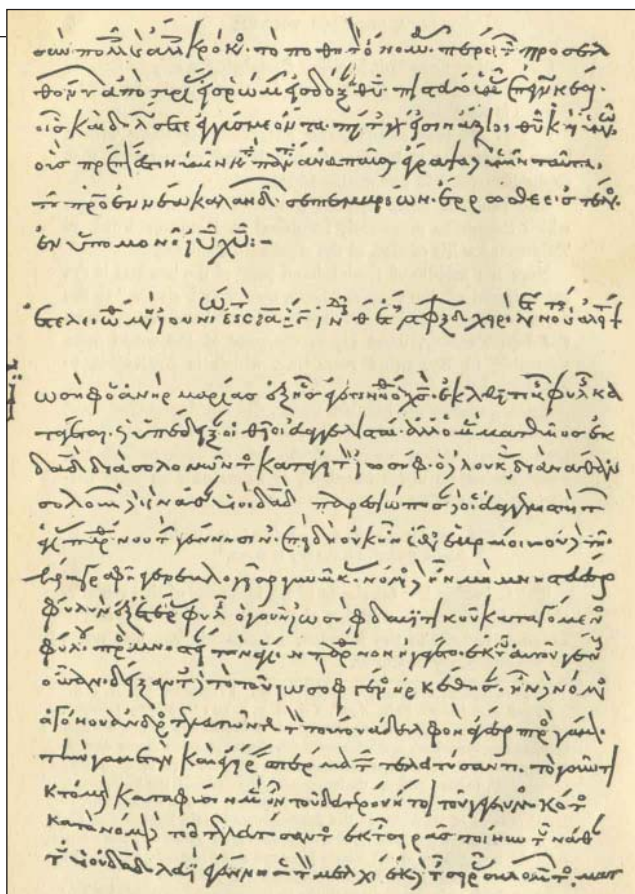
Жизнь первых христиан. Иерархическое устройство Церкви

Римская империя поставила последователей Христовых вне закона, но, несмотря на отказ приносить жертвы богам и изображению императора, христиане были примерными гражданами, и поэтому многие из них занимали уже в первом веке видные посты и служили в римских войсках.

Собирались первые христиане под вечер, главным образом, в день воскресный в противоположность иудеям, собиравшимся на молитву в субботу. Сначала устраивалась общая трапеза, называвшаяся агапэ (вечеря любви), а после нее совершалась общая молитва. Вскоре молитвенная часть собрания была перенесена на его начало. О первых христианских богослужениях сохранилось мало сведений. Самые древние молитвы

Фрагмент книги
«Дидахи»

находятся в книге, известной под названием «Дидахи», или «Учение двенадцати апостолов». Она была составлена в конце I — начале II века как краткое наставление в вере для тех, кто обращается в христианство. Самым торжественным моментом в жизни христианской общины было принятие новых членов через крещение, сопровождавшееся первой для них Евхаристией, участием в Таинстве Причащения. Поэтому древнейшие чины Литургии были связаны с

крещением или являлись праздничными, воскресными богослужениями. Обыкновенно крещение приурочивали к празднику Воскресения Христова (Пасхе) и совершали накануне в Великую Субботу за Литургией.

На собраниях читали Слово Божие (тексты из книг Ветхого Завета и Евангелий), пели псалмы и воспоминали Вечерю Господню в преломлении хлеба и причащении из общей чаши. Состав чтений определился уже к концу I или к началу II века. Кроме книг, входящих теперь в состав Библии, читали послания св. Климента Римского († 101 г.) и некоторые другие. Текст новозаветных книг окончательно установился очень рано. В 30-х годах XX века были найдены отрывки Евангелия от Иоанна, датируемые началом II века, которые были уже переписаны в Египте для чтения в местных христианских общинах.

Древнейшая молитва над чашей и преломленным хлебом, находящаяся в «Дидахи», гласит: «Как отдельные части этого хлеба, разбросанные по горам, были собраны, чтобы стать единым целым, да будет собрана таким же образом и Твоя Церковь от всех пределов земли в Твоем Царствии, ибо Твоя есть слава и могущество через Иисуса Христа во веки» (глава IX).

В «Дидахи» приведены также благодарственные молитвы после трапезы:

«Благодарим Тебя, Отче Святый, о имени Твоем святом, обитающем в наших сердцах для знания, веры и бессмертия, которые Ты открыл нам через Господа Иисуса. Слава Тебе во веки... Помяни Господи и сохрани Церковь Твою от всякого зла и сделай ее совершенной в Твоей любви. Собери ее от четырех ветров в Церковь, освященную во Царствии, которое Ты уготовал ей. Ибо Твое могущество, сила и слава во веки» (глава X).

В «Дидахи» находится и древнейший чин Таинства Крещения. Евхаристия с I века рассматривается как Таинство единства. В послании к Церкви Филадельфийской св. Игнатий Богоносец говорит: «Участвуйте только в одной Евхаристии, так как одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша, чтобы нас объединить с Кровью Его, и одна трапеза, как один епископ с пресвитерами и диаконами» (гл. IV).

«Вечеря Господня»

Апостолы, проповедовавшие Слово Божие, в большинстве случаев не возглавляли христианские общины, а являлись, прежде всего, их основоположниками и как свидетели Воскресения посещали и утверждали их.

Во главе общин еще в апостольское время стояли епископы, которые председательствовали на евхаристических собраниях и наблюдали за жизнью общины, о чем свидетельствует данное им наименование — «епископ», в переводе с греческого означающее «надзиратель».

Права и обязанности епископа точно определены в памятниках конца I — начала II века, так же как и обязанности диакона, о которых говорится подробно уже в книге Деяний святых апостолов. О пресвитерах и их месте в Церкви мы знаем меньше. Они были ближайшими помощниками епископа в совершении Таинств и деятельно участвовали в жизни Церкви, а также возглавляли по поручению епископов отдельные общины. Диаконы очень скоро из прислуживающих при столах и заботящихся о материальном благосостоянии верующих стали административными работниками епископов, а дела благотворительности и поддержания больных, бедных и слабых перешли к диакониссам, место которых в Древней Церкви было значительно. Уже апостол Павел посылает из Ефеса свое послание в Рим через диакониссу Фиву. Такими посланниками апостолов были также диакониссы Мариам и Персида.

Отдельные Церкви постоянно сообщались друг с другом через послания — иногда приветственные, а иногда и увещательные, если в каких-либо общинах возникали смуты. Самым известным увещательным посланием является письмо святого Климента Римского к Церкви Коринфской (96 г.).

Главными центрами развития и жизни Церкви в I веке на Западе были Рим, где христиан утвердили в вере апостолы Петр и Павел, поставившие там своими преемниками святых Лина и Климента, а также Милан, прославленный мучениками Назарием, Гervasием, Протасием и Кельсием, пострадавшими при Нероне. На Востоке центрами являлись Иерусалим, где общину возглавлял апостол Симеон; Антиохия, где была община, утвержденная апостолом Петром, в которой епископами были святые Еводий и Игнатий; Александрия, где правили преемники апостола Марка; Коринф и семь малоазийских Церквей (Ефес, Смирна, Пергам, Фиатир, Сардис, Филадельфия и Лаодикия), устроенные апостолом Иоанном Богословом.

Первые гонения на Иерусалимскую Церковь.

Святой первоученик Стефан

(Деян. 6:8–7:60)

Постепенное разрастание христианской общины привело к необходимости введения в Церкви должности диаконов, задачей которых было служение при евхаристических трапезах. Для этой цели были избраны: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, на которых апостолы, помолвившись, возложили свои руки.

Иерусалимская Церковь во главе с апостолами, будучи корнем христианства, подвергалась особому преследованию со стороны иудейских властей. Они видели, что простой народ, верования которого в обетованного Мессию были извращены книжниками и фарисеями, внимал проповеди апостолов и присоединялся к Христианской Церкви. Иудеи доносили правительству на христиан как на людей вредных для общественного блага и помогали обнаруживать их. Нередко иудеи начинали споры с христианами об их вере, но всегда в таких спорах последователи Христа побеждали, доказывая истинность своей веры. Иудеи, видя свое бессилие перед христианами в слове, пытались ложью и клеветой представить их пред судом синедриона.

Так было с архидиаконом Стефаном. Его мужественная защитительная речь против ложных обвинений в богохульстве служит ярким образцом исповедания веры. Когда он говорил, его лицо, так сияло, что все бывшие в синедрионе, глядя на него, видели лицо не человека, но ангела Божия. Не будучи в состоянии противостоять мудрости Стефана, противники оклеветали его в хуле на Бога и пророка Моисея. Единодушно признав вину апостола, иудеи побили его камнями. Последней молитвой первоученика была молитва о прощении своих врагов: «Господи! не вмени им греха сего» (Деян. 7:60).

Св. первоученик
архидиакон Стефан

*«Господи! не вмени им греха сего»
(Деян. 7:60).*

Обращение Савла

(Деян. 9:1–30)

Святой апостол Павел, до своего апостольского служения называемый Савлом, по происхождению был еврей от колена Вениаминова. Родился он в городе Тарсе Киликийском (юго-восток Малой Азии) от знатных родителей, живших прежде в Риме, а потом переселившихся в Тарс с почетным званием римских граждан, которое от них унаследовал и Павел. Он приходился родственником святому первомученику Стефану и, вероятно, вместе с ним послан был родителями в Иерусалим для изучения Моисеева закона.

Там он состоял в числе учеников широко известного иудейского учителя Гамалиила. Его товарищем по училищу и другом был Варнава, ставший впоследствии апостолом Христовым. Савл основательно изучил ветхозаветный закон и стал великим его приверженцем. Впоследствии Савл присоединяется к религиозной партии фарисеев — строгих ревнителей всего отечественного, отличавшихся показным благочестием.

В то время в Иерусалиме, в окрестных городах и странах святые апостолы распространяли благовестие Христово. У них часто происходили длительные богословские споры с фарисеями, с саддукеями, отвергавшими предание и не верившими в бессмертие души, а также со всеми книжниками и законоучителями иудейскими, всегда ненавидевшими и преследовавшими проповедников Христовых. Преследовал христиан и Савл. Когда святого первомученика Стефана иудеи побивали камнями, он не только не сожалел о родной ему крови, невинно проливаемой, но и одобрял убийство, охраняя одежды исполнителей казни. После, испросив себе широкие полномочия от архиереев и старейшин иудейских, Савл с еще большей яростью принялся терзать Церковь. Врываясь в дома христиан, связывая и мужчин, и женщин, он отправлял их в темницы, думая, что этим совершает угодное Богу дело.

Над Церковью Христовой начали сгущаться тучи. Многие христиане, уstraшенные гонителями, вынуждены были оставить Иерусалим. Большинство их устремилось в Дамаск, Антиохию, города Финикии и Кипра. Преследуя беглецов, Савл отправляется в Дамаск — к тамошним синагогам с полномочиями от первосвященника. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, — говорится в Деяниях, — внезапно

око его засияло, и он упал на землю. Тогда Савл услышал глас, говорящий: «Савл, Савл! что ты делаешь?» Он отвечал: «Я знаю, Господи, что ты, но что мне делать?» И глас сказал: «Встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деян. 9:6).

Обращение Савла

«И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деян. 9:6).

осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9:3–5).

Спутники Савла видели свет, они слышали также и голос, но слов не могли разобрать. Они стояли, словно пораженные громом. Савл же пал на землю и ослеп.

Однако, потеряв зрение для внешнего мира, Савл прозрел внутренне. В нем произошел коренной переворот... Точно так же светило солнце, все те же люди — помощники по поручению в Дамаск и слуги — окружали его, но Савл был уже иной. В него вошел некий свет, тот свет, которого жаждала его пылкая, искавшая правды душа. «Господи! что повелишь мне делать?» — в трепете воскликнул Савл. «И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деян. 9:6). И Савл повиновался. «И повели его за руки, и привели в Дамаск» (Деян. 9:8).

Три дня он был слеп, не принимал пищу и покорно ждал. В Дамаске был один из учеников Господа по имени Анания, которого Бог послал к бывшему преследователю. Апостол возложил руки на Савла, и тот, прозрев, принял крещение. Через несколько дней многие люди, знавшие Савла по Иерусалиму как гонителя последователей Христовых, с удивлением слушали его, выступающего в синагогах с проповедью о том, что Иисус есть Сын Божий.

Гонитель Христа обратился в ревностнейшего последователя Сына Божия; он стал Павлом — великим апостолом языков и одним из двух учеников Христовых, которых Святая Церковь величает Первоверховными апостолами.

Обращение Савла — назидательный пример Промышления Бога о Своем создании. В этом обращении мы познаем, насколько велика милость Господа к человеку, искренне ищущему истину. Милость Творца к нам возрастает с ростом нашей любви к Нему и чистосердечного раскаяния в прошлых греховных поступках; она обогащает нас безмерно: того, кто был причастен к пролитию крови архидиакона Стефана, того, кто сам себя уподоблял «некоему извергу» (1 Кор. 15:8), она не только подняла из бездны зол и очистила, но «в

Деяния аостола Павла

лице своих друзей вчинила», возвысила даже «до третьего неба», сделала радостью ангелов и столпом Вселенской Церкви.

Апостольский Собор в Иерусалиме в 51 году (Деян. 15:1–32)

Апостольский Собор является особой страницей в истории Христианской Церкви и имеет огромное значение, так как он стал прообразом всех последующих соборов, имевших место в истории Церкви. Кроме апостолов, на Соборе присутствовали пресвитеры, представлявшие Иерусалимскую Церковь, а председателем был св. Иаков, брат Господень, — первый епископ Иерусалимский.

Причины созыва Собора, по свидетельству книги Деяний, были весьма серьезные: они касались самой сущности христианства. Как известно, первые христиане были обращены из иудейства. На ранних стадиях христианская община не порывала связи с Иерусалимским храмом. Христиане каждый день «единодушно пребывали в храме» (Деян. 2:46). Однако они обособленно держались, и никто «из посторонних не смел пристать к ним, а народ прославлял их» (Деян. 5:12–13). Апостолы

также регулярно посещали храм, молились и проповедовали в нем. Но само христианское богослужение, состоявшее в «учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба (т. е. Евхаристии) и в молитвах», происходило отдельно — в частных домах (Деян. 2:42–46). Урожденный еврей долго не мог оторваться от религии своих отцов, и эта связь с храмом существовала у христиан из иудеев до самого разрушения Иерусалима, а вместе с ним — и храма (70 г.). Христианство на первых порах не требовало от своих членов полной изолированности от иудейского храма. Но среди них были «неумеренные» ревнители

Первое соборное послание св. апостола Иоанна Богослова

закона Моисеева, которые считали христианство не самостоятельной религией, а зависимой от иудейства. По их мнению, чтобы стать христианином, нужно было сначала совершить обряд обрезания, т. е. исполнить обрядовый закон Моисея, а уже потом — креститься.

Такое превратное понимание христианства особенно обострилось тогда, когда в Церковь стали вступать иноплеменники: римляне, греки, галлы и прочие. В представлении «правоверных» евреев они были «нечистыми», и их называли, в отличие от «избранного» еврейского народа, язычниками.

Представляя все таким образом, ревнители закона, очевидно, поддерживаемые врагами Христа Спасителя, не могли примириться с принятием язычников. Возникло противостояние внутри самой Церкви.

После образования Иерусалимской Церкви организовалась Церковь Антиохийская. Для ее утверждения в Антиохию были посланы апостолы Павел и Варнава, хорошо знавшие языческое общество. Антиохийская Церковь целиком состояла из обращенных язычников. Именно сюда приходят названные «ревнители» с явным намерением разрушить дело апостольской проповеди. Они стали внушать антиохийцам: *«Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись»* (Деян. 15:1).

Возник спор между евреями и апостолами Павлом и Варнавой, и для решения этого спора было определено отправиться в Иерусалим. Согласно книге Деяний, по этому поводу был созван Собор. После доклада прибывших апостолов о том, *«что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам»* (Деян. 15:4), началась дискуссия. Некоторые уверовавшие из фарисеев говорили, что должно обрезать язычников и заповедовали соблюдать закон Моисеев. Первым против них выступил апостол Петр и сказал, что Господь *«не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их»* (Деян. 15:9). Он доказал независимость христианского возрождения от исполнения закона, а апостолы Павел и Варнава примерами чудес подтвердили слова Петра. Апостол Иаков, бывший председателем Собора, подтвердил также, что в обращении язычников нет изменения Домостроительства Божия, поскольку еще в древности Господь возвещал через пророков о распространении познания о Боге среди язычников. Поэтому нет необходимости к чему-либо их обязывать, кроме того, чтобы они воздерживались от идоложертвенной пищи, удушения, крови животных и блуда.

Такое решение было принято соборно, и от лица всей Церкви было написано послание к Церквам, состоящим из обращенных язычников в Сирии и Киликии. В этом послании осуждались взгляды христиан из иудеев. Соборное определение предваряется словами: *«Изволися Духу Святому и нам»* (Деян. 15:28), что указывает на высокий авторитет постановления.

Апостольский Собор имеет определяющее значение в истории Христианской Церкви. Он происходил под руководством

непосредственных учеников Христа Спасителя. С этой точки зрения он представляет собой прототип, образец последующих соборов как высших органов управления Церковью, возглавляемой Самим Христом и одушевляемой и руководимой Святым Духом.

Светочи первохристианства—первоверховные апостолы Петр и Павел

Когда мы открываем книгу Деяний святых апостолов или Послания апостольские, перед нами встают образы вдохновителей и руководителей первых христианских общин, среди которых, как два ярких светила, выделяются апостолы Петр и Павел. Об этих первоверховных пастырях христианства по праву можно сказать: *«Неможное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное»* (1 Кор. 1:27), ибо один из них был человек некнижный и простой, а другого большую часть жизни мучил тяжелый недуг.

И Петр, и Павел в первоисточниках представлены нам поначалу весьма далекими от правильного понимания дела Божия. Сын Ионы, Петр разделял со своими соотечественниками превратное представление о Мессии. А Павла заблуждения юности привели к еще более печальным результатам. Он был убежден, что служит Богу, преследуя тех людей, которые считали Христом Распятого Назарянина.

Почему же Господь избирает этих двух людей для великого дела служения Евангелию? Потому что, несмотря на ошибки и ложные взгляды, их сердца были чисты, они искренне стремились послужить Богу и Его Помазаннику — Христу, в них было великое горение веры, которая творит чудеса. После перелома в их жизненных взглядах Сам Господь призывает обоих избранников на служение, производя чудесную перемену в душах будущих апостолов.

Встреча первоверховных апостолов произошла после чудесных событий в жизни апостола Павла. Когда апостолы Варнава, Петр и Павел встретились, между ними завязалась крепкая дружба. Призвания их были разными: апостол Петр проповедовал Слово Божие, главным образом, своим землякам, а апостол Павел был призван пронести имя Христово по всему Средиземноморью — центру тогдашнего цивилизованного мира, погрязшего в язычестве. Христиане Иерусалима, которые группировались вокруг апостола Иакова, считали, что каждый обращенный язычник должен одновременно принять ветхозаветный ритуал и обычаи. Апостол Павел уже тогда был выше этого узкого взгляда.

Поучительно видеть мудрость и своеобразное остроумие апостола Павла, умело применявшего разные способы проповедничества

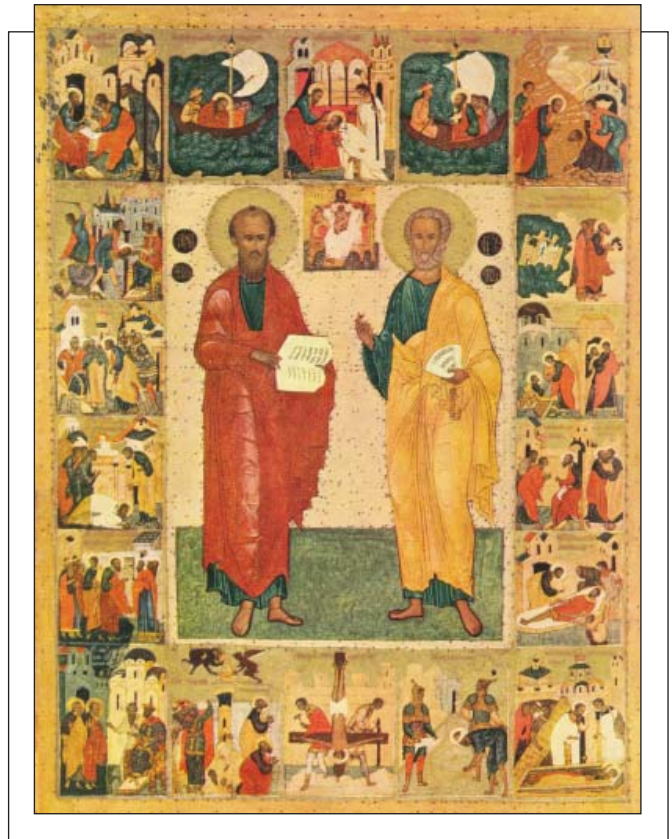
*«Неможное мира
избрал Бог, чтобы
посрамить сильное»
(1 Кор. 1:27)*

по отношению к разным людям и обстоятельствам. Афинским мудрецам он говорил, что проповедует им Того Самого Неведомого Бога, алтарь Которому существовал в их городе (Деян. 17:23). А в Иерусалиме, когда не простившие ему обращения ко Христу воинствующие иудеи требовали «истребить его от земли» за «осквернение храма», т. е. за введение в Иерусалимский храм эллинов, апостол Павел сказал синедриону, что его пытаются осудить как фарисея, кем он, действительно, и был прежде, — за ожидание воскресения мертвых (Деян. 21:28; 22:22; 23:6).

В истории христианства апостолу Павлу принадлежит особое место. Он был первым христианским богословом, первым благовестником христианской свободы, основывал Церкви, преодолевая всевозможные препятствия. Эпопея миссионерства апостола Павла, запечатленная его другом и спутником Лукой, не имеет себе равных. Апостол, как он сам сообщал в своих Посланиях и как следует из книги Деяний, много раз был на волосок от смерти: фанатики побивали его камнями, оставляя полумертвым; римская стража заточала его в темницу, три раза он терпел кораблекрушение и однажды целые сутки плыл на обломке корабля. В довершение всего апостола сопровождал мучительный недуг, который он называл «жалом в плоть».

Языческий мир, не сумевший познать истину путем созерцания творений Божиих, погряз во грехе идолослужения. Грех царил и среди тех, кто имел веру в Живого Бога, т. е. иудеев. Они возлагали свои надежды на исполнение закона и многочисленные жертвы. Спасти человека может лишь искупительная жертва Христа, — этой идее отведено центральное место в проповеди апостола Павла. Величайшую ценность представляют для нас учительные послания апостола Павла, в которых мы находим разъяснения некоторых труднейших вопросов вероучения, а также много сведений о жизни христиан того времени, об устройстве христианских общин, семейных дел и т. п.

О времени и обстоятельствах жизни апостолов Петра и Павла в Риме сохранились очень скудные сведения, преимущественно в виде

Св. апостолы
Петр и Павел

преданий. Согласно одному такому преданию, после поставления Лина епископом апостол Петр предпринял путешествие в страны Европы и Африки: был в Испании, Карфагене, Египте, путешествовал в Иерусалим на Апостольский Собор. После вторичного посещения Африки он побывал в Британии, а оттуда, по откровению через ангела, снова возвратился в Рим, где и принял мученическую кончину. Казнь последовала 29 июня 67 года через распятие на кресте вниз головой, так как апостол считал себя недостойным быть распятым так же, как его Божественный Учитель.

О последних днях жизни апостола Павла нам известно гораздо меньше. Свои последние дни он провел в темнице при обстоятельствах, о которых красноречиво свидетельствует его Второе Послание к Тимофею. Самым горьким испытанием было для апостола одиночество. Гонения рассеяли христиан, даже близкие друзья покинули Павла. Допросы становились все тяжелее и мучительнее. Как римский гражданин апостол Павел был казнен через усечение главы мечом.

Св. апостолы Иаков и Иуда

Деятельность апостолов в деле распространения евангельской проповеди

Господь наш Иисус Христос перед Вознесением завещал Своим ученикам не отлучаться из Иерусалима до того времени, когда они будут облечены «силою свыше» (Лк. 24:49) для проповеди Слова Божия.

В пятидесятый день после Воскресения все были «единодушно вместе» (Деян. 2:1): двенадцать апостолов, Божия Матерь, некоторые жены, ученики и сродники Господни. Дух Святой сошел на бывших в горнице в виде огненных языков, и все получили дар говорить на различных языках для проповеди Слова Божия всем народам.

Двенадцать апостолов, к которым несколько лет спустя был причислен призванный Самим Господом Павел из Тарса, а также прочие ученики Христовы и жены разошлись не только по всей Римской империи, но и за пределы ее, разнося повсюду благую весть о спасении.

Во главе старейшей Иерусалимской христианской общины встал сродник Господень — апостол Иаков, а после его убиения иудеями в 62 году — апостол Симеон, сын Клеопы. По преданию, в Иерусалиме до Своего Успения жила Пречистая Дева со Своим нареченным сыном — апостолом Иоанном Богословом. Там часто бывали и другие апостолы. Здесь же состоялся и Апостольский Собор 51 года, который занимался решением вопроса о том, обязательно ли для христиан исполнение закона Моисея.

В книге Деяний двенадцать апостолов перечислены в следующем порядке:

Апостол Петр вначале проповедовал иудеям. После 44 года, освобожденный чудесным образом из темницы, куда его заточил царь Ирод Агриппа, апостол оставил Иерусалим и благовествовал в Сирии и Риме. Здесь, в Риме, он и принял мученический венец во время гонений на христиан при императоре Нероне. По преданию, его распяли вниз головой в 64 или 67 году. Память 29 июня / 12 июля (здесь и далее даты указываются по старому и новому стилю).

Апостол Иаков Зеведеев, брат апостола Иоанна, проповедовал Евангелие в Иудее и первым из апостолов принял мученический венец. Он был усечен мечом по приказу царя Ирода Агриппы около 42 года. Память 30 апреля / 13 мая.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов после Успения Божией Матери поселился в Ефесе и проповедовал Слово Божие в Малой Азии. При императоре Домициане он был сослан на скалистый остров Патмос в Эгейском море, где написал Апокалипсис. Освобожденный из заточения, апостол Иоанн вернулся в Ефес, где написал свои послания и Евангелие. Скончался он в глубокой старости в начале II века. Память 26 сентября / 9 октября, а также 8 / 21 мая.

Апостол Андрей Первозванный, брат апостола Петра, по преданию, проповедовал в Малой Азии, Понте (одна из провинций Малой Азии), Армении и Скифии. Принял мученический венец в городе Патрасе около 62 года. Он был распят на кресте в форме буквы Х. Память 30 ноября / 13 декабря.

Апостол Филипп, по преданию, проповедовал Христа в Галилее, Греции, Аравии и Эфиопии. Он был распят около 90 года, будучи

Св. апостолы
Варфоломей и
Фома

87-летним старцем, в городе Иераполе, после мучений и темничного заключения. Память 14 / 27 ноября.

Апостол Фома проповедовал Слово Божие в Персии, Месопотамии и Индии. Пострадал за Христа в городе Малипура. Память 6 / 19 октября.

Апостол Варфоломей проповедовал Христа в Армении, Индии, Персии и Ассирии. По преданию, он был распят на кресте в городе Албанополе около 71 года. Память 11 / 24 июня.

Св. апостолы
Фома и Иаков
Зеведеев

Апостол и евангелист Матфей проповедовал в Иудее, Сирии, Мизии и Эфиопии, где пострадал от князя Фульвиана, который при виде чудес, сопровождавших мученическую кончину апостола, обратился в христианство и стал первым епископом Эфиопским. Память 16 / 29 ноября.

Апостол Иаков Алфеев, брат апостола Матфея, проповедовал в Газе, Палестине и Египте, где и принял мученический венец. Память 9 / 22 октября.

Апостол Симон Зилот был, по церковному преданию, тем женихом, на браке которого в Кане Галилейской Христос претворил воду в вино. Он проповедовал в Иудее, Ливии, Египте, Кирии (главный город в Ливии, в Африке, а также окружающая его местность) и пострадал на Кавказе. Память 10 / 23 мая.

Апостол Иуда, сродник Господень, брат апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, проповедовал, по преданию, в Галилее, Самарии, Аравии, Месопотамии и Армении, где и пострадал за Христа около 80 года. Память 19 июня / 2 июля.

Апостол Матфий, один из 70-ти апостолов. Был избран в число двенадцати на место Иуды Искариотского. Проповедовал Христа в Малой Азии, на Кавказе и в Македонии. Пострадал от

иудеев в Иерусалиме около 63 года. Он был побит камнями. Память 9 / 22 августа.

Из учеников Спасителя, не входивших в число 12-ти апостолов, наиболее прославились своими трудами:

апостол и евангелист **Лука**, из язычников, свидетель последних событий жизни Иисуса Христа, спутник апостола Павла в его благовестнических путешествиях. Он проповедовал в Ефесе, Солуни и

почил мирно в Риме. По преданию, он был не только искусным врачом, но и первым иконописцем, подарившим миру образ Божией Матери. Память 18 / 31 октября;

апостол и евангелист **Марк**, ученик апостола Петра и спутник апостола Павла. В его доме в Иерусалиме собирались первые христиане. Он свидетельствовал о Христе на Кипре и в Египте, возглавлял христианскую общину в Александрии, где и был замучен местными язычниками. По преданию, апостол Марк сопровождал в Рим апостола Петра. Память 25 апреля / 8 мая;

апостол **Варнава**, спутник апостола Павла, по преданию, был основателем христианских общин в Антиохии и в Милане. Память 11 / 24 июня;

апостол **Трофим** проповедовал Христа в Италии и Галлии и был, по преданию, первым епископом Арльским. Память 15 / 28 апреля;

апостол **Стахий**, ученик апостола Андрея Первозванного, был поставлен им во главе христианской общины в Византии. Память 31 октября / 13 ноября;

апостол Лин был поставлен апостолами Павлом и Петром во главе христианской общины Рима. Память 5 / 18 ноября;

Святые жены-мироносицы также разошлись по всем странам, проповедуя Христово Воскресение. По преданию, св. Мария Магдалина была в Италии и передала императору Тиверию красное яйцо как символ воскресения.

Три другие жены-мироносицы, Марфа и две Марии, во время преследования христиан иудеями, по преданию, проповедовали Христа на юге Галлии.

Святая Церковь вспоминает апостольские труды десяти жен-мироносиц: Марии Магдалины, Саломии, Иоанны, Марии Иаковлевой (сестры апостола Симона, сродника Господня), Марфы и Марии, сестер Лазаря, Сусанны, Фамари, Марии Клеоповой и Есфири. Память в третью Неделю по Пасхе.

К концу первого века, когда были еще живы некоторые свидетели жизни и Воскресения Христова, христианство распространилось уже от Индии и стран Азии до Испании; от северных берегов Понта (Черного моря) до пределов Африканской пустыни и Эфиопии.

Св. апостолы Матфей и
Иаков Алфеев

Многие запечатлели свою веру мученичеством — как в Палестине и Риме, так и далеко за пределами цивилизованного мира. К древнему периоду относится первое известие о христианах на юге нынешней Руси, где пострадали три юных скифских мученика — Инна, Пинна и Римма.

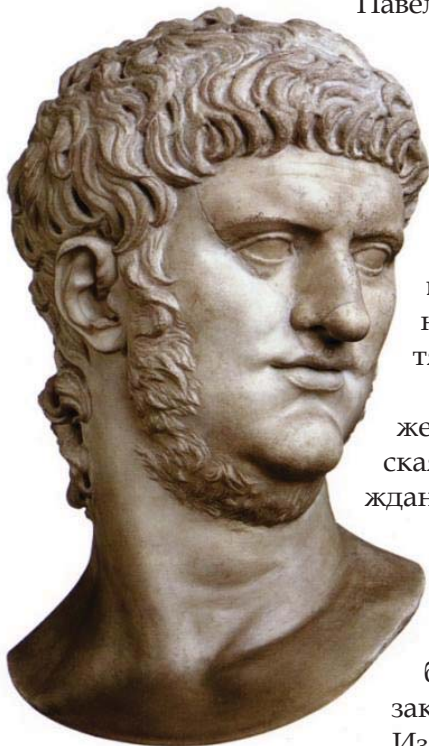
Гонения на Церковь со стороны римских императоров. Гонения при императоре Нероне

С конца эпохи царствования Нерона (54–68 гг.) христиане стали подвергаться гонению со стороны не только иудеев и отдельных язычников, но и римских властей. Первое гонение продолжалось с 64 по 67 год, и в этот период пострадали первоверховные апостолы Петр и Павел и множество христиан в Риме и по всей империи.

Поводом для гонений послужил пожар в Риме, который уничтожил большую часть города. Народная молва обвинила императора в поджоге столицы с целью уничтожения старых кварталов и перестройки их заново. Нерон возложил всю вину на христиан, и против них были приняты самые жестокие меры. Многие из них были сожжены, другие отданы на растерзание зверям в цирке. По законодательству Нерона, сама принадлежность к христианству каралась смертью или ссылкой на тяжкие работы.

Причиной гонений был отказ христиан признавать божественность императора и приносить ему жертвы. Римская власть считала, что своим отказом участвовать в гражданских жертвоприношениях христиане подрывали сами основы государства, где императорская власть обоготворялась, а посему являлись его врагами. Поэтому они должны быть не просто наказаны, а уничтожены как представляющие опасность для империи. Христиан быть не должно, — это стало принципом нового римского законодательства.

Издавая законы против христиан, римские власти сами не организовывали систематических гонений, кроме тех периодов, когда этого, по их мнению, требовала государственная необходимость. Они ждали или доноса на христиан, или признаков народного возмущения, и только тогда судебные власти были обязаны разыскивать и допрашивать обвиняемых христиан и, если они упорствовали, присуждать их к смертной казни или к тяжким работам.

Гонитель христиан,
император Нерон

Временами эти законы не были востребованы, и хотя они не были отменены до начала IV века, гонения периодически прекращались. Так, после первого периода преследования наступил относительный мир в царствование императоров Гальбы, Оттона, Вителлия, Веспасиана и Тита (68–81 гг.), а также в начале царствования Домициана (81–95 гг.). Иудеи, со своей стороны, получили от римских властей разрешение приносить у себя за императоров жертвы Богу и этим самым избегли участи христиан.

Если до Нерона христианские общины состояли большей частью из простого народа, то в период между 68 и 95 годами жажда живой веры в единого Бога проявилась в среде образованных и знатных римлян, которых в силу каких-то причин не удовлетворяла официальная религия, и многие представители высшего римского общества, даже близкие к императорам лица, стали принимать христианство.

Второе гонение на христиан произошло в самом конце царствования императора Домициана, в 95–96 годах. Тогда был вызван на суд в Рим и потом сослан на остров Патмос апостол Иоанн Богослов, были замучены и сосланы многие члены христианских общин, но смертная казнь уже не применялась ко всем без различия. При императоре Нерве (96–98 гг.) христиане были возвращены из темниц и ссылок. Апостолу Иоанну Богослову было разрешено вернуться в Ефес, где он после 96 года написал свое Евангелие и Послания.

В третий раз гонения возобновились при императоре Траяне (98–117 гг.), который в письме к губернатору провинции Вифинии Плинию Младшему дал точные инструкции о применении законов Нерона. Римская власть не только не должна была принимать на себя инициативу преследований, но ей предписывалось всеми силами убеждать христиан принести хотя бы самую формальную жертву, несколько зерен, перед статуей императора. Только упорствующие или люди, на которых был донос в законной форме, должны были быть осуждены. Во времена гонений при Траяне пострадали епископы Климент Римский и Игнатий Антиохийский, а также много представителей христианских общин.

Мучения христиан в Колизее

Разрушение Иерусалима в 70 году

Еще во времена Своей земной жизни Господь Иисус Христос предсказывал разрушение Иерусалима: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Мф. 23:37). «О, если бы и ты хотя в сей твой

день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:42–44).

Не прошло и 40 лет, как пророческие речи Иисуса Христа начали исполняться прямо на глазах у тех, кто взял на себя и свое потомство ответственность за Его кровь. Оставаться в то время в Иерусалиме означало неминуемую смерть. Христиане, помня предсказания Христа, еще до осады Иерусалима ушли в сирийский город Пеллу.

Иудеи неоднократно поднимали восстания против римлян. Одно такое восстание происходило с 67 по 70 год. Попущенное Господом наказание нельзя было остановить, и в 70 году при императоре Веспасиане Иерусалим был взят римлянами и полностью разрушен вместе со своей главной святыней — Иерусалимским храмом. Место, где прежде стоял храм Божий, было вспахано плугом так, что там действительно не осталось камня на камне. Разрушение Иерусалима, начатое Веспасианом и законченное Титом, поражает своими ужасами. Мятежники и разбойники были казнены, их распинали на крестах вдоль дорог. Распинаемых было так много, что даже не хватало на всех крестов. Юношей старше 17-ти лет отправляли на работы в Египет, очень многих распределили по провинциям умирать в гладиаторских поединках и схватках со зверями. Тех, кто был младше 17-ти лет, забирали в рабство и продавали. В Палестину пришли другие народы и начали снова отстраивать разоренные города, среди прочих и Иерусалим. Народ

Разрушение
Иерусалима

еврейский был рассеян по всей земле. Такую дорогую цену заплатили иудеи за свое нечестие и за беззакония, совершенные над Помазанником Божиим.

Апологеты христианства

Апологетами Церковь называет своих защитников, стремившихся доказать ложность обвинений против христиан и истинность их веры. Они были частными лицами, говорили не от имени Церкви, а от себя лично, и писали свои сочинения и апологии или для императоров и власть имущих, или для широкого круга читателей из языческого культурного общества. Их задачей было, с одной стороны, доказать незаконность преследования христиан, а с другой — опровергнуть существующие вымыслы относительно их нравственности и образа жизни.

Первыми апологетами были: сицилианец Пантен, учитель Климента Александрийского, философ-стоик, ставший христианином; Аристид, согласно преданию, передавший в Афинах в 125 г. императору Адриану свою «Апологию христиан» и этим способствовавший установлению законности в судопроизводстве над ними; Кодрат, который выступал перед властями в защиту христиан; сириец Татиан, который принял крещение в Риме, впоследствии выступал в защиту Церкви и по возвращении на Восток основал там свою общину. Его требования крайнего воздержания (от брака, мяса и вина), особенно его проповедь об употреблении в Евхаристии воды вместо вина, были категорически отвергнуты Церковью.

Почти все апологеты стремились сочетать философию и богословие. Большинство из них были приверженцами древних греческих мыслителей, которые, по их мнению, подготовили мир к принятию христианства. Самыми известными и последовательными апологетами во второй половине II века были: Иустин Мученик, Афинагор и Тертуллиан. Кроме них, надо отметить Мелитона Сардийского, автора «Слова на страсти Господни», и неизвестного составителя книги «К Диогнету», написанной для римского наместника в Египте в 197 году.

Св. **Иустин**, мученик и философ, родился около 100 г. в самарийском городе Сихем (Наблуз). Родители его, язычники, дали ему прекрасное образование. Он знал греческую литературу и философию. Иустин пришел к христианству путем сравнения философских систем, которые казались ему противоречивыми. Он

Св. мч. Иустин Философ

поехал в Рим и открыл там школу, подобную школе Климента в Александрии. В 150 г. он написал первую Апологию христианства для императора Антонина, в 160 г. — вторую для императора Марка Аврелия и в этом же году — «Разговор с Трифоном иудеем». В последнем труде он говорит о значении философии, которая, по его мнению, — «самое большое и драгоценное благо пред Богом, ведет нас к Нему и вводит нас в общение с Ним. Люди, занимающиеся философией, священны» (Диал. 2, 1). «Ты должен хвалить тех, кто жил по Слову, даже если их считали безбожниками, как Сократа или Гераклита», — добавляет он в первой Апологии. В изложении веры Иустин особое внимание обращает на учение об ангелах и злых духах.

Святой Иустин пострадал за Христа в 166 г. в Риме, мощи его находятся в одной из церквей этого города. Память 1 / 14 июня.

Афинагор Афинский был известным учителем Александрийской философской школы и готовил трактат против христианского учения. Занявшись серьезным изучением Священного Писания, он проникся уважением к нему, а потом стал ревностным защитником христианства. Он крестился, но остался до смерти во главе эллинистической школы. В 177 г. Афинагор написал императорам Марку Аврелию и Коммоду «Торжественное обращение» в защиту христиан, где он опровергает все обвинения, возводимые на них, и утверждает, что они благочестивы, кротки, молятся за императора и не заслуживают преследований.

Афинагор, хотя и почитал философию, но признавал ее несовершенной в познании Бога. Как и Иустин, Афинагор много внимания уделяет учению об ангелах и злых духах.

Тертуллиан. Последним из апологетов второго века был уроженец Северной Африки Тертуллиан. До него все отцы Церкви и защитники христианства писали по-гречески (кроме Татиана Сирианина). Греческий язык был общепринятым в Римской империи, на нем говорили все образованные и культурные люди в Риме. По-гречески писал свои произведения император Марк Аврелий. На могилах Римских епископов вплоть до III века все надписи делались на греческом языке.

В Карфаген же ни греческий язык, ни эллинская культура почти не проникли. Местное образованное и культурное население говорило на латыни. Поэтому произведения Тертуллиана являются как бы гранью между двумя культурами, так как впервые появляется необходимость излагать истины веры на латыни и применять латинские термины в беседах с язычниками.

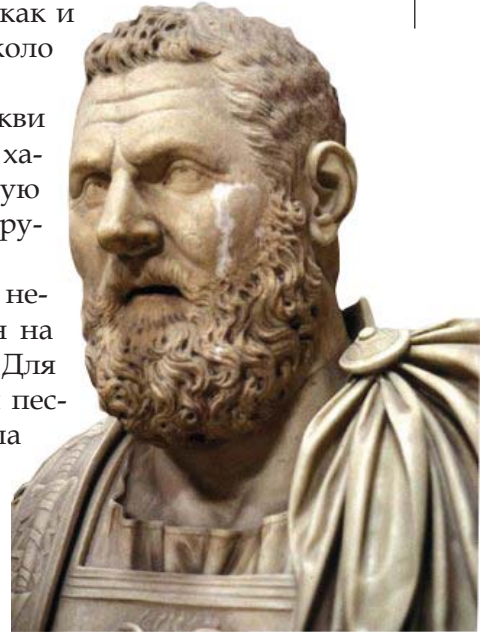
Квинт Септим Флорент Тертуллиан, сын римского центуриона, служившего в Африке, родился в Карфагене в 160 году. Сначала он вел рассеянную жизнь, проводил время в цирке и в состязаниях,

потом прошел курс юридических наук и стал судебным оратором. Впоследствии он употреблял краткие юридические формулировки и прославился как автор четких и метких выражений.

К принятию христианства Тертуллиан подошел около 190 г., крестился в 195 году. Его произведения отражают глубокое образование и начитанность, но взгляды его полны нетерпимости и крайностей. Тертуллиан всю жизнь был полемистом, отдававшим все свои силы на служение Церкви, но изменил ей так же легко, как и обратился к ней. Между 196 и 206 годами он составил около 20 трактатов.

В 213 г. из-за ссоры с представителями Римской Церкви он ушел к монтанистам, но его бурный и независимый характер не давал ему покоя. Он основал свою собственную церковь, а в последних сочинениях резко, подчас даже грубо высмеивал Православие.

Сочинения Тертуллиана написаны очень живо и непосредственно. Он основывает свою защиту христиан на том, что вера — это внутреннее дело каждого человека. Для Тертуллиана вера — в основе христианской жизни. Он пессимист в отношении людей, хотя и говорит, что душа человеческая по природе христианка. Он считает, что первородный грех погубил не только человека, но и природу. Грех открыл двери диаволу, и все ему подвержены. Освобождение от диавола приходит только через Крещение. Тертуллиан дает в трактате о Крещении последование Таинства, чин помазания св. миром и возложения рук епископом.

Тертуллиан

Борьба христианства с враждебными течениями

Уже в I веке христианству, помимо иудейства, пришлось столкнуться еще с двумя враждебными течениями, которые потом на протяжении столетий будут его главными врагами, — эллинизмом (позднее — греческой идеалистической философией, находившейся под влиянием восточных культур) и гностицизмом — ложным учением о Боге и создании мира. С гностиками боролся в I веке апостол Иоанн Богослов. В своих Посланиях он предостерегал верующих от ложных учителей, из которых самым известным в то время был Керинф. Эллинизм вступил в непосредственную борьбу с христианством позже, но и в I веке он представлял опасность, поскольку его представители использовали многие близкие христианству понятия, но

истолковывали их с точки зрения греческой философии, подрывая этим основы христианской веры.

Самым ярким выразителем эллинистических воззрений в иудействе был знаменитый философ и историк, толкователь книг Ветхого Завета, Филон Александрийский (20 г. до Р. Х. — 54 г. по Р. Х.). Многие идеи Филона были приемлемы для христианства, но его учение о Логосе в самой основе разрушало догмат о воплощении Сына Божия. Бог, по Филону, — добро, мир и свобода. Он Бог не одних иудеев, но всей вселенной. Между Богом и миром имеется посредник — Логос, через которого Бог действует в мире. Он старший сын Божий, но сотворен и не вечен.

Взгляды Филона оказали большое влияние на философию гностиков. Апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии противопоставил этим воззрениям христианское учение о Логосе, Сыне Божиим, не сотворенном, а вечном.

Гностицизм

Во II веке гностицизм достигает своего полного развития. Христианство, распространяясь на Востоке, охватило широкие слои населения, которое до этого было языческим. Вполне понятно, что

пережитки различных восточных верований и стремление осуществить синтез языческих понятий в вопросе о творении мира, о зле и его происхождении, об отношении материального мира к духовному возбудили желание к тайному познанию вещей, которое достижимо только для посвященных. Все подобного рода учения были объединены позднее под названием гностицизма.

До последнего времени гностицизм изучали, главным образом, по тем христианским памятникам, в которых он опровергался. Только в 1946 г. в Верхнем Египте была найдена полная библиотека гностических книг (48 гностических писаний в их оригинальном тексте).

Первым крупным гностиком был Василид, проповедовавший свое учение в Александрии при императоре Адриане (117–138 гг.). Он ставил вопрос о происхождении зла и утверждал, что не бывает страдания без причины. Отсюда его отрицание Голгофской Жертвы и искупления. Он считал, что среди людей якобы существует элита, которая спасется, а остальные погибнут. Многие для своего учения он взял из греческой мифологии и философии, а с Востока воспринял дуализм — учение о предвечном существовании двух начал: добра и зла, Бога и материи.

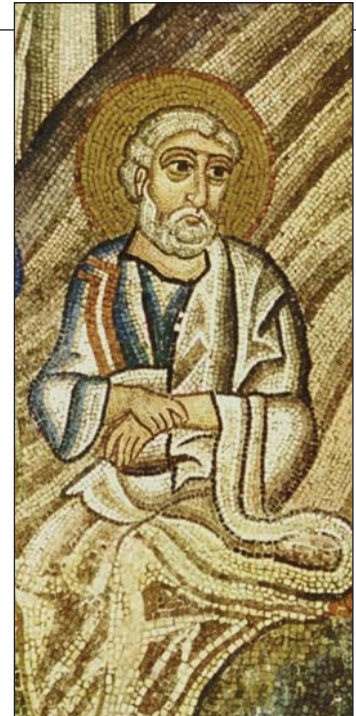
Фрагмент гностического евангелия

Гностик Валентин, который проповедовал в Риме в период между 136 и 165 годами, продолжал развивать и углублять учение Василида. Он устраивал собрания и мистерии, подобные христианским, и имел много последователей. Валентин развил учение об эонах — высших духовных существах — и о Божественной мудрости — Софии. Христос и Дух Святой, по его утверждению, — эоны, а Откровение Божие не ограничивается одним христианством.

В течение II века гностики разделились на множество школ и сект. С ними боролись св. Ириней Лионский (130–202 гг.), Климент Александрийский (150 — ок. 215 гг.) и Тертуллиан (ок. 160 — ок. 220 гг.).

Последовательными противниками христианства были также маркиониты, отрицавшие Ветхий Завет. Основатель учения — Маркион, человек исключительной энергии и воли, стал противником Церкви, так как она приняла Ветхий Завет, в то время как, по его мнению, она должна была от него отмежеваться. Он устраивал по всей империи свои собственные общины параллельно с христианскими Церквями.

Маркион был богат, много путешествовал, много жертвовал на церкви и только в 144 г. после длительного пребывания в Риме основал свою «церковь» и опубликовал свое лжеевангелие, которое он назвал «Антитезой». В ней он старался доказать, что Бог евреев не является Богом христиан, что между Ветхим и Новым Заветом существует противоречие (антитеза). Из Нового Завета он оставлял только Евангелие от Луки и часть Посланий апостола Павла, которые толковал по-своему, выхолащивая из них все, что не соответствовало системе его учения. Строгий аскет и человек примерной жизни, Маркион имел повсюду исключительный успех, и Церкви пришлось вести с ним упорную борьбу. Его последователи век спустя соединились с другим антихристианским учением — манихейством.

Св. Ириней Лионский

Монтанизм

Еще одним серьезным врагом Церкви во II веке стал монтанизм — учение, утверждавшее, что первенство в религиозном служении должно быть отдано пророчеству и личному вдохновению. Апостол Иоанн Богослов в свое время предупреждал о ложных пророках и указывал на признаки ложных духов, ведь пророчество всегда имело большое значение в Церкви, так же как и вера в близкое

пришествие Спасителя. Еще в апостольские времена были случаи личного религиозного вдохновения, а потому людям неподготовленным трудно было отличить истинное пророческое служение от ложного.

Во II веке среди христиан возникло стремление к особой строгости жизни, с особой яркостью выразившееся в книге Ермы «Пастырь» (ок. 140 года). Поэтому когда в 157 г. в Малой Азии появился молодой проповедник Монтан и начал проповедовать строгий аскетизм, многие пошли за ним. Он объявил себя «Параклитом», т. е. «Утешителем». Его учение распространилось по всей империи и захватило Галлию и Рим, где были основаны общины монтанистов, «духовных христиан», отрицавших Церковь и следовавших только своему личному вдохновению.

Церковь боролась с монтанистами очень решительно, созвала против них ряд соборов, на которых это учение было осуждено. Тем не менее один из самых известных и авторитетных апологетов христианства Тертуллиан в начале III века уклонился в монтанизм и стал упорным врагом Церкви.

Возникновение научного богословия

Ориген

В первой половине III века настали более благоприятные по сравнению с прошлым условия для возникновения христианской науки: гностицизму был дан серьезный отпор, позиции Церкви укрепились. Ввиду нападок на христиан со стороны языческих философов, особенно неоплатоников, христианские писатели должны были вооружиться достижениями науки и облечь свою веру в формы, соответствующие научным взглядам современного им общества. Научное течение в христианстве зародилось не без соприкосновения с языческой наукой, и возникало оно в ее крупнейших центрах — в Александрии, а затем в Антиохии.

Под руководством выдающихся христианских ученых Александрийская и Антиохийская школы обратились в своеобразные христианские академии, где Священное Писание являлось главным предметом изучения. Отличие между школами заключалось в методе исследования священного текста. Получив образование в одной из таких школ, ее последователи развивали основы этих учений в своих сочинениях,

сохраняя усвоенные ранее методы богословствования. Таким образом были созданы два направления христианского богословия, известные как александрийское и антиохийское.

Оба направления имели своих выдающихся представителей. Александрийское — Климента, Оригена, святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, «великих каппадокийцев»: святителей Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского и многих других. Антиохийское — Диодора Тарсийского, Феодора Мопсуетского, святителей Кирилла Иерусалимского и Иоанна Златоуста, блаж. Феодорита Киррского и др.

Рядом со школами стали возникать и библиотеки. Священномученик Александр, епископ Иерусалимский (213–251 гг.), основал большую библиотеку в Иерусалиме. Еще больше книг собрал Памфил в Кесарии Палестинской. Все это — появление школ и библиотек — свидетельствует о развитии научных интересов и умножении средств, необходимых для процветания христианской науки. В начале IV века в жизни Церкви происходят резкие изменения: прекращаются гонения, и все стороны церковной жизни получают свободу развития. Это создает условия для расцвета святоотеческой литературы. В жизни Церкви наступает период, который иногда называют золотым веком отцов.

Прекращение гонений. Воздвижение Креста Господня

Обращение в христианство императора Константина (307–337 гг.) стало поворотным моментом в истории Церкви. Это означало гораздо больше, чем просто завершение эпохи гонений.

За год до Миланского соглашения произошли события, о которых сообщает Евсевий Кесарийский в своем труде «Жизнь Константина».

В 312 г. началась борьба между правителем Галлии и Британии Константином и правителем Италии Максенцием. Константин двинулся с войском из Галлии через Альпы к Риму и подошел к нему 27 октября. Накануне решающей битвы ему было явлено чудесное видение на небе — крест и

Видение императора Константина

надпись: «Сим победиай» (по-гречески: Ника). В следующую ночь императору Константину явился во сне Сам Иисус Христос с крестом в руке и повелел начертать победное знамение Креста на воинских щитах и шлемах. Это решило исход сражения. На следующий день Константин разбил Максенция и торжественно вступил в Рим. Он велел в Риме, на видном месте, поставить себе статую с крестом в правой руке и надписью: «Этим спасительным знамением, истинным доказательством мужества, я спас и освободил ваш город от ига тирана».

С этого времени император Константин твердо уверовал во Христа и всю свою жизнь посвятил служению Ему. Он взял христиан под свое непосредственное покровительство и объявил христианскую веру государственной. Язычество вынуждено было признать свое поражение. За многочисленные заслуги и усердие в деле распространения веры Христовой Константин Великий вместе с его матерью Еленой причислены к лику святых и наименованы Церковью равноапостольными.

Уразумев из этих событий силу распятого на Кресте Христа и уверовав, что Он есть единый и истинный Бог, император Константин изъявил желание построить храмы Божии на священных для христиан местах в Палестине, имеющих непосредственное отношение к земной жизни Иисуса Христа, и отыскать Крест, на котором был распят Спаситель.

В 326 г. царица Елена, исполняя желание царя, отправилась в Иерусалим. Обойдя святые места, она очистила их от идольского осквернения и обрела многочисленные мощи святых. Царица Елена просила иудеев показать ей, где спрятан ими Крест Господень. Ей указали на одного престарелого еврея по имени Иуда. После продолжительных расспросов и уговоров Иуда, наконец,

пообещал указать место, где был зарыт Крест Христов. По его указанию пришли на место, заваленное мусором и землею, где в 119 г. римским императором Адрианом был построен храм в честь языческой богини Венеры. В результате раскопок были обреты Гроб Христов и Лобное место, а вблизи них нашли зарытыми три креста, гвозди и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: «Иисус Назорей Царь Иудейский». Определить, какой из найденных крестов

Свв. равноапостольные
Константин и Елена

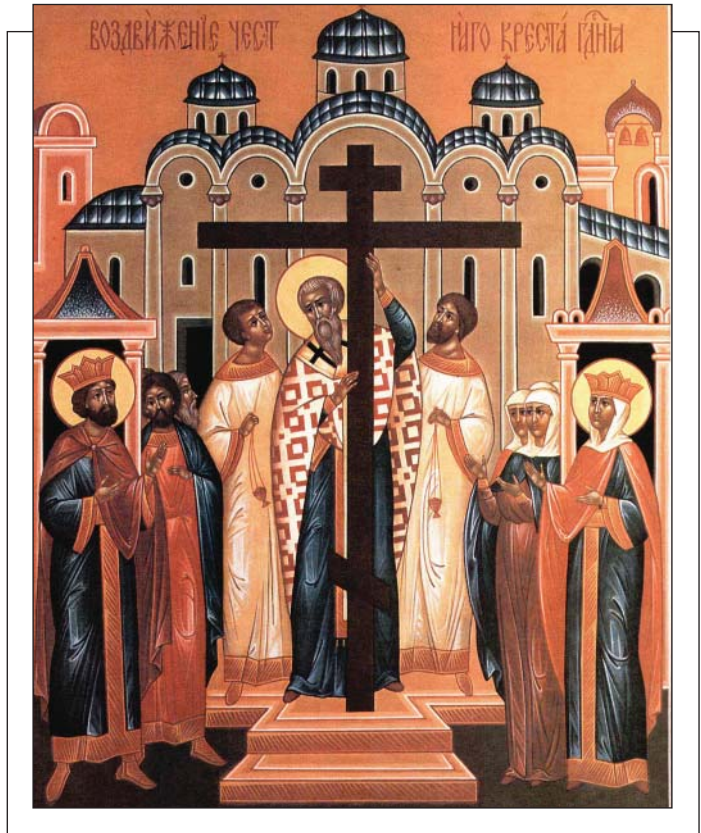
принадлежал Христу, возможности не было. Тогда, по совету Иерусалимского патриарха Макария, стали возлагать каждый из них по очереди на мертвеца. После возложения Креста Христова умерший ожил.

Царица Елена, патриарх Макарий и присутствовавшие при этом событии люди с радостью и благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Весть об этом чудесном событии мгновенно разнеслась по округе, и всем захотелось приложиться к величайшей святыне. Вследствие большого стечения народа осуществить это было практически невозможно. Тогда все стали просить, чтобы Крест хотя бы издали показали пришедшим верующим. Патриарх Макарий, став на возвышенном месте, несколько раз воздвигал Крест, показывая его народу, а народ кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!»

В память об этих событиях Святая Православная Церковь установила праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник отнесен Церковью к двенадцати главнейшим (двунадесятым). Празднуется он 14 / 27 сентября.

Впоследствии над местом страданий, погребения и Воскресения Иисуса Христа был построен величественный и прекрасный храм в честь Воскресения Христова. Императрица Елена приказала соорудить в Гефсимании храм во имя Честного Успения Божией Матери и еще 18 церквей. Украсив их различными драгоценностями и наделив всем необходимым, она возвратилась в Византию. С собою она взяла часть Животворящего Древа Креста и гвозди, которыми было пригвождено тело Христа.

Иуда, указавший местонахождение Креста, впоследствии стал христианином и за добродетельную жизнь был рукоположен в епископский сан с именем Кириака, после чего возведен на кафедру Иерусалимского патриарха. Он запечатлел свою веру мученической кровью при Юлиане Отступнике. Память священномученика Кириака Церковь празднует 28 октября / 10 ноября.

Воздвижение Креста
Господня

Миланский эдикт 313 года и его значение

Миланский эдикт (указ) 313 г. принадлежит к числу выдающихся по своей важности и значению явлений не только в церковной, но и в мировой истории. Издание этого эдикта Константином Великим внесло коренные изменения в религиозные отношения Греко-римского государства и вместе с тем отметило начало новой эры в развитии общечеловеческой культуры. Объявив жестоко гонимую ранее христианскую религию свободной и равноправной со всеми другими культами, эдикт тем самым сделал неизбежным торжество высочайших христианских принципов над мертвыми языческими верованиями.

Сущность эдикта заключалась в том, что, во изменение прежнего, стесненного и бесправного положения христиан, за ними признавалось если не преимущество перед последователями других религий, то, во всяком случае, полная религиозная свобода и юридическое полноправие. Таким образом, Миланский эдикт ставил христианскую религию в равное положение с язычеством.

Открывая широкий простор для деятельности Церкви, государство и само должно было подвергаться благотворному воздействию христианских начал. Влияние христианских идей отразилось, прежде всего, в законодательстве той эпохи и в скорейшем осуществлении на практике принципов гуманности. В уголовном праве влияние христианства сказалось в запрещении смертной казни. В семейном праве введены были строгие законы против выбрасывания и продажи детей. Во время церковных праздников разрешалось отпускать рабов на волю, при этом отпущенный раб становился равноправным гражданином.

Вселенские Соборы

При Константине Великом и его преемниках христианство быстро превращалось в государственную религию. Этот процесс имел ряд своих особенностей. Обращение в христианство огромных масс вчерашних язычников способствовало возникновению массовых еретических движений. Вмешиваясь в дела Церкви, императоры часто становились покровителями и даже инициаторами ересей (например, монофелитство и иконоборчество – типичные императорские ереси). Аскетически настроенные христиане скрывались от этих смут в пустынях. Именно в IV веке быстро расцветает монашество и появляются первые монастыри. Процесс пре-

одоления ересей происходил через формулирование и раскрытие догматов на семи Вселенских Соборах. Соборный разум позволяет христианству все глубже осознавать себя в форме святоотеческого богословия, подтверждаемого аскетическим опытом выдающихся подвижников.

Постоянно сталкиваясь с разного рода трудностями, Церковь каждый раз преодолевала их, принимая соответствующие решения, — достижением единого мнения всех верующих, вдохновляемых Богом и руководимых поставленными свыше пастырями, сначала апостолами, а потом епископами. Первый церковный Собор был созван Апостольской Церковью для решения вопроса об условиях принятия язычников в Христианскую Церковь (Деян. 15:1–32). С того момента важные решения на всех уровнях церковной жизни принимались на церковных соборах. Епископы регулярно встречались со священниками и народом. А регулярный созыв соборов епископов каждой области с самых ранних христианских времен вошел в правило. Соборы, на которых была представлена Церковь в целом, называются Вселенскими Соборами.

Правила и определения Вселенских Соборов, будучи вдохновлены Богом, выражают для людей Его волю, и поэтому они служат незаменимым источником вероучения. Кроме них, Вселенской Православной Церковью также были признаны решения некоторых соборов Поместных Церквей. Чаще всего они касаются этических и организационных вопросов, но, тем не менее, также выражают учение единой Православной Церкви.

1-й Никейский (325 г.) — был созван св. императором Константином Великим для осуждения ереси александрийского пресвитера Ария, который учил, что Сын Божий есть только высшее творение Отца и называется Сыном не по существу, а по усыновлению. 318 епископов Собора осудили это учение как ересь и утвердили истину о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении. Они также составили

Первый Вселенский
Собор

первые семь членов Символа веры и зафиксировали преимущества епископов четырех крупнейших митрополий: Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской (6-й и 7-й каноны).

2-й Константинопольский (381 г.) — завершил формулирование догмата о Пресвятой Троице. Он был созван св. императором Феодосием Великим для окончательного осуждения различных последователей Ария, в том числе духоборцев-македонян, которые отвергали Божество Святого Духа, считая Его творением Сына. 150 восточных

епископов утвердили истину о единосущии Святого Духа, «от Отца исходящего», со Отцом и Сыном, составили пять остальных членов Символа веры и зафиксировали преимущество Константинопольского епископа как второго по чести после Римского, — «потому что город сей есть второй Рим» (3-й канон).

3-й Ефесский (431 г.) — открыл эпоху христологических споров. Он был созван для осуждения ереси Константинопольского епископа Нестория, который учил, что Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с которым Бог впоследствии соединился нравственно и благодатно обитал в нем, как во храме. Таким образом, Божественная и человеческая природы во Христе оказались разделенными. 200 епископов Собора утвердили истину о том, что обе природы во Христе соединены в одной Богочеловеческой Ипостаси.

4-й Халкидонский (451 г.) — созван для осуждения ереси константинопольского архимандрита Евтихия, который, осуждая несторианство, впал в противоположную крайность и стал учить о полном слиянии Божественной и человеческой природ во Христе. При этом Божество неизбежно поглощало человечество. Эта ересь получила название монофизитства. 630 епископов Собора утвердили антиномическую истину о том, что две природы во Христе соединены «неслиянно и неизменно» (против Евтихия), «нераздельно и неразлучно» (против Нестория). Каноны Собора окончательно зафиксировали т. н. «Пентархию» — соотношение пяти патриархатов.

5-й Константинопольский (553 г.) — созван св. императором Юстинианом I (527–565 гг.) для умиротворения возникшей после Халкидонского Собора монофизитской смуты. Монофизиты обвиняли приверженцев Халкидонского Собора в скрытом несторианстве и в подтверждение этого ссылались на трех сирийских епископов (Феодора

Третий Вселенский
Собор

Четвертый Вселенский
Собор

Мопсуетского, Феодорита Киррского и Иву Эдесского), в писаниях которых, действительно, звучали несторианские мнения. Для того чтобы облегчить присоединение монофизитов к Православию, Собор осудил заблуждения трех учителей («трех глав»), а также заблуждения Оригена, и еще раз подтвердил учение о Святой Троице и об Иисусе Христе.

6-й Константинопольский (680–681 гг.; 692 г.) был созван для осуждения ереси монофелитов, которые хотя и признавали в Иисусе Христе две природы, но объединяли их одной Божественной волей. Собор 170-ти епископов утвердил истину о том, что Иисус Христос как истинный Бог и истинный Человек имеет две воли, но его человеческая воля не противна, а покорна Божественной. Таким образом, было завершено раскрытие христологического догмата через подтверждение истинного человечества Иисуса Христа, через признание Его человеческой воли и действий. Прямым продолжением этого Собора стал т. н. **Трулльский Собор**, созданный через 11 лет в Трулльских палатах царского дворца для утверждения сложившегося канонического кодекса. Его называют также «Пято-Шестым», подразумевая, что он восполнил в каноническом отношении деяния V и VI Вселенских Соборов.

7-й Никейский (787 г.) — созван императрицей Ириной для осуждения т. н. иконоборческой ереси, которая отвергала иконопочитание как идолопоклонство. Собор раскрыл догматическую сущность иконы и провозгласил иконопочитание как истинное выражение христианского вероучения.

Вселенские Соборы, наряду со Словом Божиим, являются основанием и утверждением нашей православной веры, ибо вера наша не только апостольская, проповеданная святыми апостолами и учениками Самого Господа Иисуса Христа, но и отеческая, истолкованная и изъясненная святыми отцами как законными и благодатными преемниками святых апостолов. Дух Святой, почивший на святых апостолах в день Пятидесятницы, просветивший и умудривший их, почивал и на святых богоносных отцах, просвещая и умудряя их в деле указания пути ко спасению всем стремящимся к вечной жизни с Богом.

Седьмой
Вселенский Собор

Общая характеристика посленикийского периода

Этот период свободного развития богословского творчества характеризуется обилием и богатством литературных произведений. Верующее сознание развивалось и крепло в богословских спорах. Апостольское предание веры раскрывалось и осознавалось как благодатная премудрость, как высшее любомудрие, как разум истины и истина разума. Отеческое богословие стремилось к отчетливости умозрительно-

го исповедания — к закреплению живого Предания Церкви в гибких формах богословского мировоззрения. Наступило время расцвета церковного богословия: прочное положение Церкви в обществе давало возможность для его свободного и всестороннего развития, а борьба с ересями — обильный материал для работы. Великие творцы богословских трудов, в которых изложено истинно церковное учение, получили преимущественное наименование отцов Церкви.

IV и начало V столетия — золотой век патристической письменности. Он славен творениями великих святых отцов Церкви: представителей Александрийской богословской школы — святителей Афанасия Великого, Василия Великого, его ближайшего друга Григория Богослова, брата — Григория Нисского; представителей Антиохийской богословской школы — святителей Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, а также западных святых отцов — Амвросия Медиоланского, блаж. Иеронима Стридонского, блаж. Августина

Ишпонского и преп. Иоанна Кассиана Римлянина — отца Востока и Запада. Богословие каждого из них имеет свои индивидуальные особенности, но эти особенности не противоречат друг другу, а лишь раскрывают преимущественно ту или иную сторону единой истины. Их богословие — церковное, а потому и ведущее по пути спасения. Великие святые отцы Церкви, глубоко проникая в истины веры и христианской нравственности, учат и правильно верить и свято жить.

Творения святых отцов — это драгоценное наследие, которое необходимо бережно хранить, усердно изучать и неленостно воплощать в жизнь.

Новые внешние и внутренние враги христианства

Несмотря на окончательную победу над язычеством, христианству пришлось столкнуться с новыми врагами в связи с возникновением в языческом обществе интереса к Востоку и восточным религиям.

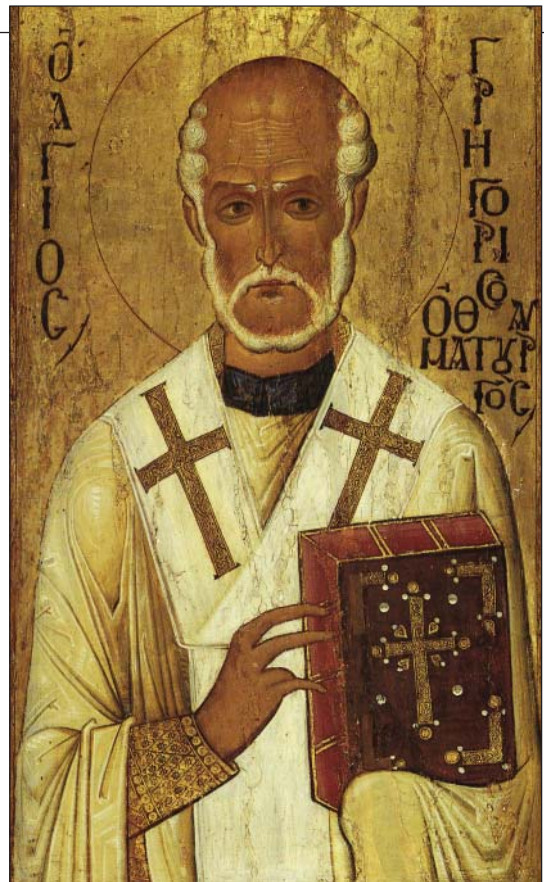

Св. Григорий
Нисский

При императоре Септимии Севере (193–211 гг.) в Рим и во все пределы империи проникает много переселенцев с Востока. Они принесли с собой культ солнца, который развился при Аврелиане и Юлиане Отступнике (361–363 гг.), и стремление к синкретической религии, состоявшей из западных и восточных верований. Язычники предприняли отчаянную попытку еще раз выступить против христиан во главе с императором Юлианом Отступником.

Юлиан приходился племянником св. Константину Великому. Наблюдение за его духовным развитием поручено было еп. Евсевию, который должен был воспитывать его в арианском духе, поскольку после смерти св. Константина Великого его сыновья и наследники уклонились от Православия и стали благоволивать к арианству, осужденному на I Вселенском Соборе. Став императором, Юлиан открыто объявил себя язычником и начал поклоняться идолам; его нерасположение к христианству росло все более и более. Чтобы оскорбить чувства христиан и посмеяться над пророчеством Христа Спасителя об Иерусалимском храме, он под видом веротерпимости дал иудеям средства на восстановление храма. Но, по свидетельствам многих источников, как языческих, так и христианских, появлявшийся три раза из земли огонь истреблял все начатые постройки, так что иудеи сами в ужасе отказались от своих намерений. Даже те камни от прежнего храма, которые сохранились под землей, были выброшены на поверхность, и, в полном соответствии с пророчеством, там не осталось камня на камне.

Описывая эти события, язычник Аммиан Марцеллин, современник императора Юлиана и его обожатель, отмечает: «Страшные клубы пламени, часто исторгавшиеся из основания, делали это место неприступным, неоднократно сжигая работавших; таким образом, сие предприятие остановлено стихиею, отгонявшею упорно рабочих» (Res gestae, 23, 1). Другой современник и соученик Юлиана свт. Григорий Богослов в своем слове «Против Юлиана» говорит, что в это время на небе стоял блистающий крест и одежды зрителей запечатлены были крестами.

Св. Григорий
Богослов

Враг христианства должен был бы опустить руки и сознаться в своем бессилии, но он еще больше исполнялся злобы; препятствия и неудачи только разжигали его. Он хотел употребить все средства, даже насильственные, чтобы только достичь намеченной цели. Христиане уже ожидали от него жестоких преследований. Но в 363 году в битве с персами Юлиан был смертельно поражен стрелой неприятеля. Умирая, он с горестью воскликнул: «Ты победил меня, Галилеянин!». Вместе с его смертью закончились попытки восстановления язычества. Все последующие римские императоры ревностно заботились об утверждении христианства во всей империи.

С начала VII века на христиан обрушились новые бедствия на Востоке. Восточные Церкви очень много страдали от персов. Царь Хозрой II в 614 году занял Иерусалим, и христиане подверглись ужаснейшим бедствиям не столько от персов, сколько от евреев, так как на расправу им Хозрой II отдал девяносто тысяч христиан, патриарха Захарию вместе со многими другими христианами увел в плен, сжег храм Воскресения, похитил Древо Животворящего Креста Господня и вместе с драгоценностями храма увез с собой в Персию. Только спустя 14 лет, в 628 году, персы были побеждены византийским императором Ираклием. Он с честью возвратил захваченное Древо Креста Господня, освободил патриарха Захарию и прочих пленников.

Радуясь и благодаря Бога, император Ираклий сам изъявил желание внести Крест в Иерусалим. Он нес его, облаченный в царскую порфиру, украшенную золотом и драгоценными камнями, с царским венцом на голове. Тогда совершилось великое чудо: царь внезапно остановлен был невидимой силой у врат, которыми входили на Лобное место, и, ко всеобщему удивлению, не мог двигаться дальше. Патриарх Захария сказал царю: «Не таким образом внес сюда Древо Крестное Творец наш, каковым ты несешь его. Знай, царь, что невозможно одетому в богатые одежды и украшенному царскими украшениями нести Древо сие святое, которое нес обнищавый ради нас Христос в состоянии уничижения; если хочешь нести его, подражай Его нищете». Император смиренно послушался патриарха, снял с себя царские одежды и, ступая босыми ногами, внес Древо Креста в церковь и положил на то самое место, откуда оно было взято Хозроем.

Вскоре после этих великих событий появилась новая религиозная система — ислам, или магометанство, носящая в себе элементы иудаизма и христианства. Основатель магометанства — Мухаммед, или Магомет, начал в 622 году проповедовать новую религию, в основу которой он положил иудаизм, приспособив его к психологии и интересам арабских племен. Учение Магомета изложено в Коране, и оно требует борьбы только с отрицателями единого Бога и бессмертия души. Но его преемники начали завоевание мира и «священную борьбу»

со всеми, кто не исповедовал ислам. В 632 году Магомет умер, передав духовную и политическую власть своему преемнику – халифу Абу-бекру, собравшему все откровения Магомета в одну книгу – Коран, заключающий в себе 114 глав. Далее последователи Магомета покорили Египет, Сирию и Палестину включая Иерусалим. Постепенно магометанство распространялось и утверждалось, а Византийская империя приходила в упадок. В 1453 г., при императоре Константине Палеологе, турки взяли и сам Константинополь.

Просвещение славян

Выдающимися просветителями славянства являются святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Они происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. В этом городе, а также в его окрестностях проживало много славян. Будучи близкими соседями, греки и славяне оказывали друг на друга сильное культурное влияние. Благодаря этому свв. братья могли с детства хорошо знать славянский язык. В семье с раннего детства выделялся младший сын Константин (род. в 827 г.). Он всех поражал своей памятью и успехами в учении. Константин учился у выдающихся ученых того времени, среди которых были Лев Математик, ранее митрополит Солунский, и будущий знаменитый патриарх Фотий. С последним Константин особенно сбли-

зился, и его влияние затем сказалось на дальнейшей жизни святого. За свой проницательный ум и выдающиеся познания св. Константин был прозван Философом, и его назначили библиотекарем при храме Св. Софии. Ему открывались блестящее положение при дворе и возможность жениться на дочери сановника. Но все это было ему чуждо. Рукоположенный в 850 г. во священника, он вскоре оставил Царьград и удалился в монастырь на Мраморном море. Но вскоре его вернули в столицу и назначили учителем философии в придворной школе.

Свв. Кирилл и
Мефодий

Старший из сыновей Льва, Мефодий (род. в 815 г.), был по нравственным качествам подобен своему брату. Царь, зная достоинства Мефодия, назначил его в 843 году воеводой (князем) Струмской области в Македонии. Прослужив около 10 лет и познав суету мирской жизни, Мефодий решил искать высшего удовлетворения в тиши иноческой келии и удалился в обитель Полихрон на горе Олимп в Малой Азии. Он предавался молитве и книжным занятиям. Спустя некоторое время к нему присоединился его брат св. Константин.

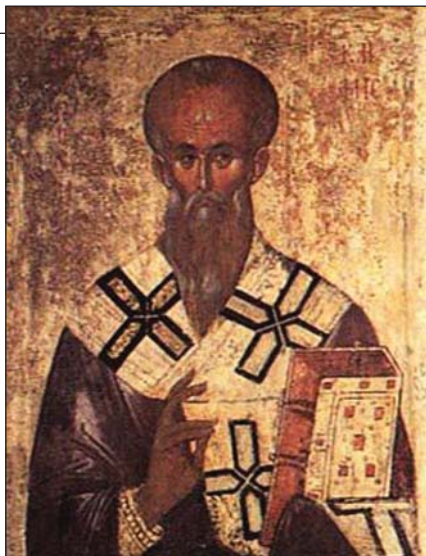
В конце 862 г. моравский князь Ростислав отправил послов к императору Михаилу III. Он указывал, что его народ принял христианство, но никто не разъяснил ему веры на понятном ему славянском языке, и просил прислать учителей для просвещения моравов. Выбор царя и патриарха Фотия остановился на свв. братьях. Император Михаил в беседе с ними подчеркивал, что они, будучи солунянами, хорошо

знают славянский язык. На то время славянской грамоты как таковой еще не существовало, хотя и были некоторые попытки излагать славянскую речь латинскими и греческими буквами. Итак, св. Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата св. Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра на основе греческого языка он составил славянскую азбуку, прибавив некоторые знаки для тех звуков, которых не существовало в греческом языке. Они же перевели на славянский язык книги, без которых не могли совершаться богослужения: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Произошло это в 863 году.

После перевода основных книг святые братья с некоторыми своими помощниками отправились в Моравию. Эта страна ранее входила в состав империи Карла Великого, который первым позаботился о ее крещении. По его желанию епископы Зальцбургский

и Пассауский отправили туда своих миссионеров. Но богослужения и проповеди на немецком языке были непонятны населению. В 855 году князь Ростислав отстранился от германского императора, его более устраивали не католические миссионеры, а просветители из Византии.

Проповедь на понятном народу языке шла успешно. Сподвижники продолжали переводы, установили богослужения на славянском языке, создали школы и поучали народ, который с радостью внимал их проповеди. Появление греческих проповедников на земле, которую немцы считали своей, не нравилось германским епископам и папе. Именно в это время очень обострились отношения папы Николая I с патриархом Фотием, и немецкое духовенство, видя, что теряет

Св. Климент

влияние на славянское население, оклеветало святых братьев перед Римским папой Николаем I. Они были вынуждены отправиться в Рим для оправдания. Прибыв в Рим в конце 867 г., они не застали в живых папу Николая I. Новый папа Адриан II, человек более мягкий, с почетом встретил их, поскольку они привезли с собой мощи св. Климента, епископа Римского, которые были положены в церкви его имени. В Риме, с одной стороны, были довольны успешной проповедью христианства в Моравии, с другой же — не одобряли введение славянского языка в богослужении. Папа и его совет, выслушав доводы Константина, утвердили введенные им в славянских странах порядки. Последовало разрешение совершать божественные службы на славянском языке. Константин вскоре заболел и, приняв схиму с именем Кирилл, преставился в феврале 869 г. Он был торжественно погребен в церкви св. Климента в Риме.

Вскоре после смерти брата Мефодий, посвященный в епископа Моравии и Паннонии, был отправлен папой с новой миссией. Его миссионерская деятельность распространялась также на Краковскую Польшу и Чехию. Семена его учения также долетали в Словакию, Прикарпатскую Русь и Сербию. Немецкие епископы продолжали борьбу со св. Мефодием. Они донесли папе, что Мефодий не исповедует католического учения об исхождении Духа Святого и от Сына, не признает папской власти, отчего и устанавливает славянскую службу. В 879 году папа вызвал Мефодия в Рим. Выслушав его в присутствии епископов, папа объявил, что Моравский архиепископ признан «православным во всех церковных учениях», и он возвращает его в Моравию. После своего возвращения Мефодий, чувствуя приближение кончины, ускорил работу по переводу священных книг. Он уже имел подготовленных помощников. Были переведены все книги Священного Писания (кроме Маккавейских), Номоканон, Патерик, Часослов, Служебник, избранные чтения Нового Завета, Паремийник, чины Таинств и др. Святитель Мефодий преставился в Велеграде 6 апреля 885 г., назначив своим преемником моравлянина Горазда, почитаемого народом. Сразу после его кончины немецкий епископ Вихинг при поддержке моравского князя Святополка возобновил гонения против учеников св. Мефодия. Ученики святителя — Горазд, Климент и Наум — подвергались заточениям, издевательствам и вместе с 200 священниками, были изгнаны из Моравии в 886 году. Они направились в Болгарию, где были приняты с большой радостью. Болгарский царь Борис в 866 г. принял крещение вместе со своим народом. В 870 г. Болгария окончательно примкнула к восточному Православию и как просвещенная православная страна оказала большое влияние на распространение христианства на Руси.

Из Моравии христианство перешло в Богемию (Чехию). Этому способствовал брак Святополка с богемской княжной. В 874 г. богемский князь Боривой и его супруга Людмила были крещены в Велеграде св. Мефодием. Святитель тогда трудился в Чехии. В Праге были воздвигнуты церкви св. Климента и св. Георгия. После кончины Боривоя в 894 г. Чехия в лице св. Людмилы и ее внука св. Вячеслава, имела двух преданных православию членов династии. Оба они приняли от родственников мученическую смерть.

В Польше некоторое время богослужения совершались на славянском языке и по восточному обряду. Польский князь Мечислав женился на дочери чешского князя Болеслава I и крестился. Позднее же, женившись на княжне католичке, он признал власть папы. Славянское богослужение было заменено латинским. В 1025 г. король Мечислав II изгнал из Польши православных священников и монахов.

Для судеб Руси было особенно важно, что великое дело просвещения славянских народов свв. Кириллом и Мефодием закрепилось в близкой к ней Болгарии, передавшей ей православную славянскую культуру. Возможность проповедовать новообращенным славянам исповедание веры на понятном им языке способствовала скорому и прочному восприятию Христова учения народом Киевской Руси.

Отпадение Римской Церкви в 1054 году

Западный церковный сепаратизм берет начало с первых веков христианства, и связан он с зарождением идеи папства, которое притязало на главенство во Вселенской Церкви. По мере развития этой идеи усиливалось отчуждение Западной Церкви от Вселенского Православия. Особенно резко стало проявляться обособление Запада со времени распада Римской империи на две половины — Восточную и Западную (395 г.). Разделение с прекращением всякого общения между Церквями могло последовать только в том случае, если со стороны одной из них было бы нарушено единство веры, Таинств и церковного устройства.

Отчуждение восточного и западного христианства вызревало постепенно, в результате долгих и сложных процессов, начавшихся задолго до XI в. и завершившихся уже после него. На эти процессы оказывали влияние многие факторы: культурные, политические, экономические, но в конечном итоге Запад и Восток разошлись в вопросах вероучения. Причинами разделения стали, главным образом, два пункта: папские притязания на главенство и «Filioque», т. е. учение об исхождении Святого Духа «и от Сына». Каждая из частей разделившейся империи находилась под управлением собственного импера-

тора. Константин усугубил процесс разделения, основав на Востоке новую столицу — Константинополь. Завоевания варваров разрушили политическое единство греческого Востока и латинского Запада. Все эти факторы не могли не сказаться на жизни Церкви, затрудняя поддержание церковного единства. На Востоке все Поместные Церкви были основаны непосредственно апостолами, и поэтому там существовало твердое понятие о равенстве всех епископов, о коллегиальной и соборной природе Церкви. Восток признавал Римского папу первым епископом Церкви, — но первым среди равных. На Западе же был только один престол, претендующий на апостольское происхождение, а именно — римский. Рим, хотя и признавал решения Вселенских Соборов, сам активного участия в них не принимал; в Церкви римский конклав видел не столько коллегия, сколько монархию папы. В силу сложившейся политической ситуации церковный глава Запада взял на себя двойную роль: он стал отдавать приказы не только подчиненному ему духовенству, но и светским правителям.

До 850 года Рим и Константинополь избегали вступать в открытый конфликт по поводу папских притязаний, но расхождение во взглядах не становилось меньше от этого. Вторым камнем преткновения являлось «Filioque». Испанская Церковь вставила «Filioque» в Символ веры на Толедском соборе (589 г.). Из Испании это добавление проникло во Францию, а оттуда в Германию, где было признано Карлом Великим и утверждено на полукиноборческом соборе во Франкфурте (794 г.). Именно придворные писатели Карла Великого впервые сделали «Filioque» предметом спора, обвинив греков в ереси за то, что те произносили исповедание веры в его изначальной форме. В ответ на это Восток с 850 года резко выступает против «Filioque». Помимо этих двух главных вопросов — папства и «Filioque», были и менее значительные расхождения в вопросах церковного богослужения и дисциплины, которые вызывали напряжение между Востоком и Западом: пост в субботу, совершение Евхаристии на опресноках, совершение Миропомазания одними епископами, безбрачие духовенства и т. д.

Вскоре разразился открытый конфликт. Норманны принуждали греков в византийской Италии принять западный обряд; в ответ Константинопольский патриарх Михаил Керулларий потребовал, чтобы латинские церкви в Константинополе приняли греческий обряд, а когда те отказались, приказал закрыть их (в 1052 г.).

Площадь св. Петра
в Риме

Быть может, это был слишком резкий шаг, но как патриарх он вполне правомочен был так поступить. В частности, Михаил и его сторонники возражали против латинской практики использования опресноков, или пресного хлеба, в Евхаристии (в споре IX в. этот вопрос не поднимался). Однако в 1053 г. Керулларий занял более миролюбивую позицию и направил папе Льву IX письмо с предложением восстановить имя папы в диптихах. В ответ на это предложение и для разрешения спорных вопросов Лев в 1054 г. послал в Константинополь трех легатов, во главе которых поставил Гумберта, епископа Сильва-Кандидского. Выбор кардинала нельзя назвать удачным, так как и он, и Керулларий были людьми упорными и неуступчивыми, и прямое их столкновение не благоприятствовало утверждению единства среди христиан. Вручив письмо папы, легаты удалились без обычных приветствий; булла хотя и была подписана Львом, но в действительности принадлежала перу самого Гумберта. После этого патриарх Михаил отказался вести переговоры с папскими посланцами. 16 июля 1054 г. кардинал Гумберт потерял терпение и бросил буллу об отлучении на престол собора Св. Софии. Среди прочих безосновательных обвинений она содержала упрек в опущении «*Filioque*» из Символа веры! Гумберт поспешно покинул Константинополь без дальнейших объяснений своего поступка, а по прибытии в Италию представил весь инцидент как большую победу Рима. Керулларий и Синод Константинопольской Церкви ответили отлучением Гумберта и других легатов (но не Римской Церкви как таковой). Попытка примирения только ухудшила ситуацию.

Но даже после 1054 года дружеские отношения между Востоком и Западом сохранялись. Обе части христианского мира еще надеялись, что недоразумения можно уладить без особых затруднений. Спор Рима и Константинополя в значительной мере проходил мимо внимания простых христиан. Осознание происшедшего наступило только с началом крестовых походов: они принесли с собой дух ненависти и злобы и сделали раскол окончательным.

С течением времени Рим допустил у себя много обрядовых отступлений. В области догматики Западная Церковь развила учения, извращающие основные вероучительные истины христианства. Папство, нарушив единство Запада и Востока, обрекло и Западную Церковь на дальнейшее дробление, сделав невозможным единение Церквей, так как провозгласило догматами веры неевангельские противоречивые утверждения, которые и привели к расколу Церкви.

ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО ПОСЛЕ 1054 ГОДА

Попытки воссоединения Восточной и Западной Церквей

Римские папы и после разделения не теряли надежду подчинить себе Восточную Церковь и с этой целью стремились восстановить общение, понимая под общением не союз между Церквями, а подчинение Востока Западу, точнее — папе. Греки, со своей стороны, по политическим расчетам также желали соединения. Политическое положение Византии в описываемую эпоху было слишком затруднительным. Угроза упадка империи в случае нападения турок и крестоносцев становилась все более очевидной. Чтобы защититься от врагов и предотвратить падение империи, Византия искала союза с Римом, рассчитывая на содействие пап, имевших большое влияние на ход политических дел во всей Европе. Но поскольку пап ничем нельзя было расположить в свою пользу, кроме как только изъявлением желания к соединению Церквей, то византийское правительство во всех переговорах на первый план выставляло вопрос об этом соединении. В этом диалоге не хватало искренности: латиняне и греки под предлогом объединения Церквей преследовали прагматические цели. Непрочность этих попыток во многом обуславливалась еще и тем, что они не имели всеобщего одобрения, по крайней мере, на Востоке. Со стороны греков о воссоединении хлопотали императоры, церковная же иерархия и народ всегда были против такого союза, так как видели в подчинении Церкви папам угрозу для православной веры. Из множества неудачных попыток к объединению особенно примечательны две. Они были доведены до конца всевозможными хитростями и насилием и имели печальные последствия для Восточной Церкви. Это так называемые унии — Лионская (1274 г.) и Ферраро-Флорентийская (1439 г.).

Никейский император
Михаил VIII Палеолог
(1259–1282 гг.)

Лионская уния 1274 года

Первое взятие Царьграда крестоносцами произошло 12 апреля 1203 г. Столица была подвержена полному разграблению. Православные храмы были осквернены, церковное имущество расхищено, многие святыни вывезены на Запад.

Крестоносцы основали в Константинополе Латинскую империю, повсюду была произведена латинизация богослужений. Грецию заняли норманнские бароны, устроившие там несколько небольших королевств. Латинизация населения была проведена там с особой силой. Завоевание христианским Западом Византии произвело на православном Востоке ужасающее впечатление.

В 1261 г. Латинская империя в Константинополе пала. Никейский император Михаил VIII Палеолог (1259–1282 гг.) при содействии генуэзцев отнял у латинян Константинополь и восстановил Византийское государство. Но положение империи и ее государя было весьма

затруднительным. Последний латинский император Балдуин II после падения его империи отправился на Запад и просил папу и правителей помочь ему восстановить прежнее положение. Папа Урбан IV, потеряв Константинополь, стал на сторону Балдуина. За союз с Палеологом он отлучил от Церкви генуэзцев и начал призывать к новому крестовому походу против Константинополя. Находясь в таком сложном положении, Михаил Палеолог понимал, что отразить нападение крестоносцев он сможет лишь склонив на свою сторону папу. С этой целью он вступил в переговоры с папой Урбаном, а потом Климентом IV, послал к ним несколько посольств с богатыми подарками и предложением о соединении Церквей. Но переговоры с этими папами не привели к положительным результатам.

Только с 1271 г., когда на престол вззошел папа Григорий X, который стремился подчинить себе Восточную Церковь, переговоры пошли успешнее. Григорий прислал письмо, в котором расхваливал Палеолога за намерение подчиниться апостольскому престолу и приглашал на собор в Лионе в 1274 г. для окончательного решения вопроса о соединении. При этом папа в числе условий соединения ставил принятие греками Символа веры с прибавлением «*Filioque*» и признание главенства папы. Император Михаил решил на соединение Церквей на предложенных условиях, так как боялся интриг Карла Анжуйского, тестя императора Балдуина II. Греческое

Последний латинский император Балдуин II

духовенство во главе с патриархом Иосифом, прежде покорным императору, было против предложенной унии. Палеолог призвал к себе патриарха и епископов и начал уговаривать их согласиться на соединение с Римом, говоря, что условия папы приемлемы: поминать папу на богослужениях нисколько не противно Восточной Церкви, признавать его братом и даже первым не унижительно. О чтении Символа с прибавлением «Filioque» император умалчивал. Михаил Палеолог представлял унию как дело, имеющее политический характер, а не церковный. Патриарх и епископы, несмотря на эти убеждения, все-таки не соглашались на унию.

Тогда Палеолог с единомышленными ему епископами заготовил грамоту от имени греческого духовенства и снарядил послов на Лионский собор, где они были ласково приняты папой. Четвертое заседание собора было посвящено соединению Церквей. Прежде всего, папа заявил на собрании, что греки добровольно повинуются Римской Церкви. Затем были прочитаны письма Палеолога и его сына Андроника и грамота от греческого духовенства. Как в письмах, так и в грамоте выражалась полная покорность папе; император просил только оставить грекам Символ без «Filioque». Посланники дали от имени императора присягу в том, что он отрекается от всякого разделения с Римской Церковью и обещает нерушимо сохранять ее исповедание веры и признавать ее первенство. Таковую же присягу дало духовенство от лица греческого народа.

Православные стали посылать проклятия на униатов, считали осквернением даже прикосновение к ним и разговор с ними. В 1283 г. в Константинополе был созван собор, на котором было осуждено главное римское заблуждение. Через несколько десятилетий от решений, принятых на Лионском соборе, на Востоке не осталось никаких следов.

Ферраро-Флорентийская уния 1439 года

Печальные последствия имела также и Ферраро-Флорентийская уния. К началу XV ст. Византийская империя была почти полностью покорена османскими турками. Правительство, как и раньше, искало помощи у пап. Но помощи Запад не оказывал никакой. Император Иоанн VI Палеолог (1425–1448 гг.), предвидя неизбежное падение империи, решил для ее спасения испытать последнее средство — под предложением соединения Церквей подчинить Восточную Церковь папе и за это получить помощь от западных государей. Для этого он начал переговоры с папой Евгением IV. Папа согласился, и было условлено составить Вселенский Собор из представителей Греческой и

Латинской Церквей и на нем решить вопрос о соединении. В конце 1437 года император Иоанн Палеолог, патриарх Иосиф, уполномоченные от восточных патриархий и несколько греческих епископов отправились на собор в Феррару. Поехал туда и русский митрополит Исидор, урожденный грек, давно уже согласившийся на унию. До открытия собора происходили совещания греческих и латинских отцов о разногласиях в вероисповедании. На этих совещаниях со стороны греков особенно отличались св. Марк, митрополит Ефесский, и Виссарион, митрополит Никейский. Первый из них не сделал никаких уступок в пользу латинского учения.

На соборе главным спорным вопросом было латинское учение об исхождении Святого Духа и от Сына. Греческие отцы доказывали неправильность внесения в Никейский символ «Filioque», вопреки запрещению Третьего Вселенского Собора делать какие-либо прибавления к нему. Латиняне, напротив, утверждали, что латинская Церковь не ввела нового учения, а только раскрыла то, которое заключалось в Символе веры. Греческие отцы, особенно св. Марк Ефесский, как и прежде, оставались непреклонными. Между тем в Ферраре разразилась чума. По этой причине папа в 1439 году перенес собор во Флоренцию. Латиняне доказывали, что их учение само по себе правильно, и подтверждали это местами из Священного Писания и древних отеческих творений, произвольно толкуя их. Но св. Марк Ефесский не согласился с этим и назвал латинян еретиками. Латиняне, между тем, требовали полного принятия их учения о Святом Духе. Император стал не только убеждениями, но и угрозами принуждать греческих отцов исполнить это требование. Волей-неволей греческие отцы должны были согласиться с требованием императора и вместе с тем признать главенство папы. Все же когда был составлен акт соединения Церквей, в котором содержалось латинское учение о Святом Духе и главенстве папы, то оказалось, что в нем недостает двух подписей: св. Марка Ефесского и патриарха Иосифа, который в это время умер. Папа, не видя подписи Марка, откровенно сказал: «Мы ничего не добились». Греческое духовенство и народ, узнав об унии, пришли в негодование и объявили униатов еретиками. Вокруг св. Марка Ефесского сгруппировались все защитники Православия. Они составили в 1443 году собор в Иерусалиме, на котором произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Восточные патриархи еще раз произнесли осуждение унии на соборе в Константинополе в 1450 году. Когда в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии уже почти не вспоминали.

Миссионерская деятельность латинян. Крестовые походы

Миссионерская деятельность Римской Церкви в XI–XV вв. приняла характер, не свойственный христианству. Мирный путь распространения евангельского учения посредством проповеди и убеждения был оставлен. Западная Церковь при обращении неверующих допускала насильственные меры — огонь и меч. Ее служители не стеснялись отправлять своих миссионеров в те страны, где действовали православные проповедники, чтобы вытеснять их и обращать в латинство уже крещенных в православную веру. С этой целью по инициативе римских пап устраивались крестовые походы.

I Крестовый поход (1096–1099 гг.) объявлен папой Урбаном II с целью освобождения Иерусалима и Святой Земли от власти мусульман. Его обращение было адресовано только французскому рыцарству, однако вскоре на Иерусалим самостоятельно двинулась армия крестьян и мелкого рыцарства под предводительством амьенского монаха Петра Пустынника, которая почти вся была перебита турками. Осенью 1096 г. в Константинополь прибыло основное ополчение, во главе которого стояли: Готфрид Бульонский — герцог Лотарингский (впоследствии первый король Иерусалимский), его брат Балдуин, Боэмунд Тарентский, граф Раймонд Тулузский, герцог Роберт Нормандский и др. Весной 1097 г. рыцари двинулись из Константинополя вглубь Малой Азии, овладели Антиохией, сделав ее столицей Антиохийского княжества, и в 1099 г. приступом взяли Иерусалим, освободив христианские святыни от власти турок.

II Крестовый поход (1147–1149 гг.) был вдохновлен Бернардом Клервоским после того, как отброшенные вглубь Азии мусульмане объединились и перешли в контрнаступление. Они захватили Эдесское княжество, чем нанесли чувствительный удар всему восточному христианству. Вождями крестового похода были Людовик VII Французский и Конрад III Германский. Однако византийский император Мануил, опасаясь разорения латинянами Константинополя, заключил оборонительный союз с турками-сельджуками, что в корне подорвало все планы крестоносцев. Поход закончился провалом. Крестоносцы даже не дошли до Иерусалима.

III Крестовый поход (1189–1192 гг.) был самым значительным по числу участников, но тоже неудачным. Император Фридрих I Барбаросса погиб в самом начале, и германские рыцари вернулись об-

Готфрид Бульонский,
герцог Лотарингский

ратно. Английский король Ричард I Львиное Сердце рассорился с Филиппом II Августом, королем Франции, и Австрийским герцогом Леопольдом V. Он героически, но безуспешно осаждал Иерусалим и на обратном пути в Европу попал в плен к Леопольду Австрийскому.

IV Крестовый поход (1202–1204 гг.) был последним из крупных походов. Рыцари не имели средств, чтобы напасть на Иерусалим с моря, и согласились сначала завоевать для венецианцев далматинский

город Задар, а потом восстановить на византийском престоле Исаака II Ангела, свергнутого своим братом. Сын Исаака Алексей примкнул к крестоносцам, обещая оплатить им дальнейший поход. Но в итоге крестоносцы денег не получили и, возмущенные коварством византийцев, разграбили Константинополь. Византийская империя распалась на части, и на ее обломках была создана Латинская империя.

Остальные крестовые походы справедливо называются малыми. Из поздних походов можно упомянуть VII и VIII, организованные Людовиком IX Святым. Оба были крайне неудачны.

В VII походе Людовик попал в плен к египетскому султану Туран-шаху и был освобожден лишь после выполнения всех условий, выдвинутых мусульманами. В VIII походе значительная часть войска погибла от эпидемии вместе с самим Людовиком.

Взятие
Константинополя
крестоносцами

Возникновение новых учений в Римско-Католической Церкви

В Римской Церкви под влиянием схоластики появились новые учения, идущие вразрез с Преданием неразделенной Церкви. Из них следует особо отметить следующие: учение о сверхдолжных заслугах святых, об индульгенциях и чистилище. Все эти учения явились результатом искажения схоластическими богословами идеи искупления.

Учение о сверхдолжных заслугах святых было следствием пелагианского взгляда на состояние человека до и после грехопадения, а также на оправдание и спасение. По представлениям схоластиков,

первобытная праведность человека состояла исключительно в чрезвычайных дарах благодати. Грехопадение привело только к отнятию этих даров; нравственные же силы человека остались теми же, что и до грехопадения, с теми же совершенствами и недостатками, какие изначала были сообщены человеческой природе Творцом. Только до падения эти недостатки не обнаруживались под воздействием благодати, с отнятием же последней они стали обнаруживаться. Поэтому искупление, по воззрениям схоластиков, состояло только в возвращении человеку первобытной праведности, то есть сверхъестественных даров благодати. Благодать возвращается человеку в силу заслуг Господа Иисуса Христа. О восстановлении же нравственных сил человека у схоластиков нет речи, поскольку они не подверглись порче. Грехопадение и искупление представляются какими-то юридическими актами. Согрешил человек — отнята благодать; искуплен — благодать ему возвращена. В обоих случаях благодать отнимается или подается ему внешним образом. Но Иисус Христос, по учению латинских богословов, Своей смертью искупил людей только от первородного греха и от посмертного наказания за него. За грехи же, совершенные после искупления, человек должен сам приносить удовлетворение своими подвигами. Это для него возможно, так как он вследствие неиспорченности нравственных сил способен сам по себе творить добрые дела. Святые сотворили столько добра, что не только покрыли свои грехи, но имеют еще избыток добрых дел. Это и есть их сверхдолжная заслуга. В доказательство своего учения схоластики превратно истолковывали заповеди Спасителя о жизни нравственно совершеннейшей, например: об удалении от брака, добровольной нищете и проч. Этот «избыток» добрых дел латиняне называли сокровищницей сверхдолжных заслуг святых.

Эта сокровищница сделалась основанием для учения об индульгенциях. Индульгенция есть не что иное, как злоупотребление покаянной дисциплиной. В древней Вселенской Церкви было в обычае накладывать епитимию на кающихся. В Римской Церкви, при всеобщей распушенности нравов, епитимии (например, посты) казались трудновыполнимыми. Услужливая иерархия стала делать послабления; она заменяла епитимии другими действиями, более легкими (например, паломничеством). Но мало этого: сообразно с юридическим строем западной церковной жизни, представилось возможным заменить епитимии взносами денег на доброе дело, на церковь или в помощь бедным. Денежные епитимии были широко распространены в X веке. Таким образом, за деньги можно было избежать епитимии, получить снисхождение, то есть индульгенцию. За деньги можно было получить отпущение грехов. В конце XI века начались крестовые походы. Подвиги крестоносцев, с точки зрения латинян,

равнялись исполнению любого рода епитимий. Папы, бывшие главными инициаторами походов, для привлечения большего числа людей, стали за эти подвиги раздавать индульгенции во отпущение не только содеянных, но даже и будущих грехов. В крестовых походах можно было принимать участие не только личными подвигами, но и денежными пожертвованиями на ополчение. Поэтому папы находили законным раздавать индульгенции и за денежные взносы. Вскоре они поняли, что индульгенции представляют собой хороший источник

доходов, и стали раздавать отпущение грехов не только за участие в крестовых походах, но и за иные заслуги.

Раздача индульгенций превратилась в коммерческую деятельность. В XIV–XV вв. торговля индульгенциями приняла скандальный характер. Схоластические богословы приняли на себя заботу дать этому злоупотреблению догматическую основу.

По православному учению, епитимии есть только врачебные средства для духовного исцеления нравственных сил человека, а никак не подвиги,

избавляющие от наказания за грехи. Схоластические же богословы ставят епитимии на один уровень с подвигами и добрыми делами. Не всякий человек имеет достаточное количество добрых дел, чтобы освободить себя от временных наказаний. В этом случае ему на помощь приходит Церковь. В ее распоряжении, или точнее, в распоряжении папы, находится сокровищница заслуг святых. Папа берет из этой сокровищницы столько добрых дел, сколько нужно для удовлетворения за грехи известного лица, и переносит их на это лицо. На основании такого вменения добрых дел святого грешнику и производится отпущение грехов с выдачей индульгенции.

В тесной связи с этим учением находится и учение о чистилище. Оно является искажением православного учения о мятежном состоянии душ после смерти и молитве за них. Схоластики говорили, что если человек не освободится от наказаний за грехи своими подвигами при жизни, то наказание следует за ним в загробную жизнь. В загробной жизни, говорили они, есть такое место, куда поступают души после смерти и терпят наказания, очищающие от неискупленных грехов. Это место и есть чистилище. Схоластики допускали даже существование в чистилище вещественного огня. Чтобы освободить душу от этого огня, нужно обратиться к сокровищнице святых и по-

Торговля
индульгенциями

лучить индульгенцию на имя освобождаемой души. Папа Сикст IV в 1477 г. окончательно утвердил учение, согласно которому умершие души освобождаются от чистилища посредством индульгенций; при этом он отмечал значимость также и своих молитв за грешников.

Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа «и от Сына»

Древние отцы Церкви, раскрывая учение о взаимном отношении Лиц Святой Троицы, утверждали, что Дух Святой исходит от Отца. В учении о личном свойстве Святого Духа они строго придерживались изречения Самого Спасителя: *«Дух истины, Который от Отца исходит»* (Ин. 15:26). Это изречение внесено в Символ веры на II Вселенском Соборе. Чтобы сохранить запечатленную в Символе истину, Второй, Третий и Четвертый Вселенские Соборы запретили делать какие-либо прибавления к Никео-Цареградскому Символу. Но через несколько столетий, в 589 году, на соборе Испанской Церкви (III Толедском) было сделано прибавление к Символу в члене о Святом Духе: между словами *«от Отца»* и *«исходящего»* было вставлено: *«и Сына»* (*«Filioque»*). Поводом к такому прибавлению послужило следующее обстоятельство. На Толедском соборе происходило присоединение вестготов-ариан к Православной Церкви. Так как основной пункт арианской ереси — учение о неравенстве Сына с Отцом, то, настаивая на полном их равенстве, испанские богословы решили поставить Сына в то же отношение к Святому Духу, в котором находится к Нему Отец, т. е. заявили, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, и внесли в Символ веры слово *«Filioque»*. В VII и VIII вв. это прибавление из Испании распространилось во франкские Церкви. Сам Карл Великий и епископы Западной Церкви ревностно отстаивали *«Filioque»*, в то время как Восточная Церковь высказалась против этого прибавления. Карл Великий на соборе в Ахене (809 г.) подтвердил правильность и законность прибавления в Символе слова *«Filioque»*. Папа Лев III решительно отказался признать *«и от Сына»*. По его распоряжению, Никео-Цареградский Символ без вставки был начертан на греческом и латинском языках на двух серебряных досках и положен в храме св. Петра для засвидетельствования верности Римской Церкви древнему Символу. Несмотря на это, в IX и X вв. учение об исхождении Святого Духа и от Сына стремительно распространяется на Западе. Восточная Церковь во второй половине IX века при патриархе Фотии на Константинопольских соборах (867 и 879 гг.) обличала и осуждала это нововведение Римской Церкви как

противное учению Церкви Вселенской. Но все же папа Бенедикт VIII в 1014 году окончательно внес «Filioque» в Символ веры. С этого времени учение об исхождении Святого Духа «и от Сына» навсегда утвердилось в Западной Церкви.

Позднейшие догматы в Римской Церкви

Римская Церковь и в новейшие времена не отказалась от своего обычая вводить в христианское вероучение новшества, не имеющие основания ни в Священном Писании, ни в Священном Предании Вселенской Церкви. Так, в XIX в. ею произвольно установлены еще два новых догмата — о непорочном зачатии Пресвятой Девы и о непогрешимости папы.

Мысль о непорочном зачатии Пресвятой Девы, т. е. о том, что Она с момента Своего зачатия была непричастна первородному греху, появилась в Римской Церкви еще в XII веке. Но против этой мысли восставали многие знаменитые латинские богословы, например, Бернард Клервоский (1090–1153 гг.), Фома Аквинский (1225–1274 гг.) и другие. Что касается пап, то они вначале не допускали учения о непорочном зачатии Богородицы. Тридентский собор (1546 г.) так и не принял никакого нового постановления по этому вопросу.

До середины XIV в. это учение существовало в Римской Церкви как частное мнение. 8 декабря 1854 г. при папе Пии IX (1846–1878 гг.) оно было возведено в степень общецерковного догмата. При нем же на I Ватиканском соборе в 1870 году было утверждено учение о непогрешимости Римского папы в вопросах веры и морали.

В Римской Церкви папа издавна пользовался высоким авторитетом. В средние века возникла мысль о его непогрешимости и даже безгрешности. При этом, так же как и при возникновении учения о непорочном зачатии Пресвятой Девы, одни латинские богословы эту мысль принимали, другие отвергали. В числе допускавших непогрешимость пап был и Фома Аквинский. Сами главы Западной Церкви смотрели на этот вопрос по-разному; лучшие из них, как, например, Адриан VI (1522–1523 гг.), утверждали, что папа может погрешать даже в предметах веры, распространяя своими декретами ересь. В таком неопределенном положении находилось это учение до XIX столетия. Иезуиты и ультрамонтанская партия поставили своей целью сделать это учение обязательным догматом и таким образом закрепить свое учение о папской теократии.

Папа Пий IX провозглашением своей непогрешимости надеялся прекратить также и посягательства на его светскую власть. 29 июня

1868 г. он буллой «Aeterni Patris» назначил в Ватиканском дворце «всемирный» собор, пригласив «все христианство». В соборе принимало участие 746 лиц. Большинство из них с самого начала были расположены к защите нового догмата. Предварительно были приняты меры, чтобы решение вопроса о непогрешимости прошло благополучно. Были вызваны многие итальянские и испанские епископы, всецело преданные папе, тогда как представителей Германии, Франции и Португалии, откуда можно было ожидать сопротивления, было приглашено сравнительно небольшое число. До 300 епископов папа взялся содержать за свой счет, рассчитывая таким образом воздействовать на их убеждения. Соборные совещания было назначено вести только на латинском языке; наконец, заправлять всем ходом соборных деяний были назначены епископы, на которых глава Римской Церкви мог полностью положиться. После этого на заседании 18 июля 1870 г. декрет о непогрешимости папы был принят большинством (533) голосов против двух.

Декрет гласил: «С одобрения священного собора учим и постановляем мы как Богом откровенный нам догмат что Римский папа, когда говорит ex cathedra, т. е. при отправлении своих обязанностей пастыря и учителя всех христиан, и на основании свыше дарованной ему апостольской власти определяет учение, касающееся веры или нравов и обязательное для всей Церкви, то обладает, в силу обещанной ему в лице св. Петра Божественной помощи, непогрешимостью, которую Божественный Искупитель даровал Своей Церкви. Вследствие этого постановления Римского папы, по собственной присущей им силе и независимо от одобрения Церкви, не подлежат никаким изменениям. Кто же дерзнет, от чего Боже сохрани, возражать против сего нашего постановления, тот да будет предан проклятию и отлучен от Церкви».

Фома Аквинский

РЕФОРМАЦИЯ

Общее недовольство Римской Церковью

Церковная жизнь на Западе в XI–XV веках имела много недостатков. Папы пользовались своей духовной властью только для приобретения мирского господства и являлись не столько иерархами Церкви, сколько деспотами, попиравшими все законы нравственности и справедливости. Епископы также в большинстве не отличались нравственностью, заботились только о мирских интересах; клирики поражали своим невежеством и испорченностью; народ, не знакомый с христианскими истинами, был погружен в суеверия. Как в иерархии, так и в пастве было полное непонимание или забвение цели истинно христианской жизни. Церковная жизнь на Западе приняла чувственное направление, и Римская Церковь представляла собой учреждение, не столько Божественное, сколько человеческое. Такое обмирщение Церкви порождало в людях, стремившихся к духовным ценностям, недовольство и протест: недовольные строем жизни Церкви отделялись от нее и образовывали самостоятельные религиозные общества, стремившиеся восстановить истинную Церковь. Но, вооружаясь против злоупотреблений, отделившиеся сами переступали границы дозволенного и становились сектантами. Таким образом, стремление реформировать Церковь в XI–XV веках вылилось на Западе в образование сект – кафаров, альбигойцев, вальденсов и других.

Такое обилие сектантских обществ на Западе было своеобразным проявлением резкого протеста против испорченности Римской Церкви. Во всех слоях западного христианского общества было очень много недовольных существующим положением. Но они не отделялись от Церкви, а только требовали церковных преобразований. С ростом злоупотреблений папства и иерархии требования реформ становились все настойчивее. От папы требовали, чтобы он отказался от светской власти и, ограничившись одной духовной властью, пользовался ею без насилия и произвола, в рамках церковных

законов. Требовали введения строгой дисциплины в жизни иерархии. Требовали упразднения индульгенций и очищения богословия от схоластических наростов. Требовали также распространения в народе религиозного образования и восстановления благочестия в Церкви.

Ученые богословы в своих сочинениях обоснованно доказывали необходимость подобных реформ. Парижский университет стал центром реформаторского движения. Папы, конечно, не хотели допускать никаких преобразований. Тогда попытки реформ стали предпринимать правительства отдельных стран и даже частные лица. Правительства стремились достичь этого с путем созыва реформаторских соборов — Пизанского (1409 г.), Констанцского (1414–1418 гг.) и Базельского (1431–1443 гг.). Частные лица, такие как Джон Виклеф в Англии, Иоанн Гус в Богемии, Савонарола в Италии, рассчитывали на содействие ученых и народных масс. Но попытки их остались бесплодными. Западное христианское общество все еще находилось под влиянием папского авторитета и страшилось сделать решительный шаг. С другой стороны, многовековой опыт пап давал им возможность своевременно разрушать планы реформаторов. Но все же эти попытки проложили путь Реформации.

Предшественники Реформации

Джон Виклеф (1324–1384 гг.)

Английский богослов Джон Виклеф выступил со своими реформаторскими идеями во второй половине XIV века. Виклеф начал с того, что в 1356 г. издал сочинение «О последних временах Церкви», затем, во время борьбы Оксфордского университета с нищенствующими монахами (1360 г.), стал устно и письменно доказывать несостоятельность монашества. В 1366 г., когда правительство отказалось платить ленную подать папе, Виклеф выступил в защиту правительства.

В 1374 г. Виклеф по поручению правительства ездил в Авиньон для переговоров с папой. Там он лично убедился в испорченности папства и по возвращении стал проповедовать, что папа есть «антихрист». В своих нападках на папство Виклеф отвергал священство, доказывая, что не посвящение, а личное благочестие отдельных лиц является основанием их прав на управление и священнодействие в Церкви. Это дало

Джон Виклеф

повод нищенствующим монахам обвинить его в ереси. Папа Григорий XI в 1378 г. был назначил суд над Виклефом. Благодаря защите английского правительства, он избежал осуждения, удовлетворив суд своими разъяснениями.

Виклеф полностью отвергал Священное Предание, учение о чистилище и индульгенциях. Единственной нормой вероучения он признавал Священное Писание. Елеосвящение он не признавал необходимым, устную исповедь считал насилием над совестью и предлагал довольствоваться внутренним раскаянием человека перед Богом. В Таинстве Евхаристии он признавал только духовное присутствие Христа в Святых Дарах и не признавал их действительного преложения. Доказывал необходимость максимальной простоты в богослужении, предлагал разрешить священникам брачную жизнь, а монашеское сословие упразднить или, по крайней мере, приравнять монахов к мирянам. Вообще Виклеф стремился ограничить всякое посредничество между Богом и человеком и спасение ставил в зависимость от личного отношения человека к Искупителю. Вместе с Н. Герфодом и Дж. Перви перевел Священное Писание на английский язык. Скончался Виклеф так и не примирившись с Церковью, но его идеи пустили глубокие корни как в Англии, так и в других странах.

Ян Гус (1369–1415 гг.)

Ян Гус

Ян Гус был профессором богословия в Пражском университете в Богемии. Он, восставая против злоупотреблений Римской Церкви, все же оставался на церковной почве.

Ян Гус сделался горячим поборником реформы Церкви в смысле возвращения ее к жизни по Евангелию. В 1402 г. он занял должность проповедника в Вифлеемской часовне (частной церкви). При этом ему приходилось высказывать резкие замечания о католических священниках и монахах. Познакомившись с сочинениями Виклефа, он отнесся к ним с сочувствием, но не разделял его крайних воззрений. Поборники латинства стали обвинять Гуса в ереси Виклефа.

Вскоре произошло столкновение. В Прагу из Англии прибыли два богослова, последователи Виклефа, которые выставили на всеобщее обозрение две картины. На одной был изображен вход Спасителя с учениками в Иерусалим, на другой — шествие папы в Рим в золотой короне и пышных одеждах в сопровождении кардиналов. Картины произвели сильное впечатление на Гуса. Он стал высказываться против папства в духе Виклефа. Против Гуса выступил пражский архиепископ Сбинко. Он

послал доклад о Гусе в Рим, откуда в 1410 г. пришла булла, повелевавшая сочинения Виклефа сжечь, а последователей его привлекать к суду. Гус послал папе апелляцию, в которой доказывал, что в сочинениях Виклефа много истинного. Папа вызвал его в Рим. Благодаря заступничеству короля и университета дело Гуса мирно завершилось в Праге. Позднее папа Иоанн XXIII, устраивая крестовый поход против своих врагов, прислал в Богемию в 1412 г. буллу, в которой давал полные индульгенции всем крестоносцам. Гус восстал против этого в проповедях и сочинениях, а Иероним Пражский сжег папскую буллу. Народ был на их стороне; начались волнения. В 1413 г. последовала новая булла с отлучением Гуса от Церкви и интердиктом на Прагу. Гус написал апелляцию к Самому Господу Иисусу Христу, надеясь найти справедливость на земле. В то же время он издал сочинение «О Церкви», в котором доказывал, что истинная Церковь представляет собой «совокупность избранных». Так как папа отступил от веры отцов, то он не является членом Церкви и его отлучение не имеет силы.

Казнь Яна Гуса

В 1414 г. открылся Констанцкий собор. Собор был возмущен тем, что Гус требовал, чтобы ложность его мнений была доказана на основании Священного Писания. Это было сочтено ересью. После семи месяцев заключения его вызвали на торжественное заседание собора. Он продолжал свои требования: доказать из Св. Писания его заблуждения. Собор признал его еретиком и осудил на сожжение. 6-го июля 1415 г. Гус умер на костре. Иероним Пражский, прибывший на собор вместе с Гусом, после продолжительного тюремного заключения был также сожжен в 1416 году.

Савонарола (1452–1498 гг.)

Попытки произвести реформу в Церкви проявились даже в Италии, вблизи самого папского престола. В качестве церковного реформатора во Флоренции выступил доминиканский монах Джироламо Савонарола, человек строгой жизни.

В то время вместе с так называемым возрождением наук — в эпоху гуманизма — в Италии началось усиленное изучение древних

языческих классиков, пагубно отразившееся на религиозных воззрениях итальянцев. Языческое мировоззрение, перемешиваясь с христианским, привело общество к новому классическому язычеству. Религиозные понятия были до того перепутаны, что в Риме часто смешивали Христа с Меркурием, Мадонну с Венерой. В честь Вергилия, Горация, Платона и Аристотеля совершались религиозные церемонии. Даже кардиналы и епископы смотрели на Евангелие как на греческую мифологию. Распространение неверия в связи с распущенностью нравов папства, духовенства и всего итальянского общества и вывело Савонаролу на путь реформаторской деятельности.

Савонарола

Он утверждал, что, подобно древним пророкам, передает лишь повеления Божии, угрожал проклятием тому, кто не верит в его пророческое призвание, обличал испорченность нравов флорентинцев, не стесняясь в выборе выражений.

12 мая 1497 г. папа Александр VI, назвав учение Савонаролы «подозрительным», отлучил его от Церкви. Но тот продолжал проповедовать, доказывая необходимость созыва Вселенского Собора, так как папа может ошибаться. 23 мая 1498 г. Савонарола при огромном стечении народа был повешен, а потом тело его было сожжено.

Эти предвестники Реформации указывали на необходимость прямого контакта мысли со Священным Писанием и на необходимость освобождения человеческой мысли от папской власти (не забывая, что главное для верующего — смирение и послушание, а все устрояет Промысл). Именно они проложили путь глобальной реформе Мартина Лютера.

Лютеранство

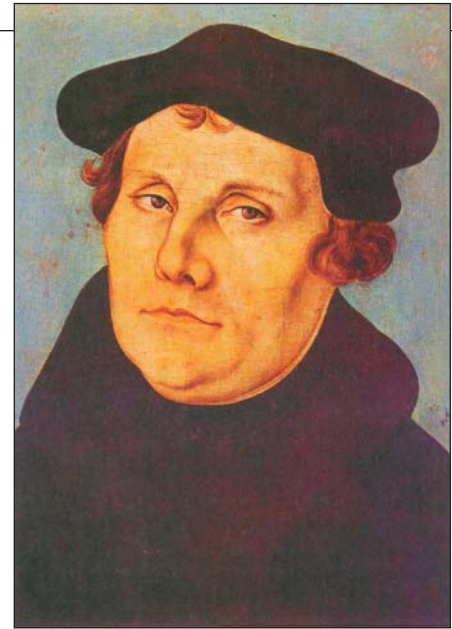
Всеобщее недовольство Римской Церковью и стремление к ее преобразованию в XIV и XV веках вылилось в XVI веке в так называемую Реформацию. Началась она в Германии, и во главе ее выступил августинский монах Мартин Лютер (1483–1546 гг.), ставший основателем нового религиозного общества на Западе.

Распущенная жизнь папского двора при Льве X, неверие и богохульство в среде иерархии произвели переворот в его убеждениях. Лютер, проникнутый сознанием своей греховности, стремился достичь оправдания перед Богом при помощи Церкви и ее средств. Теперь же он стал думать, что Церковь и иерархия, увиденная им в

Риме, не могут дать оправдания человеку. Под влиянием сочинений Августина и мистиков он утвердился во мнении, что только личное общение с Исккупителем, только одна вера оправдывает.

В 1517 г. папа Лев X, нуждаясь в деньгах для поддержания роскошной жизни, приказал продавать в Германии индульгенции. Доминиканец Тецель появился в Виттенберге и приступил к продаже индульгенций, как рыночный торговец. Лютер возмутился таким кощунством и составил 95 тезисов против индульгенций, учения о сверхдолжных делах и чистилище. Он выставил тезисы в церкви Виттенбергского замка. Лютер, исходя из основного положения, что человек оправдывается только одной верой в Исккупителя, которая есть дар Божий, и личным общением с Ним, отверг все средства в деле спасения — Церковь, иерархию и Таинства.

По учению Лютера, Церковь — не сокровищница благодатных даров, а общество одинаково верующих во Христа. Иерархическое служение — излишне, так как каждый сам совершает свое спасение. «Священство» принадлежит всем верующим. Поэтому иерархию у него заменили простые должностные лица, — учителя, проповедники, надзиратели за ними, а также гражданские власти, которым он предоставил высшее управление. На Таинства Лютер смотрел только как на символы или как на благочестивые обычаи. Таинство Причащения Лютер допускал, считая, что в нем присутствует Христос, не объясняя этого пребывания и отвергая пресуществление. Лютер отвергал и небесных посредников — почитание святых, их мощей и икон. Отверг он и Священное Предание. Признавая одно Священное Писание, он предоставил его толкование и понимание каждому верующему. Так было основано новое религиозное направление — лютеранство.

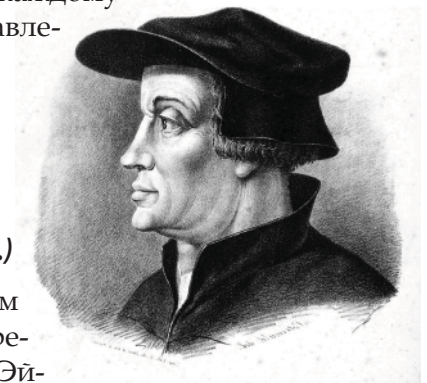

Мартин Лютер

Реформация в Швейцарии

Ульрих Цвингли (1484–1531 гг.)

Реформация в Швейцарии началась несколько позже, чем в Германии, и независимо от нее. Горячим поборником реформы выступил Ульрих Цвингли. Он был священником в Эйзиндейле (1516–1517 гг.), славился ученостью и проповедничеством.

Ульрих Цвингли

Перебравшись в 1519 г. в Цюрих, он проповедовал в кафедральной церкви против путешествий ко святым местам, поклонения иконам и т. п. Когда в Цюрихе появился продавец индульгенций, некто Самсон, то Цвингли настоял на его изгнании. Цвингли восставал против постов, монашества, безбрачия духовенства, почитания икон и учил, что в деле религии нужно держаться одного только Священного Писания. В Таинстве Причащения Цвингли видел простое воспоминание о Тайной Вечери. Он удалял из богослужения всякую обрядность, а иконопочитание считал идолопоклонством. Цвингли со слезами убеждал Лютера признать братское общение между исповеданиями, но тот отказался наотрез. В 1531 г. Цвингли был убит. Католики его труп четвертовали и сожгли.

Жан Кальвин (1509–1564 гг.)

Кальвин, родом из Франции, был человек весьма способный, но отличался крайне суровым и мрачным настроением духа. Изучив в Париже латинское богословие и ознакомившись там же с протестантскими мнениями, он разорвал связи с Римской Церковью и выступил в роли реформатора. В 1536 г. он, не решаясь оставаться во Франции, прибыл в Женеву и там приступил к работе над трехтомным трудом «Наставление в христианской вере». Он, разделяя воззрения Лютера и Цвингли, присоединил к ним и свои. Особенность его учения заключалась в учении о Таинстве Евхаристии и, главным образом, в учении о предопределении. Он убеждал, что мысль о предопределении ко спасению (так как никто не знает, куда он предопределен) должна пробуждать чувство веры и преданности воле Божией, располагать к строгой нравственной жизни и т. п. Поэтому от своих последователей как предопределенных к спасению он требовал строгой, аскетической жизни.

Особенно беспощадно он относился к свободомыслящим, т. е. к людям, которые имели свои собственные взгляды в религиозных вопросах. Они были для него ненавистнее католиков. Кальвин удалил из церквей все, что напоминало о католичестве, — иконы, кресты, престолы и пр. Были исключены даже церковная музыка и украшения. Само богослужение ограничивалось проповедью, чтением молитв и простым пением псалмов. Обрядность была отменена. Таинство Крещения совершалось через одно окропление водой без крестного знамения, Таинство Причащения — в виде преломления хлеба поочередно каждым из присутствующих и к тому же сидя. Отвергнув иерархию, он заменил ее учителями и проповедниками и учредил должность старейшин для наблюдения за нравственной жизнью членов каждой общины и

Жан Кальвин

диаконов для заведования благотворительными учреждениями.

Кальвин умер в 1564 году. Основанное им учение называется реформатством или кальвинизмом. Женева стала «священным городом» для западного протестантизма и школой, которую связывали нити с Францией, Германией, Голландией и Англией.

Англиканская Церковь

С Европейского материка протестантское учение проникло и в Англию. Но здесь оно мало занимало умы. Англичан более всего интересовала возможность свергнуть папское иго, с которым были сопряжены для них большие денежные поборы в пользу Рима и духовенства.

Властный английский король Генрих VIII (1509–1547 гг.) сам был католиком. Он даже написал опровержение против Лютера в 1521 году. Но политические и личные причины побудили его порвать с Католической Церковью. Первый толчок был дан семейными отношениями короля, к которым примешивались дипломатические соображения. Когда Генрих захотел жениться на фрейлине королевы Анне Болейн, он решил развестись с женой, Екатериной Арагонской. В 1527 г. он попросил папу Климента VII о разводе. Получив отказ, Генрих решил не только обойтись без папы в деле о браке, но и совсем уничтожить его власть в Английской Церкви. В 1533 г., по его распоряжению, английский парламент издал закон о независимости Англии от папы в церковных делах. Верховная власть в английских церковных делах перешла к королю, торжественно объявившему себя в 1534 г. главой Английской Церкви. Затем Генрих закрыл все монастыри (1538 г.), а их имущество конфисковал в свою пользу. Что касается вероучения, то король-реформатор не внес в него почти никаких перемен. Однако благодаря стараниям архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера и своего министра Томаса Кромвеля (тайных протестантов) Генрих издал от лица парламента нечто вроде нового учения (в 10 членах). В нем говорилось о трех Таинствах — Крещении, Покаянии и Причащении, об оправдании верой, отменялось почитание икон и святых и т. п. В то же время признавалось пресуществление Святых Даров, добрые дела считались необходимыми для оправдания, иконы рекомендовалось оставить в церквях. В последнем же своем распоряжении относительно вероучения — так называемых «Шести членах» — Генрих

Король Генрих VIII

прямо восстал против лютеранства, угрожая смертной казнью тем, кто будет отрицать пресуществление, допускать причащение под обоими видами, утверждать, что священникам можно вступать в брак и прочее.

Орден иезуитов

Борьба Римской Церкви с протестантством дала толчок для появления монашеских и рыцарских орденов. Большое значение имел орден иезуитов, появившийся в самый разгар Реформации.

Основателем его был испанский дворянин Игнатий Лойола (род. 1491 г.), человек с мечтательно-рыцарским настроением духа. В 1521 г. при защите Пампелуны от французов он получил тяжелое ранение и долго лечился. Во время болезни он прочел жития Доминика и Франциска — основателей доминиканского и францисканского орденов — и решил идти их путем. Особенно его занимала идея подвига обращения ко Христу неверных. После выздоровления Лойола отправился в Иерусалим. Убедившись там, что для обращения неверных он не имеет достаточных познаний в вопросах веры, он возвращается в Париж и начинает изучать богословие. Лойола организывает с несколькими своими товарищами, единодушными с ним, маленькое общество, послужившее началом будущего ордена.

В 1534 г. Лойола и его товарищи в церкви дали обет нищеты и целомудрия и поклялись посвятить себя попечительству о христианах в Иерусалиме и обращению неверных. После окончания образования в 1537 г. они прибыли в Венецию, собираясь оттуда отправиться в Иерусалим. Переходя из города в город, они пришли в 1539 г. в Рим. Здесь Игнатий решил формально основать орден и составил его устав. Кроме обычных монашеских обетов — нищеты, целомудрия и послушания, — они установили у себя еще один обет — безусловного повиновения папе. Целью ордена было распространение и утверждение веры и Церкви.

Деятельность ордена началась сразу после утверждения его устава. Благодаря своей крепкой организации, ловкости и уму своих членов, а также привилегиям, данным папами, орден распространился

Папа Павел II
утверждает орден
иезуитов

с необыкновенной быстротой во всех странах Европы, проник даже в другие части света. Везде, где появлялись иезуиты, они первым делом устраивали больницы, приюты, школы, коллегии, занимались проповедничеством, становились духовниками и т. п. Создавая больницы и приюты, они приобретали расположение низших классов. Учреждая школы и коллегии, они брали образование в свои руки и воспитывали молодое поколение в строго католическом духе. Они по преимуществу старались осуществлять основную цель ордена — показать торжество Римской Церкви в борьбе с протестантизмом.

Другие католические ордена

Реформация вызвала появление и других орденов. В 1524 г. в Италии был основан орден театинцев. Он ставил своей целью улучшить исполнение пастырских обязанностей белым духовенством. С особой ревностью они исполняли все церковные требы, произносили проповеди и заботились о больных и умирающих.

В 1528 г. возник орден капуцинов как ответвление старого ордена францисканцев. Капуцины восстановили первоначальный устав Франциска и ввели у себя строгий нищенский образ жизни. Они избегали образования и осуществляли свою деятельность преимущественно в низших слоях общества.

В начале XVII в. был основан орден пиаристов, или пиаров. Его целью было бесплатное обучение и воспитание юношества в строго католическом духе. Орден был особенно распространен в Польше и на территории Украины, находившейся под властью Речи Посполитой.

В 1624 г. во Франции был основан орден лазаристов, который состоял из священников-миссионеров, имевших целью религиозно-нравственное воспитание народа. Впоследствии лазаристы с миссионерской целью проникли на православный Восток.

Франциск Ассизский,
основатель ордена
Францисканцев

Новые протестантские секты

Появление в XVIII веке в лютеранстве нового направления — рационализма — привело к очередному внутреннему разъединению протестантизма. У протестантского вероучения был существенный недостаток. Предоставленное произвольному толкованию

богословов-профессоров различных университетов, при отсутствии авторитета иерархии и Предания, оно полностью зависело от их переменчивых взглядов и потому не имело ни определенности, ни даже единства в основных пунктах учения. Именно это послужило причиной возникновения множества сект.

Анабаптизм — движение крайне радикальных протестантских сект, возникших в ходе немецкой реформации. Название буквально означает «перекрещенцы», т. к. они не признавали крещения детей и перекрещивали взрослых. Отвергали Таинства, ритуалы и духовенство. В основе этой конфессии — даже не Библия, а личная вера.

Методизм — сектантское движение в Англиканской Церкви, основанное при Оксфордском университете братьями Уэсли. Культ близок к англиканскому, но Таинства понимаются символически. Методисты глубоко равнодушны к догматике. Главный акцент они делают на праведном поведении и благотворительности (т. н. метод). Характерна развитая миссионерская деятельность и умелое воздействие на верующих через эмоциональную проповедь.

Пиетизм — мистическое сектантское движение в лютеранстве, основанное Филиппом Шпенером (1635–1705 гг.). Отвергает как мирские развлечения, так и церковную обрядность, ставя превыше всего религиозное чувство личного переживания Бога.

Меннониты — сектантское движение, основанное в Нидерландах Менно Симонсом (1496–1561 г.). Проповедь непротивления и пацифизма сочетается в этой секте с хилиастическими ожиданиями. Они сохранили только обряд крещения, который понимают символически. Впоследствии разделились на «гюпферов» и «братских меннонитов» (в России).

Баптизм — крупнейшая протестантская секта, возникшая в Голландии в 1609 г. Генетически происходит от английских конгрегационалистов, ассимилировавших также некоторые взгляды меннонитов и арминиан (голландских кальвинистов), от которых они унаследовали учение о предопределении, непротивлении и элементы мистицизма. Крещение и причащение (хлебопреломление) трактуют как символические обряды. Имеют собственные праздники и ритуалы.

Американский баптизм — крупнейшая (после католицизма) религиозная организация в Америке (свыше 35 млн. человек). Основана английским конгрегационалистом Роджером Вильямсом в 1639 г. Существует в виде ряда союзов, обществ и миссий. Ведет очень активную миссионерскую деятельность, пропагандируя капиталистические отношения и частное предпринимательство.

Армия Спасения — международная филантропическая организация, выделившаяся из методизма в 1865 г. Устроена по военному

образцу. Ее приверженцы придерживаются мнения, что крещение и причащение необязательны, главное — нравственное возрождение общества.

Хаугеанство — норвежское ответвление пиетизма, требующее подтверждения веры делами, самостоятельного понимания Евангелия и его более активной пропаганды.

Адвентизм (от лат. *adventus* — пришествие) — протестантская секта, основанная в 1833 г. американцем У. Миллером, который «вычислил» по книге пророка Даниила дату второго пришествия Христа (1844 год). В учении близка к баптистам, но главный акцент делает на ожидании скорого конца света (т. н. Армагеддона) и последующего тысячелетнего царства Христа (т. н. хилиазм). Адвентисты седьмого дня на первый план ставят иудейскую заповедь о праздновании субботы. Считают, что души людей смертны, но будут воскрешены после Армагеддона.

Иеговисты отделились от американских адвентистов в 1880-е годы и в 1931 г. приняли название «Свидетели Иеговы». После Второй мировой войны движение приобрело всемирный характер. Считают, что второе пришествие уже совершилось невидимо в 1914 г. и ныне готовится Армагеддон, который приведет к гибели всех людей за исключением самих иеговистов, — они останутся жить на обновленной земле в царстве Иеговы. Отрицание тринитарного и христологического догматов, а также бессмертия души характеризует «свидетелей» скорее как иудейскую, чем христианскую секту.

Пятидесятники откололись от баптистов в Лос-Анджелесе в 1905–1906 гг. в качестве нового харизматического движения. Учат о воплощении Святого Духа в каждом верующем, признаком чего является «говорение на языках». На своих собраниях практикуют искусственную экзальтацию и экстаз. Существуют в виде разрозненных общин. В 1945 г. часть пятидесятников объединилась с **евангельскими христианами** (родственными классическому баптизму) в более умеренное и централизованное движение.

Мормоны (Святые последних дней) — религиозное общество, основанное в 1830 г. американским визионером Смитом, который якобы получил откровение и расшифровал записи мифического иудейского пророка Мормона, приплывшего в Америку со своим народом ок. 600 г. до Р. Х. Так называемая «Книга Мормона» является для «последних святых» продолжением Библии. Хотя мормоны практикуют крещение и признают подобие тринитарного догмата, считать их христианами нельзя, т. к. в их вероучении присутствуют элементы политеизма.

ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО ПОСЛЕ 1054 ГОДА

Сокращение пределов Греко-Восточной Церкви

Ко времени отпадения Западной Церкви от союза с Восточной истинная христианская вера утвердилась на Руси. Восточная Церковь, расширившись на Севере (балканские государства) и на Востоке (Русь), теряла другие территории. Началось это еще с VII в., когда появились аравитяне-мусульмане. В течение VII–X вв. они постоянно нападали на Византийскую империю и постепенно отвоевывали у нее одну область за другой.

Греко-Восточная Церковь потеряла за это время много своих епархий. К середине XI в. во главе мусульманского мира на Востоке стали турки-сельджуки. Они вскоре завладели всей Каппадокией, Киликией, Исаврией, Иконией и другими греческими областями. Из этих областей образовалось в Малой Азии сильное Иконийское сельджукское царство со столицей в Никее. Владычество турок для христиан было гораздо тягостнее, чем владычество сарацин.

Турки грабили дома христиан, врвались во время богослужения в храмы, вскакивали на престолы, опрокидывали и попирали ногами священные сосуды, ругали и били священников и т. п. Многие из малоазийских христиан, чтобы избежать смерти или не лишиться свободы, принимали мусульманство. Только к концу XI в. восточные христиане получили надежду на облегчение своей участи, когда на освобождение Иерусалима поднялись с Запада крестоносцы. Но этой надежде не суждено было сбыться. Крестовые походы вместо ожидаемого облегчения участи православных принесли им много зла. Если до сих пор их притесняли сарацины и турки, то теперь стали притеснять еще и латиняне. Грубые крестоносцы, подстрекаемые латинским духовенством, с презрением и неприязнью относились к грекам и к Православной Церкви. Когда они пришли в Азию и стали понемногу отнимать у турок греческие области, то своей насильственной пропагандой в пользу латинства и папства совершенно утеснили православное население Востока.

29 мая 1453 года Константинополь пал под натиском турок во главе с Магометом II, и Церковь оказалась под властью неверных. В бою погиб последний император — Константин XI. Под игом турок характер церковной жизни на Востоке сильно изменился. В течение одиннадцати с лишним веков Православие было господствующим вероисповеданием на Востоке. Теперь его место заняло мусульманство. В результате Православная Церковь была крайне стеснена мусульманским правительством и потеряла прежние права и преимущества. Церковная жизнь пришла в упадок.

Состояние Православной Церкви после падения Византийской империи

После захвата войском Магомета II Константинополь становится столицей Османской империи. Весь Православный Восток оказался в «агарянском пленении», которое длилось больше четырех веков. После трехдневного грабежа Константинополя и празднования победы Магомет объявил «закон, милость и порядок». Одним из первых его действий было предложение грекам наладить церковную жизнь — избрать себе патриарха (был избран Геннадий Схоларий, участник Флорентийского собора). Султан своей грамотой (фирманом) навсегда определил легальный статус христиан в империи. Согласно фирману, все христиане были обязаны платить ежегодную подать — «харадж» — в государственную казну; этим и ограничивались их обязанности по отношению к завоевателям. Патриарху была дана полная свобода в управлении церковными делами, все духовные лица освобождались от податей. Признавалась свобода праздников; Таинства и церковные обряды могли совершаться беспрепятственно и открыто. Позволялось даже торжественное празднование Пасхи по всем городам и деревням. Но половина храмов Константинополя все же была превращена в мечети.

Теоретически Церковь становилась как бы государством в государстве. Формально положение Церкви в Турецкой империи казалось прочным, но на самом деле это было не так. Церковь претерпевала всевозможные страдания, унижения и настоящие гонения в эти действительно «темные» для нее века.

В XVII и XVIII веках ее положение заметно ухудшилось. Европа из страха перед Российской империей поддерживала Турцию и закрывала глаза на вопиющие беззакония по отношению к христианам. Погромы христианских храмов и домов становились все более и более частым явлением. Но, несмотря на свое бедственное положение

под игом мусульман, Восточная Церковь продолжала и дальше хранить в целостности и чистоте как православное, святоотеческое учение, так и древнее церковно-каноническое устройство.

Латинская пропаганда на Востоке

После падения Константинополя началась латинская пропаганда в Восточной Церкви. Римская Церковь применяла самые бесчестные способы для насаждения на православном Востоке латинства.

До первой половины XVI в. пропаганда происходила только в южной части Пелопоннеса и Албании, а также на островах Средиземного моря, принадлежавших Венеции. Особенной настойчивостью отличался папа Григорий XIII (1572–1585 гг.). С целью насаждения католичества он специально в 1577 г. создал в Риме коллегийум для греческих юношей, а в 1581 г. открыл при нем храм во имя святителя Афанасия для совершения богослужений на греческом языке. Коллегийум имел большие средства, поэтому обучение и содержание его воспитанников было бесплатным. От воспитанников не требовалось принятие латинства, им предоставлялась свобода вероисповедания, но все воспитание велось в католическом духе. Из-за этого часто греческие юноши оставались православными только по имени, а некоторые открыто становились униатами или католиками. По возвращении на родину они, как правило, пропагандировали латинство.

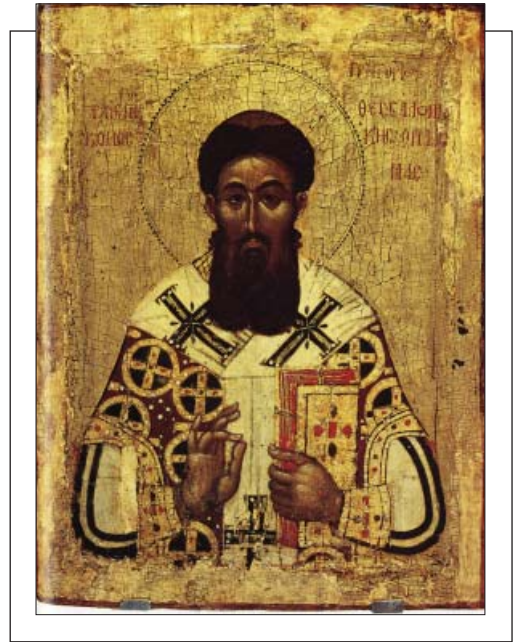
С образованием в 1540 г. ордена иезуитов Григорий XIII поручил им деятельность на Востоке. При содействии посланников католических государств иезуиты получили от турецкого правительства разрешение селиться даже в Константинополе. Как и повсеместно, члены ордена, прежде всего, обращали внимание на образование и воспитание молодежи, благотворительность, проповедь. Вместе с тем было написано много сочинений против Восточной Церкви, издавались католические катехизисы, в Риме перепечатывали православные книги, внося в них латинские изменения, и раздавали православным как подлинные.

Католическая экспансия имела только частичный успех. Все же за время турецкого владычества немало православных на Востоке было соверщено, главным образом, в унию. Латинская пропаганда не произвела сближения православных с католиками; она, напротив, только усиливала взаимное нерасположение.

Исихастские споры

В середине XIV века в Константинополь прибыл из Калабрии (Италия) монах Варлаам, который стал обвинять афонских монахов в ереси (монахи утверждали, что могут созерцать Божественный свет во время молитвы). В результате этих споров в 1341 году был созван собор в Константинополе. Сторону афонских монахов защищал известный тогда богослов святой Григорий Палама, архиепископ Фессалонитский, также придерживавшийся созерцательного (мистического) направления. Он утверждал, что видимый телесными глазами свет есть Божественный, который видели и апостолы на Фаворе во время Преображения Господня. Варлаам не только не изменил своих взглядов, но даже обвинил и самого Паламу в двубожии.

Палама доказывал, что следует отличать саму сущность Божию от ее проявлений в мире — т. е. энергий, которые, по учению Церкви, являются несотворенными. Варлаам продолжал утверждать, что свет, в котором является Божество, не есть принадлежность Божества, что он есть творение, так как, кроме Бога, нет ничего несотворенного, и что мнение Паламы ведет к двубожничеству. Собор склонился на сторону Паламы и вынес осуждение Варлааму. После этого Варлаам удалился в Калабрию и перешел там в латинство.

Свт. Григорий Палама

Богослужебная жизнь

Чин богослужения в Греко-Восточной Церкви был полностью определен еще в предыдущие века. В Восточной Церкви не произошло тех отступлений и нововведений, какие были допущены в это время в Западной Церкви. Напротив, Восточная Церковь, в связи с отступлениями Церкви Западной, поставила для себя задачей сохранить богослужение в его древнем чине. Она ставила следующие требования: чтобы Крещение совершалось через погружение, а не через обливание, как на Западе; чтобы Миропомазание совершалось вместе с Крещением и не только епископами, но и священниками; чтобы Евхаристия совершалась на квасном хлебе, а не на опресноках; чтобы все без исключения верующие, а не только священнослужители,

причащались под обоими видами, то есть Тела и Крови Христовой, и проч. Сохраняя древний богослужебный чин, Восточная Церковь нередко доказывала свою правоту в спорах с латинянами. Если же встречались попытки нарушить древний богослужебный чин (например, во время господства латинян в Константинополе или во время Лионской и Флорентийской уний), православные Востока сильно восставали против этого и с негодованием отвергали вводимые латинские обряды. Восточная Церковь, по требованию времени и обстоятельств, делала добавления к богослужебному чину, которые не меняли его сути, вводила новые церковные песнопения и устанавливала новые праздники.

Патриаршее управление

Управление Греко-Восточной Церковью, как и в предыдущие века, сосредоточивалось в руках четырех православных патриархов — Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Константинопольский Патриархат, занявший еще с VII века первенствующее положение в ряду прочих Патриархатов, сохраняет за собой это положение и теперь. Он принимает деятельное участие в важнейших событиях церковно-исторической жизни, в разрешении общецерковных вопросов и своим авторитетом дает силу тем или иным решениям. Остальные патриархи Востока, имея небольшие паствы, принимали меньшее участие в общецерковных делах, и у них не было такого высокого авторитета, как у Константинопольского патриарха, но при этом они не были у него в подчинении. Взаимные отношения всех восточных патриархов представляли союз равных по достоинству и власти иерархов. Константинопольский патриарх по внешним причинам был только первым среди равных, он не имел права повелевать другими или своей властью без их согласия решать общецерковные дела. Каждый патриарх управлял своим Патриархатом вполне самостоятельно и независимо от других.

Как и в прежние века, патриархи не были единоличными правителями Церкви, каковыми себя считали Римские папы. Существовала соборная форма управления, и патриархи разделяли свою власть с соборами. Вместе с патриархом соборы следили за церковной жизнью, разбирали дела о ересь и еретиках, вершили суд над епископами и митрополитами и даже иногда над патриархами, избирали кандидатов на епископские кафедры и тому подобное. Только особо важные дела, касавшиеся всей Греко-Восточной Церкви, вынужда-

ли их, несмотря на все препятствия, составлять общие Поместные соборы. Поводом для этого были, например, попытки окатоличить Восточную Церковь посредством Флорентийской унии. В связи с этим состоялось два собора в Иерусалиме (1443 г.) и Константинополе (1450 г.).

Борьба греков за религиозную и политическую независимость

Со времени падения Константинополя некоторые греческие патриоты организовывали восстания в защиту своей веры и свободы. Обыкновенно они собирали вокруг себя единомышленников и мстили туркам за их жестокость по отношению к христианам. Своими мужественными подвигами они поддерживали в народе веру и надежду на низвержение турецкого ига. Единоверная же грекам Россия становилась все могущественнее и могла оказывать большую поддержку восточным христианам. Греки всячески способствовали понятию уровня народного образования: открывали школы, посылали детей обучаться в заграничные учебные заведения. Молодое поколение, воспитанное на древнегреческой литературе, сравнивая блестящее прошлое с мрачным настоящим, проникалось стремлением к свободе и свержению ненавистного ига. Этим было положено начало борьбы за независимость Греции.

В Париже греческие студенты образовали литературное общество «Друзей муз», которое вскоре превратилось в тайное политическое объединение, разветвленное по всей Европе. Целью его было освобождение Греции. Многие из европейцев — ученые, литературные деятели (в их числе знаменитый поэт Байрон) — также примкнули к обществу и содействовали достижению его целей. Вся Европа, в целом, относилась сочувственно к делу освобождения греков. Воодушевленные этим, греки решили приступить к решительным действиям.

В 1821 г. Александр Ипсиланти (руководитель греческой освободительной организации «Филики Этерия») во главе отряда вооруженных греков вторгся в Дунайские княжества и организовал восстание. Вслед за этим вспыхнули массовые восстания греков в городе Морея и на островах Архипелага. Началась упорная и кровопролитная борьба. Турки зверски убили в Константинополе патриарха Григория V и старались усмирить греков варварскими мерами. Многие из членов европейских правительств, среди которых ведущая роль принадлежала австрийскому князю Меттерниху, были против греков, выставя их

бунтовщиками против власти султана. В 1822 г. турки убили около 20000 греков на о. Хиосе. Греки же сожгли там часть турецкого флота. В 1825 г. турки высадили в г. Морее египетское войско, которое с особой жестокостью кинулось на расправу с греками.

Вступивший в 1825 г. на российский престол император Николай I резко изменил положение. Он не считался с мнением Меттерниха. По его настоянию Россия, Англия и Франция, заключив между собой договор, потребовали, чтобы турецкий султан Махмуд II прекратил бесчеловечную резню греков. Когда тот отказался, союзники решили добиться выполнения своего требования при помощи оружия. В 1827 г. турецко-египетский флот при г. Наварине был уничтожен союзным флотом. Султан, обвиняя во всех бедствиях Россию, издал оскорбительную для нее прокламацию. Россия объявила Турции войну, в которой последняя потерпела поражение на европейском и азиатском фронтах. По Адрианопольскому миру 1829 г. Турция признала независимость Греции. Окончательно Греческое, или Эллинское, государство было признано независимым в 1830 г., а спустя некоторое время, в 1850 г., и Греческая Церковь получила автокефалию.

святая Киприан
Карфагенский

Церкви Вселенского Православия

С самых первых дней своего существования Церковь Христова являла собой единую семью Церквей-сестер (Поместных Православных Церквей), которые имеют одинаковые догматы, Таинства, взаимное признание иерархии каждой из этих Церквей и находятся в общении между собой. Поместные Православные Церкви отделены друг от друга лишь территориально, административно. О таком устройении Церкви и его необходимости святой Киприан Карфагенский говорит так: «Церковь — одна, хотя с приращением плодородия, расширяясь, дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один; много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне; много ручьев истекает из одного источника, но хотя разлив, происходящий от множества вод, и представляет многочисленность, однако при самом истоке все же сохраняется единство. Отдели солнечный луч от его

начала — единство не допустит существовать отдельному свету; отломи ветвь от дерева — отломленное потеряет способность расти; отдели

ручей от его источника — отделенный иссякнет. Равным образом, Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет свои лучи, но свет, разливающийся повсюду, один... По всей земле она распространяет свои ветви, одаренные плодами; щедрые потоки ее текут на далекое пространство: при всем этом Глава остается одна, одно начало». По словам епископа Никодима (Милаша), «единство Вселенской Церкви состоит... в единстве веры между Поместными Церквями, в единстве духа между ними, во взаимном общении их по образу, установленному законами и церковной практикой, в согласном действовании их в канонически определенном направлении».

Каждая Поместная Церковь обладает всей полнотой католичности, т. е. всей полнотой благодатной жизни, подаваемой через истинную Евхаристию и прочие Таинства. Взаимные отношения Поместных Церквей можно описать словами блаженного Августина: «В главном — единство, во второстепенном — свобода, и во всем любовь». Таким образом, множественность Церквей не противоречит тому догматическому единству, которое мы исповедуем в IX члене Символа веры. Вселенское Православие состоит из 15-ти автокефальных и нескольких автономных Церквей. Перечислим их в традиционном порядке.

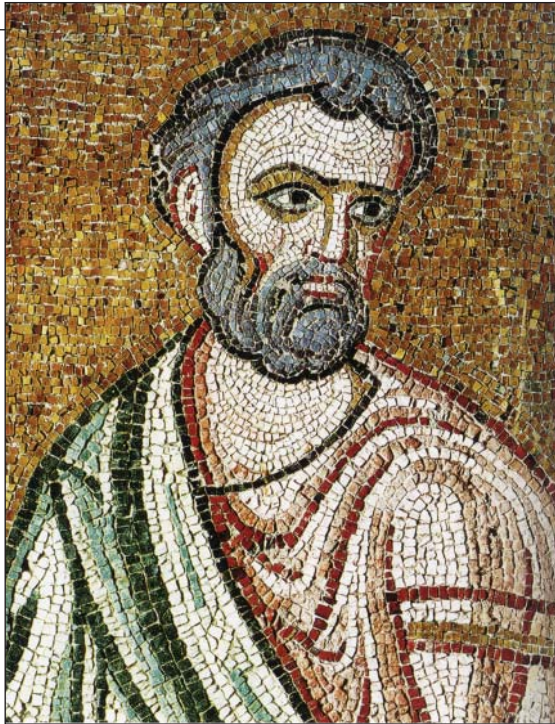
Константинопольская Православная Церковь, по преданию, основана ап. Андреем Первозванным, который ок. 60 г. поставил своего ученика Стахия первым епископом города Византия. В 330 г. святой император Константин Великий основал на месте Византия новую столицу Римской империи — Константинополь. С 451 г. Константинопольская Церковь стала Патриархатом, который с 1453 г. существует на территории мусульманской Турции, где имеет 6 епархий, 10 монастырей и 30 духовных школ. Однако юрисдикция Константинопольского Патриархата простирается за границы турецкого государства и обнимает весьма значительные церковные области: Афон, Финляндскую Автономную Церковь, Критскую Церковь, епископские кафедры в Западной Европе, Америке, Азии и Австралии (всего 234 зарубежные епархии). С 1991 г. Церковь возглавляет Вселенский патриарх Варфоломей I.

Александрийская Православная Церковь, по преданию, основана ок. 67 г. апостолом и евангелистом Марком в столице Северного Египта — Александрии. С 451 г. Александрийская Церковь получила

Св. Андрей
Первозванный

статус Патриархата, однако уже в конце V в. она была значительно ослаблена монофизитской ересью. В VII в. Александрия подверглась нашествию арабов, а в начале XVI в. была завоевана турками, и Церковь до последнего времени находилась в сильной зависимости от Константинополя. В настоящее время она насчитывает всего ок. 30 тыс. верующих, которые объединены в 5 египетских и 9 африканских епархий. Общее число храмов и молитвенных домов составляет около 150. Богослужение совершается на древнегреческом и арабском языках. Возглавляет Церковь в настоящее время Блаженнейший Феодор II, Папа и Патриарх Александрийский.

Св. апостол и евангелист Марк

Возглавляет Церковь в настоящее время Блаженнейший Феодор II, Папа и Патриарх Александрийский.

Антиохийская Православная Церковь, по преданию, основана ок. 37 г. в Антиохии апостолами Павлом и Варнавой. С 451 г. — провозглашена Патриархатом. В конце V в. Антиохийская Церковь, так же как и Александрийская, была ослаблена монофизитской ересью. С 637 г. Антиохия попала под власть арабов, а в начале XVI в. была захвачена турками. Церковь в Антиохии сегодня имеет 22 епархии и ок. 400 храмов (в т. ч. в Америке). Богослужение совершается на древнегреческом и арабском языках. Возглавляет ее Блаженнейший Игнатий IV, патриарх Антиохийский, резиденция которого находится в Дамаске.

Иерусалимская Православная Церковь — древнейшая из Православных Церквей. Ее первым епископом считается апостол Иаков, брат Господень († ок. 63 г.). После Иудейской войны 66–70 гг., когда Иерусалим

был полностью разрушен, она уступила первенство Риму. С IV в. — постепенно восстанавливается. В VII в. церковная жизнь в Иерусалиме приходит в упадок в связи с арабским нашествием. Ныне Иерусалимская Церковь состоит из двух митрополий и одной архиепископии (древняя Синайская Церковь), имеет 23 храма и 27 монастырей, из которых самый большой — монастырь Святого Гроба. В самом Иерусалиме насчитывается не более 8 тысяч православных верующих. Богослужение совершается на греческом и арабском языках. В настоящее время во главе Церкви — Блаженнейший Феофил, патриарх Иерусалимский.

Русская Православная Церковь — основана в 988 г., при святом князе Владимире, как митрополия Константинопольской Церкви с центром в Киеве. После татаро-монгольского нашествия, в 1299 г.,

кафедра митрополии перемещена во Владимир (на реке Клязьма), а в 1325 г. — в Москву. В 1448 г. Русская Церковь становится автокефальной (1-й независимый митрополит — святитель Иона). В 1589 г. она становится Патриархатом (1-й патриарх — святитель Иов). С 1667 г. она была очень ослаблена старообрядческим расколом, а затем петровскими реформами — упразднением патриаршества (1700 г.) и учреждением так называемого Святейшего Синода, члены которого назначались императором. Соборы созывать не разрешалось. После падения самодержавия, в 1917 г. был созван Поместный собор, который вернул Церкви каноническое возглавление. Новым патриархом стал святой Тихон. В то же время Церковь испытала сильное гонение от Советской власти и претерпела ряд расколов (крупнейший из которых, «карловацкий», уврачеван только в 2007 г.). В 1930-е годы Русская Православная Церковь была на грани истребления. Только с 1943 г. началось ее медленное возрождение. На Поместном соборе 1971 г. произошло примирение со старообрядцами. В 1980-е годы Русская Церковь имела уже 76 епархий и 18 монастырей. В настоящее время Русская Церковь переживает сложный и ответственный период адаптации к постсоциалистической действительности. Возглавляет ее Святейший Алексий II, патриарх Московский и всея Руси.

В состав Русской Православной Церкви на правах широкой автономии входит **Украинская Православная Церковь**. Она состоит из 36 епархий, имеет одну Духовную Академию, одну Богословскую Академию, один Богословский институт, семь семинарий и 168 православных монастырей (а также много скитов и подворий), в числе которых три Лавры. 27 мая 1992 г. был проведен Харьковский Архиерейский собор Украинской Православной Церкви. Он имеет очень большое значение для нашей Церкви, так как на этом соборе православный епископат сумел отстоять единство Православной Церкви и ее канонические устои. Предстоятелем Православной Церкви в Украине был избран митрополит Владимир (Сабодан). Он сумел сохранить целостность Церкви и восстановить церковные структуры.

Грузинская Православная Церковь основана в начале IV в. трудами св. равноапостольной Нины († ок. 335 г.). Первоначально она подчинялась Антиохийскому Патриархату, а в 487 г.

Св. равноапостольный
князь Владимир

получила статус автокефальной Церкви с центром в Мцхете. При династии Сассанидов (VI–VII вв.) Грузинская Церковь выдержала борьбу с персидскими огнепоклонниками, а в период турецких завоеваний (XVI–XVIII вв.) — с исламом. Эта изнурительная борьба привела к упадку грузинское Православие. Следствием тяжелого политического положения страны было вступление ее в состав Российской империи (1783 г.). Грузинская Церковь перешла в ведение Святейшего Синода на правах экзархата, а звание патриарха было упразднено. Экзархи же назначались из русских, что в 1918 г.

явилось причиной церковного разрыва с РПЦ. Однако в 1943 г. Московская Патриархия признала автокефалию Грузинской Церкви как самостоятельного Патриархата. Ныне Церковь состоит из 15-ти епархий, объединяющих около 300 общин. Возглавляет ее католикос — патриарх всея Грузии Илия II.

Сербская Православная Церковь основана в конце IX в. В 1346 г. был провозглашен первый (т. н. Печский) Патриархат. В XIV в. попала под иго турок и в церковную зависимость от Константинопольского Патриархата. В 1557 г. обрела независимость, но через два века снова оказалась в подчинении у Константинополя. Только в 1879 г. вновь стала автокефальной.

На территории соседней Македонии христианство известно еще со времен ап. Павла. В конце IX в. **Македонская Церковь** имела статус автокефалии (с центром в Охриде). Особая церковная судьба была у Черногории и Буковинской митрополии. Объединение всех этих православных областей в единую Сербскую Церковь произошло в 1919 году. С 1920 г. был восстановлен Сербский Патриархат, но фашистская оккупация и последующий социалистический период нанесли Сербской Церкви значительный ущерб. В 1967 г. Македония выделилась в самочинную автокефалию (под главенством архиепископа Охридского и Македонского). В настоящее время Сербскую Церковь возглавляет патриарх Павел.

Румынская Православная Церковь. Первые епархии на этой территории известны с IV в. Долгое время они находились в церковной зависимости от Константинопольского Патриархата. С XIV в. румынские земли попали под власть Турецкой империи. В 1865 г. (через 3 года после образования Румынского государства) местная Церковь провозгласила себя автокефальной, но Вселенский Патриархат признал это только в 1885 году. В 1919 г. образован Румынский Патриархат, который ныне состоит из 13 епархий, насчитывает 17 млн. верующих и возглавляется патриархом всея Румынии Блаженнейшим Феофитом.

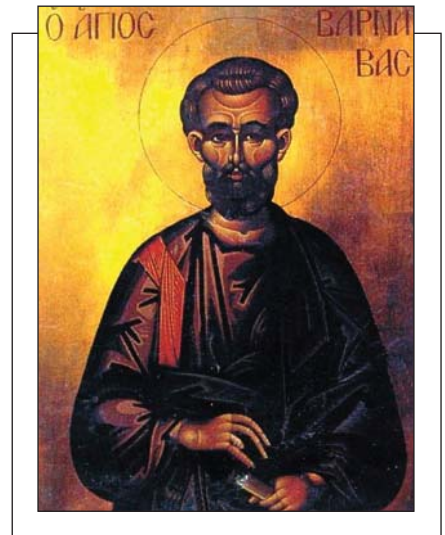

Св. равноапостольная
Нина просветительница
Грузии

Болгарская Православная Церковь основана в 865 г. при св. князе Борисе. В 870 г. она получила автономию в рамках Константинопольского Патриархата, а в 927 г. — автокефалию с центром в Охриде. Эта церковная независимость постоянно оспаривалась Византией. С XIV в. Болгария оказалась под властью турок, а Болгарская Церковь снова попала в зависимость от Константинополя. После упорной борьбы в 1872 г. была самочинно восстановлена Болгарская автокефалия, объявленная Вселенским Патриархатом схизматической. Только в 1945 г. схизма была преодолена, а в 1953 г. Болгарская Церковь стала Патриархатом. Возглавляет ее Святейший Максим, патриарх Болгарский.

Кипрская Православная Церковь, по преданию, основана апостолом Варнавой в 47 г. Первоначально она была епархией Антиохийской Церкви. В VI в. попала под арабское иго, от которого освободилась только в 965 году. Однако в 1091 г. остров Кипр был захвачен крестоносцами, с 1489 по 1571 гг. принадлежал Венеции, с 1571 г. — туркам, с 1878 г. — англичанам. Только в 1960 г. Кипр добился независимости и был провозглашен республикой, президентом которой стал архиепископ Макариос (1959–1977 гг.). Ныне Кипрская Церковь состоит из одной архиепископии и 5 митрополий, имеет более 500 храмов и 9 монастырей. Возглавляет ее архиепископ Хризостом II.

Элладская (Греческая) Православная Церковь. Христианство на ее территории появилось при апостоле Павле. С IV в. греческие епископские кафедры входили в состав то Римской, то Константинопольской Церкви. В 1453 г. завоеванная турками Греция вошла в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Только в 1830 г. Греция добилась независимости и начала борьбу за автокефалию своей Церкви, которую получила в 1850 г. Но едва освободившись от Константинополя, она попала в зависимость от короля. Только по Конституции 1975 г. Церковь была, наконец, отделена от государства. Во главе ее стал архиепископ Афинский и всея Эллады Блаженнейший Серафим. В то же время от Элладской Православной Церкви откололась т. н. Истинно-Православная Церковь Греции (старого стиля), состоящая из 15 епархий (в т. ч. в США и Северной Африке), во главе с митрополитом Филийским Киприаном. Официально признанная Элладская Церковь — одна из крупнейших. Она состоит из 1 архиепископии и 77 митрополий, имеет 200 монастырей и насчитывает ок. 8 млн. православных верующих (из 9,6 млн. всего населения Греции). В настоящее время ее возглавляет Блаженнейший архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул.

Св. апостол Варнава

Албанская Православная Церковь. Первые христианские общины на этой территории известны с III в., а первая епископская кафедра учреждена в X веке. Вскоре образовалась митрополия, находящаяся в юрисдикции Болгарской Православной Церкви, а со второй половины XVIII в. — в юрисдикции Константинопольского Патриархата. В 1922 г. Албания получила независимость, а ее Церковь обрела автокефалию. Возглавляет ее Блаженнейший архиепископ Анастасий.

Польская Православная Церковь основана в 966 г. при князе Мешко I. После разделения Церковей православные доминировали, в основном, в восточных областях нынешней Польши. Но в 1385 г. князь Ягайло объявил свое государство католическим, что послужило причиной перехода православных в католицизм. В 1596 г. православные епископы во главе с митрополитом Киевским Михаилом (Рогозой) приняли на Брестском соборе юрисдикцию папы Римского. Эта т. н. Брестская уния длилась до 1875 г., когда, после раздела Польши, была восстановлена православная Холмская епархия. В 1918 г. Польша вновь стала самостоятельным католическим

государством, а Православная Церковь, поделившись в самочинную автокефалию, все более приходила в упадок, но всегда получала поддержку Московского Патриархата, что и помогло ей в дальнейшем. Только в 1948 г. по инициативе Московской Патриархии автокефалия Польской Церкви была признана и положение ее упрочилось. Ныне эта Церковь насчитывает не более 1 млн. верующих (ок. 300 приходов); возглавляет ее митрополит Варшавский и всея Польши Блаженнейший Савва.

Православная Церковь Чешских земель и Словакии основана на территории Чехии (в Моравии) в 863 г. трудами свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия. Однако после смерти Солунских братьев инициатива перешла к сторонникам латинского обряда. Православие удержалось только в пределах Мукачевской епархии. Но в 1649 г. и эта епархия вошла в унию с Католической Церковью. Только в 1920 г. по инициативе Сербской

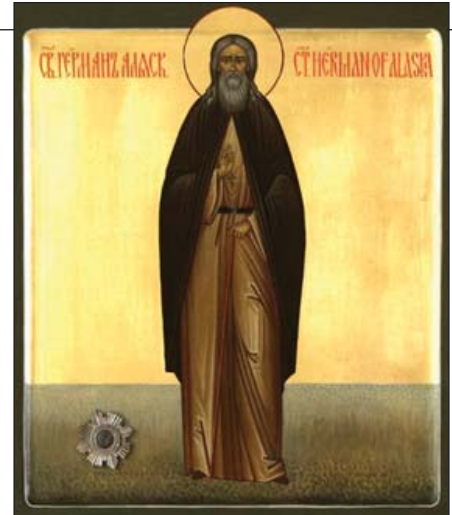
Церкви в Карпатах снова возникли православные приходы под ее юрисдикцией. После Второй мировой войны они обратились за помощью к Московской Патриархии и были организованы сначала в

Свв. равноапостольные
Кирилл и Мефодий

экзархат, а с 1951 г. — в автокефальную Чехословацкую Православную Церковь. Она насчитывает всего 200 тыс. верующих и ок. 200 приходов, объединенных в 4 епархии. Возглавляет ее архиепископ Пражский и митрополит Чешских земель и Словакии Блаженнейший Христофор.

Американская Православная Церковь. В 1794 г. монахи Валаамского Спасо-Преображенского монастыря создали первую православную миссию в Америке. Своим апостолом американские православные считают преподобного Германа Аляскинского († 1837 г.). При архиепископе Тихоне (Белавине), впоследствии — св. патриархе, кафедра Алеутской епархии была перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. В первые же годы Советской власти контакты с ней оказались очень затрудненными. Американских иерархов подозревали в связи с ГПУ, усиливались нестроения. В этой связи в 1971 г. Московский Патриархат даровал Американской Церкви автокефалию. Теперь она насчитывает более 500 приходов, объединенных в 12 епархий, 8 монастырей, 3 семинарии, Академию и т. п. Богослужение проводится на английском языке. Возглавляет Церковь Блаженнейший Герман, митрополит всея Америки и Канады.

Преп. Герман
Аляскинский

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА РУСИ

ОТ НАЧАЛА ХРИСТИАНСТВА ДО МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ

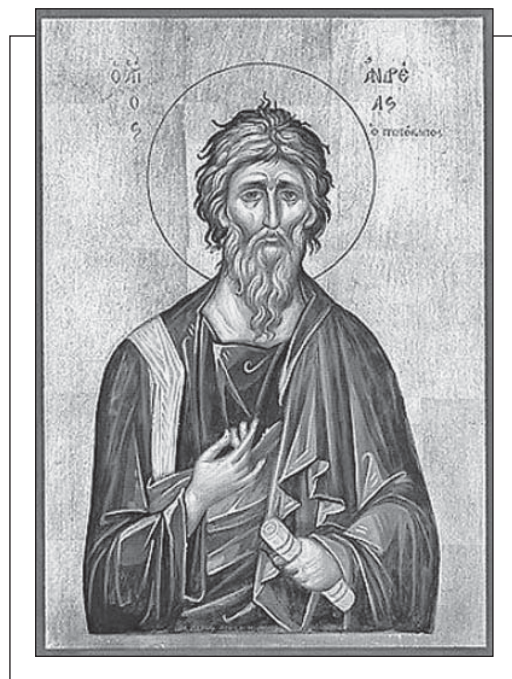
Летописное сказание об апостоле Андрее Первозванном

Евангелие от Матфея заканчивается словами Христа Спасителя, обращенными к ученикам: *«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам»* (Мф. 28:19–20). Повинуясь Божественному Слову, святые апостолы шли и проповедовали Христово учение по всему миру, как это было завещано им Спасителем: *«И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»* (Деян. 1:8). Целью апостольской проповеди, по слову книги Деяний, был призыв обратить людей к Богу, вызвав у слушателей чувство покаяния и духовного очищения: *«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов»* (Деян. 2:38).

Первым благовестником Евангелия на землях будущей Киевской Руси был святой апостол Андрей Первозванный. Согласно летописному рассказу преподобного Нестора, апостол Андрей, проходя со своей проповедью Фракию, Скифию и Сарматию, доходил до днепровских гор. «И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: “Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей”. И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру».

«И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру».

Преп. Нестор
Летописец

Св. апостол Андрей
Первозванный

В XIII веке на месте, где «Первозванный ученик Христов водрузил святой крест», была «сооружена церковь во имя Воздвижения Честного Креста как живое свидетельство верования в это священное предание; в XVI в. она возобновлена в лучшем виде, а с 1744 г. до настоящих дней там красуется великолепнейший храм, посвященный имени самого Первозванного из апостолов, которому первому суждено было позвать в Царство благодати Христовой землю Русскую» (Макарий (Булгаков), митр. Московский).

Христианство в Северном Причерноморье

Сличностью апостола Андрея Первозванного связано распространение христианства и в Северном Причерноморье. Житие апо-

стола повествует, что «его проповедь и чудеса привлекли ко Христу многих ... в Херсонесе». Здесь, через 30 лет после проповеди апостола Андрея, святой Климент, папа Римский нашел более двух тысяч христиан. Насаждая веру Христову среди язычников, святой многих крестил и устроил 75 церквей. Апостольская деятельность святителя вызвала гнев императора Траяна (98–117), и он приказал предать его смерти. Мученика ввергли в море с якорем на шее. Это произошло в 101 году. По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы, и всего народа море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворном храме нетленное тело своего пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончи-

ны святителя Климента море отступало и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым его мощам.

В 310 году Иерусалимский патриарх Ермон направил двух епископов Василия и Ефрема проповедовать Евангелие язычникам Северного Причерноморья. Святой Василий остался в Херсонесе, а святой Ефрем отправился далее к придунайским скифам. Плодотворная проповедь святых архипастырей была недолгой — оба они претерпели мученическую кончину. После святых Ефрема и Василия Херсонесской епархией управляли еще пять епископов, причисленных к лику святых: Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон. Церковь торжественно празднует их память 7/20 марта.

В конце IV века Херсонесскую кафедру занимал епископ Еферий II, девятый по счету епископ Херсонесский. Он участвовал в деятельности II Вселенского Собора, который проходил в городе Константинополе

Св. Климент, папа Римский

в 381 году (его имя числится в списке подписавших соборные акты). В 448 году в деятельности Поместного Константинопольского Собора принимал участие епископ Херсонесский Лонгин.

IV Вселенский Собор, проходивший в городе Халкидоне в 451 году, принял решение о подчинении Херсонесской епархии Константинопольскому патриарху.

Жившие между Днестром и Днепром, а вскоре проникшие в Крым готы приняли христианство в 323 году. Готский епископ Феофил в 325 году присутствовал на I Вселенском Соборе в городе Никее. Благодаря стараниям епископа Ульфила, в 40 годах IV века готы получили Священное Писание на готском языке.

С готской епархией соседствовала Сугдейская (в древнерусских источниках – Сурожская) епархия, с центром в крымском городе Сугдея (Сурож). Имя святого Стефана, архиепископа Сурожского, упоминается в деяниях VII Вселенского Собора, на котором он присутствовал. Во время иконоборческих гонений Льва Исавра святой Стефан защищал правую веру перед императором. За обличение императора епископа Стефана после мучений посадили в темницу, где он предсказал скорую смерть императора (741). Святой Стефан был освобожден из темницы императрицей Ириной, дочерью Керченского царя. Еще у себя на родине она много слышала о добродетелях и чудесах святого Стефана. После освобождения из темницы епископ Стефан возвратился на свою кафедру в Сурож.

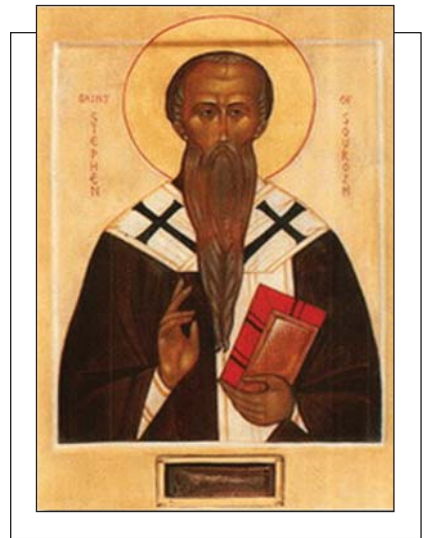
Сурожская епархия не была обширна. В XIV столетии она насчитывала 17–18 селений, столько же, сколько и в VII веке. В последующее время христианство процветало в Сурожской епархии, так что в одном Суроже можно было видеть в XVI веке множество церквей и часовен.

В IV веке существовала Боспорская епархия с резиденцией в городе Пантикапей (современный город Керчь). Боспорский епископ Домн участвовал в I Вселенском Соборе.

Епископ Боспорский Евдоксий принимал участие в трех поместных Соборах: Константинопольском (448), Ефесском (449) и Константинопольском (459).

Епископ Боспорский Иоанн в 536 году присутствовал на Константинопольском соборе, который проходил под председательством патриарха Мины.

В Крыму находилась Фульская епархия, основанная в IV веке. Здесь же «во фульсте языке», святые Кирилл и Мефодий «пресекали суеверное уважение к великому дубу». По своей малочисленности Фульская епархия была присоединена к Сурожской епархии, под ведение одного архипастыря.

Св. Епископ Стефан
Сурожский

При византийском императоре Юстиниане I (527–565) начинается интенсивное строительство церквей и монастырей по всему Крыму, в частности, в Херсонесе и его окрестностях. На месте бывших языческих капищ греки строили христианские храмы для освящения мест, где прежде поклонялись идолам. Одним из первых был построен храм в честь Влахернской иконы Божией Матери.

Христианство на Руси в IX–X вв.

В IX веке христианство распространялось на Руси главным образом благодаря трудам учеников святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 863 году началась историческая миссия славянских первоучителей в Великой Моравии. Вскоре был крещен болгарский князь Борис и с ним весь его народ. Святые братья создали славянскую письменность и перевели на славянский (древнеболгарский)

язык Священное Писание и богослужебные книги. В окружном послании святителя Фотия к Восточным патриархам от 867 года наряду с крещением болгар отмечается, что и «народ, превосходящий все прочие свирепостью и кровожадностью, именуемый Рос (Ρῶς) ... принял епископа и пастырей, а также с великим рвением, тщанием и радостью воспринял христианское богослужение».

Появление первого православного епископа на Руси и первое крещение руссов историки связывают с именами Аскольда и Дира. В 864 году эти два киевских князя совершили набег на Константинополь. Русичи внезапно напали на город, обложив его и с суши и с моря. Для константинопольских горожан единственной надеждой на избавление от врага оставалась усердная молитва к Божией Матери. Император Михаил III и патриарх Фотий с крестным ходом изнесли на берег Босфора чудотворную ризу Богоматери; край ризы был опущен в море. После этого поднялась страшная буря, которая разметала корабли славян. «Нечаянно было нашествие врагов, неожиданно совершилось и удаление их», — сказал святитель Фотий в проповеди. Князья, пораженные случившимся, попросили у греков разрешения на крещение. Для проповеди православной веры на Русь был отправлен греческий епископ с духовенством.

В Константинополе в 867 году киевский князь Аскольд принял христианство с именем Николай в честь святителя Николая Мирликийского. Во время правления князей Аскольда и Дира христианская вера

Смерть Аскольда
и Дира

утвердилась и распространилась не только в Киеве, но и в его окрестностях. Князья Аскольд и Дир были убиты в 882 году новгородским князем Олегом, завоевавшим Киев и правившим в нем до 912 года.

С крещением князя Аскольда связано появление на Руси одного из первых христианских храмов. После смерти Аскольда (Николая) христиане построили в Киеве на его могиле (ныне называемой Аскольдовой могилой) церковь во имя святителя Николая.

В 907 году Олег организовал поход на Константинополь, результатом которого стал договор с Византией. Согласно этому договору восстанавливались добрососедские отношения греков со славянами. Договор был скреплен взаимной присягой. Византийский император целовал крест, а князь руссов клялся своим оружием у подножия идолов Перуна или Волоса.

Торговые связи с Византией облегчали для Руси знакомство с Христовою верою. Варяжские купцы и дружинники, раньше и чаще славян ходившие в Царьград, прежде славян стали там обращаться в христианство и приносили на Русь новое учение, передавая его славянам. В Киеве «мнози бо беша варязи христиани» («Повесть временных лет»).

Преемник Олега на княжеском престоле в Киеве Игорь также заключил торговый договор с греками в 944 году, присягнув на верность договору в языческом капище. В дружине самого князя Игоря было очень много христиан, присягавших в киевской соборной церкви во имя пророка Илии. Во время правления князя Игоря христиане имели равные права с язычниками и принимали участие в решении государственных вопросов.

Ольга, супруга князя Игоря убитого древлянами, после смерти мужа стала правительницей Киева, имея малолетнего сына Святослава. В первую часть своей жизни она была ревностной язычницей и не остановилась перед местью древлянам за убийство князя Игоря.

Чистая и непорочная жизнь киевских христиан и их проповедь убедили княгиню Ольгу в истинности христианства. В 957 году в Константинополе она приняла крещение, которое было совершено патриархом Полиевктом; ее восприемником (крестным отцом) стал император Константин Багрянородный (905–959). Княгиня Ольга, в крещении Елена, до конца жизни отличалась благочестием.

Она проповедовала истинную веру своим соотечественникам, строила церкви и заботилась о духовенстве, прибывшем в Киев из Греции. В свите княгини Ольги еще до принятия ею христианства находился священник Григорий. Княгиня много путешествовала по Киевской

Св. равноап.
Княгиня Ольга

Руси с проповедью Евангелия. Ольга построила в Киеве церковь святой Софии и выделила немалые деньги для строительства в Пскове храма во имя Святой Троицы.

К концу правления княгини Ольги образовался новый русский центр на севере Кавказа, у берегов Черного и Азовского морей, в древней Таматархе (Тмутаракани), через который начало проникать на Русь христианство непосредственно из Византии.

Народ почитал княгиню Ольгу за ее мудрость, проявившуюся в управлении государством и во время многочисленных походов ее сына Святослава. Древний летописец называет святую Ольгу «звездой утренней, предваряющей солнце». За свою проповедь Евангелия на Руси княгиня Ольга причислена Церковью к лику святых и по праву именуется равноапостольной.

Пример княгини Ольги оказывал благотворное воздействие на ее внуков Ярополка, Олега и Владимира, воспитанием которых она была занята из-за частого отсутствия в Киеве князя Святослава. Сын Ольги, воинственный Святослав Игоревич (960–972), судя по летописному рассказу, не проявлял интереса к христианству.

Остаток дней своих княгиня Ольга провела в строгих христианских подвигах: молитве, посте и заботе о бедных и больных. Скончалась она, имея свыше 80-ти лет в 960 году. «И плакал по ней сын ее Святослав, внуки и все люди; и погребена она была пресвитером, которого при себе держала, на месте, где сама заповедала, и поминал ее пресвитер христианский. Кости же ее великий князь Владимир, внук ее, после крещения своего, почтил как святые, и в число святых она вписана Цареградским патриархом Фотием» (Киевский синопсис архимандрита Иннокентия Гизеля).

Мощи святой княгини Ольги были положены в 1007 году ее внуком Владимиром в Десятинном храме в Киеве. Память святой равноапостольной княгини Ольги Церковь празднует 11 июля по новому стилю.

Крещение Руси при князе Владимире

С принятием христианства при великом князе Владимире (960–1015) начался новый период жизни русского народа. Это важнейшее событие определило всю последующую судьбу земли Русской.

С первых лет своего правления в Киеве (с 980 года) Владимир не уступал своему отцу Святославу ни храбростью, ни воинскими успехами. Он был ревностным язычником. В 983 году после очередного удачного похода языческие жрецы решили принести в жертву языческому богу Перуну христианского мальчика Иоанна, сына варяга Феодора.

Отец не позволил принести в жертву бессмысленным истуканам своего сына и открыто обличал безумные деяния язычников. За свое исповедание веры Феодор и Иоанн были убиты разгневанной толпой язычников.

Твердое исповедание веры святыми Феодором и Иоанном, воспоминания о вере святой княгини Ольги, знакомство с жизнью киевских христиан заставило князя Владимира задуматься над вопросом об истинной религии. Он начинает прислушиваться к послам, приходившим к нему с различными предложениями о принятии веры. Это были мусульманские, иудейские и христианские миссионеры. Каждый из этих послов старался доказать превосходство своего учения.

Расспросив проповедников, которые предлагали ему принять магометанство, князь Владимир вначале порадовался тому, что ислам не запрещает иметь нескольких жен, но, узнав о необходимости обрезания и о строгом запрете пить вино и употреблять свиное мясо, решительно отказал им.

Миссионеров из Рима князь Владимир не желал слушать, а расставаясь с ними, сказал: «Идите обратно: отцы наши не принимали веры от вас». Этим он хотел подчеркнуть, что князь Аскольд и Дир, княгиня Ольга приняли христианство от византийцев.

Выслушав иудеев, князь спросил: «А где ваше отечество?» Они ответили: «В Иерусалиме. Но Бог за грехи отцов наших лишил нас отечества и рассеял по всей земле». «Как же вы других учите, — спросил князь, — когда вас самих отверг Бог... Неужели вы и нам того желаете?»

Последним к киевскому князю пришел греческий монах — ученый философ. Поведая ветхозаветную и новозаветную историю Божественного домостроительства и историю Церкви, грек показал картину Страшного Суда и объяснил князю различие между участью праведников и грешников. «Хорошо этим одесную (справа), и горе грешным ошуюю (слева)», — сказал со вздохом князь. «Если ты желаешь стать с праведниками, крестись», — ответил ему миссионер.

В 987 году князь Владимир выбрал десять мудрейших мужей из своих бояр и послал их посмотреть своими глазами на то, что ему предлагали

Крещение князя
Владимира

Крещение
дружины князя
Владимира

послы. Объехав разные страны, русичи прибыли в Константинополь. Узнав о цели их приезда, император повелел показать им величие греческого богослужения. Русичей привели в церковь святой Софии, где патриарх торжественно совершал Литургию. Киевляне были так потрясены увиденным великолепием, что предложили князю Владимиру принять веру византийскую. «Нас ввели туда, где служат они Богу своему, и мы не знаем: на небе ли мы находились или на земле, потому что на земле нет такого вида и красоты, и мы не в состоянии их описать; знаем только, что там с людьми обитает Бог и что богослужение греческое лучше всех других. Забыть этой красоты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив сладкого, отвращается от горького; так и мы *не имамы zde быти*, не хотим оставаться в древней языческой вере». Князь,

сердце которого склонялось к вере княгини Ольги и греческого монаха-философа, услышав о выборе своих бояр, с радостью стал готовиться к принятию крещения.

В 988 году князь Владимир предпринял поход на Корсунь (Херсонес). Осадив город, князь требовал себе в жены византийскую царевну Анну, угрожая в противном случае осадить и Константинополь. Византийский император, со своей стороны, просил князя принять христианскую веру и креститься. Тем временем князь Владимир заболел очами, так что ничего не мог видеть, и сильно тому сокрушался. «Если хочешь исцелиться от своей болезни, — велела сказать ему Анна, — крестись скорее — иначе не получишь исцеления». Владимир согласился. Тогда Корсунский епископ с прибывшими из Константинополя пресвитерами, крестил великого князя, и в ту минуту, как только возложил на крещаемого руку, Владимир мгновенно прозрел и воскликнул, выходя из святой купели: «Вот теперь-то впервые узрел я Бога истинного!» Многие

из дружины, видя совершившееся чудо, тут же последовали примеру своего князя. Крещение происходило в церкви святого Василия в Херсонесе. Вскоре затем последовало и бракосочетание Владимира с греческою царевною Анною. В память всего этого он создал в Херсонесе церковь и, возвративши завоеванный город царям греческим, князь и царевна Анна отправились в свою столицу вместе с греческим духовенством.

Икона «Крещение Руси»

Прибыв в Киев, князь Владимир крестил своих 12 сыновей и многих бояр. Низвергнув идолов, князь и духовенство ходили по городу с проповедью христианства.

Святой князь решил крестить также и всех русичей. Произошло это важное событие на реке Почайне (приток Днепра). По указу князя 1 августа 988 года киевляне собрались у реки. Святой Владимир молился, подняв глаза к небу: «Боже великий, сотворивший небо и землю! Призри на новых людей Своих и дай им, Господи, познать Тебя, правдивого Бога, как познали страны христианские, и укрепи в них веру правую и чистую, а мне помоги, Господи, на супротивного врага, чтобы, надеясь на Тебя и Твое могущество, побеждал я намерения дьявольские».

Пример самого князя имел немаловажное значение в деле духовного просвещения крещеных киевлян. Крестившись, князь Владимир проявлял исключительное милосердие к людям. Народ называл князя Владимира ласковым эпитетом *Красное Солнышко*, как правителя, освещающего светом веры своих подданных. За распространение христианства и труды в деле просвещения своего народа Церковь стала именовать князя Владимира великим и равноапостольным.

Крестив киевлян, князь Владимир распространял христианство и в других городах Киевской Руси. На месте языческих идолов начинали возводить православные храмы. Так, в Киеве на месте, где прежде находился языческий идол Перун, построили храм во имя святого Василия, а на месте мученической кончины святых Феодора и Иоанна — величественный храм в честь Успения Божией Матери (996). Из княжеской казны была выделена десятая часть постоянного личного дохода князя на строительство и нужды этого храма, поэтому его со временем стали называть Десятинной церковью.

Почитание Владимира Святославича возникло вскоре после его смерти (†1015). Автор летописной похвалы Владимиру, помещенной в «Повести временных лет» под 1015 г., писал: «Память его чтут русские люди, поминая Святое Крещение, и прославляют Бога в молитвах, и в песнопениях, и в псалмах...» В «Слове о Законе и благодати» князь Владимир именуется «во владыках апостолом» и «подобником» святого князя Константина Великого. Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено князем Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года им была одержана знаменитая Невская победа над шведскими завоевателями.

Св. равноап. Князь
Владимир

Первые киевские митрополиты

После крещения русичей настала необходимость устройства церковной жизни. На огромных просторах Киевской Руси было учреждено лишь несколько епархий. Епископы не в состоянии были объехать просторы своих кафедр. Поэтому при архиереях были созданы органы управления епархиями, получившие название клиросов, а лица, входившие в состав клиросов, назывались клирошанами. В крупных населенных пунктах управлением церковной жизнью были заняты епископские наместники. В их ведении находилось все касавшееся жизнедеятельности Церкви, кроме совершения хиротонии.

Митрополиты и священнослужители помогали великому князю Владимиру в деле управления государством. Они способствовали просвещению народа, оказывали значительное влияние на нравственное состояние общества. Традиция проявлять заботу о единстве православных народов продолжалась и тогда, когда Киевская Русь распалась в XII веке на удельные княжества. Благодаря Церкви осуществлялось единение православных народов.

Церковь Киевской Руси являлась митрополией Константинопольского патриархата. Киевский первосвященник именовался митрополитом Киевским и всея Руси. Ему принадлежало верховное управление Церковью на территории русского государства. Фактически статус Киевского митрополита был отличным от митрополитов других Церквей. Об этом свидетельствует такая деталь, как печать Константинопольского патриарха на документах, которые он присылал в Киев. Всем митрополитам патриархат на посланиях ставил восковую печать, тогда как послания Киевскому митрополиту снабжались свинцовой печатью. Такая печать, согласно традиции, прилагалась только к документам, которые посылались патриархам.

Первым Киевским митрополитом был святитель Михаил — грек по происхождению; он был избран и направлен в Киев Константинопольским патриархом без какого бы то ни было участия князя и русского духовенства. Это объясняется тем, что наша Церковь только начинала развиваться и зависела от Византии.

Святой Михаил как истинный пастырь Христов помогал и поддерживал князя Владимира во всех его добрых начинаниях и благих

Свт. Михаил,
митрополит
Киевский

стремлениях. Святитель поддерживал дух соборности и братства между епископами. Все недолгое время управления святого Михаила Русской Церковью протекало в апостольских трудах: в проповеди Евангелия язычникам, в крещении и утверждении в вере новопросвещенных русичей. По благословению митрополита Михаила была заложена в Киеве Десятинная церковь, построение которой завершилось в 996 году. Святой митрополит Михаил скончался в 992 году. Его мощи были положены в Десятинной церкви.

После смерти святителя Михаила из Константинополя в Киев прибыл митрополит Леонтий (992–1008). Новый митрополит установил несколько епископских кафедр, поставив митрополитов в Чернигове, Новгороде, Волыни, Белгороде, Ростове, Владимире.

После митрополита Леонтия Киевской митрополией управлял Иоанн (1015–1037). Его преемником был митрополит Феофемт (1037–1048), бывший советником князю Ярославу в постройке Софии Киевской.

В 1051 году на Киевскую кафедру собором русских епископов был избран священник княжеского села Берестова, первый митрополит из русичей — Иларион. Новый святитель в том же году испросил себе у Константинопольского патриарха благословения и утверждения на своем престоле.

Святитель Иларион написал торжественную проповедь — знаменитое «Слово о законе и благодати». На примере истории Ветхого и Нового Завета митрополит Иларион сравнивает Русь до крещения, которая была царством закона, с крещеной Русью, где «благодать царствует».

В «Слове» раскрывается мысль, что откровение Ветхого Завета проявило свое действие только на ограниченной территории — среди еврейского народа. Когда наступило время Нового Завета, оно практически не стало иметь ограничений в пространстве. Как любящий свое Отечество, святитель не обошел молчанием вопрос о роли Киевской Руси, которая после принятия крещения приобщилась этому новозаветному времени. Он говорит, что Киевская Русь отныне «ведома и слышима есть всеми четырьмя концы земли...

Закладка
Десятинной
церкви

Труба апостольская и гром евангельский огласил все города; фимиам, возносимый Богу, освятил воздух. Поставлены на горах монастыри; явились черноризцы; мужи и жены, малые и великие — все люди наполнили святые церкви, прославили Господа».

«Слово о законе и благодати» — первый памятник церковной письменности на Руси, дошедший до наших дней в копиях XIV–XV столетий.

Свв. благоверные князя-страстотерпцы Борис и Глеб († 1015)

После смерти великого князя Владимира Киевский престол занял его старший сын Святополк. Желая избавиться от других претендентов на великокняжеский престол, он решается на убийство своих младших братьев Бориса и Глеба.

Незадолго до смерти великого князя Владимира на Киевскую Русь напали печенеги. В это время Владимир был болен и не мог сам отправиться в поход. По его воле на войну с печенегами был отправлен не Святополк, а Борис. Печенеги быстро отступили, узнав о приближении княжеского войска.

Когда княжеская дружина возвращались из похода, Борис получил весть о смерти отца и недобром намерении Святополка. Он боялся, как бы его не соблазнили выступить с войском против брата. И в то же время он знал, что брат его не оставит в живых: «Да аще кровь мою пролиет и на убийство мое потщится, мученик буду Богу моему. Аз бо не противлюся».

Вечером 23 июля 1015 года Борис поставил шатер и начал в нем слезно молиться, потом позвал пресвитера и стал слушать заутреню. На следующий день в воскресенье явились посланные Святополком убийцы. Молодой князь не стал противиться: «Господи — Ты пострадал за грехи наши; удостой и меня пострадать за Тебя». На следующий день посланные Святополком люди расправились и с его братом Глебом. Тело Глеба было брошено в пустынном месте. По повелению Святополка был убит также еще один сын Владимира — Святослав.

Святополку не долго пришлось править в Киеве. В 1019 году Ярослав Владимирович начал войну и одолел Святополка. Заняв Киевский престол, Ярослав сразу приступил к сбору сведений о месте погребения Глеба. Лишь спустя год охотники обнаружили

Свв. благоверные
стастотерпцы
Борис и Глеб

нетленное тело князя Глеба. По распоряжению великого князя мощи Глеба были перенесены в Киев и похоронены в Вышгороде, в церкви святого Василия, рядом с мощами Бориса.

Возле места их захоронения начали свершаться чудеса. По совету митрополита Иоанна могилы святых братьев были раскопаны и все увидели, что их тела являются нетленными. Мощи святых страстотерпцев были установлены в специально сооруженной часовне.

В честь страстотерпцев князь Ярослав решил воздвигнуть святой храм. Для этого впервые были написаны иконы с изображением святых братьев Бориса и Глеба. После сооружения храма митрополит с собором духовенства в присутствии великого князя Ярослава при стечении народа освятил его и поместил в нем мощи новоявленных чудотворцев. При освящении храма и во время Литургии произошло множество чудесных исцелений.

Спустя 5–6 лет после мученической смерти Бориса и Глеба была составлена служба святым страстотерпцам. Она является наиболее древним письменным свидетельством о святых братьях. Потом в 1072 году, а возможно и раньше, было составлено сказание о Борисе и Глебе, автором которого является Иаков Мних. Преподобный Нестор начал свою литературную деятельность с написания «Чтения о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» (1072). Затем, когда летописец приступил к написанию «Повести временных лет», он в нее включил в сокращенном виде рассказ о святых братьях.

Святые князья были первыми русскими святыми, канонизированными Русской и Византийской Церквями.

Св. князь Ярослав Мудрый († 1054)

В 1019 году Ярослав Мудрый, разбив войско Святополка, стал править в Киеве. После смерти своего брата Мстислава († 1036) он стал единственным правителем на Руси.

Князь Ярослав Мудрый очень любил церковное благолепие. Его стараниями в Киеве был возведен большой и величественный собор в честь святой Софии. Образцом для его построения стал собор святой Софии в Константинополе. Впоследствии в Софиевском соборе поставляли в митрополиты и освящали вступление на престол великих князей. Как Константинопольская София всегда ассоциировалась с кафедрой патриарха, так и Киевская София начала отождествляться с кафедрой киевских митрополитов.

Св. князь Ярослав
Мудрый

Князь Ярослав, как свидетельствует летописец, любил читать книги «день и ночь». Возле себя он собрал способных переписчиков церковных книг. Об этом так говорится в «Повести временных лет»: «Он собрал многих писцов и переводил с греческого на славянское письмо, и, таким образом, переписали многие книги». Во времена Ярослава Мудрого переводили, прежде всего, богослужебные книги — Евангелие, Служебник, Октоих, Праздничная Минея, Требник. Также переводили творения святых отцов («Точное изложение Православной веры» преподобного Иоанна Дамаскина, сочинения Мефодия Патарского, «Лествица» Иоанна Лествичника и других), толкования на книги Священного Писания, проповеди и другие душеполезные книги.

Он собрал многих писцов и переводил с греческого на славянское письмо, и, таким образом, переписали многие книги

На Руси издревле почитали благоверного князя Ярослава Мудрого как святого. 9 марта 2004 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви установил праздновать день памяти святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого в день его блаженной кончины 20 февраля ст. ст. / 4 марта н. ст. В святцы Русской Православной Церкви его имя было внесено 8 декабря 2005 года.

Монастыри и церковное творчество Киевской Руси

Основателями первого большого монастыря Древней Руси, Киево-Печерского¹, были преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Предыстория этой обители связана также с именем митрополита Илариона, который будучи еще пресвитером церкви святых апостолов на Берестове, соблюдал правила постнического жития и удалялся с Берестова на молитву в «в печерку малу, двусажену», ископанную на одном из днепровских холмов в «великом лесу». Пещера сохранилась и после того, как Иларион был поставлен митрополитом в 1051 году. Несколько позже на это место пришел преподобный Антоний. Сам он был родом из города Любеча (ныне Черниговская область). Стремясь к иночеству, святой Антоний отправился в один из монастырей на гору Афон.

Преп. Антоний
и Феодосий
Печерские

¹ Более подробную информацию об истории монастыря и ее основателях смотрите в главе «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра».

По повелению Божией Матери игумен афонского монастыря сказал Антонию: «Иди опять на Русь, и да будет на тебе благословение Святой Горы, потому что от тебя произойдут многие черноризцы (монахи)». По возвращении в Киев, обойдя все обители, он не нашел для себя подходящего по строгости устава жизни монастыря и поселился в Иларионовой пещере. Вскоре люди узнали об этом подвижнике благочестия. К Антонию приходили миряне, прося благословения, и монахи, желающие духовных подвигов. Таким образом, был основан монастырь, в который через несколько лет пришел будущий игумен монастыря Феодосий.

Киево-Печерский монастырь стал образцом для всех других обителей, оказав огромное влияние на духовную жизнь русского народа. По праву он считается старейшим из всех монастырей. Из его стен вышло много епископов Русской Церкви. Трудami преподобного Феодосия был распространен Студийский устав, который до XV века находился в повсеместном употреблении. За введение Студийского устава игумен Феодосий

стал называться начальником общежительного монашества на Руси. Святой Феодосий написал много поучений для мирян и монашествующих. Предание говорит о том, что разрешительная молитва, читаемая над усопшими, также написана этим святым. Преподобный Феодосий умер в 1074 году, обещав перед кончиной молиться за братию монастыря и непрестанно своим духом пребывать с ней.

Вслед за Киево-Печерским монастырем появлялись и новые обители. В Киеве в домонгольский период насчитывалось 17 монастырей; в Переяславле и Чернигове было по 4 монастыря, в Галицком княжестве 3, в Полоцке 4, а в Смоленске 5 монастырей. В Новгороде было до 20 монастырей, из них наиболее известные — Юрьев, Антониев и Хутынский монастыри, а в новгородских владениях их было более 30.

Христианизация Руси дала мощный толчок развитию грамотности и книжной культуры. В Русь стала поступать переводная литература из Византии и Болгарии. Со времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого церкви и монастыри становятся центрами

Свято-Успенская
Киево-Печерская
Лавра

грамотности. При Владимире Святом появляются первые школы, в том числе и для девочек. Грамотность распространяется в городской среде. При Ярославе Мудром начинают усиленно переводить литературу с греческого языка. Эти переводы становятся достоянием грамотных людей: их с удовольствием читали в княжеской, боярской, купеческой, церковной среде. Грамотный русский человек XI века знал многое из того, чем располагала письменность и книжная культура Восточной Европы, Византии. Первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым. Находилась она в Киево-Печерском монастыре, заложенном в 1037 году. Во второй половине XI века начинается летописание и появляются первые памятники древнерусской литературы.

Древнерусская книжность имела преимущественно религиозный характер. Переводились и распространялись богослужебные книги, жития святых, творения святых отцов, исторические летописи, сборник «Златоструй», сборник кратких изречений «Пчела», другие книги религиозно-нравственного содержания. Множество произведений повествуют о паломничествах богомольцев.

Игумен Даниил побывал в Иерусалиме и Палестине (1106–1108), описав свои впечатления в «Паломнике Иерусалимском». Это произведение пользовалось большой популярностью у многих поколений верующих людей.

Русские каменные церкви искусно расписывались настенной живописью. В Древней Руси известно несколько церквей, имевших мозаику: в Киеве — Десятинная, Софийская, храмы Печерского и Михайловского монастырей, в Новгороде — Софийский собор.

На Руси также появились свои иконописцы, среди них был наиболее известен преподобный

Преп. Алипий
иконописец

Алипий Печерский († 1114).

Были прославлены в лике святых: равноапостольные князь Владимир Великий и княгиня Ольга, благоверные князья Борис и Глеб, князь Андрей Боголюбский, благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, преподобные Антоний и Феодосий Печерские, преподобный Нестор Летописец, преподобный Агапит врач безмездный, прочие Печерские подвижники, епископ Леонтий Ростовский, епископ Симон Суздальский и многие другие.

С течением времени Церковь стала праздновать выдающиеся события, происходившие в жизни Киевской Руси, например, обретение

мощей русских угодников Божиих, святых князей Бориса и Глеба (1020); строение знаменитых храмов; явление чудес, например — чудо Знамения Богородицы во время осады Новгорода (1170). Особо отмечались на Руси праздники Покрова Божией Матери (14 октября) и перенесение мощей святителя Николая Чудотворца (22 мая).

Преп. Нестор Летописец

МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД

Разгром Киева монголо-татарами

В начале XIII века Чингиз-хан основал могущественное монгольское государство. Орду, которая должна была покорить Европу, но была остановлена Русью, возглавлял внук Чингиз-хана — Батый. Он захватил Рязань, Коломну, Москву и Владимир (1237–1238 гг.). Несколько позже в Южной Руси были разрушены Переяславль и Чернигов (1239).

Зимой 1240 года хан Батый со своим многочисленным войском пошел на Киев. Защищал стольный град воевода Димитрий, поставленный князем Даниилом Галицким. После продолжительной осады Киев был взят, а оставшиеся защитники погибли под обрушившейся Десятинной церковью.

Тогда погибли главные святыни Киева: Софийский собор и Десятинная церковь. Печерская обитель была разрушена, монахи разбрелись по лесным дебрям и пещерам. «Мать городов русских», стольный город великого князя и митрополита превратился в маленькое поселение, насчитывающее около 200 домов.

В 1237 году, в год нашествия монголов на Русь, в Киев из Константинополя прибыл митрополит Иосиф. После взятия Киева монголо-татарами его дальнейшая судьба неизвестна.

Митрополит Кирилл II (1249–1281)

Стараниями князя Даниила Галицкого в 1242 году игумен Кирилл, возведенный в сан епископа, начинает управлять Киевской кафедрой в качестве нареченного митрополита. В 1246 году он едет в Никею (Греция) для официального утверждения Константинопольским патриархом Мануилом II. В 1249 году уже канонически утвержденный митрополит Кирилл возвращается на Русь.

Он более 30 лет управлял Церковью, проводя большую часть времени на севере Руси. Основным местом его пребывания стал город

Владимир-на-Клязьме. Митрополит Кирилл привез из Болгарии славянскую Кормчую с толкованием канониста Иоанна Зонары в дополнение к правилам церковного благочиния. По его благословению в 1274 году был созван собор во Владимире, который рассмотрел вероучительные, канонические и дисциплинарные вопросы. Заботясь о церковном благочинии и устройстве Церкви, митрополит Кирилл внес большой вклад в ее историю. «Управление Кириллом русской митрополией в значительной степени приучило и греков, и русских к мысли о том, что на этом посту с успехом может быть русский человек, не нарушая взаимного мира и согласия с греками», — пишет историк А. В. Карташев. Митрополит Кирилл скончался 6 декабря 1281 года в Переяславле-Залесском, и погребен в кафедральном Софийском соборе Киева.

Св. князь Александр Невский († 1263)

В Новгороде с 1236 года правил великий князь Александр. Римский папа объявил крестовый поход против финских языческих племен и против христианской Руси, обещая всем его участникам прощение грехов и вечное блаженство. В 1240 году Швеция предоставила папе большое войско из знатных рыцарей и воинов во главе с вельможей Биргером в сопровождении епископов и духовенства.

Накануне сражения старшине финского племени Ижоры, христианину, было чудесное видение: святые князья Борис и Глеб плыли на помощь своему родственнику великому князю Александру Ярославичу.

15 июля 1240 года князь Александр с дружиной неожиданно напали на неприятеля, а затем разбили шведов на реке Неве. За победу над шведами Александра стали называть Невским.

В 1242 году Ливонский орден крестоносцев вторгся в северные пределы Руси. Святой князь в том же году освободил занятый ими Псков. Во второй раз крестоносцы собрали большие силы, чтобы наголову разбить русского князя. Александр Невский встретил их на льду Чудского озера. Закованные в тяжелую броню немецкие рыцари вследствие умелых маневров князя вынуждены были сгруппироваться на льду озера для отражения атаки. Не выдержав тяжести, лед раскололся, и множество вражеских солдат утонули в озере. Так, 5 апреля 1242 года

Св. князь
Александр
Невский

с Божией помощью была одержана победа, надолго остановившая попытки посланников Рима завоевать Русь. Сражение на Чудском озере стало называться Ледовым побоищем.

Святой благоверный князь Александр Невский скончался по пути из Орды в Городце Волжском 14 ноября 1263 года; его мощи погребены в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира. Нетленные мощи благоверного князя были открыты перед Куликовской битвой — в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена.

Митрополит Максим (1283–1305)

Митрополит Максим, грек по национальности, прибыл на Киевскую кафедру в 1283 году, через три года после смерти митрополита Кирилла. Сразу же после своего прибытия в Киев он отправился в Орду.

Монголо-татары терпимо относились к Церкви покоренного народа, часто покровительствуя церковной иерархии. При монгольском владычестве Церковь получала привилегии, которые старательно употребляла на благо своей паствы. Татары уважительно называли русские храмы с золочеными куполами «золотыми домами русского Бога».

Митрополит Максим, как и его предшественник, путешествовал по Руси, часто покидая столицу митрополии.

В 1299 году татары окончательно разграбили и опустошили Киев. Митрополит с паствой вынуждены были бежать во Владимир, решив навсегда покинуть столицу.

Лаврентьевская летопись (1377), описывая события 1300 года, свидетельствует об этом так: «Митрополит Максим, не терпя татарского насилия, остави митрополию, иже в Киеве, и избеже ис Киева и весь Киев розбежеса, а митрополит иде к Брянску, оттоле в Суждалскую землю, и так седе в Володимери с клиросом и с всем житием своим», то есть со всем своим клиром: священниками, диаконами и монахами.

С этого времени митрополит Максим стал официально жить во Владимире, продолжая именоваться митрополитом Киевским. Переход Максима из Киева во Владимир дал повод к образованию Галицкой митрополии. Перевод самой Киевской кафедры из Киева в другой город не мог произойти без официального согласия Константинополя и соответствующего указа византийского императора.

Независимо от переезда митрополита и его проживания в другом городе, он все равно являлся и именовался митрополитом Киевским и всея Руси.

Свв. митрополиты Петр (1308–1326) и Феогност (1328–1353)

Удаление митрополита Максима из Киева во Владимир-на-Клязьме вызвало возвышение Галицкого княжества. Великий князь Галицкий Юрий Львович, внук Даниила Романовича, ходатайствовал перед Константинопольским патриархом Афанасием о назначении отдельного Галицкого митрополита. В результате этого в 1303 году Галицкая епархия получила статус митрополии, а первым ее митрополитом стал галичанин Нифонт (1303–1305). В Галицкую митрополию входили шесть епархий (Галицкая, Перемышльская, Владимирская, Луцкая, Холмская, Туровская), — какие были в пределах великого княжества Галицко-Воłyнского.

Возведение Галиции в статус митрополии не понравилось киево-владимирским митрополитам и северно-русским князьям. Последние постарались добиться от греков той же привилегии, какую сумели получить князья южные, — поставления на кафедру митрополитов из русских. К тому же греку-митрополиту было несколько унижительно быть на русской территории политически зависимым от татар.

После смерти митрополита Нифонта и митрополита Максима великий князь Юрий Галицкий отправляет в Константинополь игумена Петра, для поставления его в митрополиты Галицкие. Великий князь Владимирский, каковым был тогда удельный князь тверской Михаил Ярославич, снаряжает от себя в Константинополь на поставление в митрополиты Киевские игумена Геронтия.

Таким образом, в Константинополь явились два русских избранника на митрополию: от Галицкого князя — Петр, и от Владимирского — Геронтий. Следовало ожидать, что каждый из них будет поставлен митрополитом в свой удел, но вышло так, что император Андроник II и патриарх Афанасий упразднили разделение митрополии, и митрополитом Киевским и всея Руси поставили Петра, а игумена Геронтия отправили обратно.

Св. митрополит
Петр

Поставление митрополита Петра состоялось в 1308 году. В 1309 году он прибыл во Владимир. Как ревностный архипастырь святитель Петр путешествовал по Руси, поучая паству.

К этому времени значение Москвы начало увеличиваться. Московский князь Иоанн Калита обратился к святому Петру с просьбой, чтобы он согласился быть погребенным не во Владимире, а в Москве. В 1326 году, получив согласие митрополита Петра, князь приступил к строительству каменной церкви в честь Успения Божией Матери, ставшей усыпальницей для митрополита. Строительство церкви было закончено в 1327 году. Эта церковь впоследствии стала кафедральным собором московских первосвященников.

Прибыв в Москву незадолго до кончины, угодник Божий пророчески сказал князю: «Если ты послушаешь меня, сын мой, то и сам прославишься более других князей с родом твоим, и город твой будет славен между всеми городами русскими, и святители будут жить в нем, и кости мои здесь положены будут». 21 декабря 1326 года святитель Петр скончался.

В 1328 году от патриарха был прислан на Русь новый митрополит Феогност, грек по происхождению. Посетив Волынскую землю и Владимир Суздальский, он прибыл в Москву, где и поселился в доме своего предшественника митрополита Петра.

Святитель Феогност стремился сохранить во всех русских епархиях, находившихся в трех различных государствах, единство веры и древний церковный порядок. Он вдохновил князя Иоанна Даниловича Калиту на строительство каменных храмов в Москве. Были построены две каменные церкви во имя Иоанна Лествичника (1329), через год была заложена Спасская каменная церковь в придворном Спасском монастыре, а в 1333 году была построена каменная церковь в честь Архангела Михаила, впоследствии — Архангельский собор.

Стараниями митрополита Феогноста в 1339 году с благословения Константинопольского патриарха состоялось причисление к лику святых святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси.

В 1341 году в Орде воцарился сын хана Узбека, Чанибек (Джанибек). Для подтверждения всех прежних льгот Русской Церкви митрополит Феогност направился в Орду. Чанибек попытался обложить данью Церковь, веря клевете, будто бы митрополит получает большие доходы от духовенства и поэтому имеет много золота и серебра. Святой Феогност мужественно отстоял права, дарованные Киевской митрополии прежними ханами, несмотря на то, что хан приказал мучить святителя, пока тот не согласится ежегодно платить дань за Церковь. Святой Феогност вернулся на Русь с двумя ярлыками, которые подтверждали все прежние льготы Русской Церкви и духовенства.

Святитель Феогност, продолжая носить титул митрополита Киевского и всея Руси, управлял Киевской митрополией из Москвы.

Митрополит Феогност умер 11 марта 1353 года, погребен в приделе во имя апостола Петра Успенского собора города Москвы.

Свт. Алексей (1353–1378)

В 1350 году предвидя недалекую смерть, митрополит Феогност позаботился отправить от своего и великокняжеского имени в Константинополь посольство с ходатайством за избранного ими преемника на русскую кафедру — епископа Владимирского Алексия. После смерти святителя Феогноста епископ Алексей отправился в Константинополь. В июне 1354 году он был возведен патриархом Филофеем в митрополита Киевского и всея Руси. Соборным определением Константинопольского патриарха 1354 года утверждалось переселение митрополитов из Киева во Владимир. Только теперь законно признано и совершилось перенесение Русской митрополичьей кафедры из Киева во Владимир, точнее, не перенесение митрополичьей кафедры, а только переселение самого митрополита и предоставление ему епархии Владимирской вместе с Киевской.

Патриарх повелел митрополиту Алексию находиться во Владимире, иметь этот город своей кафедрой, а Киев остался «числиться собственным их престолом и первой кафедрой архиерея, если останется целым».

Святитель Алексей вел добродетельный образ жизни. Хан Чанибек пригласил святителя Алексия для исцеления его супруги. Жена хана Чанибека Тайдула три года тяжело болела и лишилась зрения, но никакие лекарства ей не помогали. По прибытии в Орду святитель совершил молебен и окроплением святой водой исцелил жену хана. Это чудо так поразило всех, что хан щедро одарил чудотворца и всю его свиту и отпустил их с миром.

Святитель воспитывал юного князя Димитрия Иоанновича, который, впитав церковные и патриотические наставления святителя,

Свт. Алексей исцеляет жену хана Чанибека

поднял народ на борьбу с Золотой Ордой. В 1362 году святитель Алексий в Орде получил ярлык на великое княжение на имя Димитрия Иоанновича. С этого времени началась наследственная власть Московских князей на великокняжеском престоле. Как регент митрополит Алексий усердно и ревностно исполнял свои обязанности и как государственный человек, обладающий блестящими талантами, успешно вел государственные дела. Святитель Алексий примирял враждующих русских князей, так как понимал, что только единство Руси может свергнуть монголо-татарское иго. Митрополит также заботился о церковном благоустройстве, украсив Москву каменными церквями и монастырями. При нем были канонизированы литовские мученики Антоний, Евстафий и Иоанн.

Скончался митрополит Алексий 12 февраля 1378 года.

Прп. Сергей Радонежский (1314–1392)

Преподобный Сергей, игумен Радонежский, чудотворец родился 3 мая 1314 года в селе Варницы, под Ростовом в благородной и благочестивой семье. Родители его Кирилл и Мария были знатного боярского рода. Родившегося сына называли они Варфоломеем.

В семилетнем возрасте Варфоломей, вместе с братьями Стефаном и Петром, был отдан на обучение грамоте. Учение давалось Варфоломею с большим трудом. Мальчик молился Богу «о даровании ему книжного разумения», и однажды ему явился Ангел в виде старца-инока. Старец, по просьбе мальчика, вознес молитву ко Господу и благословил отрока, с тех пор Варфоломей без труда читал и понимал написанное. В Житии Преподобного, написанном Епифанием Премудрым, читаем: «... по усмотрению Бога нужно было, чтобы от Бога книжное учение он получил, а не от людей; что и сбылось».

После очередного татарского набега родители Варфоломея были вынуждены искать службу у московского князя. Кириллу определили место службы — город Радонеж, на полпути от Ростова к Москве. И около 1328 года семья переезжает в этот город. В Хотьковском Покровском монастыре, близ Радонежа, Кирилл и Мария незадолго перед смертью приняли схиму.

Рукоположение прп. Сергия Радонежского в священники

После смерти родителей Варфоломей и Стефан удалились за двенадцать верст от Радонежа в лес, где поставили келью, а затем небольшую церковь во имя Пресвятой Живоначальной Троицы. Варфоломей принял монашеский постриг 7 октября 1337 года с именем Сергей и положил начало новому пустынножителству во славу Живоначальной Троицы. В это время преподобный осуществляет особый вид духовной практики. Он и пустынник, и мирянин одновременно. Пройдет еще год, после чего игумен Митрофан преподает ему новое имя и ангельский образ. Это произойдет в день святого Сергия и Вакха, и с именем Сергей вчерашний отшельник Варфоломей прославится во всем православном мире.

Тяжелый труд, молитвы, бдение и пост составляют жизнь преподобного Сергия. Преодолевая искушения, совершенствуясь в духовной жизни, святой Сергей со временем стал известен другим инокам, которые шли к нему за советом и руководством. В течении трех лет Сергей пребывал один. В 1342 г. к Сергию приходят первые ученики.

Когда число монахов достигло 12, образовался монастырь; Сергей стал его игуменом. По месту расположения обители он стал именоваться Радонежским. Преподобный Сергей один из первых в Северной Руси возрождает строгий устав «общежития», подобный тому который был в Киево-Печерском монастыре в XI веке. В отличие от тех монастырей, где каждый монах жил обособлено, новый устав предполагал единую жизнь братии с общим имуществом; все монахи должны были носить одинаковую одежду, жить в одинаковых кельях, питаться вместе в общей трапезной, участвовать в общих работах, выходить за ограду только с разрешения игумена.

Для обеспечения нового уклада жизни потребовалось произвести перестройку монастыря. Обитель преподобного Сергия стала походить на четко распланированный городок: кельи располагались по сторонам прямоугольной площади («четверообразно») вокруг новой церкви и трапезной; позади келий отводилось место для огородов и хозяйственных служб — житниц и сараев. Весь монастырь окружала ограда (тын) из вертикально поставленных бревен или толстых кольев; у ворот постоянно находился сторож — «вратарь». Над воротами была устроена еще одна церковь, посвященная небесному покровителю московского князя — великому ченику Димитрию Солунскому.

Преподобный Сергей Радонежский был выдающейся личностью. «Крепкий душою», «могучий за два человека», «мало же словесы

Прп. Сергей
Радонежский

глаголавша, вящая же дела учаша» — говорят о нем его современники. «Слава и слышание пронесся о нем повсюду», — пишут о нем летописцы. «Игуменом земли Русской» называли преподобного в народе.

В условиях монголо-татарского ига и опустошительного разорения преподобный поддерживал дальновидную политику великого московского князя Дмитрия Ивановича. Со своей стороны великий князь всячески покровительствовал монастырю преподобного. Благодаря такой поддержке Троицкий монастырь фактически приобрел первенство среди монастырей Московской Руси, а за его игуменом закрепилась слава радетеля земли Русской.

Особенно широкий отклик в народе получила неустанная деятельность преподобного по подготовке вооруженного отпора монголо-татарским поработителям. В это время преподобный Сергей с помощью своих учеников основывает к югу Москвы ряд укрепленных монастырей — Высоцкий близ Серпухова, Голутвин близ Коломны (1374), Симонов под Москвой (1379).

Летописцы повествуют, как после молебна за успех предстоящего похода (1380) преподобный благословил князя на подвиг и по его просьбе послал к ним двух иноков своего монастыря — Пересвета и Ослябю. Благословение на битву прославленного игумена имело огромное значение для

Начало
строительства
Троице-Сергиевой
Лавры

поддержания высокого воинского духа. Такую же роль выполняли «ободряющие грамоты», которые получал от преподобного князь во время похода.

После победы на Куликовом поле великий князь Дмитрий пробыл три недели в Троицком монастыре, вознося благодарственные и заупокойные моления. В знак благодарности за молитвенные труды Троицкому монастырю были пожалованы земли под церковь и кельи, а также налоговые льготы, освобождавшие монастырь от государственных пошлин.

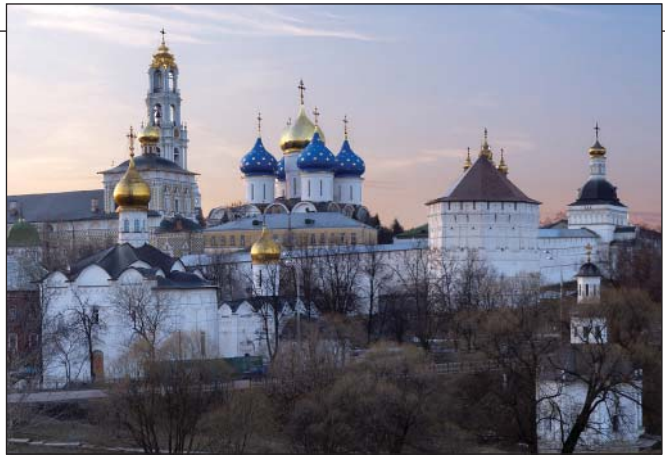
Имя преподобного Сергия навсегда слилось с судьбами России. Троицкий монастырь сделался как бы сердцем Московской Руси и одним из крупнейших очагов русской духовности, культуры и просвещения. Историк В. О. Ключевский так определил его значение для русского общества: «Примером своей жизни, высотой своего духа преподобный Сергей поднял павший дух родного народа... При

имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и подтверждает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преподобного, положенные в живую душу народа».

Святой за два года предвидел свою кончину и назначил себе преемника. Преставился преподобный 25 сентября 1392 года, а уже через полвека, имя его прославит вся, еще разделенная на отдельные княжества, Русь; имя его узнают и в Византии, и на Афоне, во всем православном мире.

Благодаря трудам преподобного Сергия и его учеников Троицкий монастырь стал одним из влиятельных центров духовной и культурной жизни Древней Руси. Со временем обитель преподобного стала просветительской школой, где монахи получали воспитание и подготовку для ведения миссионерской деятельности. Была налажена переписка книг, широко развито иконописание и художественные ремесла.

Во второй половине XIV века преподобным Сергием и его учениками были основаны двадцать два монастыря в различных княжествах. И летописец имел полное основание сделать примечание в записи о кончине преподобного Сергия: «Бе начальник и учитель всем монастырем иже в Руси».

Троице-Сергиева Лавра, современный вид

Св. митрополит Киприан (1375–1406)

В 1389 году Константинопольский собор провозгласил Киприана митрополитом Киевским и всея Руси. Он прибыл в Москву в марте 1390 года и занимал кафедру в течение 17 лет.

Митрополит Киприан родился в тогдашней столице Болгарии — Тырново — и происходил из знатного боярского рода Цамблаков.

Святитель Киприан занимает особое место в истории нашего богослужения: он ввел новую редакцию служебника и новый богослужебный устав. В свое время он привез из Константинополя на Русь

Иерусалимский устав в славянском переводе, который со временем заменил Студийский.

В 1395 году по благословению митрополита Киприана была перенесена из Владимирского Успенского собора в Московский Успенский собор чудотворная икона Владимирской Божией Матери. Поводом к перенесению послужило нашествие на Русь грозного завоевателя — монгольского хана Тамерлана.

Святитель Киприан написал житие святого митрополита Петра, ему принадлежат различные церковные чинопоследования, пропове-

ди; он много потрудился и для восстановления и утверждения церковного суда.

Умный и талантливый митрополит сумел сохранить хорошие отношения с Литовским князем Витовтом и с великим князем Московским Василием.

16 сентября 1406 года святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси, скончался и был с честью погребен в Успенском соборе города Москвы.

Свт. митрополиты
московские Фотий,
Феогност и Киприан

Св. митрополит Фотий (1408–1431)

В сентябре 1408 года Фотий, грек по происхождению, был поставлен Константинопольским патриархом в митрополиты Киевские и всея Руси. В Москву митрополит прибыл в конце марта 1410 года.

Митрополит Фотий занимает выдающееся положение среди русских митрополитов как пастырь, много подвизавшийся в деле проповеди, и как учитель, наставляющий своими пастырскими посланиями. Святой Фотий боролся с ханжеством и пустосвятством. Во время правления Фотия и при его участии прекратился стригольничий² раскол во Пскове.

² **Стригольничество** — религиозное движение XIV века, возникшее в Новгороде и Пскове; одно из самых известных еретических движений в средневековой Руси. Стригольники отвергали церковную иерархию, монашество и церковные Таинства.

Митрополит с 1416 года несколько раз выступал с письменными обличениями стригольников, остававшихся в Пскове, указывая накладывать на них церковные наказания.

В 1425 году умер великий Московский князь Василий и митрополит Фотий отстаивал права на престол его десятилетнего сына. Благодаря святителю был восстановлен мир между наследником престола Василием II и его дядей, князем Юрием Димитриевичем.

Митрополит Фотий скончался 1 июля 1431 года в Москве.

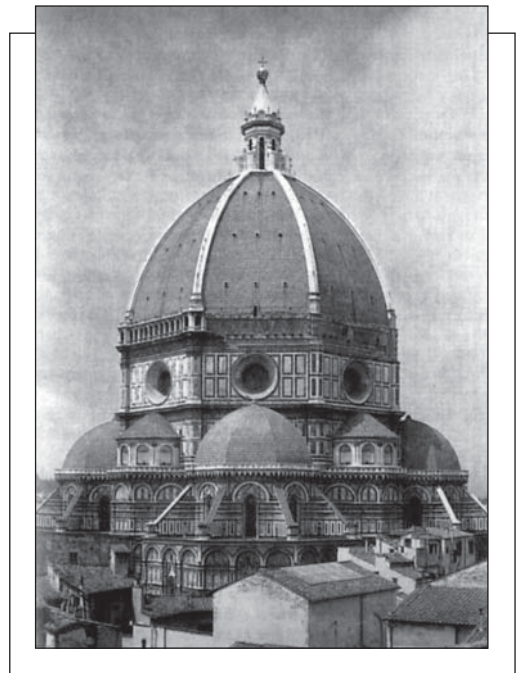
Митрополит Исидор (1436–1441)

После смерти святого Фотия в 1432 году кандидатом в митрополиты был избран Иона, а с 1433 года его стали называть нареченным в святейшую митрополию Русскую.

В это время Литовский князь Свидригайло послал своего епископа Герасима кандидатом в митрополиты Литовские. В 1433 году тот вернулся поставленным патриархом в митрополиты Киевские и всея Руси. Через некоторое время отношение князя Свидригайла к митрополиту Герасиму изменилось, и в 1435 году он предал его смерти.

В начале 1436 года на поставление к патриарху был отправлен нареченный Русский митрополит Иона. Незадолго до его прибытия в Константинополь там был поставлен в митрополиты всея Руси грек Исидор. Патриарх пообещал Ионе сделать его митрополитом после Исидора. В Москву новый митрополит прибыл в начале апреля 1437 года, сопровождаемый владыкой Ионой. А в сентябре этого же года Исидор отбыл на Ферраро-Флорентийский собор с обещанием великому князю крепко стоять за веру.

Прибыв на собор, он стал главным действующим лицом в деле принятия унии, которая была провозглашена 6 июля 1439 года во Флорентийском кафедральном соборе. О результатах собора во Флоренции стало известно великому князю Василию II, который категорически отказался принять унию. Исидор в 1441 году приехал в Москву, но не был принят, и на соборе русского духовенства был осужден и низложен. В этом же году он бежал в Рим, где и умер в 1463 году. Это был последний митрополит, избранный и поставленный для Руси в Константинополе.

Собор Санта
Мария дель Фиоре

Флорентийская уния была решительно отвергнута на Руси. Русские, узнав, что сам греческий император и тогдашний Константинопольский патриарх изменили Православию и придерживаются Флорентийской унии, решились сами, собором своих епископов, поставить себе православного первосвященителя вместо отступника Исидора. Это послужило началом самостоятельности Русской Церкви и независимости ее от Константинопольского патриарха.

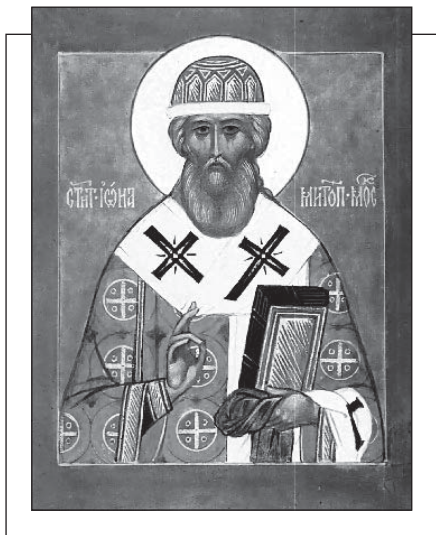
Св. митрополит Иона (1448–1461). Автокефальный статус Русской Православной Церкви

Собором епископов 5 декабря 1448 года, был поставлен в митрополиты рязанский епископ Иона. Взятие Константинополя турками в 1453 году давало возможность Русской Церкви быть независимой в избрании своих митрополитов.

Первой заботой митрополита Ионы было подчинить своей власти епархии, находившиеся во владениях короля Польского и великого князя Литовского Казимира. В 1451 году Казимир признал Иону главой литовских епархий вместе с Киевом, но не подчинил ему Галицкую митрополию. Святитель сразу произвел очищение литовско-русских епархий от униатства.

В течение десяти лет митрополит Иона управлял Русской митрополией в составе московских и литовских епархий. В середине 1458 года под давлением папы Каллиста III польский король Казимир повелел забрать у святителя Ионы литовские епархии. Бывший Константинопольский патриарх — униат Григорий Мамма поставил Григория, бывшего протодьякона Исидорова, в митрополиты Киевские, Литовские и всей Южной Руси, а папа утвердил нового митрополита-униата.

Король Казимир, исполняя волю папы, подчинил литовско-польские православные епархии присланному митрополиту-униату. С этих пор состоялось окончательное разделение Русской Церкви на две митрополии: Восточную, или Московскую, и Западнорусскую, или Литовскую. В той и другой митрополии начался непрерывный ряд своих первосвященителей. Первосвященители Московской (Восточной) митрополии начали называться митрополитами Московскими и всея Руси, а Литовской (Западнорусской) — митрополитами Киевскими и всея Руси.

Св. митрополит
Иона

Митрополит Иона скончался в глубокой старости 31 марта 1461 года. Во время перестройки Успенского собора Московского Кремля в 1472 году были обретены нетленные мощи святителя.

В лице святого Ионы, поставленного непосредственно на Руси, митрополиты заняли более высокое положение, чем прежде, — стали фактически митрополитами автокефальными подобно греческим автокефальным архиепископам.

С тех пор русские митрополиты поставлялись у себя дома без всяких связей с Константинополем.

Духовное просвещение

Религиозное образование в середине XIII века пребывало в самых неблагоприятных условиях.

Монголо-татары, нападая на Русь и истребляя города, села, церкви и монастыри, разрушили также и школы, и уничтожили бесчисленное количество книг. Хотя монголы в мирное время не препятствовали развитию просвещения, но их периодические набеги не могли не нарушать культурных традиций. Много сил приходилось тратить на то, чтобы удержать просвещение на определенном уровне. Насущной проблемой было поддержание хотя бы минимально необходимого набора богослужебных книг для уцелевших и возобновленных храмов.

Борьба за власть между удельными князьями не располагала к улучшению уровня образованности народонаселения.

Духовная литература в монгольский период представлена небольшим количеством письменных памятников. Каких-нибудь три-четыре описания путешествий, три-четыре десятка житий, повестей и исторических сказаний, немногим больше церковных слов, бесед, поучений, почти столько же посланий и грамот — вот все, что дошло до нас от того двухвекового периода. Была на Руси и иностранная, переводная литература, пользовавшаяся гораздо большим уважением и сочувствием наших предков, она более удовлетворяла их духовным потребностям и далеко превосходила нашу русскую и количеством, и часто качеством своих произведений.

Св. митрополит
Макарий

и которому предпослана сводная летопись домонгольского периода. Этот свод получил название Никоновской летописи.

Кроме этой официальной летописи, существовали летописи, которые вели в монастырях, могли также существовать летописи, которые могли вести непрерывно или отрывочно при епископских кафедрах, существовали отдельные сказания (летописные записи) о замечательных людях и событиях.

В XVI веке, в 1534 году, появляется еще один летописный свод — Тверская летопись.

Известен «Лицевой свод» (доведен до 1567 года), содержащий в себе всемирную историю и летопись Русского государства.

При царе Иоанне Грозном было прекращено официальное общерусское летописание.

Митрополит Киприан во времена своего пребывания во главе митрополии ввел в действие новую редакцию служебника и новый богослужебный устав монастырей. Он привез из Константинополя на Русь Иерусалимский устав преподобного Саввы Освященного в славянском переводе, который со временем вытеснил действующий в то время устав Студийский.

Кем для Киевской Древней Руси являлись преподобные Антоний и Феодосий, создавшие Печерский монастырь, тем для нового средоточия — центра Руси, северо-восточной ее части, были преподобные Сергей и Никон, устроившие Троицкую обитель. Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергей основал еще несколько монастырей (Андроников и Симонов в Москве, Борисоглебский близ Ростова, Старо-Голутвин близ Коломны, Георгиевский и другие), во все эти обители он поставил настоятелями своих учеников. Более 40 обителей было основано учениками преподобного Сергия: Саввой (Савво-Сторожевский близ Звенигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом (Кирилло-Белозерский), а также его духовными собеседниками, такими как Стефан Пермский.

Высокими образцами веры и благочестия для народа были святые митрополиты: Петр, Феогност, Алексий, Киприан, Фотий, Иона, митрополит Кирилл. Святые этого периода: Ростовские епископы — Игнатий (†1288), Иаков (†1392) и Феодор (†1395); епископ Рязанский Василий (†1295); Новгородский архиепископ Феокист (†1310); Стефан, епископ Пермский (†1396); архиепископ Суздальский Дионисий (†1385); Арсений, епископ Тверской (†1409); Серапион, епископ Владимирский (†1275).

Образование населения на Руси осуществлялось путем чтения книг, круг которых определялся доступными человеку собраниями. В литературном творчестве исключительное значение имел литературный образец, на который ориентировался книжник. Такое

положение позволяло обеспечить устойчивость книжной традиции и возможность восстановить ее после потерь, нанесенных татаро-монгольским нашествием. Отрицательным фактором стал полный разрыв традиционных культурных связей с единоверными южными славянами с середины XIII до последней четверти XIV века, а также значительное ослабление связей с Византией.

Книгописная мастерская при
Софийском соборе

ПЕРИОД ДВУХ МИТРОПОЛИЙ

Киевская Митрополия

Положение Православной Церкви в Польско-Литовском государстве

Со второй четверти XIII века литовские княжества консолидировались в одно государство, подчиняя смежные территории Юго-Западной Руси. Преимущество русской духовной культуры над польско-литовской привело к обрусению последней. Постепенно русский язык стал официальным языком администрации и суда всего княжества. Все же, несмотря на численное и культурное превосходство русских, государством руководили литовцы.

Сын и преемник великого князя литовского Ольгерда Ягайло, желая взять в жены польскую королеву Ядвигу и сесть на польский престол, принял католическую веру и обращал в католичество все население своего государства. 15 февраля 1386 года состоялся брак между литовским князем Ягайло и наследницей престола польского короля Ядвигой.

По договору 1413 года во всем Литовском княжестве подтверждались права и преимущества церквей, духовенства и дворянства латинского исповедания и вводились (по примеру Польши) звания воевод и кастелянов, которые могут быть вверяемы только лицам латинской веры. Впоследствии это соглашение получило название «Городельская уния». С этого времени польско-литовское правительство получило юридическое основание для угнетения православного русского населения Литвы.

Часть духовенства, в поиске прибыльных мест, стремилась найти поддержку у светских властей. Епископы обращались к ним за покровительством. Митрополиты теряли власть над подчиненными им епископами. На этой почве развилось патронатское право (от латинского *patronus*, покровитель, заступник, ходатай). Изначально это — исконное в Восточной Церкви право участия мирян в церковной жизни. На Руси оно приобрело характер попечения князей о нуждах церкви. Здесь, на литовско-польской почве это нормальное

мирянское право попечения о церковной жизни приобрело специфические черты, свойственные широко распространенному здесь обычному праву патроната, которое на практике быстро выродилось в безграничный деспотический произвол. Первейшим проявлением патронатского права стало так называемое «подавание» «столиц духовных», то есть престолов — кафедр архиерейских и настоятельских мест в главнейших монастырях. Право это логически вытекало из права Литовских князей на коренное обладание всей земельной территорией в государстве. Формами патронатского права были: 1) право покровительства; 2) право подавания, или отдачи монастырей и церквей известным лицам; 3) право презенты (представления) или рекомендации известных лиц на должности священников и настоятелей монастырей; 4) право управления и суда, связанное подсудностью церквей и монастырей государству и духовной власти.

Монастыри и церкви по принадлежности разделялись на три разряда: 1) митрополичьи и епископские, 2) принадлежащие панам и 3) королевские.

В литовских епархиях избрание епископов совершалось самим королем при участии князей, бояр, священников и всех людей той епархии, для которой избирался архипастырь. Спустя некоторое время избрание епархиальных архиереев стало исключительным правом литовско-польских королей, принимавших ходатайства только своих сенаторов, других знатных лиц и дворян.

Пользуясь правом патронатства, инославные короли раздавали архиерейские кафедры светским лицам, желавшим заполучить архиерейские имения, в виде награды за какие-либо заслуги, иногда по ходатайству влиятельных лиц, нередко даже за деньги. Иной раз новые митрополиты и епископы были назначаемы на кафедру при живом архиерее, с правом наследовать ее после его смерти. Точно так же поступали короли с монастырями и церквами, находившимися под их непосредственным патронатом. Патронат давал знати возможность контролировать опекаемое ею церковное имущество, которое становилось источником доходов. У Церкви была отнята

возможность иметь достойных архипастырей. Так литовские государи старались искоренить Православие на своих землях.

С 20-х годов XVI века благодаря ревностному проповеднику лютеранства князю Николаю Черному Радзивиллу это вероисповедание проникло в Польшу и Литву. Повсюду звучали проповеди, строили

Король Сигизмунд III

кирхи, образовывались школы и типографии. Вскоре появились кальвинисты и разного рода еретики.

Преемник Сигизмунда I, последний из Ягеллонов, Сигизмунд II Август (1548–1572) предоставил свободу христианским вероисповеданиям. В 1563 году на Виленском сейме — высшем государственном законодательном собрании — он уравнил в правах православную и католическую шляхту, уничтожив этим Городельское постановление.

Король Сигизмунд II Август был бездетным. Он был последним королем из династии Ягеллонов. С его смертью прекратилась уния между Литвой и Польшей, установившаяся с момента брака между Ягайло и Ядвига (1386). Поляки, еще при жизни Сигизмунда Августа стремились объединить Польшу и Литву в одно государство. В 1569 году на сейме в городе Люблине было предложено объединить два государства в одно (Люблинская уния). Литовцы долго колебались в принятии решения, но вынуждены были согласиться. Таким образом, произошло политическое объединение Польши и Литвы в одно государство под названием Речь Посполита. Хотя земли Литвы и сохраняли некоторую автономию, все же главная роль в государстве принадлежала полякам, исповедовавшим католичество.

Согласно этой унии, православное и католическое население Речи Посполитой уравнивалось в правах. Но, несмотря на обещанную свободу вероисповедания и другие вольности, католическая власть не раз ограничивала и стесняла права православных. С первой половины XV века положение Галицкой митрополии резко ухудшилось.

Для борьбы с протестантами было решено прибегнуть к помощи иезуитов, которые находились в Польше с 1564 года, а в Литве — с 1569 года после образования Польско-Литовского государства.

Иезуиты использовали все средства для усиления католичества: взяли в свои руки школьное воспитание, занимались благотворительностью. Дети, исповедующие отличную от католичества веру, становились горячими приверженцами латинства, приходя в школы, коллегии, академии и другие иезуитские учебные заведения. Под влиянием иезуитов знатные протестантские и православные фамилии начали быстро переходить в лоно Католической Церкви. Католичество усиливалось, а вместе с ним росла нетерпимость к православным и протестантам.

Действия иезуитов привели к подавлению Православия во всем Западнорусском крае.

Приход к власти короля Сигизмунда III (1587–1632) сопровождался усилением католичества. Главной целью его деятельности было уничтожение религиозной разобщенности среди подданных и введение в государстве единой, католической веры. Занимаемые православными должности отбирались и передавались католикам. Кто

отказывался принять католичество, подвергался всевозможного рода притеснениям и ограничениям; их права нарушали, и им отказывали в законной поддержке и защите. Такое положение вынуждало православных переходить в католичество.

Брестская уния

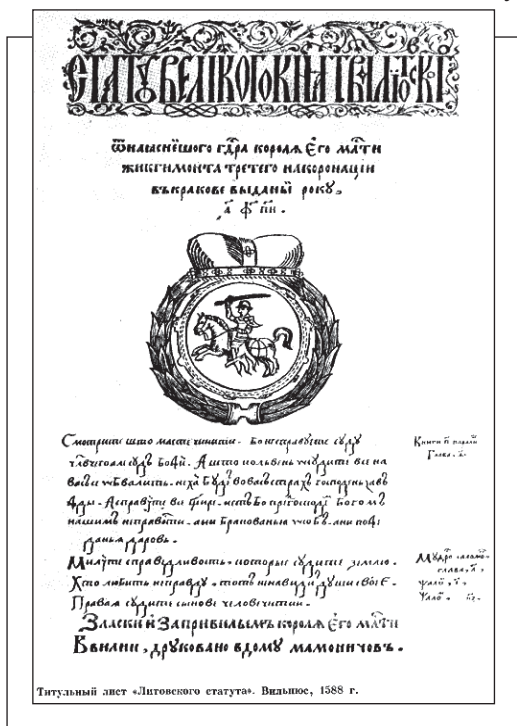
На протяжении всего XVI века убежденные в своем превосходстве польские католики не скрывали, с какой целью они склоняли (а порой и открыто принуждали) к унии православных украинцев. Поляки надеялись, что с введением унии произойдет полное растворение православных украинцев среди прочего населения Речи Посполитой, а католицизм существенно расширит пределы своего влияния на востоке.

В 1577 году широкий резонанс получает знаменитое рассуждение Петра Скарги «О единстве Церкви Божией». В то же время иезуиты склоняли магнатов к поддержке идеи унии. А уж король Сигизмунд III, ревностный католик, использовал все свое влияние для того, чтобы от принципиального согласия перейти к непосредственному исполнению иезуитской затеи.

Как ни странно, но непосредственный импульс к заключению унии был дан православными архиереями. В 1590 году епископ Львовский Гедеон Балабан на тайном съезде православных епископов в Белзе поставил вопрос об унии с Римом. Его поддержали три епископа: Кирилл Терлецкий из Луцка, Дионисий Збируйский из Холма и Леонтий Пелчицкий из Турова. Позднее к ним примкнул Ипатий Поцей из Владимира-Волынского.

Они заявили своей пастве, что, став частью Католической Церкви, она получит, наконец, равные со всеми права в Речи Посполитой: и мещан больше никто не обидит в их городах, и дворян не обойдут выгодными местами по службе. Высшее духовенство смогло бы получить места в сенате и возможность влиять не только на церковные, но и на политические дела в государстве. Народ не был согласен на такие действия епископов. Ипатий Поцей и Гедеон Балабан вели переговоры с королевскими чиновниками, католическими епископами и папским нунцием. Наконец, в ию-

не 1595 года четыре православных епископа официально объявили о своем согласии на унию с Римом. Они обязались безоговорочно признать авторитет папы во всех вопросах веры и догмата взамен на гарантии сохранения традиционной православной Литургии и

церковных обрядов. И уже в конце 1595 году Терлецкий и Поцей отправились в Рим, где папа Клемент VIII провозгласил официальное признание унии.

Православная паства воспротивилась унии. По всей Украине и Белоруссии православное дворянство срочно съезжалось на местные собрания для осуждения унии. Напуганные размахом протеста епископы Балабан и Копыстенский формально заявили о том, что они вместе со всеми православными выступают против унии. Для разрешения конфликта в 1596 году в Бресте созывается церковный собор. Никогда прежде не знали Украина и Белоруссия столь многочисленных церковных собраний. Противников унии представляли два вышеупомянутых епископа, православные иерархи из-за границы, десятки выборных представителей дворянства, более 200 священников и множество мирян. Чтобы обеспечить их безопасность, князь Константин Острожский (1526–1608) явился на собор во главе собственных вооруженных отрядов. Ряды сторонников унии были весьма и весьма малочисленны и состояли всего лишь из четырех православных епископов, а также горстки католических иерархов и королевских чиновников.

Едва начавшись, переговоры зашли в тупик: стало очевидно, что стороны не найдут общего языка. Понимая бессмысленность дальнейших препирательств, униаты прямо заявили, что никакие доводы разума не заставят их отречься от унии. И как ни протестовали православные, к каким угрозам ни прибегали, — все было бесполезно, потому что выхода из такой ситуации оставалось только два: заставить униатов отступить — или заставить короля лишить их епископского сана. То и другое оказалось совершенно невозможно.

Так украинское общество раскололось на две неравные половины: с одной стороны народ и большинство духовенства; с другой — бывшие иерархи Православной Церкви и их приверженцы. Однако последних поддерживал король, — и так какое-то время обе чаши пребывали в равновесии, то есть в той парадоксальной ситуации, когда иерархи обходились без Церкви, а Церковь — без иерархов... Начавшись попыткой объединения христианских Церквей, Брестская уния привела к их дальнейшему разъединению, потому что теперь на месте двух Церквей существовали уже три — Католическая, Православная и униатская, или Греко-католическая, как ее впоследствии стали называть.

Князь Константин
Острожский

Деятельность князя Константина Острожского (1526–1608)

Князь Константин Константинович Острожский участвовал в Брестском церковном Соборе, защищал интересы Православия. После заключения унии князь Константин Острожский писал папе, что не одобряет такого решения конфессиональной проблемы, но верит, что при иных обстоятельствах «Самому Творцу будет приятно, когда дело это проистечет вместе и от наивысшего бискупа Римского, и от патриархов Восточных».

Благодаря трудам князя произошло важнейшее событие в истории Западно-Русской Церкви — издание славянской Библии в Остроге в 1581 году. В Юго-Западной Руси давно ощущалась настоятельная необходимость иметь тексты Священного Писания на славянском языке, тем более что поляки уже имели Библию на родном для них языке. Но в то время «Библией русской» была только печатная Библия Франциска Скорины, изданная небольшим тиражом еще в 1517–1519 годах в Праге. Первые шаги, предпринятые князем Острожским по изданию печатной Библии, относятся к началу 1570 годов. В опекаемой князем типографии Острога группировались ученые, занимавшиеся написанием книг, переводческой и издательской деятельностью. Издание Библии в 1581 году было драгоценным даром не только для южно-русских православных людей, но и для всей Русской Православной Церкви.

Острожская Библия

Деятельность типографии продолжалась и после смерти Константина Острожского, и уже в 1612 году в Острожской типографии были напечатаны Часослов и Типикон. Типография работала до 1640 года.

Роль православных братств и школ в сохранении православной веры на территории Польско-Литовских земель

Православные христиане, жившие на территории Литвы и Польши, издавна организовывали при храмах объединения, получившие названия братств. В братства могли вступить православные христиане разного социального положения — от крестьянина до высокопоставленного шляхтича.

Целями таких братств, или церковных общин, являлись: защита православной веры и чистоты нравственности; обеспечение и поддержание православных храмов и духовенства; учреждение школ и типографий для печатных книг; уход за престарелыми и больными. Братства имели свои храмы и приделы в церквях; регулярно осуществлялся сбор пожертвований на нужды братств.

При братствах основывались школы и типографии. Главными центрами православного образования стали учрежденные в конце XVI века школы — Острожская, Львовская и Виленская, а впоследствии и ряд других. Плодом их деятельности явилось множество книг, изданных ими с целью защиты Православия. Кроме того, они воспитали и подготовили выдающихся деятелей для борьбы с унией.

Первые братства появились в XV веке (Луцкое — основано в 1439 году, Виленское — в 1458 году). Однако их количество существенно возросло после Люблинской унии (1569 году), когда стало ясно, что католическое правительство, посредством иезуитов, стремится подчинить Западно-Русскую Церковь и православный народ Риму. Подъем церковно-приходской жизни, прежде всего, начался в Галицкой митрополии, где католическое влияние было достаточно сильным.

Первой православной школой на территории Речи Посполитой стала Острожская школа, основанная князем Константином Острожским в 1576—1580 годах. Здесь преподавали славянский и греческий языки, а позже стали изучать и латынь.

Воспитанники Острожской школы вели успешную борьбу против униатского влияния на Волыни. Князь Острожский имел тесные связи с восточными патриархами, которые содействовали ему в борьбе против унии. Так, Александрийский патриарх Мелетий направил в поддержку князю Острожскому архимандрита Кирилла Лукари-са — известного православного богослова, который после приезда вел богословские дискуссии с иезуитами и францисканцами.

В период Брестской унии (1596) Острожская школа переживала упадок, но она продолжала свою деятельность и после смерти князя Острожского, и лишь в 1622–1624 годах была упразднена.

Львовское братство было учреждено в 1453 году; в его состав вошли прихожане львовских храмов. Приобретение Львовским братством типографии в 1585 году послужило поводом для учреждения школы для просвещения православных христиан. В 1586 году Антиохийский патриарх Иоаким, посетив Львов и выслушав просьбы братчиков, благословил их намерение и утвердил устав Львовского братства 1 января того же года, а также опубликовал окружное послание ко всем православным христианам Польши и Литвы с призывом

Город Острог, замок князей Острожских, фото нач. XX в.

к пожертвованиям для школы и типографии. Постепенно школьная программа расширялась: было введено изучение польского и латинского языков. К началу XVII века библиотека братства располагала большим количеством книг не только на славянском и греческом, но и на польском и латинском языках. Львовская школа сохраняла греко-славянское направление вплоть до конца XVII века и боролась за Православие до начала XVIII века, когда с изменой епископа Львовского и Каменец-Подольского Иосифа (Шумлянского) она вынуждена была принять унию.

В помощь Львовскому братству для защиты Православия выступило и другое церковное братство — Виленское (1458), действовавшее на севере Киевской митрополии. В 1584 году митрополит Онисифор (Девочка) (1579–1589) утвердил устав Виленского братства. В уставе речь шла о создании типографии и училища для воспитания юношества. В одной из глав устава было отмечено, что братство содержит школу и в ней бесплатно обучает детей братчиков и убогих сирот русскому, греческому, латинскому и польскому языкам. Братство содержит людей ученых, духовных и светских для школьной науки, для научения народа в храме и для пения церковного. Братство открывает свою типографию для печатания книг, необходимых школе и Церкви, на греческом, славянском, русском и польском языках.

Из Виленской братской типографии вышла большая часть полемических сочинений против унии. В 1588 году Константинопольский патриарх Иеремия II предоставил Виленскому, а также Львовскому братствам право ставропигии — статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчиненными непосредственно патриарху или синоду. Этот шаг помог братствам успешно отстаивать чистоту Православия даже в тех случаях, когда некоторые православные епископы склонялись к принятию унии.

Виленское братство находилось при Свято-Троицком монастыре, но в 1609 году униатский митрополит Ипатий (Пощей) передал униатам Троицкий монастырь, назначив новым архимандритом монастыря униата Вельямина. Братство перешло в другой монастырь с недавно построенной Свято-Духовской церковью, при которой вскоре была открыта типография. Первым настоятелем монастыря, ректором основанной при нем школы был архимандрит Леонтий (Карпович), один из образованных иноков Киево-Печерского монастыря. В 1620 году, находясь в Киеве, Иерусалимский патриарх Феофан утвердил устав Виленского братства. Хотя активная деятельность братства постепенно была ослаблена влиянием распространявшейся унии, Свято-Духовский монастырь оставался опорой для православных христиан всего северо-западного края. Взяв за образец деятельность двух

больших братств, — Львовского и Виленского — стали организовываться братства: Каменец-Подольское (1589), Рогатинское (1589), Могилевское (1590), Брестское (1591), Перемышльское (1592) и другие. При братствах образовывались школы и типографии.

В Киеве в 1615 году было учреждено Богоявленское братство. Киевское братство имело тесные связи с Киево-Печерским монастырем: инок этой обители Исаия (Копинский) был избран главой братства. Само братство находилось при Киевском Богоявленском монастыре. Благодаря тому, что членами братства были запорожские казаки во главе с гетманом Петром Сагайдачным, вступившим в него в 1615 году, братство долгое время способствовало сохранению почти всех киевских храмов. В 1632 году Киевское братство по просьбе киевского митрополита Исаии было объединено с Лаврской школой (1631), открытой настоятелем Киево-Печерского монастыря, впоследствии митрополитом (Петром Могилой). Объединенная школа была открыта как коллегия на территории братского Богоявленского монастыря. Став митрополитом Киевским, Петр (Могила) дал училищу утвердительную грамоту.

Со времени основания Киевской коллегии начался новый период в истории богословского образования Юго-Западной Руси. Вышедшие из стен коллегии богословы свободно владели полемическими средствами для защиты православного вероучения, они стали писать на польском языке и пользоваться европейскими изданиями творений святых отцов Церкви, деяний соборов, а также римо-католическими и протестантскими богословскими сочинениями.

Братства являлись представителями всего православного народа в Юго-Западной Руси, поэтому польские короли приглашали братчиков на сеймы по делам всего православного населения. Вплоть до 1686 года наблюдение за всеми братскими школами осуществляли Константинопольские патриархи и Киевские митрополиты. Они оказывали покровительство братским школам и следили за тем, чтобы школы оставались верными духу Православия.

Восстановление православного духовенства в Киевской митрополии. Митрополит Петр (Могила) (1632–1647)

Постепенно на все православные епископские кафедры королем были поставлены епископы-униаты. Польское правительство не допускало совершения православных епископских хиротоний. С течением времени неизбежно наступило оскудение православного священства. Возник вопрос о восстановлении епископской иерархии.

В марте 1620 года в Киев прибыл Иерусалимский патриарх Феофан, возвращавшийся из Москвы. По поручению Константинопольского патриарха он посетил Киевскую митрополию и возобновил православную иерархию в Польско-Литовском государстве. 28 августа 1620 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерскую Лавру собрались православные послы из Речи Посполитой. Гетман Петр Конашевич-Сагайдачный обратился к патриарху с просьбой о посвящении епископов на православные кафедры, занятые униатами.

Патриарх тайно, под казачьей охраной, поставил митрополита в Киев и 6 епископов на все западнорусские кафедры, за исключением Львовской, где уже был православный епископ. Митрополитом Киевским стал игумен Киево-Михайловского монастыря Иов (Борецкий).

В 1632 году в Варшаве состоялся сейм, на котором был избран новый король Польско-Литовского государства — Владислав IV (1632–1648), получивший большую поддержку православных и протестантов. Он был нетерпим к иезуитам, осознавал меру вреда, причиняемого государству унией и проиезуитской политикой своего отца Сигизмунда III.

В 1633 году король Владислав IV издал свидетельство, в котором православным была дана свобода вероисповедания, а также официально разрешено восстановление епархий, упрочено правовое положение Православной Церкви в государстве. Король дал утвердительные грамоты новоизбранным православным архиереям, в том числе кандидату на Киевскую митрополицию кафедру — Петру (Могила), архимандриту Киево-Печерской Лавры.

При короле польском Владиславе была признана православная западнорусская иерархия. Православным для легализации своей Церкви необходимо было избрать митрополита и епископов с разрешения высшей государственной власти. Признание православных иерархов, ру-

коположенных по просьбе Киевского братства для русского населения Речи Посполитой Иерусалимским патриархом Феофаном (1620), оставалось неприемлемым для польского правительства, поэтому православные вынуждены были в этом вопросе отступить и выбрать новых архиереев еще при жизни прежних.

Петр (Могила), получив от короля утвердительную грамоту на митрополию, отправил своего посла в Константинополь, чтобы испросить благословение от патриарха. Патриарх Константинопольский

Митрополит Петр
Могила

Кирилл Лукарис не замедлил прислать свое архипастырское благословение на митрополию.

В 1633 году во Львове в митрополиты Киевские и Галицкие и всея Руси был поставлен Петр (Могила). Польское правительство было вынуждено считаться с митрополитом Петром, так как он имел родственные связи с несколькими виднейшими польскими аристократическими семьями, представители которых занимали королевский трон, кроме того, он в молодости служил в польских войсках и имел воинские заслуги.

Митрополит Киевский и Галицкий Петр был неустойчивым борцом за Православие. Благодаря его настойчивым требованиям польское правительство признало древние права Западно-Русской Церкви. В 1635 году на Варшавском сейме были приняты «Статьи успокоения», по которым западнорусская Православная Церковь и униатская Церковь в гражданском порядке были признаны как две Церкви, каждая со своей иерархией и со своим особым устройством. Следовательно, православным юридически была предоставлена свобода вероисповедания, однако фактически они по-прежнему подвергались разным стеснениям и ограничениям со стороны католиков и униатов.

Несмотря на это, православные во главе с митрополитом Петром продолжали вести упорную борьбу с униатами участием в сеймах. Этим они подготовили почву для решений сейма 1647 года.

Трехнедельный сейм 1647 года подтвердил свое обещание неотложно успокоить православных, сообразно со «Статьями успокоения» 1632 года. Но вместе с тем сейм сделал замечание о сохранении в целостности постановления конституции от 1641 года, согласно которому Перемышльская православная епархия после смерти епископа Сильвестра, возглавлявшего кафедру, должна навсегда перейти к униатам.

Таким образом, со стороны польского правительства православным обещана законная и привилегированная иерархия, а также даны свобода богослужения, доступ к городским должностям, отданы церкви и монастыри.

Святитель Петр много потрудился на ниве просвещения своего народа. Он написал краткий Катехизис на польском (1644) и на русском (1645) языках. Для защиты православной Западно-Русской Церкви от всевозможных нападков на нее со стороны униатов и католиков митрополит Петр (Могила) в 1644 году написал книгу «Лифос» (по-гречески — «камень»), а для правильного уставного совершения богослужения святитель Петр написал Требник (1646). Также он трудился над исправлением текста славянской Библии для ее нового переиздания в более исправном виде, чем Острожское издание Библии.

Митрополит Петр скончался в ночь на 1 января 1647 года и похоронен в Великой церкви Киево-Печерской Лавры. За свои труды и подвиги на пользу просвещения и Церкви митрополит Петр (Могилла) причислен к лику святых Священным Синодом Украинской Православной Церкви 6 декабря 1996 года.

Московская Митрополия

Митрополиты Московские—Феодосий, Филипп и Геронтий

Феодосий (1461–1464) был первым митрополитом Восточно-Русской митрополии. Недолгое руководство митрополита Феодосия Церковью отмечено большой заботой об улучшении приходского духовенства. Главной задачей он поставил себе искоренение пороков приходской жизни.

Митрополит Феодосий был первым митрополитом, поставленным на Руси без согласования с Константинопольским патриархатом. С этого момента уже начинается фактическая автокефалия русской митрополии; русские митрополиты начинают титуловаться «Московскими и всея Руси», отмечая тем самым настоящее начало нового, московского периода русской митрополии. Вместе с тем с этого же самого момента начинается и новый период отношений русских митрополитов к своим государям. Став всецело зависимым от царя Московского, митрополит потерял возможность управлять церковью за Московскими пределами, в чужих государствах: литовском и польском. Зависимость митрополита от государственной власти возросла настолько, что он стал ставиться на митрополичий трон и низвергаться с него по одной воле светской власти.

В сентябре 1464 года митрополит ушел на покой; скончался он в 1475 году. Погребен святитель Феодосий в Троице-Сергиевой Лавре в келье преподобного Сергия Радонежского.

Преемника себе митрополит Феодосий избирал сам, при участии великого князя Ивана III Васильевича (1462–1505) и собора епископов; избранным оказался суздальский епископ Филипп (1464–1473)

С апреля 1472 года главное внимание митрополита Филиппа было сосредоточено на сооружении нового Успенского собора Московского Кремля вместо прежнего, уже обветшавшего и частично обрушившегося. Митрополит Филипп скончался 5 апреля 1473 года, когда собор был достроен приблизительно до половины своих стен. Окончание постройки совершилось при его преемнике Геронтии.

Новый митрополит Геронтий (1473–1489), поставленный в июле того же года, освятил Успенский собор (1479), построенный великим князем, который исходатайствовал для этого венецианского архитектора Аристотеля Фиораванти.

Татары перестали делать набеги на Русь после неудачной попытки нападения хана Ахмата в 1480 году. При митрополите Геронтии произошло окончательное свержение монголо-татарского ига, длившегося 240 лет.

Ересь жидовствующих. Митрополит Зосима

8 ноября 1470 года в Новгород из Киева в свите приглашенного вечем князя Михаила Олельковича, брата Киевского князя Симеона, прибыл «жидовин Схария», он же — Захария, князь Таманский. Позднее прибыли литовские раввины Иосиф Шмойло Скарабей и Моисей Хануш.

Схария и его помощники внушали православным христианам недоверие к церковной иерархии, склоняя к мятежу против духовной власти. Призывая к отрицанию спасительных Таинств и догматов Православия, поруганию святых икон, они подталкивали соблазнившихся к отречению от Матери-Церкви.

Изначально ересь не предавалась огласке. Первое известие о ереси дошло до святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, в 1487 году, который обличал еретиков. В 1499 году при участии архиепископа Новгородского Геннадия было завершено составление и переписка полного кодекса Библии. Игумен Успенского Волоцкого монастыря Иосиф, имевший непререкаемый авторитет в русском обществе конца XV — начала XVI века, написал 16 «обличительных слов» против нового лжеучения.

Еретики пытались вовлечь в свое лжеучение великого князя Иоанна III, который вел переписку с самим ересиархом Схарией, находившимся в Бахчисарае. С помощью князя, покровительствовавшего еретикам, на кафедру Московских святителей был поставлен митрополитом Зосимой (1490–1494). Епископы не подозревали о его принадлежности к секте. Став митрополитом, он должен был анафематствовать еретиков. Тогда и была обнаружена его тайная приверженность этой ереси. Против митрополита Зосимы повели настойчивую борьбу.

ѡ азъ и сѣи и еретикъ ѡбъиѡсѣзѣи и
 то иже сѣи и еретикъ ѡбъиѡсѣзѣи и
 пѣиѡсѣзѣи и еретикъ ѡбъиѡсѣзѣи и
 пѣиѡсѣзѣи и еретикъ ѡбъиѡсѣзѣи и
 пѣиѡсѣзѣи и еретикъ ѡбъиѡсѣзѣи и
 пѣиѡсѣзѣи и еретикъ ѡбъиѡсѣзѣи и

Осуждение еретиков
на Соборе 1504 г.

17 октября 1490 года в Москве состоялся собор (спустя 21 день после поставления Зосимы), который предал еретиков проклятию. Соборным решением они были низвергнуты из сана и осуждены на заточение. В 1493 году, когда митрополит уже открыто преследовал православных, Иосиф Волоцкий написал сочинение «Просветитель», в котором не щадил отступников Православия, в особенности митрополита Зосиму. Хотя великий князь в то время и был в мире с еретической партией, но должен был согласиться на удаление Зосимы с кафедры, которое произошло 17 мая 1494 года. Удаление его от святительского престола совершилось без созыва собора епископов. Зосима не был судим на соборе, не был осужден и наказан как еретик, — его отправили в монастырь «на смиренноиноческое жительство».

С удалением митрополита Зосимы ересь не прекратила свое существование на Руси. В декабре 1504 года по просьбе Иосифа Волоцкого в Москве вновь был созван собор против ереси жидовствующих. Еретики были не только преданы церковному проклятию, но и осуждены гражданскими наказаниями.

Московские Митрополиты первой половины XVI века

20 сентября 1495 года по указанию князя Иоанна III на место Зосимы был поставлен в митрополиты игумен Троицкого Сергиева монастыря Симон (1495–1511). Со времени поставления Симона Русская Церковь стала подвергаться все более сильному воздействию со стороны государственной власти.

В 1503 году в Москве был созван церковный собор, на котором решались вопросы о симонии (поставление в священные должности за деньги), о положении вдовых священников. Собор также осудил ересь жидовствующих.

В 1504 году состоялся собор, окончательно осудивший ересь жидовствующих, после чего главные еретики распоряжением государственной власти были казнены, а прочие заточены или разосланы по монастырям.

Святитель Симон умер 30 апреля 1511 года после 16 лет правления.

Властолюбивый князь Василий III избирал митрополитов Варлаама (1511–1521) и его преемника Даниила (1522–1539), по-видимому, даже без соборного участия, по своему собственному усмотрению.

Будучи избранником великого князя, Варлаам, однако, оказался в конце концов негодным ему. В сфере гражданской, по словам Карамзина, митрополит Варлаам был «человек твердый и не льстец великому князю, ни в каких делах противных совести». При таком нравственном облике митрополит был в тот момент совсем не «ко двору» великому князю. Утверждая на практике чистые принципы христианской нравственности, митрополит Варлаам не мог одобрять всех действий

княжеской политики, вследствие чего и принужден был через десять лет своего правления покинуть кафедру.

Митрополит Даниил был защитником церковно-монастырского землевладения. Неоднократно, в угоду великому князю Василию Ивановичу, нарушал церковные правила, жестоко преследовал своих противников. Автор многочисленных церковных сочинений. В 1539 году был изгнан с митрополичьей кафедры Иваном Шуйским и сослан в Волоколамский монастырь, где скончался в 1547 году.

При управлении митрополита Даниила было установлено местное почитание святых: в 1521 году Макария Калязинского и в 1531 году Пафнутия Боровского.

9 февраля в 1539 году хиротонисан во епископа Московского с возведением в сан митрополита игумен Троице-Сергиевой Лавры Иоасаф (1539–1542). О деятельности митрополита Иоасафа за период управления им Московской епархией известно, что в 1540 году по его благословению и повелению священником Новгородского Софийского собора составлен «Великий миротворный круг». Митрополиту Иоасафу приписывают составление жития Новгородского архиепископа Серапиона. Жизнь святителя протекала в период смут, происходивших в малолетство царя Иоанна Грозного. Святитель явился жертвой этих смут. При захвате власти сторонниками Шуйского последние не захотели признавать митрополита Иоасафа. Мятежники бросали камнями в окна кельи митрополита и принудили его удалиться на Троицкое подворье. Боярские дети едва не убили святителя. Только просьбы игумена Троице-Сергиевой Лавры Алексия, который именем преподобного Сергия умолял пощадить святителя, сохранили ему жизнь. Но 3 января 1542 года он был низложен и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь.

В 1551 году митрополит Иоасаф был переведен из Кирилло-Белозерского монастыря в Троице-Сергиеву Лавру. Здесь он занимался перепиской и исправлением книг. Во время Стоглавого Собора (1551) ему присылали для просмотра соборные постановления. В одном из своих замечаний на постановления Собора он высказал особую заботливость о том, чтобы крестьяне не были подавляемы бременем налогов. Скончался святитель Иоасаф 27 июня 1555 года в Троице-Сергиевой Лавре.

В 1542 году новым митрополитом стал бывший новгородский архиепископ Макарий (1542–1563). Этот осторожный и умный политик

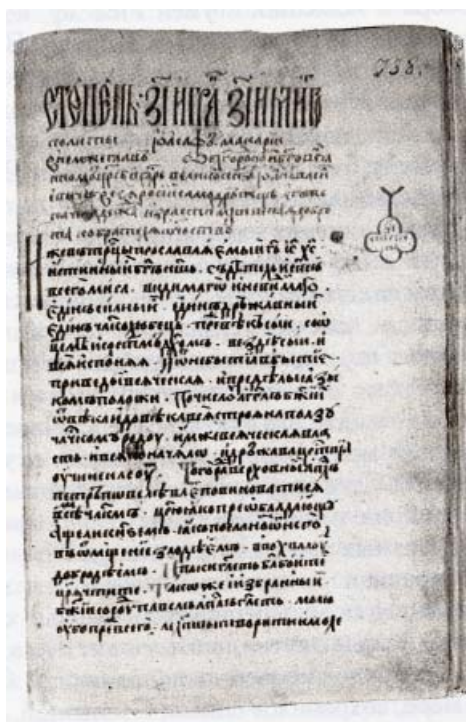
Свт. митрополит
Макарий

возглавлял кафедру в течение двадцати двух лет. При Иоанне IV он занял положение первого царского советника и участвовал в решении важнейших государственных проблем. В 1547 венчал на царство Иоанна IV и впоследствии много сделал для утверждения теократического характера власти государя. По инициативе Макария было созвано два собора для канонизации русских святых. Всего при нем было канонизировано 39 святых, из них 17 — впервые. 30 святым было установлено общерусское празднование, 9 святым — местное. (До Макария в Русской Церкви насчитывалось 22 общепочитаемых национальных святых).

При митрополите Макарии в 1551 году в Москве созван собор, называемый «Стоглавый» (книга постановлений этого собора насчитывала 100 глав). Стоглавый собор стал самым ярким явлением истории древней русской Церкви. Созыву собора активно содействовал царь Иван Грозный. Собор рассмотрел более 70 вопросов посвященных всем сторонам церковной жизни: богослужению, благочестию, духовному обучению, церковному управлению и суду, правилам христианского поведения, отношениям между духовной и светской властями. На соборе митрополит выступил против попыток правительства ограничить права и привилегии Церкви, одновременно обосновывая необходимость укрепления царской власти.

Вопросы, разработанные на этом соборе, стали своеобразным сводом узаконений для всей церковной жизни в течение последующих 100 лет. И сегодня его решения имеют высокий авторитет среди российских христиан-старообрядцев.

Нововведением Макария стало обсуждение на церковных соборах вопросов земского устройства, что позволило Церкви оказывать влияние на решения светской власти. Много сделал Макарий и для развития книгописания, литературы и искусства. Под его руководством составлялась «Степенная книга царского родословия» (история России, изложенная по степеням (времени правления) государей, 1561 г.) и «Великие Четьи Минеи» (жития святых). Около 20 лет трудился владыка Макарий над составлением Житий Святых. Плодом его деятельности были 12 огромных фолиантов. Макарий способствовал открытию в Москве первой типографии для печатания священных книг по исправленным образцам. Был инициатором и руководителем подготовки собрания произведений русской церковной письменности. Умер Московский митрополит Макарий 31 декабря в 1563 году.

Степенная книга
царского родословия

2 февраля 1564 года в Москве состоялся собор, на котором было постановлено, чтобы русские митрополиты впредь носили белые клобуки с рясами и херувимом. На этом же соборе был избран новый митрополит. Им стал инок Чудова монастыря Афанасий, бывший духовник Ивана IV и ученик митрополита Макария. 5 марта 1564 года совершилось поставление Афанасия в митрополиты Московские и всея Руси.

Время управления Афанасия (1564–1566) совпало с возникновением опричнины. В середине 1564 года князь Андрей Курбский, испуганный начатыми царем преследованиями и казнями бояр, в разгар литовской войны перешел на сторону литовцев. Такая измена до того усилила подозрительность Иоанна Грозного, что он 3 декабря 1564 года со своим семейством и многими приближенными людьми уезжает из Москвы. Через месяц государь прислал грамоту на имя митрополита, в которой жаловался на постоянные измены бояр и на духовенство, покрывающее изменников своим ходатайством перед царем. Будучи не в силах более выносить многие измены, царь оставил престол.

Духовные и светские лица от имени всего народа просили царя о возвращении на престол. Царь Иоанн согласился вернуться, но с условием, чтобы не препятствовали ему казнить виновных по своему усмотрению, а также чтобы духовенство не беспокоило его своим ходатайством об отмене наказаний. Возвратившись в Москву, Иоанн Грозный учредил опричнину.

Митрополит Афанасий составил житие своего духовного отца преподобного Даниила Переяславского. Также он написал Книгу степенную царского родословия. Митрополит добился получения от царя грамоты, подтверждавшей юрисдикцию исключительно патриаршего суда на всех монастырских землях. 16 мая 1566 года митрополит Афанасий по болезни добровольно оставил управление Церковью и удалился в Чудов монастырь.

Митрополит Филипп (1566–1568)

25 июля 1566 год Соловецкий игумен Филипп был поставлен митрополитом Московским и всея Руси. Перед своим избранием Филипп сказал Иоанну Грозному, что он станет митрополитом тогда, когда великий князь отменит опричнину. Царь согласился. Митрополит выступал в защиту преследуемых Иоанном IV бояр, вплоть до публичного осуждения царской жестокости. В душе не любя святителя, царь внешне выказывал ему свое расположение. Он подозревал, что прося отмены опричнины митрополит действовал как орудие бояр.

В 1567 году были перехвачены письма польского короля Сигизмунда II и литовского гетмана Хоткевича к главнейшим русским

боярам, в которых будто бы говорилось об измене государю. Начались страшные казни: опричники убивали всенародно на улицах и площадях. Митрополит Филипп, утешая несчастных словами веры, наедине побеседовал с великим князем Иоанном IV, однако пользы это не принесло.

Проходило время, а резня, затеянная опричниками, не утихала. Святитель начал открытые и всенародные обличения Иоанна Грозного. Святитель обличал царя и на богослужении, за что царь гневался и уходил в раздумьях из церкви.

Противостояние митрополита и царя закончилось публичным низложением Филиппа. Процедура этого низложения была продумана самим Иоанном Грозным. 28 июля 1568 года митрополит по случаю праздника совершал богослужение в Новодевичьем монастыре. Туда же прибыл по обычаю и царь со всеми боярами и опричниками. Перед чтением Евангелия святитель увидел одного опричника в тафье (головной убор) и сделал замечание. Царь никого, кто заслуживал замечания, не увидел, так как виновный успел снять головной убор. Царю сказали, что митрополит говорит неправду, издеваясь над ним. Иоанн Грозный начал всенародно поносить святителя и называть его лжецом, мятежником и злодеем. Царь посылает делегацию на Соловки, чтобы собрать сведения о каких-либо преступлениях архипастыря. Найдя клеветников, царские послы вернулись в Москву, где сразу же был открыт собор в присутствии государя и бояр для

суда над митрополитом. Митрополит не оправдывался перед обвинителями, но добровольно начал слагать с себя знаки своего сана. Царь повелел остановиться и ждать решения суда.

В 1568 году на праздник архистратига Михаила в Московский Успенский собор, где служил святитель Филипп, ворвался опричный боярин и, прервав богослужение, прочел царский указ о низложении Филиппа. После прочтения приговора митрополит был схвачен и по воле царя был сослан на заточение в Тверской Отрочь монастырь.

Через год Иоанн, вспомнив о митрополите Филиппе, послал к нему будто бы за благословением одного из своих приближенных —

Свт. Филипп,
митрополит
Московский

Малюту Скуратова, который, оставшись со святителем наедине, задушил его подушкой. Случилось это 23 декабря 1569 года.

Филипп стал последним митрополитом, который открыто противостоял светской власти, обличая творимые царем неправды (канонизирован в 1652). Последующие два митрополита оставались безмолвными свидетелями происходящего. Это были митрополит Кирилл IV (1568–1572) и Антоний (1572–1581).

***Митрополиты Кирилл (1568–1572), Антоний
(1572–1581) и Дионисий (1581–1587)***

11 ноября 1568 года в митрополиты Московские был поставлен игумен Троицкого монастыря Кирилл. При нем всевластие опричнины достигло предела. Кирилл IV не вмешивался в государственные дела и не пытался противостоять творимому произволу. Кирилл скончался 8-го февраля 1572 года.

Пред собором явившихся для поставления нового митрополита епископов, царь держал лицемерно-смирненную речь, прося дать ему прощение и разрешение на четвертый брак. Эту задачу собор не нашел возможным решить иначе, как только в положительном смысле и успокоил свою совесть лишь наложением на царя трехлетней епитимии. Иван Васильевич, действительно, начал исполнять епитимию, но потом нарушил ее и, уже не обременяя совести церковных иерархов, развелся с четвертой женой, женился на пятой, затем на шестой и седьмой, как бы радуясь тому, что, раз переступив запретную черту, он, наконец, освободился от стеснительных уз канонического благочестия.

Вероятно, сообразуясь с обстоятельствами времени, на митрополию после Кирилла избран был в мае 1572 года кандидат тишайший и смиреннейший, каковым оказался полоцкий архиепископ Антоний (1572–1581). В 1572 году царь Иоанн IV упразднил опричнину. При митрополите Антонии было созвано два собора (1573 и 1580 годов), на которых были решительно ограничены имущественно-владельческие права церкви. При митрополите Антонии была причислена к лику святых Ефросиния Суздальская, канонизирован преподобный Антоний Сийский. Митрополит Антоний скончался в 1581 году и похоронен в Московском Успенском соборе.

После смерти митрополита Антония митрополитом был поставлен игумен Хутынского монастыря Дионисий (1581–1587). Еще до воцарения Иоанна IV значение русских митрополитов настолько пало, что явилась возможность удаления их с кафедры по воле светского правительства, а во вторую половину царствования Грозного авторитет русских первосвятителей в этом отношении был принижен до небывалой еще степени. На соборе 1581 года Дионисий, ввиду

тяжелого финансового положения государства, вынужден был поступиться многими льготами церковного землевладения.

Митрополит Дионисий пытался оказать влияние на царя Иоанна IV и упрекал его в излишней доверчивости по отношению к Борису Годунову. В 1584 году святитель Дионисий перед самой смертью постриг Иоанна IV Грозного в монашество с именем Ионы. 31 мая 1584 год митрополит Дионисий венчал на царство Феодора Иоанновича. Митрополит Дионисий был оклеветан Борисом Годуновым перед царем, лишен своей кафедры в 1587 году и сослан в Хутынский монастырь.

При митрополите Дионисии были канонизированы Ефрем и Аркадий Новоторжские (память 28 января), освящен Успенский собор Троице-Сергиева монастыря.

ПАТРИАРШЕСТВО НА РУСИ

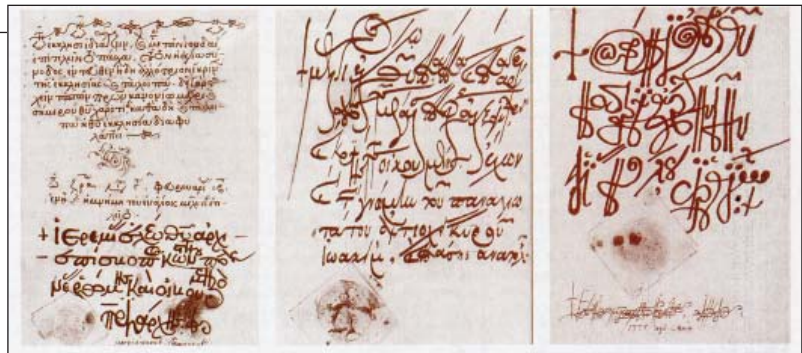
Установление патриаршества

Четыреста лет назад в сонме древних патриарших кафедр появилась еще одна — Московская; 26 января 1589 года патриарх Константинопольский Иеремия с Собором архиереев совершил интронизацию первого русского патриарха — Иова.

Установление патриаршества было естественным актом, обусловленным возрастанием духовного авторитета Русской Церкви и укреплением Московского государства. После падения Византийской империи «юнейшая», но к тому времени уже зрелая и самая значительная Русская Церковь стала оплотом Вселенского Православия.

В 1448 году Собор русских архиереев независимо от Константинополя возвел на кафедру митрополита Московского и всея Руси епископа Рязанского Иону, положив тем самым начало автокефалии Русской Церкви. Русские первоиерархи еще со второй половины XIV века управляли своей Церковью самостоятельно и, получив власть и права, фактически равные патриаршим, стали считаться святительской честью выше всех православных митрополитов и, в случае Вселенского Собора, могли занимать место непосредственно после Иерусалимского патриарха.

В сознании многих современников Русская Церковь, прославленная на весь христианский мир спасительным служением и святостью, была достойна увенчать своего первосвятителем патриаршим саном. Приезды в Москву восточных патриархов — Антиохийского Иоакима в 1586 году и Константинопольского Иеремии II в 1588

Грамота восточных иерархов

году — явились поводом для переговоров, а затем и для завершения давно уже подготовленного дела: учреждения Московского патриаршего престола.

На Соборах 1590 и 1593 годов в Константинополе восточные патриархи признали за русским патриархом пятое по чести место в диптихе Поместных Православных Церквей и все права предстоятеля Автокефальной Церкви. В речи к Собору 1593 года патриарх Александрийский Мелетий Пигас объяснил, что вопрос о русском патриаршестве решается ясно и непрерываемо на основании правил Вселенских Соборов. Так, в свое время отцы IV Халкидонского Собора установили, в частности, что Римская кафедра обязана своим возвышением столичному положению города. На этом же основании решили почтить равным преимуществом и Константинопольскую кафедру. То же применимо и к Москве. Русское патриаршество утверждается не в отношении только к Иову, но как право Русской Церкви навсегда.

Что же принесло патриаршество в русскую жизнь? Оно не увеличило собственно церковной власти первосвященителя, поскольку и власть прочих патриархов, согласно канонам, была отнюдь не более той, какой обладал русский митрополит — Предстоятель самостоятельной Церкви; власть эта всегда ограничивалась соборной властью. Но патриаршество возвысило перед лицом всего христианского мира Русскую Церковь и ее предстоятеля: он взошел на такую ступень, выше которой нет в православной иерархии.

Надо заметить, что церковное восприятие патриаршества на Руси имело свои особенности: в сознании наших предков патриарх являлся носителем особого, наивысшего священного сана. Помимо церковно-канонических прав, патриарх имел еще особый иерархический авторитет, поскольку в его лице воплощалось живое единство Поместной Церкви.

На скрижалях истории навеки начертаны имена русских патриархов, явивших образцы подлинного апостольского служения и евангельской любви. Это были лучшие люди своего времени, духовные вожди, направлявшие народ к благой цели. Точное соблюдение догматов веры и церковных канонов, защита свободы Церкви, утверждение народа в правилах нравственности, забота о просвещении клира и паствы, благоустройство приходов и монастырей — все это составляло постоянный предмет попечений Всероссийских патриархов.

В допетровской Руси патриарх был проповедником идеи церковности, той церковности, которая освящала всю русскую жизнь, включая и государственное строительство. Он принимал непосредственное участие в земских соборах, все постановления которых начинались словами: «По благословению отца нашего патриарха...»

Согласие государя созывать земские соборы и выслушивать их мнение основывалось на том, что и сам царь, и народ одинаково преклонялись перед общим духовным авторитетом христианского начала, имевшего живое воплощение в лице патриарха.

Идея православного царства получила свое предельное выражение в то время, когда Церковь вывела Россию из бедствий Смутного времени. В лихолетье самозванщины священномученик патриарх Ермоген поднял народ на борьбу, спас Православие и страну; когда был избран царем Михаил, то патриарх Филарет помог ему собрать и восстановить Московское государство из пепла и развалин. Однако дальнейшие события показали всю непрочность исторического воплощения идеи симфонии Церкви и государства. Хорошо известно, чем закончился конфликт между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Спустя несколько десятилетий сын царя Алексея император Петр I, стремившийся превратить Русскую Церковь в инструмент, послушный прежде всего государственной воле, принял решение о замене патриаршества псевдособорным коллегиальным управлением.

14 февраля 1721 года состоялось торжественное открытие Духовной коллегии, преобразованной на том же заседании в Святейший Правительствующий Синод. В Русской Церкви не стало первоиерарха, о котором говорят каноны и история. При Синоде была утверждена должность обер-прокурора. По инструкции 1722 года он

являлся «оком государевым и стряпчим в делах государственных». Новоназначенные члены Святейшего Синода должны были произносить верноподданническую присягу, в которой провозглашали монарха «крайним судиею духовной сей коллегии».

Все сношения между государственной властью и Синодом могли осуществляться только через обер-прокурора, имевшего свою канцелярию, организованную по типу министерских.

Конечно, и после реформы Церковь не перестала быть тем, что она есть. Внешние обстоятельства не могли изменить внутреннее существо Церкви, которая в любых условиях совершает свою спасительную миссию, духовно окормляет верующих, благотворно влияет на нравственность народа. В синодальный период Русская Церковь явила миру замечательных подвижников, святителей, богословов и

Здание Сената и
Синода

проповедников веры. На это время приходится и апостольские подвиги выдающихся русских миссионеров на Алтае, в Японии, в Китае и Америке.

Однако Промыслу не было угодно, чтобы Русская Церковь пребывала в неполноте канонического устройства. Идея восстановления патриаршества получила широкое распространение среди иерархов, богословов и церковно-общественных деятелей конца XIX — начала XX века. В 1905 году члены Святейшего Синода подали царю докладную записку о необходимости созыва Собора для избрания Патриарха и иных преобразований в церковной жизни. Резолюция царя гласила, что столь великое дело, как Поместный Собор, нельзя осуществить в переживаемое тревожное время.

Всероссийский Поместный Собор открылся в не менее тревожное время — 15 августа 1917 года. По словам Святейшего Патриарха Тихона, он «воплотил в своих деяниях мечты и чаяния лучших сынов Русской Церкви: и архипастырей, и верующих мирян, которые жили мыслью о возобновлении соборной жизни Церкви, но не дожили до этого счастливого дня».

28 октября 1917 года Поместный Собор принял постановление, которым определялось, что в Русской Православной Церкви восстанавливается патриаршее управление. Церковь возглавляется патриархом, который является первым по чести среди равных ему по благодати епископов.

Свт. Иов, патриарх
Московский

Патриарх Иов (1589–1607)

По единодушному свидетельству современников, первый патриарх Московский и всея Руси Иов был исключительной личностью, отличался высокой образованностью и многими дарованиями.

Он происходил из посадских людей города Старицы Тверской губернии, где родился в 30-е годы XVI столетия. В миру носил имя Иоанн. Его отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный; инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571–1572 годах он — настоятель

Московского Симонова монастыря, а затем, в 1575–1580 годах, — Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским.

23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии II состоялось наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов снискал горячую любовь народа своим глубоким благочестием и праведностью, строгим соблюдением церковного Устава; ежедневно совершал Божественную Литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол.

Он всемерно содействовал умножению славы Русской Православной Церкви, укреплению ее канонического строя, совершенствованию ее административной структуры. В связи с учреждением патриаршества по инициативе святителя Иова было произведено возвышение достоинства архиерейских кафедр: митрополиями признаны кафедры Новгородская, Ростовская, Казанская и Крутицкая (прежняя Сарско-Подонская); архиепископиями — Вологодская, Суздальская, Рязанская, Тверская, Смоленская. Кроме того, возникли новые епископские кафедры: Псковская, Карельская, Астраханская.

При патриархе Иове были канонизованы новые русские святые: Василий Блаженный (1588), преподобный Иосиф Волоцкий (1591), святители Казанские Гурий и Варсонофий (1595), преподобный Антоний Римлянин (1598), преподобный Корнилий Комельский (1600) и другие. При патриархе Иове было издано девять богослужебных книг, в их числе Триоди постная и цветная, Октоих, Общая минея, Чиновник, Служебник.

До нас дошло несколько произведений Патриарха Иова, написанных им очень искусно. Одно из них — «Повесть о честном житии царя Феодора Иоанновича», вошедшая в Никоновскую летопись. В этой повести описываются важнейшие события времени царя Феодора: учреждение патриаршества, покорение Сибири, шведские войны, войны с крымскими татарами. Сохранились послания, грамоты и поучения патриарха Иова.

Много трудов положил патриарх Иов на распространение христианства в Сибири и на русском Севере. По его благословению православные миссионеры возродили храмы и монастыри на окраинах России. Кроме того, несколько новых обителей было основано в европейской части России, а в самой Москве — Донской монастырь.

По просьбе царя Кахетии Александра II (единоверная Грузия уже в то время искала союза с Россией и просила о протекторате) патриарх Иов отправил туда нескольких священнослужителей и иконописцев.

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий называется своим настоящим именем бывшего монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Грамоты эти отрезвили многих здравомыслящих людей, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещав ввести в Россию унию, и вступил в пределы России с немалым войском. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. Между тем Лжедимитрий быстро продвигался к Москве. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов, отказавшийся присягнуть Лжедимитрию, был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля. В это время святитель молился пред Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха Иова святительское облачение, не дав окончить Литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий монастырь. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался. Он был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя были перенесены в Москву в Успенский собор.

Свт. Ермоген,
патриарх Московский

Патриарх Ермоген (1606–1612)

Уже при жизни святитель Ермоген прославился как пастырь, «полагавший душу свою за овец», как «стоятель против врагов крепкий... обличитель предателей и разорителей христианской веры».

Годы юношеского и зрелого возраста Ермогена совпали с выдающимися событиями отечественной истории: покорение Казани, Астрахани, Сибири; венчание Иоанна IV на всероссийское царство, издание Судебника, проведение первых зем-

ских соборов. Был он также свидетелем и беззаконий Грозного, поры темной опричнины и мученической смерти святителя Филиппа.

Разделил будущий патриарх в полной мере и скорбь своего Отечества по поводу произвола Польши, которая, захватив часть исконно русских земель, преследовала там Православие, стремясь насадить церковную унию под началом Рима.

Эти исторические события оказали глубокое влияние на Ермогена, подготовили его на служение Церкви и Отечеству.

Служение будущего патриарха Церкви Христовой началось в Казани еще в царствование Иоанна Грозного. По отзывам современников, священник Ермолай (мирское имя святителя) уже тогда был «муж зело премудростью украшенный, в книжном учении изящный и в чистоте жития известный». В 1579 году он, уже будучи пресвитером, стал свидетелем чудесного явления Казанской иконы Божией Матери. Бог судил ему первому «взять от земли» бесценный образ, показать его собравшемуся народу и затем торжественно, с крестным ходом перенести в соседний Никольский храм.

Вскоре священник Ермолай принял иноческий постриг с наречением имени Ермоген. По всей вероятности, пострижение происходило в Чудовом монастыре, который он впоследствии назвал обетным. В 1587 году он стал настоятелем Казанского Спасо-Преображенского монастыря.

13 мая 1589 года Ермоген был хиротонисан во епископа, и в том же году новоизбранный патриарх Иов возвел его в сан митрополита Казанского и Астраханского. На этой кафедре святитель Ермоген проводил широкую, плодотворную миссионерскую работу среди язычников и мусульман (татар), приводя их к православной вере.

В 1592 году при святителе Ермогене были перенесены из Москвы в Свияжск мощи Казанского святителя Германа. В 1594 году митрополит Ермоген составил «Сказание о явлении Казанской иконы Божией Матери и совершившихся от нее чудесных исцелениях». Его тропарь «Заступнице Усердная» проникнут истинным вдохновением и глубоким молитвенным чувством. В 1595 году при непосредственном участии святителя Ермогена совершилось обретение и открытие мощей казанских чудотворцев: святителей Гурия, первого архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского, жизнеописания которых он впоследствии создал.

3 июля 1606 года в Москве Собор русских иерархов поставил святителя Ермогена патриархом Московским и всея Руси. В это время ему было более 70 лет. Патриаршество святителя Ермогена совпало с трудной порой Смутного времени. Когда Лжедмитрий II в середине 1608 года подошел к Москве и остановился в Тушино, патриарх Ермоген обратился к мятежникам и изменникам с двумя посланиями, в которых обличал их и уещевал: «Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? не на своих ли братьев? не

свое ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца... Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и всех нас; и мы станем молить за вас Бога...» (грамота патриарха Ермогена).

Тем временем в Москве начался голод. Первосвященник повелел келарю Сергиевой обители Авраамия Палицыну открыть для голодающих монастырские житницы с хлебом.

Патриарх Ермоген вдохновил иноков Троице-Сергиевой Лавры на самоотверженную, героическую оборону обители от польско-литовских интервентов. Их многотысячный отряд осадил Лавру в сентябре 1608 года. Жестокая осада длилась 16 месяцев, но безуспешно: в январе 1610 года интервенты с позором отступили. В это время патриарх Ермоген продолжал рассылать свои послания, в которых убеждал народ в том, что Лжедмитрий II — самозванец, призывал подняться на защиту веры и Отечества.

В 1610 году самозванец, прозванный «тушинским вором», был убит своими приближенными. К этому времени после боярского заговора и свержения царя Василия Шуйского (в июле 1610 года) Москва была занята польскими войсками. Большинство бояр желало видеть на русском престоле польского королевича Владислава, сына Сигизмунда III. Этому решительно воспротивился патриарх Ермоген, совершавший в храмах особые молебны об избрании на царский престол «от кровей российского рода». На требование бояр написать особую грамоту к народу с призывом положиться на волю Сигизмунда патриарх Ермоген ответил решительным отказом и угрозой анафематствования. Он открыто выступил против иноземных захватчиков, призывая русских людей встать на защиту Родины.

Москвичи подняли восстание, в ответ поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле, взяв патриарха Ермогена под стражу и заточив его в Чудовом монастыре. Когда народное ополчение Козьмы Минина под водительством князя Дмитрия Пожарского выступило к Москве, первосвященник Русской Церкви обратился к народу с последним посланием, в котором призывал крепко стоять в вере и помышлять лишь о том, как «души свои положите за дом Пречистой и за веру». Патриарх Ермоген благословил русских людей на освободительный подвиг.

17 февраля 1612 года он мученически скончался в заключении от голода и жажды. Известие о его смерти еще более сплотило ополченцев. Близилась решительная битва. Последние три дня перед ней русское воинство проводило в посте и молитве. И 27 октября 1612 года, несмотря на ожесточенное сопротивление польско-литовских отрядов, Москва была освобождена — наказ святителя Ермогена осуществлен.

По освобождении Москвы тело святителя Ермогена было с подобающей честью погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Успенский собор Московского Кремля.

В 1913 году Русская Православная Церковь прославила патриарха Ермогена в лике святых. Его память совершается 12 мая.

Патриарх Филарет (1619–1633)

После семилетнего периода так называемого «межпатриаршества», 24 июня 1619 года, на первосвятительскую кафедру был возведен митрополит Филарет. Его интронизацию возглавил патриарх Иерусалимский Феофан IV, который по Промыслу Божию оказался в то время в Москве.

Патриарх Филарет (в миру Федор Никитич Романов-Юрьев) родился около 1553 года. Он принадлежал к одному из видных боярских родов. Его отец Никита Романович стяжал себе добрую славу в Москве — народ видел в нем своего заступника перед грозным царем Иоанном IV. Федор Никитич был племянником Ивана Грозного (сыном брата его супруги Анастасии Романовны). Подвергнутый опале при Борисе Годунове, он был пострижен в монашество и отправлен в Антониев-Сийский монастырь в Архангельской губернии. В 1606 году был возведен в сан митрополита Ростовского. В том же году он участвовал в прославлении мощей царевича Димитрия и перенесении их в столицу. В Смутное время самозванец Лжедмитрий II, захватив митрополита Филарета в плен, нарек его «патриархом Московским». Авраамий Палицын писал, что тушинцы держали своего патриарха в неволе, «блюли того всегда крепкими сторожами и никакоже ни словеси, ни помавания дерзнути тому дающее». Патриарх Ермоген знал это и в своих грамотах писал, что молит Бога о тех, «которые взяты в плен, как и Филарет митрополит и прочие, не своею волею, но нужею». Затем последовали годы томления в польских застенках, освобождение и избрание на кафедру первосвятителя Русской Православной Церкви.

Патриарх Филарет сделался ближайшим советником и фактическим соправителем царя Михаила Феодоровича Романова, своего сына. Умудренный большим жизненным опытом, первосвятитель хорошо знал систему государственного управления и мог помочь юному и неопытному государю. В правительственных указах имя

Патриарх Филарет

патриарха стояло рядом с именем царя, он носил титул «Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет Никитич». Годы его патриаршества ознаменовались рядом значительных церковных и государственных реформ. Прежде всего, по инициативе патриарха Филарета, была урегулирована податная повинность на основе произведенной переписи населения. Важное значение имело учреждение особых патриарших приказов, упорядочивших церковные дела. По благословению патриарха Филарета при Чудовом монастыре в Москве было открыто Греко-латинское училище, ставшее очагом духовного просвещения.

Из Московской типографии, расширенной по указу патриарха Филарета, в период его предстоятельства вышло множество изданий, в том числе полный круг богослужебных книг. Книги рассылались в монастыри и храмы по цене, в которую обошлось их напечатание, без прибыли, а в Сибирь — бесплатно.

В 1620 году по благословению патриарха Филарета была учреждена новая — Тобольская епархия. Это обстоятельство имело огромное значение для распространения христианства среди народов Сибири.

При патриархе Филарете возобновились прерванные в Смутное время отношения Москвы с Восточными Церквями.

В период патриаршества Филарета, были канонизированы Макарий Унженский (1619) и Авраамий, епископ Галицкий (1621). В Москву была прислана персидским шахом часть Ризы Господней (1625). Святыня была поставлена в Успенском соборе, а празднование в ее честь установлено 27 марта.

Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 года. Он сам указал себе преемника — архиепископа Псковского Иоасафа. Погребен патриарх Филарет в Успенском соборе Московского Кремля.

Патриарх Иоасаф I (1634–1640)

В 1634 году на кафедру Московского Патриарха был возведен архиепископ Псковский и Великолукский Иоасаф, которого почивший Патриарх Филарет назначил своим преемником еще при жизни.

Патриарх Иоасаф I происходил из боярского рода. Извещая восточных патриархов о его избрании, царь

Михаил Федорович называл Иоасафа «мужем благоразумным, правдивым, благоговейным и наученным всякой добродетели».

Патриарх Иоасаф I

Патриарх Иоасаф не имел при дворе такого влияния, как его предшественник. Иоасаф I стал именоваться иным титулом, более скромным: «Великий Господин», а не «Великий Государь», как патриарх Филарет. Имя патриарха не значилось, как это было раньше, рядом с именем царя в актах государственных и даже церковных, исходящих лично от царя Михаила Федоровича. Он сознательно стремился ограничить свою деятельность сферой чисто церковных интересов.

Новые отношения между высшей церковной властью и властью государственной были сформулированы самим патриархом Иоасафом в его послании к царю в связи с конфликтом царя Михаила Федоровича и крымского хана, когда встал вопрос о войне. Патриарх Иоасаф ответил: «Наш долг молить Бога, Пречистую Богородицу и святителей Московских... о твоём многолетнем здравии и твоего семейства. А о том, что учинить крымцам за мучение твоих людей, нам, твоим богомольцам, не пристойно написать такого ответа...»

Много, усердно и с большой пользой потрудился патриарх Иоасаф I, чтобы упорядочить церковные обряды и укрепить благочиние. В 1636 году он издал «Память», в которой тщательно расписал порядок богослужения и правила для участвующих в нем клириков и мирян. В «Памяти», которую все старосты поповские должны были иметь у себя в списках и огласить всем причтам, патриарх указывал на то, чтобы «иереи и дьяконы жили благочинно и исправляли свои обязанности тщательно, пение и чтение в храмах совершали согласно с церковными правилами, чтобы миряне вели себя в храмах благочинно, чтобы все службы церковные совершались своевременно и на них читались бы Евангелие учительное и поучения из Прологов; чтобы иереи учили своих духовных чад страху Божию и наставляли их, как следует молиться, как проводить праздники по-христиански; чтобы исправляли в народе злые нравы и обычаи».

Чтобы прекратить разноречивые толки и время от времени возникающие споры о местах в соборных заседаниях, патриарх Иоасаф I напечатал «Лествицу влаstem», где определялось сравнительное иерархическое достоинство прибывавших в Москву на церковные Соборы архиереев и настоятелей 46 важнейших монастырей.

Продолжая издательские труды своих предшественников, патриарх Иоасаф произвел большую работу по сличению и исправлению богослужебных книг, к которой привлек ученых иноков и белое духовенство, «житием воздержательных и крепкожительных, грамоте гораздых».

Патриарх Иоасаф имел особое благоволение к месту своего пострижения — Соловецкому монастырю. Он щедро одаривал его церковными облачениями, богослужебными книгами, деньгами.

Содействием Святейшего Патриарха в 1634 году в память о чудесах от Владимирской иконы Божией Матери был основан Оранский Богородицкий монастырь в Нижегородской губернии. Вообще, за недолгое время правления патриарха Иоасафа I было основано 3 монастыря и восстановлено 5 прежних, закрывшихся до него.

Патриарх Иоасаф I управлял Русской Церковью около семи лет, оставив о себе память доброго и кроткого пастыря. Он скончался 28 ноября 1640 года и был погребен в Московском Успенском соборе.

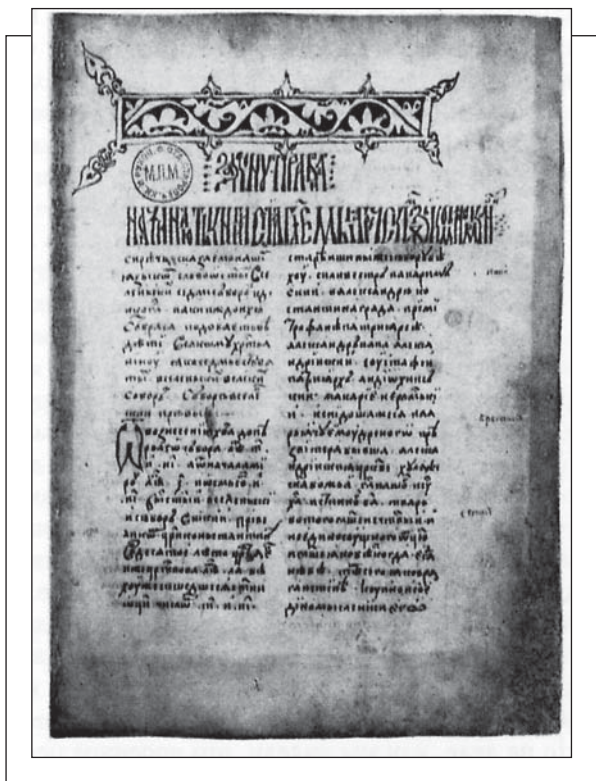
Патриарх Иосиф (1642–1652)

Через год после кончины патриарха Иоасафа I на патриарший престол был избран по жребию из шести кандидатов архимандрит Симонова монастыря Иосиф. 27 марта 1642 года состоялась его интронизация. Строгое исполнение церковных уставов и узаконений

стало характерной особенностью служения патриарха Иосифа. Вступив на патриаршую кафедру, он счел своим долгом обратиться к духовенству и мирянам с первосвятительским поучением, которое вскоре было разослано по всей России. «Поучение» состоит из трех частей и обращено соответственно к епископам, к царю и боярам, к рядовым священнослужителям. В своем поучении патриарх Иосиф говорит о высоте пастырского служения, об ответственности иереев перед Богом, о конкретных обязанностях священнослужителей, а также дает наставления современникам в духовной жизни.

Интересно отметить, что патриарх Иосиф вскоре после избрания вступил в прения о вере с лютеранами. Его оппонентом был пастор Фильгобер, в 1643 году приехавший в Москву вместе с датским принцем Вольдемаром. По существу это был своего рода экуменический диалог, который патриарх Иосиф вел с позиций ревнителя Православия.

При патриархе Иосифе, так же как и при его предшественниках, издавались богослужебные и церковно-учительные книги. Кроме нескольких изданий богослужебных книг

Кормчая

впервые были изданы Жития русских святых (преподобных Сергия и Никона Радонежских, преподобного Саввы Сторожевского), творения святых отцов и учителей Церкви, «Слова преподобного Ефрема Сирина», «Лествица» преподобного Иоанна, «Поучения» Аввы Дорофея, «Толкования на Четвероевангелие» блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского. Издавались также книги апологетические и полемические — против латинян и протестантов («Кириллова книга», «Книга о вере» и другие). Были напечатаны «Грамматика Славянская» Мелетия Смотрицкого, «Кормчая» — сборник церковных законов и правил. Всего же при патриархе Иосифе за 10 лет было издано 36 наименований книг, из которых 14 ранее на Руси не издавались.

В годы патриаршества Иосифа неоднократно совершались открытия мощей святых угодников Божиих и прославления чудотворных икон. Были обретены святые мощи преподобного Кирилла Новоезерского (1649), преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652), святого благоверного князя Даниила Московского (1652), совершенно прославление благоверного великого князя Георгия Всеволодовича (1645), и на пожертвования патриарха Иосифа для мощей святого князя Георгия Всеволодовича была устроена серебряная рака во Владимирском Успенском соборе.

В 1647 году в местечке Дальние Кузнецы, в 15 верстах от Царевококшайска, была явлена чудотворная икона Божией Матери с женами-мироносицами и на месте ее явления воздвигнут храм.

5 апреля 1652 года в Москву были перенесены мощи патриарха Иова. Царь и патриарх Иосиф встречали их у Тверских ворот и шли за ними до Успенского собора. Патриарх говорил царю: «Каково хорошо за правду стоять: и по смерти слава».

Большое внимание уделял патриарх Иосиф делу духовного просвещения. По его благословению в 1648 году в Москве было основано духовное училище при Андреевском монастыре — так называемое «Ртищевское братство» (по имени боярина Феодора Ртищева, пригласившего ученых монахов из Киева).

На земском Соборе 1651 года, созванном по вопросу о воссоединении Украины с Россией, патриарх Иосиф проявил себя подлинным патриотом и решительно высказался о необходимости скорейшего воссоединения.

Патриарх Иосиф скончался 15 апреля 1652 года, искренне оплаканный царем, его ближайшим окружением и народом. Погребен

Патриарх Иосиф

патриарх Иосиф в Успенском соборе, рядом с гробницей первого патриарха Московского Иова, на месте, которое сам указал незадолго до своей кончины.

Патриарх Никон (1652–1681)

Патриарх Никон был выдающимся деятелем Русской Православной Церкви. Житие Святейшего патриарха Никона, написанное некоторым бывшим при нем клириком Иваном Шушериным, рассказывает, что патриарх (в миру Никита Минич Минин) родился в мае 1605 года в семье крестьянина села Вельдеманова Нижегородской губернии, «и наречено ему имя Никита, по имени преподобного Никиты Переяславль чудотворца». С малых лет Никита учился «святых книг чтению» и старался не пропускать ни одного богослужения. После смерти отца он женился, принял священство и вскоре переселился в Москву, где получил приход. Десять лет продолжалась его супружеская жизнь, но все трое детей его умерли в младенчестве, и он, потрясенный горем, увидел в этом знак Божий.

Никита уговорил жену принять иноческий постриг и сам в тридцать лет на Соловках, в Троицко-Анзерском скиту принял монашество с именем Никон. В 1643 году он стал игуменом в Кожеезерском монастыре. В 1646 году игумен Никон был возведен в сан архимандрита московского Новоспасского монастыря. В это же время царь Алексей Михайлович приблизил его к себе и по пятницам беседовал с ним на духовные темы. Избранный в 1649 году митрополитом Новгородским Никон во время страшного голода и последовавшего затем бунта в Новгороде в 1650 году проявил изумительную твердость духа и достоинство архипастыря. Как справедливо отмечает современный церковный исследователь, митрополит Никон «своими осторожными и мудрыми действиями не только способствовал благополучному исходу всего дела, но и избавил от суровых кар множество людей...»

В 1651 году митрополит Никон, будучи в Москве, убедил царя перенести мощи святителей Филиппа, Иова и Ермогена в московский Успенский собор. Алексей Михайлович отправил в Соловецкий монастырь ко гробу митрополита Филиппа грамоту, содержащую мольбу царя о прощении его предшественнику Иоанну Грозному согрешения, «нанесенного нерассудно, завистью и неудержанием ярости». Так высшая светская власть в лице царя принесла покаяние Церкви, признав свою неправоту.

В 1652 году из числа 12 кандидатов митрополит Никон был избран для поставления в патриархи. Поначалу он решительно отказывался. Тогда царь, при большом стечении народа, в Успенском соборе, перед мощами святителя Филиппа, упал Никону в ноги и, «простершись на земле и проливая слезы», умолял его принять патриарший сан. За ним поверглись наземь все остальные. Потрясенный Никон согласился принять нелегкий жребий патриаршего служения.

Патриаршество Никона составило целую эпоху в истории Русской Церкви. Подобно патриарху Филарету, он имел титул «Великого государя», который получил в первые годы своего патриаршества ввиду особого расположения к нему царя. Он принимал участие в решении едва ли не всех общегосударственных дел. Влияние патриарха Никона на гражданские дела было весьма велико, он являлся по существу первым советником царя. Это влияние было во многом благоприятно для Церкви. В частности, при активном содействии патриарха Никона в 1654 году состоялось историческое воссоединение Украины с Россией. Земли Киевской Руси, некогда отторгнутые польско-литовскими магнатами, вошли в состав Московского государства. Это привело в скором времени к возвращению исконно православных епархий Юго-Западной Руси в лоно Матери — Русской Церкви. Вскоре с Россией воссоединилась и Белоруссия. К титулу патриарха Московского «Великий государь» присоединилось наименование «Патриарх всея Великия и Малыя и Белья России».

Патриарх Никон был замечательным, весьма энергичным проповедником, неутомимым строителем храмов и монастырей. Но особенно ревностно проявил себя патриарх Никон как церковный реформатор. Он упорядочил богослужение, заменил при крестном знамении двуперстие троеперстием, провел исправление богослужебных книг по греческим образцам.

Однако церковные реформы патриарха Никона породили старообрядческий раскол, последствия которого омрачали жизнь Русской Церкви в течение нескольких столетий.

Некоторые мероприятия, осуществленные патриархом Никоном, ущемляли интересы бояр, и те оклеветали патриарха перед царем.

Патриарх Никон вынужден был оставить первосвятительскую кафедру и уединиться в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, основанном им под Москвой. В 1666 году царь вызвал в Москву патриарха Александрийского Паисия и патриарха Антиохийского Макария для участия в Соборном разбирательстве по

Патриарх Никон

делу патриарха Никона. Решением Собора он был лишен патриаршества и отправлен в заточение: сначала в Ферапонтов, а затем, в 1676 году, — в Кирилло-Белозерский монастырь. При этом, однако, проведенные им церковные реформы не только не были отменены, но получили одобрение Собора.

Перед смертью царь Алексей Михайлович в своем завещании просил у патриарха Никона прощения. Новый царь Феодор Алексеевич принял решение о возвращении патриарху Никону его сана и просил его вернуться в основанный им Воскресенский монастырь. На пути в эту обитель патриарх Никон, изнуренный тяготами, скорбями и бременем перенесенных трудов скончался 17 августа 1681 года. Патриарх Никон был погребен с подобающими почестями в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря.

Воссоединение Западнорусской Церкви с Восточнорусской

Это воссоединение произошло при патриархе Никоне. После разделения в 1458 году Киевской и Московской митрополий Юго-Западная Церковь оставалась в юрисдикции Константинопольского патриархата. В действительности ее положение зависело от внутренней политики польско-литовского правительства. Поначалу отношение к православным было благосклонным, но со временем католики настолько озлобились на них, что запрещали даже посещать богослужения. Раздор еще больше усугубила Брестская уния (1596), — попытка воссоединить католиков и православных. Ярким защитником Православия в это время явился Константин Острожский.

Также борьбу против насаждения унии вели и православные братства (Луцкое, Виленское, Львовское, Киевское, и другие). Целью таких церковных общин являлись: защита православной веры и чистоты христианской нравственности; обеспечение и поддержание православных храмов и духовенства; учреждение школ и типографий; уход за больными и престарелыми и другое.

В XVII веке противостояние православных украинцев и католических поляков переросло в казаческие восстания. Весной 1648 года под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, испытавшего личные обиды от панов, казаки, заручившись поддержкой крымского хана, выступили против Польско-Литовского короля. Одержав победу 15 августа 1649 года под Зборовом, Хмельницкий заключает с королем Яном Казимиром договор, предусматривавший упразднение на территории нынешней Украины униатской церкви, а также введение в сенат православного митрополита и двух епископов. Но под влиянием католического епископата сейм не утвердил этот акт, а новая попытка казаков прибегнуть к оружию потерпела поражение. В 1651 году, после Берестейской битвы, между казаками и

польским правительством был заключен Белоцерковский договор, согласно которому польско-украинские отношения восстанавливались. Аннулирован он в 1652 году.

Гетману Богдану Хмельницкому ничего не оставалось делать, как просить поддержки со стороны православной Великороссии. Поэтому в марте 1652 года через своего посла он обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии Малороссии под московское покровительство.

В январе 1654 года Богдан Хмельницкий подписал договор с Москвой в Переяславе о воссоединении Украины и Московского царства; казачество принесло присягу на верность царю. Со стороны царя Алексея и патриарха Никона последовало требование покорности не только политической, но и церковной, то есть выхода Киевской православной иерархии из зависимости от Константинопольского патриархата и перехода в подчинение патриархату Московскому.

Вскоре возник вопрос и о канонической юрисдикции Киевской Митрополии. В 1685 году Киевским митрополитом становится Гедеон (Четвертинский). Он вместе с Московским патриархом Иоакимом ходатайствует перед Константинополем о воссоединении Русской Церкви под властью Московского патриархата. В 1687 году Константинопольский патриарх Дионисий своей грамотой утвердил эту просьбу.

Патриарх Иоасаф II (1667–1672)

В 1667 году новым патриархом был избран архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Иоасаф.

Еще в период войны с Польшей в сентябре 1661 года царь Алексей Михайлович просил архимандрита Троице-Сергиевой Лавры Иоасафа и иноков его славной обители «с великим молением сотворити пост три дни». Когда московская рать одержала победу, царь в особом послании писал архимандриту Иоасафу, что победа русским была дарована от Бога «вашего ради святого и целомудренного поста... предстательством великого и славного, предивного и скорого помощника Сергия Чудотворца, на самый праздник его святой».

10 февраля 1667 года патриарх Александрийский Паисий и патриарх Антиохийский Макарий возвели его в патриарший сан. Будучи уже в преклонных летах, Иоасаф явил себя деятельным

Патриарх Иоасаф II

первоиерархом. Патриаршество Иоасафа II, продолжавшееся 5 лет, было ознаменовано крупными событиями в жизни Русской Церкви и важными церковными реформами. В мае 1667 года проходил Большой Московский Собор, на котором, кроме патриарха Московского Иоасафа II, присутствовали патриархи Александрийский и Антиохийский, 24 архиерея и еще 54 духовных лица.

В своей деятельности патриарх Иоасаф II стремился реализовать постановления Собора 1667 года, утвердившие церковные реформы патриарха Никона. Он вел энергичную борьбу с последователями старого обряда, с инерцией устоявшихся привычек, «дондеже уразумятся и возвратятся в правду с покаянием». Кроме того, Собор утвердил к печатанию книгу Симеона Полоцкого «Жезл правления», направленную против упорствующих раскольников.

Патриарх Иоасаф II продолжил начатое патриархом Никоном исправление и печатание богослужебных книг. Он же разослал по всем епархиям наставление об иконном изображении, в результате чего приостановилось вторжение в русскую иконопись западной манеры письма и был узаконен древнерусский стиль иконописи по старинным подлинникам.

Патриарх Иоасаф II способствовал развитию миссионерской деятельности Русской Церкви. При нем трудами русских подвижников-миссионеров были просвещены многие народности на северо-восточных окраинах России. Особую заботу патриарх Иоасаф II проявлял о распространении христианства в Сибири.

Скончался патриарх Иоасаф II 17 февраля 1672 года и был погребен в Успенском соборе, у западной стены, возле раки святителя Ермогена.

Патриарх Питирим (1672–1673)

Патриарх Питирим принял первосвятительский сан уже в очень преклонном возрасте и управлял Русской Церковью всего около 10 месяцев, до своей кончины в 1673 году. Но ранее, в течение шести лет (после ухода патриарха Никона), он, будучи митрополитом Крутицким, нес всю тяжесть церковного управления. Еще в 1658 году патриарх Никон, представляя патриаршую кафедру, говорил: «Бью челом,

чтобы Церковь не вдовствовала и беспастырна не была, а Церковь ведать благословляю Крутицкому митрополиту». Митрополит

Патриарх Питирим

Питирим, таким образом, стал фактически местоблюстителем патриаршего престола.

В 1655 году архимандрит Питирим, настоятель Спасского монастыря, был возведен в сан митрополита Крутицкого.

Исполняя обязанности предстоятеля Церкви, митрополит Питирим рассылал по монастырям грамоты самого различного содержания. К примеру, в Нилов Столобенский монастырь была послана его грамота «О устроении раки и положения в оную вновь обретенных мощей преподобного Нила Чудотворца», с повелением праздновать обретение его мощей 27 мая «по вся годы непреложно». В Иверский монастырь митрополит Питирим послал грамоту о надзоре за монастырским благочинием и о запрещении инокам проживать у мирских людей.

В 1664 году, 5 августа, митрополит Питирим был соборно избран «на высочайшую степень великого Нова Града и Великих Лук митрополита». В 1667 году митрополит Питирим участвовал в выборах нового патриарха. Он собственноручно подавал царю грамоту с именами трех кандидатов. На патриаршество тогда был избран Иоасаф II.

7 июля 1672 года в Успенском соборе Московского Кремля митрополит Новгородский Питирим был возведен на патриарший престол.

О кончине патриарха Питирима в 1673 году грамота Иоакима, митрополита Новгородского, сообщает: «Апреля в 19 день отец наш великий господин Святейший Питирим, Патриарх Московский и всея Руси, оставя святительский престол, переселился в вечный покой». Погребен был патриарх Питирим в Успенском соборе Московского Кремля.

Патриарх Иоаким (1674–1690)

Во время своего патриаршества, пришедшегося на трудные для государства и Церкви годы, патриарх Иоаким принимал деятельное участие в религиозной и политической жизни страны.

Патриарх Иоаким происходил из дворянского рода Савеловых. Родился в 1620 году. Овдовев в молодые годы, он оставил военную службу и принял монашеский постриг в Киевском Межигорском монастыре. В 1657 году перешел в Новгородский Иверский монастырь. Вскоре Иоаким

Патриарх Питирим

был переведен в Москву, где подвизался сначала в Андреевском монастыре, а затем в Ново-Спасском. В 1664 году он был поставлен архимандритом Московского Чудова монастыря. В 1672 году назначен митрополитом Новгородским. Вскоре, ввиду болезни патриарха Питирима, был вызван в Москву и привлечен к делам патриаршего управления. 26 июля 1674 года был возведен на первосвятительскую кафедру.

Его усилия были направлены на борьбу против иностранного влияния на русское общество, оказываемого в то время в основном через Польшу. В Москве представителями польско-латинской культуры были главным образом выходцы из Южной России, которых стало в столице особенно много после воссоединения Украины с Россией в 1654 году. Они хоть и оставались, по сути, вполне православными, но в борьбе против католицизма усвоили внешние приемы латинской схоластики. Кроме этого, малороссияне, часто сами того не замечая, под влиянием католицизма допускали некоторые отступления от учения и обрядности Православия.

Патриарх Иоаким сумел добиться принятия указа о строгом таможенном «допросе» иностранцев. По его настоянию были высланы из Москвы иезуиты, успевшие уже основать в столице свою школу. Незадолго до кончины он составил духовное завещание с наказом не вводить в России иноземных обычаев.

Первосвятитель отличался ревностью к строгому исполнению церковных канонов. Он пересмотрел чины Литургии святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, устранил некоторые несоответствия в богослужебной практике. Кроме того, патриарх Иоаким исправил и издал Типикон, который и поныне употребляется в Русской Православной Церкви почти в неизменном виде. Много трудов положил патриарх Иоаким для уврачевания раскола, воздействуя на старообрядцев не только административными мерами, но и путем увещания. Плодом его архипастырской ревности в этом направлении стали сочинения «Увет духовный», «О сложении трех перстов» и другие.

Во внутреннем церковном управлении патриарх Иоаким принял следующее: было установлено, чтобы повсюду духовные дела подлежали ведению только духовных лиц. По ходатайству патриарха в 1681 году для всех храмов, не имевших земельного надела, велено было отмерить участки из помещичьих и вотчинных земель. Эти и другие меры улучшили материальное положение духовенства. В 1678 году патриарх Иоаким расширил число имевшихся в Москве богаделен, содержавшихся на церковные средства.

В период Предстоятельства патриарха Иоакима были учреждены Нижегородская, Устюжская, Холмогорская, Тамбовская и Воронежская епархии.

По благословению патриарха Иоакима в 1685 году братья Иоанникий и Софроний Лихуды основали в Москве духовное училище при Заиконоспасском монастыре. Это училище положило начало Славяно-греко-латинской академии, которая в 1814 году была преобразована в Московскую духовную академию.

Скончался патриарх Иоаким 17 марта 1690 года и был погребен «в соборной великой церкви патриарша престола» — Успенском соборе Московского Кремля.

Патриарх Адриан (1690–1700)

Преемником патриарха Иоакима стал митрополит Казанский Адриан, столь же строгий и убежденный ревнитель православного благочестия и традиций старины.

Патриарх Адриан, в миру Андрей, родился в Москве 2 октября 1627 года (по некоторым данным — 1639 года). О жизни Андрея до пострижения в монашество достоверных сведений не сохранилось. Очевидно только, что своим благочестием и добродетелями он был известен самому патриарху Иоакиму, который в 1678 году назначил Адриана архимандритом Чудова монастыря (1678–1686). Управляя монастырем, архимандрит Адриан «много споспешествовал устройению» этой обители. Под его наблюдением был сооружен соборный храм во имя святителя Алексия с Благовещенским приделом, а также церковь во имя святого апостола Андрея Первозванного. Весь монастырь с палатами, прилегающими к храмам, трапезной и под ними монастырскими службами был перестроен по чертежу царя Феодора Алексеевича на его средства.

Положение чудовского архимандрита в иерархии того времени было настолько видным, а личные качества Адриана, несомненно, настолько выдающимися, что в 1686 году патриарх Иоаким поставил его митрополитом Казанским и Свияжским. О деятельности митрополита Адриана в Казанской епархии сведений практически не сохранилось. Известно только, что он делал вклады на благоуукрашение Благовещенского собора и написал книгу «О древнем предании святых апостол и святых отец, како подобает всякому православному христианину на знамение креста... персты слагати и како на себе оный изображати».

В последние дни жизни патриарха Иоакима митрополит Казанский Адриан был его правой рукой, а после его смерти управлял Московской епархией, хотя по-прежнему титуловался митрополитом Казанским и Свияжским. 24 августа 1690 года он был возведен на

Всероссийский патриарший престол. В своем слове во время интронизации патриарх Адриан призывал православных хранить в неприкосновенности каноны, соблюдать мир, охранять Церковь от ересей. В «Окружном послании» и «Увещании» к пастве, состоящем из 24 пунктов, патриарх Адриан преподал каждому из сословий духовно полезные наставления. Не по нраву пришлось ему брадобритие, курение, отмена русской национальной одежды и другие подобные бытовые нововведения Петра I, в особенности же его сумасбродные «потехи». Полезные же и действительно важные на-

чинания царя, направленные на благое устройство Отечества (строительство флота, военные и социально-экономические преобразования), патриарх Адриан понимал и поддерживал.

Патриарх Адриан стремился воздействовать на свою паству исключительно нравственным образом, полностью отказываясь от какого-либо внешнего давления. Такому подходу способствовала его истинно монашеская настроенность души, обращенность к внутреннему человеку, стремление пробудить совесть человеческую.

Епархиальное управление при патриархе Адриане продолжало сохранять тот вид и характер, которые были ему приданы патриархом Иоакимом. Патриарх Адриан для упорядочения церковной жизни издал «Инструкцию старостам поповским» с более точным распределением дел по приказам, а также «Святительское поучение к новопоставленным священникам». Перу патриарха Адриана также принадлежат службы святым Донату, Ипатию, Даниилу Московскому и Даниилу Переяславскому, несколько поучений, письма раз-

ным лицам, в том числе два из них Петру I, и несколько грамот, среди которых одна с похвалою Димитрию, митрополиту Ростовскому (тогда еще игумену), к которому Патриарх особенно благоволил за составление Четых-Миней. Подлинная духовность и крепкое стояние в вере отцов, отстаивание традиционного уклада жизни находят свое окончательное выражение как в патриарших посланиях, так и в обнародованном по смерти патриарха его духовном завещании, составленном за три с половиной года до кончины. Патриарх, расставаясь с паствой, завещал беречь «веру православно-кафолическую», «чествовать Церковь Святую и Апостольскую, защищать ее от всяких ересей и соблазненных наветов» (Митрополит Макарий Булгаков).

Патриарх Адриан

В 1698 году патриарх Адриан благословил причислить к лику святых Евфросинию Суздальскую (†1250), мощи которой были открыты еще в XVI веке, и совершать ей память 25 сентября.

15 октября 1700 года патриарх Адриан скончался в загородном Перервинском монастыре, «от рождения своего имеше семьдесят третье лето». Погребен в Успенском соборе Московского Кремля.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Петр I

Упразднение Петром I патриаршества

Со смертью патриарха Адриана проявились попытки московских государей узурпировать власть над Церковью. Светское правительство стало смотреть на Церковь не как на высочайшую святыню народа, а как на одну из опор государственного аппарата, будто бы нуждающуюся в опеке и надзоре. Петр I не назначил предполагавшихся выборов нового патриарха, временно возложив обязанности управления Церковью на митрополита Рязанского Стефана Яворского (1658–1722) в звании местоблюстителя патриаршего престола. Так фактически начался новый период в истории Русской Православной Церкви, после учреждения Святейшего Правительствующего Синода (1721), получивший название Синодального. С 1721 года главным органом церковного управления назначается Святейший Правительствующий Синод. Таким образом, вместо одного патриарха Русской Церкви стал управлять Синод, состоящий из нескольких архиереев и священников.

Митрополит Стефан (Яворский) (1700–1722)

Будущий митрополит родился в небогатой дворянской семье в селении Яворов, недалеко от Львова. После переселения семьи на Левобережную Украину, вошедшей в состав России, Яворский отправился в Киев. В 1673–1684 годах обучался в Киево-Могилянской духовной коллегии. Затем продолжил образование в лучших учебных заведениях Королевства Польского (в Люблине, Вильне и Познани), для этого Яворский отрекся от Православия, став униатом. Возглавив церковное общество «Конгрегация Пресвятой Девы» в городе Вильно, Яворский вступил в конфликт с церковными верхами.

В 1687 году он вернулся в Россию, публично отрекся от унии, был возвращен в лоно Православной Церкви и принял монашество. Стал преподавателем Киево-Могилянской коллегии, читал лекции по поэтике, риторике, философии, теологии; писал стихи, был талантливым проповедником, входил в состав различных посольств, приезжавших в Москву.

В 1700 по рекомендации царя Петра I назначен епископом Рязанским и возведен в сан митрополита. На похоронах боярина Шеина митрополит Стефан произнес замечательную проповедь, которая очень понравилась Петру. После смерти патриарха Адриана Петр I поручил митрополиту Стефану выполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола. Активный участник общественно-политической, жизни страны, он поддерживал петровские реформы в армии и на флоте, приветствовал строительство дорог и каналов, развитие промышленности, расширение торговли. В 1701 году митрополит Стефан был назначен президентом Славяно-греко-латинской академии реорганизовав ее по образцу западноевропейских университетов. Принимая участие в работе Московской типографии, он был одним из издателей научных словарей, учебных пособий, автором вступительных статей и примечаний к церковным книгам.

Московское духовенство достаточно холодно встретило будущего местоблюстителя, поскольку не доверяло выходцам из южнорусской среды, опасаясь влияния латинства. Поэтому на митрополита Стефана часто составлялись докладные записки и ложные доносы. В написанном в 1718 году сочинении «Камень веры» митрополит Стефан отстаивал чистоту Православия и критиковал протестантизм, что не понравилось Петру, который, наоборот, симпатизировал протестантизму. Поэтому этот труд был издан лишь после смерти первого российского императора.

Митрополит Стефан отвергал церковные реформы Петра I и открыто осуждал развод царя с Евдокией и его женитьбу на царице Екатерине. Петр понимал, что митрополит Стефан – не тот человек, который поможет ему провести реформы. Но, несмотря на это, Петр I все же назначил его председателем Синода в 1721 году. Отягощенный этой должностью и тяжело больной, Яворский вскоре умер. Его литературное наследие послужило одним из источников философских воззрений славянофилов; богословские труды оказали влияние на деятелей Русской Православной Церкви.

Митрополит Стефан
(Яворский)

Архиепископ Новгородский Феофан (1720–1736)

Феофан Прокопович (в миру Елиазар (Елисей), архиепископ Новгородский, церковный и политический деятель, сподвижник Петра I в реформах Русской Православной Церкви, писатель и ученый. Родился 8 июня 1681 года в семье киевского купца. Учился в Киевской Академии; в 1698 году отправился в Рим, перейдя в унию и приняв монашество в униатском ордене базилиан (святого Василия Великого) с именем Самуил. В иезуитской коллегии святого Афанасия в Риме прошел полный курс теологических наук. Вернувшись в Киев (1702), вновь обратился в Православие (1704), приняв монашеский постриг с именем Феофан. Преподавал в Киевской Духовной Академии поэтику, риторику, философию и богословие. Привлек внимание Петра I, обратившись к нему с торжественной речью во время посещения царем Софийского собора (1706); произносил также по поводу Полтавской победы панегирики царю в том же Софийском соборе (1709) и в лагере в Яссах (1711).

Архиепископ
Новгородский
Феофан

В 1711 году Феофан назначен игуменом Киевского Братского монастыря, ректором Киевской Духовной Академии и профессором богословия. К тому времени Феофан уже был автором учебников поэтики и догматики, философских диалогов и многих проповедей; в его богословии проступали явные католические и протестантские влияния. Последние помогли ему обосновать идею безусловного первенства светской власти (с ее «верховенством над землей») над духовной, которая должна быть преобразована, дабы существовать наравне с любыми другими государственными учреждениями. Архиепископ Феофан отверг господствующую в то время в киевских духовных школах систему схоластического богословского преподавания и выдвинул исторический и критический метод, выработанный протестантской богословской наукой. В силу нового духа или в силу блестящих талантов профессора Феофана его лекции по богословию пользовались в Академии большим успехом. Но новаторский дух Феофана вызвал против него недовольство, и его стали обвинять в неправославности. Сослуживцами Феофана по Киевской Академии был Феофилакт Лопатинский и Гедеон Вишневский, последний был учителем Академии в ректорство Феофана. Часто между ними возникали несогласия. Гедеон публично обвинял Феофана в неправославности. Феофилакт также не симпатизировал Прокоповичу и в 1712 году в Москве выступил публично против Феофана.

В 1718 году Яворский был рукоположен в епископа Псковского; с 1720 года — архиепископ Новгородский. Был автором важнейших государственных документов того времени, прежде всего «Духовного регламента» (1718–1720) — закона нового церковного устройства (подписанного Петром в начале 1721 года), согласно которому упразднялось патриаршество и вводилась всецело подчиненная царю Духовная коллегия (вскоре переименованная в Святейший Правительствующий Синод), где сам Феофан стал первенствующим членом (1726). Кроме «Духовного регламента», написал также введение к Морскому уставу и «Слово похвальное о флоте Российском», «Розыск исторический» (1721), «Правда воли монаршей» (1722) и другие сочинения, где изъяснял проблемы гражданского и церковного права, а также престолонаследия, утверждая принципы монархизма. После смерти Петра I авторитет архиепископа Феофана пошатнулся, усилился ропот духовенства по поводу его пролютеранских взглядов. Однако он упрочил свое положение в 1730-е годы, при Анне Ивановне, расправляясь с противниками посредством доносов в Тайную канцелярию.

Архиепископ Феофан был писателем не только церковным, но и светским. Богословско-литературная и проповедническая деятельность не исчерпывали его многостороннего таланта. Он оставил немало произведений светского характера. Он много трудился на пользу государства, принимая деятельное участие в составлении актов государственно-законодательных или вообще правительственно-официальных. Архиепископ Феофан внес большой вклад в новую, постсредневековую культуру России активно способствуя организации Академии наук. Скончался Феофан Прокопович 8 сентября 1736 года.

«Духовный регламент», структура Святейшего Синода, обер-прокурор

Духовный Регламент 1721 года (полное название: «Регламент или устав духовной коллегии») — манифест Петра I, определявший правовое положение Русской Православной Церкви. 23 февраля Петр послал Указ обер-секретарю Сената, чтобы Сенат и архиереи выслушали проект «Духовного регламента» и высказали свое мнение о нем. Сенат издал Указ

«Духовный регламент»

от 9 марта 1720 года «О собирании подписей епископов и архимандритов Московской губернии под текстом Регламента Духовной Коллегии». Проект «Регламента» был принят 25 января 1721 года с несколькими дополнениями.

Важнейшей реформой, вводившейся в церковное управление Регламентом, было упразднение патриаршества и учреждение вместо него Святейшего Правительствующего Синода («Духовной коллегии»). Был определен состав Синода:

президент;
два вице-президента;
четыре советника
четыре асессора (в число их входили представители черного и белого духовенства).

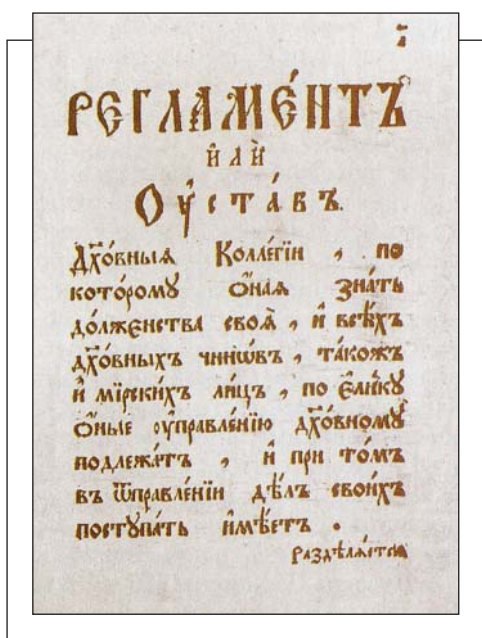
Представителем императора в Синоде был обер-прокурор, который, согласно данной ему инструкции 1722 года, призван быть «оком царевым и стряпчим дел государственных», иметь в своей «дирекции» канцелярию и находиться в заседаниях присутствия Синода. Его значение первоначально было невелико, ввиду его подчинения генерал-прокурору.

С 1741 года его влияние постепенно усиливались: он получил право непосредственного доклада о делах Синода «верховой власти», то есть императору. Со временем личные доклады членов Синода монарху прекратились, и все отношения между Синодом и верховною властью стали происходить исключительно чрез обер-прокурора, что сделало Церковь зависимой от светской власти.

Состав Синода был аналогичен составу светских коллегий. Лица, состоявшие при Синоде, занимали такие же должности, как и члены коллегий, от которых и была взята его внешняя организация. При Синоде было и целое ведомство фискалов.

Духовный Регламент предписывал епархиальным архиереям создавать при архиерейских домах училища для детей (мужского пола) духовенства; впервые

в Московской Руси создавалась система школ. Данное нововведение имело целью удаление из среды духовенства лиц, поступающих туда не по призванию, а по расчету. Перед поступлением в школу кандидату необходимо было выдержать экзамен, касающийся не только знаний, но и духовных качеств будущего пастыря. Священник, по мнению Феофана Прокоповича, не должен быть ни мистиком, ни фанатиком. Следовало удостовериться, не имеет ли он «видений» или «смущающих снов». Особой проверке подлежали домашние

Прибавление
к «Духовному
регламенту»

духовники, «обычные орудия», — говорит Регламент, — «темных интриг, создатели незаконных браков». Что касается священнослужителей церквей, «содержимых вдовами», то этот институт уничтожался. Была введена духовная цензура. Мужчинам запрещалось до тридцатилетнего возраста поступать в монастырь. Верующим вменялось в обязанность исповедоваться и причащаться минимум четыре раза в год. Монахам запрещалось посещать женские монастыри и частные дома; монахиням — давать обеты до пятидесятилетнего возраста, и послушничество, продолжавшееся до тех пор, не могло служить препятствием для вступления в брак.

Свт. Димитрий Ростовский (1651–1709)

В это непростое время светочем веры и благочестия явился митрополит Димитрий (Туптало). Еще в юности будущий святитель полюбил богословские и светские науки. Приняв монашество в семнадцатилетнем возрасте (в Киевском Кирилловском монастыре), он с любовью читал жития святых. Одаренного монаха заметил Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) и в 1675 году пригласил его проповедовать в кафедральном соборе своей епархии.

Вернувшись в 1684 году в Киев, игумен Димитрий упорядочил и дополнил собственные труды по жизнеописанию святых угодников Божиих, и вскоре издал знаменитые «Жития святых», которые до нынешнего времени входят в число любимых книг многих православных.

За проповеднические и просветительские труды святитель Димитрий еще при жизни удостоился наименования «русский Златоуст». В 1752 году в Ростове были обретены его нетленные мощи, и вскоре подвижник благочестия был торжественно прославлен в лике святых.

Свт. Димитрий
Ростовский

Церковь после Петра I

После смерти Петра I (1725) наступило время частых перемен на государственном престоле. Иногда Российским государством управляли люди совсем чуждые Православию. По инициативе супруги Петра I императрицы Екатерины I (1725–1727), в 1726 году

произошло разделение Синода на две части, одну из которых составляли архиереи, а другую — светские лица. Для такого смешанного Синода название «Святейший» уже не подходило, ввиду этого название было заменено титулом «Духовный Синод», который перешел в административное ведение Верховного тайного совета.

Внук Петра Великого император Петр II (1727–1730) никаких изменений в церковной жизни не произвел. С его смертью, мужская линия дома Романовых прекращается. В правление Анны Иоанновны (1730–1740) Верховный тайный совет полновластно распоряжался церковными делами: архиереев увольняли, судили и ссылали преимущественно по политическим показателям.

Несмотря на такое тяжелое время, Русская Церковь проповедовала евангельскую истину не только жителям империи, но и несла ее народам, не знавшим ничего о Христе и его учении. В 1724 год началась миссионерская деятельность среди якутов, а через три года была образована самостоятельная Иркутская епархия. Трудями первых иркутских епископов — святителей Иннокентия (Кульчицкого) и Иннокентия (Неруновича), Православие достигло Восточной Сибири. В 1727 году русская духовная миссия была отправлена в далекий Китай.

Свт. Иоасаф Белгородский (1748–1754)

Свт. Иоасаф
Белгородский

Знаменитый святитель Иоасаф (Горленко) родился в селе Прилуки Полтавской губернии; учился в Киево-Могилянской Академии. Святая Печерская Лавра привлекла его сердце к монашеству, и в 22 года он принял постриг в Киевском Братском монастыре. Образованный монах вскоре стал игуменом Мгарского монастыря под Полтавой, а через некоторое время был приглашен императрицей Елизаветой в Троице-Сергиеву Лавру, где в сане архимандрита стал наместником.

В 1748 год святитель Иоасаф становится епископом Белгородской епархии, в состав которой входил и Харьков. Когда под Харьковом была чудесным образом обретена Озерянская икона Божией Матери, святитель просил Богородицу оставить этот чудесный образ на Слобожанской земле и написал молитву, которую читали перед этой иконой. В 1754 год святитель мирно отошел ко Господу. Его нетленные

чудотворные мощи почивают в Белгороде. Необходимо отметить, что дочь Петра Великого — Елизавета — очень почитала этого святителя.

Императрица Елизавета (1741–1762)

Императрица Елизавета, дочь Петра I, в отличие от своих предшественников, была благочестивой и богомольной. Она совершала паломничество в Свято-Троицкий Сергиев монастырь, которому, по ее ходатайству, в 1744 году присвоен статус Лавры. При ее содействии в Москве в 1751 году издан на славянском языке исправленный перевод Священного Писания, получивший название «Елизаветинской Библии».

Дочь Петра I покровительствовала Церкви, но в государственных делах придерживалась политики своего отца. Были восстановлены некоторые коллегии (министерства), упраздненные в прошлое правление, восстановлена верховная власть Сената как основного органа, осуществляющего внутреннюю политику страны. Императрицу просили восстановить патриаршество или ввести должность президента Синода с принадлежащими ему правами, а также ходатайствовали об избрании в Синод только архиереев, но все это не дало результата.

Во время царствования Елизаветы для Церкви наступили более спокойные времена, были прекращены бесконечные судебные процессы против духовенства.

Екатерина II (1762–1796) и ее отношение к Православию

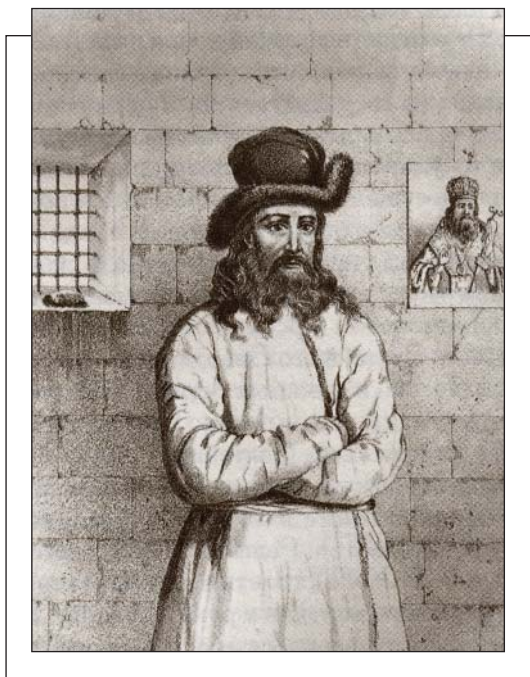
После смерти Елизаветы Петровны, с 1761 года Российской империей управлял ее родственник — Петр III. В 1762 году он издал указ о секуляризации церковных земель (отнятие их у Церкви государством), но воплощение этого указа в жизнь было отложено свержением императора Петра. Его жена Екатерина летом 1762 года организовала дворцовый переворот, и ее сторонники вынудили Петра отречься от престола, отправив его в заточение, где вскоре лишили жизни. Воцарение императрицы Екатерины II Алексеевны народ встретил радостно, возлагая на него новые надежды, но она продолжила начатую своим мужем политику. В 1764 году Екатерина конфисковала церковное имущество. Большинство монастырей было упразднено, а оставшиеся обители получали скудный оклад, которого

Екатерина II

едва хватало на их содержание. Императрица Екатерина II ревниво оберегала права на внешнее управление Церковью. При ней власть обер-прокурора значительно усилилась, так как светские власти боялись увеличения влияния Церкви на народ. В 1767 году очередным указом обер-прокурора требовалось сократить число постов и богослужений, совершаемых в течение года, уменьшить число правящих архиереев и отменить заупокойные службы. Против таких реформ выступали многие священники и архиереи, но первым, кто осмелился встать на защиту Церкви, — был прославленный в лике святых митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич).

Сщмч. Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский (1742–1772)

Сщмч. Арсений
(Мацеевич)

Митрополит Арсений (в миру Александр) родился в 1697 году на Волыни, в семье православного священника. Получив образование во Львове и в Киевской Духовной Академии, будущий святитель принял монашеский постриг. В 1734 году иеромонах Арсений отправляется духовником с морской экспедицией на Камчатку. После этого он несколько лет служил экзаменатором ставленников (будущих священнослужителей) в Петербурге. В 1741 году решением Святейшего Синода он был направлен в Тобольскую митрополию, а через год переведен на Ростовскую кафедру.

Митрополит Арсений встревожился о судьбе Церкви, когда в начале царствования Екатерины II возник вопрос о секуляризации церковных земель. В 1763 году в Неделю Православия он велел предать анафеме тех, кто пытался лишить Церковь ее законного имущества. Эта анафема вызвала негодование императрицы. 14 апреля 1763 года по указу Екатерины II состоялся суд над ростовским архипастырем. Синод дважды приговорил его к лишению сана. Митрополита Арсения лишили монашества и под именем «Андрея Вралья» заточили в крохотную камеру Ревельской крепости. 28 февраля 1772 года митрополит Арсений скончался. Священник, напутствовавший его перед смертью, вышел из комнаты со словами: «Вы мне говорили, что надо исповедовать и приобщать преступника, а передо мной стоит на коленях архипастырь». На стене его камеры

остались слова, которые святитель написал углем: «Благо мне, яко смирил мя еси».

Поместный Собор 1917–1918 гг. отменил приговор Синода и по-смертно восстановил митрополита Арсения в архиерейском достоинстве, а Архиерейский Собор 2000 года прославил его в лике священномученика.

Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви

Лука (Конашевич), епископ Белгородский и Обоянский

Год рождения епископа Луки неизвестен. В 1727 году, окончив курс Киевской Духовной Академии, он был назначен учителем в Московскую Славяно-греко-латинскую академию. В 1732 году перемещен в Санкт-Петербург законоучителем кадетского корпуса.

В октябре 1735 года он назначен настоятелем Московского Симонова монастыря с возведением в сан архимандрита. 28 сентября 1737 года хиротонисан во епископа Устюжского.

Скончался 1 января 1758 года. Погребен в соборной Белгородской церкви.

В истории Русской Церкви епископ Лука известен как ревнитель духовного просвещения. Несмотря на кратковременность пребывания в Устюге, он основал там Семинарию, а Казанской Семинарии, которую перестроил по образцу Киевской и Московской Академии, передал личную библиотеку, которую собирал всю жизнь.

Много подвизался епископ Лука в христианской миссии среди иноверцев Казанской губернии — язычников и магометан. Ради этого Казанской Семинарии был придан миссионерский уклон.

Епископ Лука был нетерпим к иноверцам: в татарских деревнях он строил православные храмы, против воли родителей забирал детей в школу, где они обучались Закону Божию. За годы деятельности Луки Конашевича число мечетей сократилось с 481 до 55. Новокрещенные получали различные привилегии и свободы, что вызывало зависть и недоброжелательность со стороны местного населения. Они обратились в

Лука (Конашевич), епископ Белгородский и Обоянский

Святейший Синод с жалобами на насильственные крещения, совершенные епископом Лукой. Синод признал необходимым перевести его из Казани в Белгородскую епархию (9 октября 1755 года), где епископ Лука по-прежнему главное внимание уделял учебным заведениям, особенно благоустройству Харьковского коллегиума. Этому учебному заведению он завещал часть своего имущества.

Свт. Павел (Конюскевич), митрополит Тобольский и Сибирский

Родился будущий святитель в 1705 году в городе Самборе, в Галиции, в семье богатого мещанина. Начальное образование получил в Самборском училище, затем в Киевской Духовной Академии. По окончании Академии преподавал в ней пиитику. В 1733 году пострижен в монашество. В 1740 году в сане иеромонаха назначен проповедником Московской Славяно-греко-латинской академии. 23 мая 1758 года хиротонисан во епископа Тобольского и Сибирского с возведением в сан митрополита.

Святитель Павел обладал замечательным даром наставления, административными способностями, глубоким умом, всесторонней ученостью и крепостью воли. Отличался сверх того необыкновенной кротостью и смирением. Был утешителем вдов и сирот. Святитель был строг и взыскателен к проступкам духовенства. Вразумляя виновных, он направлял их на черные работы в монастыри и в архиерейские дома, в крайних нуждах прибегал к телесным наказаниям и отлучению от Церкви.

Митрополит Павел заботился о подготовке пастырей. Прибыв в Тобольск, он увеличил количество классов в семинарии. Преосвященный не замедлил открыть богословский класс, и сам непосредственно наблюдал за преподаванием. При святителе Павле в Тобольске и других городах было построено 20 каменных храмов и открыто несколько приходов.

На святителя Павла было подано более 30 жалоб обер-прокурору Мелессину. Последний подал на рассмотрение в Синод вопрос о лишении митрополита Павла архиерейского сана, сославшись на принципиальную позицию святителя в вопросе отчуждения монастырских земель. Жалоба Мелессину не была удовлетворена. Согласно указу Екатерины II от 11 января 1768 года митрополит Павел ушел на покой в Киево-Печерскую Лавру.

Свт. Павел
(Конюскевич)

нии митрополита Павла архиерейского сана, сославшись на принципиальную позицию святителя в вопросе отчуждения монастырских земель. Жалоба Мелессину не была удовлетворена. Согласно указу Екатерины II от 11 января 1768 года митрополит Павел ушел на покой в Киево-Печерскую Лавру.

На покое святитель вел аскетический образ жизни. Спал на деревянных нарах, положив под голову кирпич. Двери его жилища, как и двери его сердца, были открыты для всех и каждого.

Скончался митрополит Павел 4 ноября 1770 года, до последней минуты осеняя посещавших святительским благословением иставляя теплым словом. Погребен в Великой церкви в усыпальнице под Стефановым приделом лаврского собора. Ныне его святые мощи почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Свт. Иннокентий (Кульчицкий), епископ Иркутский и Нерчинский

Святитель Иннокентий родился в 1680 году в Черниговской губернии. Обучался в Киево-Могилянской коллегии. В 1708 году в Киево-Печерской Лавре пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. С 1710 года – преподаватель Московской Славяно-греко-латинской академии. В 1719 году вызван в Петербург в число соборных иеромонахов Александро-Невской Лавры, откуда назначен на корабль «Сампсон» и вскоре переведен первым обер-иеромонахом в Финляндский корпус.

В 1721 году иеромонах Иннокентий хиротонисан во епископа Переяславского и поставлен во главе Китайской духовной миссии, однако китайское правительство отказалось ее принять. Несколько лет святитель вынужден был провести в Селенгинске у китайской границы, перенося много лишений из-за неопределенности своего положения и скорбей от неустойчивости гражданского управления в Сибири. В поисках пропитания участники миссии открыли иконописную школу, занимались рыболовством и даже просили милостыню. Сам святитель, выучив за это время бурятский язык, создал монгольскую школу, и многие буряты приняли тогда христианство.

В 1722 году назначен епископом Иркутским, став, таким образом, первым архиереем новой епархии. Здесь святитель неутомимо работал почти четыре года. Жил он в Иркутском Вознесенском монастыре, проводя ночи в изучении святоотеческих творений и составлении проповедей. Первым шагом в его деятельности было обозрение своей обширной епархии. Состояние паствы было далеко не утешительным. Духовенство было малограмотно. Жители грубы. Преосвященный Иннокентий прилагал много труда, чтобы изжить эту варварскую грубость и заставить свою паству соблюдать хотя бы важнейшие заповеди христианства. Он ходатайствовал, чтобы в вотчинах монастырей

Свт. Иннокентий
(Кульчицкий)

были уничтожены винные откупа, чтобы духовенство освобождено было от незаконных поборов, чтобы была урегулирована торговля церковными свечами. Светская власть не поддерживала святителя в его миссионерской деятельности. Святитель умножил число церквей, создал русскую школу для будущего священства, просвещал светом Христовой Истины язычников — тунгусов, якутов, бурят. Усердные труды преосвященного, согретые любовью к своему делу, принесли заметные результаты — тысячи язычников приняли Святое Крещение.

Благословляемый всеми святитель, мирно почил от многих трудов своих и болезней 26 ноября 1731 года. Погребен в пещере под деревянной церковью во имя Тихвинской иконы Божией Матери. В 1764 году при ремонте церкви, где был погребен епископ Иннокентий, было обнаружено, что тело, одежды и гроб святителя сохранились нетленными и прославились многими чудесами. 1 декабря 1804 года преосвященный Иннокентий был причислен к лику святых и установлено праздновать его память 26 ноября.

Свт. Иннокентий (Вениаминов)

Будущий святитель Иннокентий (в миру — Иоанн Евсеевич Попов) родился 26 августа 1797 года в семье пономаря села Ангинского Иркутской епархии. С девяти лет он обучался в Иркутской Духовной Семинарии. В 1814 году Иван Попов получил новую фамилию — Вениаминов, в честь известного архиепископа Вениамина (Румовского-Краснопевкова).

13 мая 1817 года, будучи воспитанником Семинарии, рукоположен во диакона в Благовещенской церкви. В июне того же года окончил семинарский курс образования и был определен учителем в приходское училище, а через год (18 мая 1821 года) рукоположен в сан священника.

В 1823 году иркутскому духовенству было предложено отправиться на остров Уналашку для просвещения алеутов. По благословению епископа Иркутского и Нерчинского Михаила (Бурдукова), 29 июля 1824 года отец Иоанн назначен миссионером в Америку и 7 мая со своим семейством прибыл на остров Уналашка в Русской Америке, где пробыл пятнадцать лет. Он просвещал обитателей Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки,

Свт. Иннокентий
(Вениаминов)

крестил множество людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них детей. Был священником, учителем, плотником, кузнецом, механиком, часовщиком, отливал восковые свечи, прививал оспу.

Проводя большую часть жизни в миссионерских путешествиях, отец Иоанн изучил языки, быт и нравы народов, среди которых жил. На несколько языков перевел Слово Божие. За десять лет он обратил в христианство население Алеутских островов. Труды отца Иоанна Вениаминова по географии, этнографии, языкознанию стали широко известны. 8 ноября 1838 года он отправился в Петербург, чтобы решить вопрос о расширении миссионерства на Алеутских островах, об образовании Камчатской епархии и разрешении печатать свои переводы священных книг на инородческие языки.

25 декабря 1839 года возведен в сан протоиерея. После смерти жены (29 ноября 1840 года) протоиерей Иоанн принял монашество с именем Иннокентий и 30 ноября возведен в сан архимандрита. 15 декабря 1840 года хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.

Преосвященный Иннокентий принимал деятельное участие в разрешении вопроса присоединения Приамурья к России. Он был ближайшим сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. В 1858 году архиепископ Иннокентий вместе с Н. Н. Муравьевым отправляется по Амуру для переговоров с китайскими послами о границе между государствами. 5 мая они прибывают в Усть-Зейскую станицу, и 9 мая Преосвященный Иннокентий закладывает здесь храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Через несколько дней в городе Айгуне был заключен новый мирный договор с Китаем, согласно которому весь Амурский край перешел к русским.

В 1858 году Благовещенск становится центром Камчатской епархии, куда входит и Амурская область, и архиепископ Иннокентий переезжает сюда из Якутска. По его проекту и при его непосредственном участии в Благовещенске были построены кафедральный храм, Никольская церковь, возведен архиерейский дом — комплекс из шести деревянных зданий. 5 января 1868 г. назначен митрополитом Московским на место почившего митрополита Филарета.

Скончался святитель Иннокентий 31 марта 1879 года и погребен в Троице-Сергиевой Лавре, в церкви Филарета Милостивого. Митрополит Иннокентий был выдающимся церковным деятелем, этнографом, филологом, внесшим огромный вклад в изучение и освоение Камчатки, Аляски и Приморья.

Иосиф (Семашко), митрополит Литовский и Виленский. Присоединение униатов в 1870 году

Иосиф (Семашко Иосиф Иосифович), митрополит Литовский и Виленский родился 25 декабря 1798 года в селе Павловке Липовецкого уезда Киевской губернии. Родители Иосифа происходили из духовного сословия униатского вероисповедания, но не чуждались Православия, так что отец Иосифа посылал своего сына в вос-

кресные и праздничные дни в местную православную церковь.

Первоначальное образование Иосиф получил в доме своего отца. Уже в эти годы он превосходил успехами своих братьев и сверстников. С ранних лет он проявил любовь к чтению книг, его мало занимали детские забавы, им он предпочитал прогулки в лес, в поле.

В сентябре 1809 года Иосиф поступил в Немировскую школу, которая по характеру всего учебного процесса была польским учебным заведением. Преподавание велось на польском языке. В 1816 году он окончил Немировскую школу первым учеником. В этом же году был послан своим отцом для продолжения образования в Главную духов-

ную Семинарию при Виленском университете которую окончил 6 июля 1820 года со степенью магистра богословия.

По окончании семинарии Иосиф прибыл в Луцк, где по предложению Луцкого униатского епископа принял сан священства без вступления в супружество. Это предложение вполне отвечало склонности Иосифа к жизни уединенной, к отчуждению от мира.

26 декабря 1820 года он рукоположен во диакона, а через год — 28 декабря 1821 года — во иерея.

С 1820 по 1822 год иерей Иосиф занимал должность заседателя Луцкой консистории, а также наставника местной ставленнической семинарии. 7 января 1822 года он был возведен в сан протопресвитера и 20 июня того же года назначен заседателем в униатском департаменте римско-католической коллегии в Петербурге, где было сосредоточено высшее управление всей Униатской Церкви.

В период пребывания Иосифа в Петербурге в его душе произошел коренной перелом: здесь впервые у него появилось желание оставить унию и воссоединиться с Православной Церковью. В Петербурге Иосиф очень много читал. Чтение привело его к полному убеждению в истине Православия и в отступлении Римской Церкви от чистоты веры апостольской. Иосиф не мог более служить интересам латинства и Польши. Он твердо решил принять Православие и

Иосиф (Семашко),
митрополит
Литовский и
Виленский

поступить в число иноков Александро-Невской Лавры, несмотря на то, что в будущем ему предстояла блестящая перспектива быть униатским епископом.

Искренность убеждений Иосифа в превосходстве Православия наглядно отразилась в его «Сочинении о Православии Восточной Церкви». Несмотря на то, что в душе Иосифа происходил такой переворот, он исполнял с присущим ему старанием и добросовестностью возложенное на него поручение в греко-униатской коллегии. В решении всех вопросов имел всегда свое твердое мнение, которое мог отстаивать с полным достоинством и знанием дела. Постоянная борьба с латинянами, притеснившими униатов, еще более укрепила его твердый от природы характер, доставила ему большую опытность и приучила к осторожности и осмотрительности.

Правительство обратило внимание на бедственное и угнетенное положение униатского духовенства и всего униатского населения. Иосифу было предложено письменно изложить положение Униатской Церкви. С воодушевлением, находчивостью и практичностью он составил записку, в которой не только с глубоким знанием изложил положение Униатской Церкви, но и наметил меры, с помощью которых униаты могли бы быть возвращены в лоно Православной Церкви. Эта записка получила высокую оценку правительства. Иосифу было поручено составить подробный план для постепенного приведения в исполнение указанных в его записке мер. Через два с половиной месяца (17 января 1828 г.) это поручение было выполнено Иосифом. На основании разработанного им плана, подписанного членами коллегии, 22 апреля 1828 г. был издан правительственный указ, который лег в основу всех последующих действий правительства в отношении униатского населения. В дальнейшем все намечаемые мероприятия по униатскому вопросу приводились в исполнение только после письменного представления по данному вопросу мнения Иосифа.

В первую очередь было обращено внимание на улучшение образования униатского духовенства. В 1823 г. была учреждена для униатов семинария в местечке Жировицы. Своими преобразованиями Иосиф Семашко нажил себе много врагов, особенно среди латинян, которые питали надежду со временем ополячить и окатоличить униатское население.

Для выполнения намеченных мероприятий Иосифу необходимо было непосредственно участвовать в жизни униатского населения. В 1829 г. он принял монашество без изменения имени, и 8 августа 1829 г. хиротонисан во епископа Мстиславского, викария Полоцкой епархии с оставлением присутствующим в коллегии. Из-за отсутствия в Петербурге униатской церкви хиротония совершалась в католическом костеле.

В марте 1830 г. епископ Иосиф отправился в Белорусскую и Литовскую епархию, чтобы на месте проверить, как приняты и как исполнялись на деле преобразовательные меры, направленные к сближению унии с Православием и что еще требовалось предпринять для достижения намеченной цели.

С подробным отчетом о проделанной работе епископ Иосиф возвратился в Петербург.

В период с 1830 по 1833 гг. в связи с возникновением польского мятежа правительство мало обращало внимания на униатский вопрос. Но епископ Иосиф не оставлял начатого дела. 2 апреля 1833 г. он был назначен Литовским епархиальным греко-униатским епископом с оставлением членства в Греко-униатской коллегии. Не видя деятельной поддержки со стороны правительства в осуществлении намеченных мероприятий, епископ Иосиф решился оставить столь успешно начатое дело и 15 мая 1833 г. написал прошение в Святейший Синод о личном присоединении к Православию. Правительство понимало, что этот шаг епископа Иосифа не принес бы пользы делу воссоединения униатов и предложило временно отложить его намерение, обещая ему поддержку в исполнении всех его предложений по униатскому вопросу.

Получив в самостоятельное управление Литовскую епархию, епископ Иосиф мог в полной мере осуществить на деле свои предложения относительно униатов. Он ознакомился с положением и настроением духовенства в епархии, с состоянием учебного процесса и со всеми другими вопросами епархиальной жизни. Все его действия были направлены на сближение униатской Церкви с Православной (устройство иконостасов, введение служебников московской печати, устранение органов и прочее).

В 1833 г. епископ Иосиф еще раз заявил о своем решении присоединиться к Православию. Это решение временно не предавалось гласности. В 1834 г. он вновь посетил свою епархию. Основная масса униатского населения и духовенства приняла нововведения епископа Иосифа, доброжелательно и охотно содействовала его начинаниям. Не обошлось и без протестов. Часть духовенства, наиболее близкая к латинству, не соглашалась с реформами Иосифа и выражала даже письменные протесты. Отрицательную роль в этом деле играли польские помещики, от которых духовенство в значительной степени зависело материально.

В начале 1837 г. он стал настойчиво добиваться скорейшего присоединения униатов к Православию, заявляя об их готовности. Не прекращалась работа по воспитанию униатского духовенства в духе Православия. Изменялся внутренний вид храмов и порядок богослужений в них по чину Православной Церкви. Большая часть

духовенства (775 священников) дали письменные подтверждения о своей готовности присоединиться к Православию. 160 человек отказались. Наконец, дело воссоединения увенчалось успехом. 12 февраля 1839 г. в Полоцке в присутствии епископов Иосифа Литовского, Василия Полоцкого и викарного епископа Брестского Антония состоялось соборное постановление о воссоединении Униатской Церкви с Православной и составлен «Соборный акт», подписанный 24 начальствующими лицами.

23 марта 1839 г. Святейший Синод рассмотрел «Соборный акт» и принял постановление о присоединении Греко-Униатской Церкви к Православной Всероссийской Церкви. 30 марта 1839 г., на заседании Святейшего Синода была зачитана синодальная грамота о совершившемся событии воссоединенным епископам и духовенству. На этом же заседании Греко-униатская духовная коллегия была переименована в Белорусско-Литовскую, председателем которой назначался преосвященный Иосиф с возведением его в сан архиепископа.

26 февраля 1850 г., преосвященный Иосиф подал прошение об увольнении его на покой. Прошение это не было удовлетворено, кроме того, на архиепископа была возложена задача насаждения и утверждения Православия среди воссоединенной литовской паствы.

Митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин) (1787–1912)

Московский митрополит Платон (в миру Петр Егорович Левшин), сын причетника Георгия Данилова, ставшего впоследствии священником, родился 29 июня 1737 года в селе Чарушникове, в 40 верстах от Москвы. Образование получил сначала в Коломенской семинарии, потом перешел в Славяно-Греко-Латинскую Академию.

С шести лет Петра начали учить грамоте, а восьми лет он уже свободно читал и пел в церкви и мог один править на клиросе во время Литургии. На десятом году Петр был отдан в Заиконоспасскую Академию. Годы обучения для Петра были очень трудны в материальном отношении, однако учился он блестяще, так что однажды был переведен через класс. В этом именно классе преподавался греческий язык. Обнаружив, что отстает в этом отношении от товарищей, и не имея средств купить учебник, Петр выпросил на время у товарища греческий учебник

Митрополит Платон
(Левшин)

на латинском языке, переписал его и начал учиться самоучкой. Сначала он обращался к помощи товарищей, а потом начал ходить в греческий монастырь, прислушивался к чтению и пению греков, замечал их произношение. Так он обучался греческому языку. Со временем он достиг такого совершенства, что по окончании Академии был назначен преподавателем греческого языка. Также самоучкой он учился географии, истории, французскому языку и другим наукам, продолжая учиться всю жизнь.

В 1757 году, по окончании Академии, назначен учителем пиитики и греческого языка. 22 июля 1759 г., рукоположен во иеромонаха и назначен префектом Троице-Сергиевой Семинарии и первым соборным иеромонахом Троице-Сергиевой Лавры. По академической традиции на Петра Левшина была возложена обязанность толковать Катехизис по воскресным дням. За эти толкования его называли «вторым Златоустом» и «московским апостолом».

Проповеди иеромонаха Платона в Петербурге привлекли к нему внимание некоторых высокопоставленных лиц. Он сделался известен императрице Екатерине, которая назначила его законоучителем наследника престола Павла Петровича. Но Платона тяготила близость к светским кругам. Поэтому, когда его назначили архимандритом Троице-Сергиевой Лавры, он стал жить в тихом Сергиевском подворье.

В сентябре 1770 г. Платон был назначен архиепископом в Тверь, а в январе 1775 г. переведен в Москву с оставлением архимандритом Троице-Сергиевой Лавры. С 15 ноября 1775 г. — директор Славяно-Греко-Латинской Академии.

Сам строгий инок, всей душой преданный монашеству, он много устроил и благоукрасил обителей, и воскресил в них дух истинного монашества, призвав для этого учеников великого старца Паисия Величковского. Из обновленных и воодушевленных им к подвижничеству обителей особенно замечательны Пешношская и Оптинская.

29 июня 1787 г. возведен в сан митрополита Московского и Коломенского.

Митрополит Платон с детства был глубоким и благоговейным почитателем преподобного Сергия. Он составил ему акафист и в течение всей своей жизни усиленно заботился о благолепии и благосостоянии Лавры. В начале его служения в Москве (1778) он на полученные из казны 30 тысяч рублей украсил Лавру, сделав чуть ли не во всех храмах стенную роспись и новые иконостасы (в Троицком соборе — обложенный серебром), устроил Серапионовскую и Максимовскую палатки и многое другое.

Так получилось и при восшествии на престол императора Павла. Павел очень любил своего бывшего учителя, 15 лет переписывался с

ним, но на него произвело неприятное впечатление то, что во время коронации митрополит предложил ему при входе в алтарь снять шпагу. Еще более охладил к нему Павел после того, как преосвященный Платон протестовал против награждения духовенства орденами.

Между тем силы митрополита иссякали. Еще в сравнительно молодом возрасте он тяжело болел. С годами болезнь усилилась, что заставляло опасаться за его жизнь. Не раз просил он об увольнении на покой, но получал ответ, что может, когда захочет, жить в Троице-Сергиевой Лавре, поручив дела викарию.

В самом конце своей жизни митрополиту Платону пришлось перенести страшное душевное потрясение — нашествие Наполеона, взятие Москвы. Приехав в Чудов монастырь 28 августа, он сел в креслах на входном крыльце и долго со слезами смотрел на Кремль, как будто прощаясь с ним и как будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку.

Скончался митрополит Платон 11 ноября 1812 г. в Вифани, где и погребен.

Митрополит Платон был одним из величайших русских святителей XVIII века и плодовитейшим духовным писателем своего времени.

Митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) (1821–1867)

Святитель Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря 1782 года в городе Коломне Московской губернии в семье соборного дьякона и преподавателя семинарии, впоследствии рукоположенного в сан священника. 20 декабря 1791 года был отдан в Коломенскую Духовную Семинарию, где обучался вплоть до закрытия ее в 1799 году. После успешной сдачи экзамена в марте 1800 года Василий зачислен в философский класс Троицкой лаврской семинарии. 21 ноября 1803 года, блестяще завершив курс и выдержав экзамен, проведенный лично Московским митрополитом Платоном (Левшиным), он был определен в семинарию учителем греческого и еврейского языков.

Со временем раскрылся его ярчайший дар слова. В 1806 году митрополит Платон счел две проповеди своего воспитанника достойными печати. Тогда же, 30 августа, по его распоряжению, Василий Дроздов был назначен лаврским проповедником и получил должность учителя поэзии.

Свт. Филарет (Дроздов)

14 января 1808 года он перемещен в класс высшего красноречия и риторики. Под влиянием владыки молодой преподаватель все более склонялся к избранию иноческого пути. 16 ноября 1808 года он принял монашеский постриг с именем Филарет, а 21 ноября митрополит Платон совершил его рукоположение в иеродиакона.

В декабре 1808 года отца Филарета неожиданно вызвали в Санкт-Петербург для преподавания в духовных учебных заведениях. Вскоре последовало назначение бакалавром философии и инспектором в Санкт-Петербургскую Духовную Семинарию. 28 марта 1809 года митрополит Амвросий рукоположил его в иеромонаха, а 9 июля, при сохранении прежних обязанностей, он стал ректором Александро-Невского духовного училища.

8 февраля 1810 года иеромонах Филарет был переведен в Академию бакалавром богословских наук, приобретая все большее признание как проповедник. 30 июня 1811 года он награжден наперсным крестом с драгоценными камнями «за отличие в проповедовании Слова Божия»; 8 июля возведен в сан архимандрита. 11 марта 1812 года он назначен ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии и профессором богословских наук, 27 марта — настоятелем Новгородского Юрьева монастыря, 10 апреля — присутствующим в Санкт-Петербургской духовной консистории.

Благодаря энергии нового ректора высшая духовная школа северной столицы стала примером для всех подобных учебных заведений. Вследствие этого в 1814 году отцу Филарету была поручена переработка академического устава 1808 года, с которой он блестяще справился.

В свет начали выходить сочинения архимандрита Филарета, посвященные богословской, апологетической, историко-церковной тематике. «Записки на Книгу Бытия» и «Начертание церковно-библейской истории» (1816) внесли много нового в российскую духовную литературу. В 1815 году Церковь приняла в обиход его первое литургическое произведение — «Молебное пение об избавлении Церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними двадцати язык».

Неустанная деятельность архимандрита Филарета на педагогическом, научном, административном поприще была отмечена орденом святого Владимира II степени (1813), присвоением звания доктора богословия (1814), бриллиантовой панагией (1816). 7 марта 1816 года он назначен настоятелем Московского ставропигиального Нововоспасского монастыря, а 30 августа — членом Комиссии духовных училищ.

5 августа 1817 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась его хиротония во епископа Ревельского, викария

Санкт-Петербургской епархии. 28 августа 1818 года он пожалован в кавалеры ордена святой Анны I степени. 15 марта 1819 года возведен в сан архиепископа, с назначением на Тверскую кафедру, и в члены Святейшего Синода; 26 сентября 1820 года — переведен в Ярославль. Наконец, 2 июля 1821 года последовало и самое ответственное назначение — в Московскую епархию.

Трудно переоценить роль святителя Филарета в решении общецерковных вопросов той эпохи. В 1822 году по поручению Синода он составил «Христианский катехизис Православных католических Восточных Греко-Российских Церквей», за который 2 июня 1823 года был удостоен ордена святого Александра Невского. В дальнейшем на данной основе святитель Филарет подготовил «Краткий катехизис» (1824), дважды редактировал «Христианский катехизис...» при переизданиях (1828, 1839). Перу московского иерарха принадлежит «Сказание об открытии мощей святителя Митрофана Воронежского» (1832). Святитель внес непосредственный творческий и решающий организационный вклад в осуществление синодального перевода Библии на русский язык. При его поддержке начался выпуск «Творений святых Отцев...» и ряда других периодических изданий духовного характера.

26 марта 1839 года владыка был пожалован орденом святого Владимира I степени за заслуги в деле воссоединения униатов с Православной Церковью. Целый ряд мер был предпринят им по распространению единоверия среди раскольников. Московский архипастырь почти ежегодно до 1842 года заседал в Синоде и имел большое влияние на ход дел. Везде и во всем святитель отстаивал интересы Церкви, вступая при необходимости в конфликт с представителями светской власти. Такое противостояние политике обер-прокурора Синода, графа Н. А. Протасова практически навлекло на него опалу: в мае 1842 года он был удален из Санкт-Петербурга в свою епархию. Ревнитель православной государственности, святитель Филарет разработал многие законодательные документы Российской империи. В 1823 году, по поручению Александра I, им был составлен и сохранен в тайне акт о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича. За верность престолу в критической ситуации Николай I пожаловал ему бриллиантовый крест на клобук, а 22 августа 1826 года, в день своей коронации, возвел в сан митрополита. При Александре II святитель был привлечен к подготовке манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости, который был обнародован 19 февраля 1861 года. Это было отмечено награждением его специально учрежденной для организаторов реформы золотой медалью «За труды по освобождению крестьян».

Выдающуюся роль сыграл митрополит Московский Филарет в создании Храма Христа Спасителя. 20 июля 1838 г. он участвовал в перенесении с Воробьевых гор тех вещей, которые были положены там при первой закладке церкви, в Успенский собор на время до закладки Храма на новом месте. 10 сентября 1839 г. — произнес молитву на основание Храма и обращение к императору Николаю Павловичу. По высочайшей воле именно преосвященный митрополит произвел выбор сюжетов для горельефов, которые он назначил в 1844 г. Святителю Филарету принадлежит идея создания Главного иконостаса в форме часовни. Кроме того, владыка сделал немалый личный денежный вклад в строительство Храма.

Многое сделал митрополит для обеспечения нуждающихся, активизации благотворительных начинаний. Так, в основу работы Попечительства о бедных духовного звания лег написанный им устав (1823); при его участии осуществлялась деятельность Московского тюремного комитета и Московского опекунского совета. 19 августа 1831 года митрополит Филарет был награжден орденом святого Андрея Первозванного за самоотверженный труд во время эпидемии холеры (1830–1850). Всегда, являя пример личного мужества, митрополит Филарет находился со своей паствой.

В 1842 году Филарет составил «Правила благоустройства монашеских братств в Москве». Истинный аскет по духу и образу жизни, он всемерно способствовал устройению обителей, основав четыре женских и два мужских монастыря, в числе коих и знаменитый Гефсиманский скит.

В совершенстве владея словом, митрополит Филарет необычайно обогатил сокровищницу церковного красноречия. Многие его проповеди были переведены на различные иностранные языки. Замечательно также поэтическое наследие архипастыря, из которого наиболее известны ответ А. С. Пушкину «Не напрасно, не случайно...», «Вечерняя песнь путешественника» и перевод с греческого «Песни увещательной» святого Григория Богослова. 5 августа 1867 года вся Россия отмечала 50-летний юбилей служения Филарета в архиерейском сане. Высочайшим рескриптом, помимо самых почетных церковных наград, в числе которых — панагия, украшенная драгоценными камнями, на бриллиантовой цепочке, ему были пожалованы в память служения при трех государях настольные изображения Александра I, Николая I и Александра II, соединенные вместе и осыпанные бриллиантами.

19 ноября 1867 года высокопреосвященный Филарет скончался на Московском Троицком подворье. Он был погребен в Троице-Сергиевой Лавре, в приделе святого праведного Филарета Милостивого близ южной стены Духовской церкви, построенном в 1867 году как

усыпальница почитаемому святителю. В 1994 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви святитель Филарет был причислен к лику святых. Память его празднуется 19 ноября / 2 декабря. Мощи святого находятся в Троице-Сергиевой Лавре.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

«Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезд разнится в славе» (1 Кор. 15:40–41).

Множество ярких звезд горит на церковном небосклоне нашей Православной Церкви. Святые Русской земли, призванные к духовному, молитвенному служению своим прославлением, разнятся друг от друга в славе, но их свет составляет великую славу Святой Руси. Среди этого созвездия величайших святых Русской земли есть угодник Божий, который занимает особое место, чье молитвенное предстательство, духовный опыт и литературные труды делают его особенно почитаемым. Это святитель Игнатий (Брянчанинов). По словам иеромонаха Серафима (Роуза): «Епископ Игнатий (Брянчанинов), для нас сегодня он имеет двойное значение: он не только святой Отец, живший в близкие нам времена, но его поиски Истины очень схожи с поисками Истины искренних искателей Правды наших дней, и он, таким образом, показывает нам, как просвещенный современный человек может избежать тотального порабощения современными идеями и образом мыслей и снова войти в чистую атмосферу святоотеческих, то есть истинно православных, идей и образа мышления».

Святитель Игнатий (в Святом Крещении Димитрий) родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. Отец будущего святителя Александр Семенович Брянчанинов в своей семье сохранял добрые старинные обычаи. Он был верным сыном Православной Церкви и усердным прихожанином выстроенного им в селе Покровском храма.

Свт. Игнатий
(Брянчанинов)

Мать епископа Игнатия была образованная интеллигентная женщина, посвятившая всю свою жизнь воспитанию детей.

Все дети Брянчаниновых получили прекрасное домашнее воспитание и образование. Учителя и наставники Димитрия удивлялись его блестящим и разносторонним способностям, обнаружившимся уже в раннем возрасте. В 15 лет будущий святитель поступил в Санкт-Петербургское Военно-инженерное училище, которое окончил в 1826 году. Уже тогда святитель Игнатий резко отличался от окружения. В последующем, когда в 24 года Д. А. Брянчанинов стал монахом, а вскоре архимандритом, настоятелем столичного Свято-Сергиевского монастыря, благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии, он стал известен всей России. Его хорошо знал и ценил первенствующий член Святейшего Синода святой митрополит Московский Филарет (Дроздов). Знакомства с архимандритом Игнатием, его советов и наставлений искали многие выдающиеся люди России. Среди них Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. А. Плещеев, князь Голицын, князь А. М. Горчаков, герой Крымской войны флотоводец адмирал Нахимов.

Многосторонняя опытность, особый дар смотреть на все духовно, глубокая проницательность, постоянное и точное самонаблюдение сделали его весьма искусным в лечении духовных и душевных недугов. Ко времени назначения настоятелем архимандрита Игнатия, Троице-Сергиева пустынь, расположенная на берегу Финского залива возле Санкт-Петербурга, пришла в сильное запустение. Храм и кельи совсем обветшали. Немногочисленная братия (15 человек) не отличалась строгостью поведения. Двадцатисемилетнему архимандриту пришлось перестраивать все заново. Обитель обустроивалась и благоукрашалась, а богослужение, совершавшееся здесь, сделалось образцовым.

Господу было угодно, чтобы Его избранник послужил Святой Церкви еще и в епископском сане, управляя одной из новых епархий России. Это была Кавказская и Черноморская епархия с кафедрой в Ставрополе, основанная в 1843 году. Епископская хиротония архимандрита Игнатия состоялась в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе 27 октября 1857 года.

В кафедральный город Ставрополь преосвященный Игнатий прибыл 4 января 1858 года. Губернатор П. А. Брянчанинов (родной брат святителя, позже последовавший за ним в Николо-Бабаевский монастырь и принявший там монашеский постриг с именем Павел) вместе с градоначальником, духовенством, народом Божиим торжественно встречал нового Кавказского архипастыря при въезде в город. Владыка Игнатий был третьим епископом Кавказским и Черноморским. Внешние условия религиозной жизни в этой недавно

учрежденной огромной епархии чрезвычайно отличались от всего того, с чем ему приходилось иметь дело до назначения на Кавказ. Это связано с тем, что в это время продолжалась Кавказская война, а этнический и религиозный состав общества был различен.

Несмотря на все трудности, святитель Игнатий воодушевленно приступил к исполнению своих архипастырских обязанностей. Важнейшую свою задачу он видел в апостольском служении пастве, в примирении враждующих сторон, в укреплении и расширении здесь святого Православия. Владыка Игнатий ревностно заботился и об устройении богослужения и о нормальных взаимоотношениях духовенства и мирян. Святитель заботился об улучшении быта духовенства, повышении его образованности. При епископе Игнатии (Брянчанинове) основанная в 1846 году Ставропольская Духовная Семинария пережила период бурного расцвета. Поле деятельности святителя был не только кафедральный город Ставрополь. Он совершал объезды епархии, пределами которой были берега Черного, Азовского и Каспийского морей.

Преосвященный Игнатий придавал большое значение строительству в епархии храмов Божиих. По благословению святителя за два года была сооружена уникальная колокольня Ставропольского кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери.

Тяжкая болезнь вынудила епископа Игнатия летом 1861 года подать прошение об увольнении на покой в Николо-Бабаевский монастырь, куда после удовлетворения прошения он и выехал вместе с несколькими преданными учениками. Здесь он вел уединенную молитвенную жизнь, написал многие известные сочинения («Приношение современному монашеству», «Отечник» и другие), продолжал переписку с духовными детьми. 16 апреля 1867 года, в первый день Пасхи, он отслужил свою последнюю Литургию, а 30 апреля, в неделю жен-мироносиц Святитель Игнатий скончался.

Неоценимо значение сочинений святителя Игнатия, — живого опыта деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и Предания Православной Церкви.

Говоря о творениях Святителя Игнатия, следует отметить, что он со всей внутренней полнотой изложил творения святых отцов Восточной Православной Церкви ярким, образным, живым языком, доступным для восприятия человека нового времени. Глубокий, ясный ум, трезвое видение духовной сущности вещей и опора на обширные духовные и светские познания делают его творчество неповторимо прекрасным духовно и представляют пример истинного словесного изящества.

Епископ Игнатий не только сумел донести до нас идеальный лучезарный образ древнего монашества, но и осветил своим мудрым

словом духовные глубины западной культуры. Его суждения звучат современно и в наши дни, помогая разрешить многие сложные проблемы духовной и культурной жизни. Книги святителя Игнатия приводят нас на путь правильного понимания святоотеческих писаний, а значит, правильного исповедания. Рассуждая о вере, угодник Божий писал: «Уверовать в Бога и во Евангелие могут все; деятельную веру стяжают подвижники Христовы; живая вера есть дар Божий, достояние одних святых Божиих... Суть дела — в вере. Она приближает человека к Богу и усваивает человека Богу... Отсутствие ощущения благодатных даров производится слабостию нашею в вере; скажу откровеннее: отвержением ее».

Святитель Игнатий с болью пишет об угасании того, что должно бы являться цветом христианства, светильником миру — православного монашества. С его угасанием связывает святой и упадок всего христианства в целом. Он раскрывает причины угасания монашества, нелюбезно обличает недостатки монастырей и монашествующих своего времени. Цель обличения — уврачевать, исправить недостатки. Единственно верный путь к исправлению — покаяние, возвращение к заповедям святых учителей христианства.

Монашество предмет особого внимания епископа Игнатия. В своих сочинениях «Приношение современному монашеству» и «Аскетические опыты» он описывает пути приобщения Богу посредством молитвы и добродетелей. Старец Варсонофий Оптинский говорил, что тот, кто не ознакомится с творениями епископа Игнатия, не может понять современное монашество, его дух и направление.

Святитель Игнатий Брянчанинов является одним из лучших духовных руководителей, лучшим примером того, как в жизненном водовороте человек может сохранить верность Христу, возгревая постоянно в сердце своем огонь любви и преданности Богу.

В год празднования тысячелетия Крещения Руси, на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, епископ Игнатий был причислен к лику святых.

Свт. Феофан Затворник

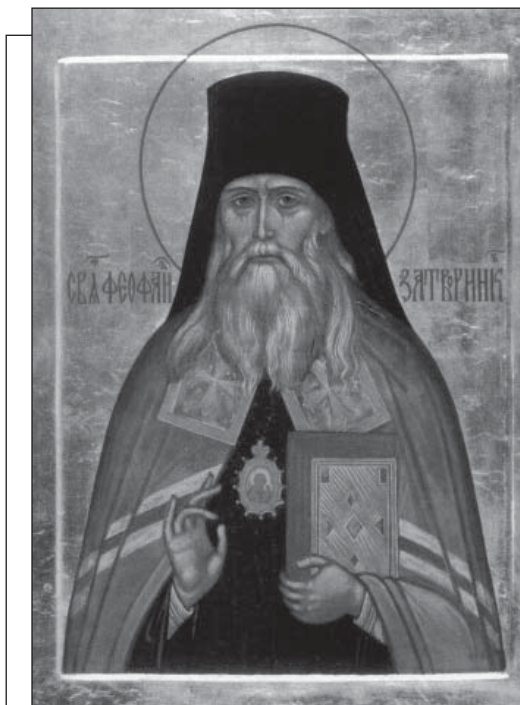
Среди учителей христианского благочестия, известных богословов Русской Православной Церкви XIX века особое место занимает епископ Феофан, имя которого дорого всем, кто живет православной жизнью. Святитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 года в Орловской губернии в семье священника. В 1823 году поступил в Ливенское духовное училище и через 6

лет в числе лучших учеников был переведен в Орловскую Духовную Семинарию. В благоприятной нравственной и духовной атмосфере воспитывался будущий святитель, и обучали его талантливые наставники и педагоги. В те годы во главе Орловской Семинарии стоял архимандрит Исидор, впоследствии митрополит Петербургский и Новгородский.

Отлично окончив Семинарию, юноша в 1837 году вступает в Киевскую Духовную Академию, в которой ректором в те годы был епископ Иннокентий (Борисов), известный церковный проповедник и богослов. В академической характеристике о нем говорилось как о способном и трудолюбивом студенте. Любимыми предметами будущего архипастыря были богословские дисциплины, особенно Священное Писание и церковное проповедничество. Известные профессора и преподаватели Киевской Духовной Академии укрепили в нем интерес к психологии и философии.

На последнем курсе Академии будущий святитель посвятил себя служению Святой Церкви в иноческом чине. Постриг студента Георгия Говорова совершил ректор Академии архимандрит Иеремия 15 февраля 1841 года. При постриге Георгий получил имя Феофан. В этом же году иеромонах Феофан в числе первых окончил Академию со степенью магистра богословия и начал учебно-воспитательскую деятельность на должности ректора Киево-Софиевского духовного училища. В 1842 году он был переведен в Новгородскую Семинарию на должность инспектора и преподавателя психологии и логики. Через 3 года его перевели в Петербургскую Духовную Академию в качестве бакалавра по кафедре нравственного и пастырского богословия. Так начиналась его творческая жизнь, изобиловавшая переездами и переменами, которые приучили его быть безмолвно покорным всякому назначению.

В 1847 году отец Феофан стал членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, которую возглавлял архимандрит Порфирий (Успенский), известный церковный археолог. За 7 лет пребывания на Востоке иеромонах Феофан основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским языками, посещал древние монастыри, неутомимо изучал писание святых отцов по рукописям, а также устав и житие подвижников восточных обителей и Святой

Свт. Феофан
Затворник

Горы Афон. В частности, молодой аскет установил духовную связь с афонскими старцами, которые впоследствии издавали его труды и сочинения.

В 1854 году иеромонах Феофан посвящен в сан архимандрита и назначается бакалавром канонического права в Петербургской Духовной Академии. Через 2 года архимандрит Феофан едет в Константинополь в качестве настоятеля посольской церкви. Через год указом Святейшего Синода отец Феофан назначен на должность ректора и профессора богословия Петербургской Духовной Академии, на которой он пробыл только два года. 1 июня 1859 года по всеблагому Промыслу Божию архимандрит Феофан возведен в сан епископа. Много забот и трудов пришлось понести архипастырю при управлении Тамбовской и Владимирской епархиями. Почти каждое его богослужение сопровождалось запоминавшейся проповедью, всегда привлекавшей многочисленных слушателей. Епископ Феофан остро осознавал гибельную опасность подмены веры внешним, видимым благочестием, замечал возрастающее оболыщение христиан духом мира сего, предчувствовал нестроения и пагубу, которая может произойти в будущем. Именно это делало его неутомимым проповедником. Только среди опубликованных насчитывается более 270 «Слов», произнесенных в двух епархиях. При содействии владыки открывались церковно-приходские училища, воскресные школы, духовно-учебные заведения. По ходатайству епископа Феофана начали выходить в Тамбове и Владимире «Епархиальные ведомости».

После двадцатипятилетнего служения Церкви Божией на различных поприщах настал момент, когда преосвященный Феофан счел благовременным исполнить сокровенное стремление — уйти в затвор, чтобы беспрепятственно предаться духовно-литературным трудам на пользу Церкви. Все последующие 28 лет до конца жизни он провел в Вышинской пустыни Тамбовской епархии в богослужении и молитве, в телесных и духовных подвигах. В свободное время епископ-затворник занимался литературными, богословскими трудами, отвечал самым разным людям — от сановника до простолюдина, — обращавшимся к нему с вопросами, просьбами о помощи и наставлениях. Большинство его посланий опубликовано. Среди них известны: «Письма о духовной жизни», «Письма о христианской жизни», «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», «Письма к разным лицам о различных предметах веры и жизни». Эта обширная переписка доносит и до наших дней необычайную доброту, чуткость к возникающим у человека затруднениям, целебную любовь святителя к собратьям. Все Духовные Академии Русской Православной Церкви избрали епископа Феофана своим

почетным членом, а Санкт-Петербургская присвоила ему в 1890 году за многополезные богословские сочинения звание доктора богословия.

Уход из мира в затвор вовсе не означал, что у него пропал интерес к жизни Церкви и родной земле. Святитель Феофан собрал огромную библиотеку на разных языках, выписывал многие современные журналы. Духовно-литературное творчество он считал необходимым служением Церкви Божией. Мир сердца христианина, сокровенная духовная жизнь, ее идеалы, путь спасения во Христе — вот тема всесторонних и глубоких исследований святителя, закладывавшего основы святоотеческого богосмыслия. Задушевной простотой, ясностью, обстоятельной деловитостью отличаются его наставления, за которыми стоят тщательные наблюдения, огромный личный духовный опыт. По праву биографы называют святителя «великим мудрецом христианской философии». Своими трудами по изъяснению Слова Божия он внес ценный вклад в русскую библеистику. Сохраняют свое значение толкования епископа Феофана на послания святого апостола Павла. Плодотворна и его переводческая деятельность. Выдающийся знаток аскетической письменности святой Феофан оставил нам в наследство переведенное с греческого языка пятитомное «Добротолюбие» — свое напутствие хранить традиции основателей и великих учителей христианского аскетизма.

Глубоко и всесторонне образованный архипастырь проникал в тайные глубины человеческой души. Человек своими силами не может устроить христианскую жизнь, для этого нужна благодать Божия — учит наш святитель Феофан Затворник. Неустанно напоминает он каждому, каким «оружием» должен вооружиться истинный христианин.

6 января 1894 года, в день престольного праздника своего келейного храма Богоявления Господнего, святитель мирно отошел ко Господу. Свидетелем его смерти был один Бог, Которому Феофан Затворник посвятил всю свою земную жизнь. Чин отпевания святителя-затворника 11 января совершил епископ Тамбовский Иероним при большом стечении духовенства и народа.

Преосвященный епископ Феофан в одном из своих многочисленных сочинений пишет: «Умершие продолжают и на земле жить в памяти живых через добрые дела свои». Добрые дела архипастыря-затворника — это в первую очередь его литературное наследие, которое именуют «путеводной звездой для всех тружеников богословской науки».

Положение Церкви на рубеже XIX–XX столетий

Период XIX–XX характеризуется глобальными изменениями в жизни Русской Православной Церкви. В начале XX столетия Россия была втянута в водоворот бурных исторических событий (Первая мировая война, революция 1917 года). Политические потрясения негативно сказались на религиозно-нравственном состоянии народа. Увеличивалось число сект. Отчуждение народа от Церкви стало обычным явлением. В среде интеллигенции у многих появились антирелигиозные настроения, у других пробуждалась потребность духовной жизни.

Западные влияния почти исчезли в жизни русского общества. Закончилась политика европеизации. В противовес этому происходит осмысление русской духовности и ориентация на русскую святоотеческую традицию. Православная Церковь стала оплотом самодержавия, стала остро необходимой для государства и поэтому пользовалась со стороны правительства поддержкой, хотя вместе с тем сохранялся прежний обременительный для Церкви контроль.

На протяжении всего XIX века открывались новые и восстанавливались ранее упраздненные обители. В 1828 году был возобновлен Дивногорский монастырь. В 1844 году – Святогорская Успенская пустынь. Материальное положение монастырей улучшалось благодаря пожертвованиям от благотворителей разных сословий. Содействуя благоустройству монастырей, духовная власть и правительство издавали постановления, направленные на упорядочение их внутренней жизни. Рост благосостояния позволил монастырям проводить широкую благотворительную деятельность: строились школы для крестьянских детей, открывались детские и странноприимные дома, больницы, богадельни.

ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ

Поместный Собор 1917–1918 годов и восстановление патриаршества

В начале XX века весьма актуальным становится вопрос о скорейшем созыве Поместного Собора для решения давно назревших вопросов, касающихся административного управления, богослужебного языка, церковного устава и других вопросов церковной жизни.

Поместный Собор был торжественно открыт в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля. В работе Собора принимали участие архиереи, священнослужители, монашествующие и миряне. Почетным председателем Собора был избран митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), а председателем — митрополит Московский Тихон (Белавин). Всех членов Собора было 564 человека. Широкое представительство на Соборе пресвитеров и мирян было связано с тем обстоятельством, что он явился исполнением двухвековых чаяний православного русского народа, его устремлений к возрождению соборности. Вопросы догматического и канонического характера после их рассмотрения полнотой Собора утверждались на совещании епископов.

Поместный Собор был одним из наиболее продолжительных в истории Русской Православной Церкви и длился с 1917 по 1918 год.

Важнейшим решением Собора было восстановление патриаршества 11 октября 1917 года.

Поместный Собор большинством голосов вынес историческое постановление:

Поместный Собор
1917–1918 годов

1. «В Православной Российской Церкви высшая власть — законодательная, административная, судебная и контролирующая — принадлежит Поместному Собору, периодически, в определенные сроки созываемому, в составе епископов, клириков и мирян.

2. Восстанавливается патриаршество, и управление церковное возглавляется Патриархом.

3. Патриарх является первым между равными ему епископами.

4. Патриарх вместе с органами церковного управления подготовлен Собору».

Опираясь на исторические прецеденты, Соборный Совет предложил процедуру избрания патриарха выбором большинством голосов. Было представлено три кандидата: Московского митрополита Тихона, Новгородского архиепископа Арсения (Стадницкого) и Харьковского архиепископа Антония (Храповицкого). Избрание состоялось 18 ноября 1917 года. Окончательный выбор был предоставлен Божественной воле. В московском храме Христа Спасителя после Божественной Литургии и молебна из алтаря вышел слепой старец, подвижник Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексей. Трижды перекрестившись, он вынул жребий из распечатанного ковчежца, поставленного перед чудотворной иконой Божией Матери. Митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), приняв жребий из рук старца, огласил Собору имя Божиего избранника: «Тихон, митрополит Московский».

Интронизация патриарха состоялась 21 ноября в Успенском соборе Кремля в праздник Введения Божией Матери. Для торжества на столования из Оружейной палаты взяты были жезл святителя Петра, ряса священномученика патриарха Ермогена, а также мантия, митра и клобук патриарха Никона.

Несколько деяний Собора были посвящены канонизации новых святых — святителя Софрония, епископа Иркутского (†1771) и святителя Иосифа, митрополита Астраханского (†1671).

Самое обширное по объему из постановлений Собора — это Определение о православном приходе, по-другому названное Приходским уставом. Во «Введении» дан краткий очерк истории прихода в Древней Церкви и у нас в России. В нем говорится также о месте прихода в структуре Церкви: «Свою Церковь вверил Спаситель руководству апостолов и их преемников епископов, а от них эти последние, при невозможности одному объять всю епархию, вверяют некоторые части ее — приходы — пресвитерам как исполнителям епископских предначертаний для христиан. В основе приходской жизни должен лежать принцип служения: «Под руководством преемственно Богопоставленных пастырей все прихожане, составляя единую духовную семью во Христе, принимают живое участие во всей жизни прихода, кто как может своими силами и дарованиями». В Уставе дано оп-

ределение прихода: «Приходом в Православной Церкви называется общество православных христиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных при храме, составляющее часть епархии и находящееся в каноническом управлении своего епархиального архиерея, под руководством поставленного последним священника-настоятеля». Священной обязанностью прихода Собор провозгласил заботу о благоустройении его святыни — храма. В Уставе определен состав нормального приходского причта: священник, диакон и псаломщик.

Поместный Собор образовал два органа коллегиального управления Церкви: Священный Синод и Высший Церковный Совет. К компетенции Синода были отнесены дела иерархическо-пастырского, вероучительного, канонического и литургического характера, а в ведение Высшего Церковного Совета — дела церковно-общественного порядка: административно-хозяйственные и школьно-просветительские. Вопросы о защите прав Церкви, об открытии новых епархий — подлежали совместному решению Священного Синода и Высшего Церковного Совета.

Поместный Собор, упразднив ущербную синодальную систему церковного управления и восстановив патриаршество, провел рубеж между двумя периодами русской церковной истории. «Определения» Собора послужили Русской Церкви твердой опорой и духовным ориентиром в решении сложных проблем, которые в изобилии ставила перед нею история.

Сщмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский (1915–1918)

Священномученик Владимир родился 14 января 1848 года в Тамбовской губернии, в семье священника. В крещении он получил имя Василий. Отличительной чертой будущего иерарха с ранних лет была исключительная скромность, и застенчивость.

Василий Богоявленский успешно учился в духовных школах Тамбовской епархии, а затем в Киевской Духовной Академии, которую окончил в 1874 году как один из лучших воспитанников. После этого будущий святитель преподавал в Тамбовской Духовной Семинарии, в епархиальном женском училище и женской гимназии.

В 1882 году Василий Никифорович женился и вскоре был рукоположен в священника. Но уже в 1886 году после смерти жены и

Сщмч. Владимир
(Богоявленский)

единственного ребенка будущий новомученик принял монашеский постриг с именем Владимир. В сане архимандрита он нес послушание настоятеля Козловского Троицкого монастыря, затем был переведен настоятелем Новгородского Антониева монастыря.

26 июня 1888 года в соборной церкви Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры была совершена хиротония архимандрита Владимира в епископа Старорусского. В 1891 году епископ Владимир был переведен на Самарскую кафедру, а через год назначен экзархом

Грузии с возведением в сан архиепископа.

6 марта 1898 года епископ Владимир был назначен митрополитом Московским и Коломенским. В декабре 1915 год митрополит Владимир перемещен на Киевскую кафедру, где продолжил свои архипастырские труды. Митрополичьей резиденцией святителя была Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра.

В конце января 1918 года большевики взяли Киев. После насилий и грабежей в Лавре в митрополичью квартиру ворвались солдаты и после пыток и глумления вывели владыку на улицу, отвезли на небольшое расстояние от Лавры и приготовились к расстрелу. Владыка стал молиться, затем благословил своих убийц словами: «Господь вас благословляет и прощает». Последовали три смертельных выстрела...

Святой митрополит Владимир стал первым священнослужителем, принявшим смерть за Христа в дни послереволюционных гонений. Архиерейский Собор Русской Пра-

вославной Церкви 31 марта 1992 года причислил священномученика Владимира в числе других новомучеников к лику святых.

Сщмч. Владимир
(Богоявленский)

Св. патриарх Тихон (1917–1925)

В 1917 году Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал на патриарший престол митрополита Московского и Коломенского Тихона.

Началась новая эпоха в истории Русской Православной Церкви.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 года в городе Торопце Псковской губернии в семье свя-

щенника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую Духовную Семинарию, а по ее окончании — в Петербургскую Духовную Академию.

После Академии он три с половиной года преподавал в Псковской Духовной Семинарии, затем три месяца был инспектором и два года ректором Холмской Семинарии. С 1894 года он — ректор Казанской Духовной Академии, и через три года (восемь с половиной лет по выпуске из Петербургской Академии) — уже епископ, сначала Люблинский, а затем Алеутский и Североамериканский.

В Соединенных Штатах Америки и на Аляске он упорядочивает жизнь православных, строит новые храмы, и среди них — кафедральный собор во имя святителя и Чудотворца Николая в Нью-Йорке, куда и переносит из Сан-Франциско кафедру Американской епархии, организует Миннеаполисскую Духовную Семинарию для будущих пастырей, приходские школы и приюты для детей. Преосвященный Тихон был апостолом Православия в Соединенных Штатах. При нем впервые с Православием начинают знакомиться и сближаться в Америке христиане других исповеданий. У епископа, впоследствии (с 1905 года) архиепископа, Тихона устанавливаются личные связи с инициаторами экуменического движения. Известный доктор Джон Мотт становится его другом и почитателем. Многие из англиканских епископов (Кларк, Тоттл, Сполдинг, Брент) совещались с ним о возможностях взаимного общения между православными и англиканами. Перед Святейшим Синодом Русской Православной Церкви Преосвященный Тихон отстаивал необходимость идти навстречу инославным братьям. Множество пасторов обращалось к нему по ряду проблем: от вопроса о возможности евхаристического общения до воссоединения разобщенных Церквей. Патриарх Тихон почитается в экуменических кругах как один из первых ревнителей единства стада Христова.

После успешного, но трудного делания в Америке архиепископ Тихон в 1907 году был назначен на древнюю Ярославскую кафедру. За годы своего архиерейства в Ярославле он привел епархию в состояние духовной сплоченности. Руководство его было терпеливым и гуманным. В 1914 году преосвященный Тихон стал архиепископом

Св. патриарх Тихон

Виленским и Литовским; в 1917 году назначается на Московскую кафедру. Всероссийский Поместный Собор 1917 года восстановил патриаршество, и патриархом был избран Председатель Собора митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин).

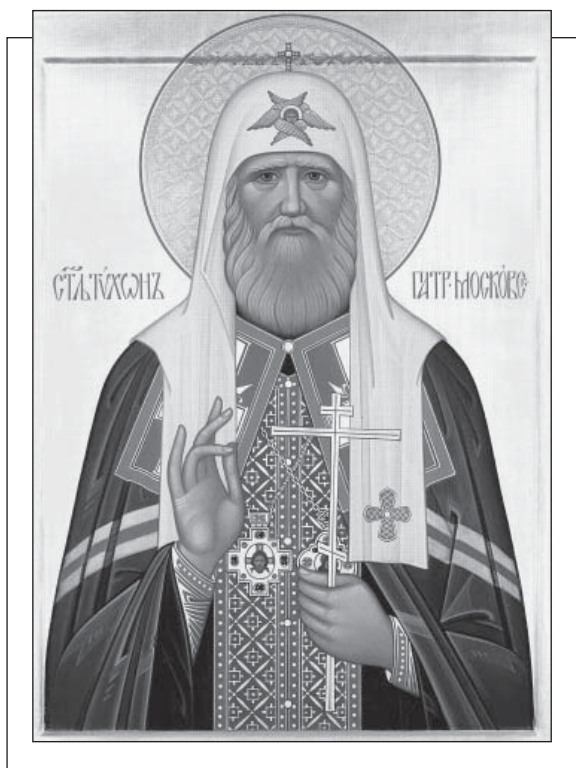
Для судеб Русской Православной Церкви чрезвычайно важным оказался тот факт, что проходивший в 1917–1918 годах Поместный Собор своим соборным разумом избрал путь следования евангельским заповедям, проявив заботу о том, чтобы частные вопросы и политические интересы не заслонили абсолютных нравственных ценностей. Предоставляя каждому силою разума изыскивать к тому пути и средства, Священный Собор увещает всех, чтобы в сей мирской области не забывали о правде Божией. С таким увещанием он обращается к православным людям без различия положения, сословий, партий, да хранят они неповрежденно заветы Христовой веры.

Важно отметить следующее: именно с 1918 года начался поиск Церковью своего места в новом, небывалом доселе общественном строе, выкристаллизовывалось сознание неотделимости судеб Церкви от судеб послереволюционной России. Святейший Патриарх Тихон предпринимает важнейшие шаги к нормализации отношений с государством.

В посланиях патриарха Тихона провозглашается: «Российская Православная Церковь... должна быть и будет Единой Соборной Апостольской Церковью, и всякие попытки, с чьей бы стороны они ни исходили, ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты и осуждены» (из Воззвания от 1 июля 1923 года).

Новым важным шагом к установлению позитивного диалога между Церковью и победившим общественным строем стал документ, известный как завещание святейшего Патриарха Тихона от 7 января 1925 года. «В

годы гражданской разрухи, по воле Божией, без которой в мире ничто не совершается, — писал Святейший Патриарх Тихон, — во главе Русского государства стала советская власть. Не погрешая против нашей веры и Церкви, не допуская никаких компромиссов и уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к советской власти и работать на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с

Икона св. патриарха
Тихона

новым государственным строем... Вместе с этим мы выражаем уверенность, что установка чистых, искренних отношений побудит нашу власть относиться к нам с полным доверием».

Твердо и ясно определив каноническую позицию Русской Православной Церкви по отношению к советскому государству, Святейший Патриарх Тихон помог православному русскому народу уяснить смысл революционных перемен.

Святейший Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Более миллиона человек приходили прощаться с патриархом в Донской монастырь города Москвы. В этом монастыре и был погребен патриарх Тихон.

9 октября 1989 года произошло прославление святителя Тихона на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Обновленцы и живоцерковники

Воздействие революционной эпохи сказалось не только на взаимоотношениях Церкви и государства. Внутри самой Церкви среди духовенства и верующих произошло своеобразное расслоение, возникли так называемые «прогрессивные» тенденции, образовались группы и течения, призывавшие к «революции в Церкви» — радикальному и всестороннему «обновлению» церковной жизни. Сторонники этих взглядов стали называться обновленцами и живоцерковниками.

На ведущую роль среди сторонников этого раскольнического направления претендовала группа, возникшая в Петрограде в 1917 году под названием «Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян». Главную роль в работе «Союза» взяли на себя священники А. И. Введенский и А. И. Боярский. Эта организация просуществовала до 1920 года, пропагандируя свои идеи во многих городах России и Украины.

В апреле 1922 года обновленцы организовали группу своих сторонников под названием «Живая церковь». Цель «обновления Церкви» состояла в демократизации управления и модернизации богослужения. Живоцерковники выступали против руководства Церковью патриархом Тихоном, заявляя о полной поддержке нового

А. И. Введенский

режима и проводимых им преобразований. Первый всероссийский съезд «Живой церкви», состоявшийся в августе 1922 года, принял директивы о принятии на местах насильственных мер против патриаршей Церкви.

В своей разрушительной для Православия деятельности обновленцы дошли до отрицания канонов Святой Церкви, считая их «пережитками прошлого». При поддержке властей, желавших уничтожить Церковь, обновленцы захватывали храмы, совершая службу со своими нововведениями.

Православных арестовывали и расстреливали по ложным обновленческим доносам. В 1922 году в Петрограде арестовали и расстреляли святителя Вениамина (Казанского), ранее отлучившего от Церкви клириков — сторонников обновленческого раскола.

В июне-июле 1922 года обновленцы осуществили первые обновленческие хиротонии, поставляя во епископов женатых протоиереев без разлучения их с женами. Лжесобором 1923 года были приняты и «узаконены» нововведения живоцерковников: женатый епископат, второбрачие духовенства, разрешение брака со вдовами и разведенными, закрытие монастырей и ликвидация святых мощей.

Патриаршим указом от 15 апреля 1924 года вожди обновленцев были запрещены в священнослужении и за «учиненную смуту, раскол и незаконный захват церковной власти» объявлены находящимися вне общения с Православной Церковью.

Митрополит Антоний (Храповицкий) (1917–1936)

Алексей Павлович Храповицкий родился 17 марта 1863 года в семье старого новгородского дворянина-помещика, общественного деятеля, бывшего генерала и героя русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Воспитанный матерью в церковно-аскетическом духе, Алексей после окончания гимназии с золотой медалью, по глубокому влечению сердца к богословской науке, поступает в Санкт-Петербургскую Духовную Академию.

В конце IV курса Академии Алексей принял монашество с именем Антония и в 1885 году был рукоположен в иеромонаха. В 1885 году по окончании Академии Антоний был оставлен в ней в качестве профессорского стипендиата, исполняя должность помощника инспектора Академии (1885–1886). В 1886 году назначен преподавателем гомиластики, литургики и каноники в Холмскую Духовную Семинарию.

В 1887 году был избран исполняющим должность доцента Петербургской Духовной Академии по кафедре Священного Писания

Ветхого Завета. В «Церковном Вестнике» за 1891 год упоминается как преподаватель по кафедре «Введение в круг богословских наук» той же Академии до 1890 года. 1888 году получил степень магистра богословия после защиты диссертации на тему: «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности». В том же году утвержден в звании доцента Академии. В 1890 году получил назначение на должность ректора Петербургской Духовной Семинарии, с возведением в сан архимандрита, а через несколько месяцев перемещен на должность ректора в Московскую Духовную Академию. С 1895 года – ректор Казанской Духовной Академии. 7 сентября 1897 года архимандрит Антоний был хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии. 1 марта 1899 года с открытием в Казани второго викариатства, епископ Антоний назначается епископом Чистопольским, первым викарием Казанской епархии, с оставлением в должности ректора. Преосвященный Антоний пользовался глубокой любовью, его скромность и простота привлекала к нему людей. Незнавшие его близко, изумлялись непреодолимой силой нравственного влияния его на сердца и волю студенчества, говорили, что он обладает силой «внушения».

Митрополит Антоний был усердным и ревностным распространителем духовного просвещения. В Петербургской Академии он был душой кружка студентов-проповедников, разносивших плоды академической науки по церквам во внебогослужебных чтениях, общественным и частным залам, заводам, тюрьмам, ночлежным домам; такие же кружки он основал в Академиях Московской и Казанской. Противник всяких административных и учебных строгостей и ограничений, митрополит Антоний всегда стремился к достижению выполнения учащимися правил, уставов и программ свободной волей. Как педагог, ученый и воспитатель, епископ Антоний был светом для учащейся молодежи. Благоговевая пред высотой монашеского служения, епископ Антоний своим настроением пленял академическую молодежь и являлся одним из идейных родоначальников монашества и пестуном многочисленной новой школы ученого монашества. Епископ Антоний первый стал оправдывать образ жизни учено-административного монашества, порвавшего связь с монастырским затвором. Около епископа Антония группировалась монашеская интеллигенция, под его влиянием многие приняли монашество.

За период ректорства в Духовных Академиях епископ Антоний постриг более 60 студентов, из которых впоследствии большинство стали архиереями. Уже в позднейшие годы в своих поучениях он много и убедительно говорил о том, какие тяжелые жизненные

Митрополит Антоний
(Храповицкий)

последствия постигают тех, кто, желая вступить на путь монашества, как бы услышав зов Божий, по каким-либо житейским соображениям уклонились от этого пути.

14 июля 1900 года епископа Антония перевели на самостоятельную кафедру в город Уфу, епископом Уфимским и Мензелинским.

17 августа 1900 года, преосвященного Антония, епископа Уфимского и Мензелинского постановили избрать в почетные члены Казанской Духовной Академии ввиду его плодотворной научно-богословской деятельности и неутомимого проповедования Слова Божия.

В 1908 году, управляя Волынской епархией, он первый из русских иерархов откликнулся на суждения по вопросу о восстановлении патриаршества в России, издав брошюру соответствующего содержания как приложение к журналу «Русский инок». Митрополит Антоний с юных лет был большим приверженцем патриаршества.

Высокопреосвященнейший Антоний искренний друг и горячий покровитель Православной миссии, которую он широко развил при Почаевской Лавре. Он считал, что миссия оказывает глубокое миссионерское влияние на зарубежную Русь.

В 1917 году 17 мая был председателем Украинского Церковного Собора и на нем был избран митрополитом Киевским и Галицким.

В 1917 году на Всероссийском Поместном Соборе был одним из трех кандидатов на патриарший престол.

В конце 1919 года митрополит эмигрировал в Югославию, где созвал Карловацкий собор. Карловацкий Собор образовал Высшее церковное управление за границей под председательством митрополита Антония, которому Собор усвоил звание заместителя Патриарха. Оно претендовало на возглавление церковной жизни всего русского зарубежья.

Митрополит Антоний и Карловацкий Собор были в оппозиции всей Русской Православной Церкви. Митрополит Антоний был запрещен патриархом Тихоном в священнослужении. Так и не разрешенный от запрещения митрополит Антоний скончался в августе 1936 года; погребен в Белграде.

Липковский автокефальный раскол в Украине (1921–1930)

С приходом петлюровцев в Киев в 1918 году был арестован митрополит Киевский Антоний (Храповицкий). Петлюровская директория объявила Украинскую Церковь автокефальной. Часть духовенства

требовала изменить канонический статус Церкви: речь шла об отделении (автокефалии) Киевской Митрополии от Московского Патриархата и замене богослужебного церковно-славянского языка на украинский.

В 1921 году был созван учредительный собор Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ). Это первая с 988 года заметная попытка образовать независимую Украинскую Церковь. На соборе было утверждено название, внутрицерковные каноны, а также избрана иерархия церкви. В Киевском соборе святой Софии самочинно, без епископа, был «рукоположен» во лжеепископа запрещенный в священнослужении протоиерей Василий Липковский. Согласно первому Апостольскому правилу, епископа могут поставлять два или три епископа. В лжехиротонии Василия Липковского не принимал участия ни один архиерей. Таким образом, эта «хиротония» была недействительной. Подобным образом были «рукоположены» и другие «архиереи». В народе эту лжецерковь стали называть липковщиной (по имени основателя В. Липковского), или самосвятской, а ее лжеиерархию — самосвятами.

В январе 1930 года на III Всеукраинском Православном Соборе Украинской Автокефальной Православной Церкви принято решение о самороспуске. Многие светские и церковные деятели были обвинены в национализме.

К тому времени самосвяты уже успели создать свою «епархию» в Северной Америке, где УАПЦ продолжала свое существование.

Антирелигиозные действия большевиков

По всей стране вспыхивали восстания и мятежи, в огне которых погибало множество людей разных сословий, в том числе и духовенство. Ночью 25 ноября 1919 год патриарха Тихона арестовали без каких-либо объяснений. После неудачных попыток обвинить его в контрреволюционной деятельности руководители Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) были вынуждены отпустить его. За патриархом был установлен постоянный надзор.

Разрушение храма

Одновременно с расстрелами и ссылками священнослужителей богоборцы активно вели антирелигиозную агитацию. Большевики вскрывали мощи святых, утверждая, что это — искусственно мумифицированные останки. В 1919 и 1920 гг. были открыты и отданы в музеи мощи святого Митрофана Воронежского, святителя Иоасафа Белгородского, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и других святых.

Летом 1921 года на территории Украины, России и на Кавказе из-за засухи начался голод, унесший десятки тысяч человеческих жизней. Патриарх Тихон обратился к пастве с призывом помочь голодающим и благословил отдать для этого благого дела церковные ценности, не имеющие непосредственного литургического употребления. Однако Ленин издал указ, согласно которому у Церкви отнимались все ценности. Руководствуясь этим указом, большевики обвиняли священнослужителей в том, что они не хотят помочь голодающим! Это предвзятое постановление подкреплялось такими словами: «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать» (Письмо В. И. Ленина членам Политбюро о событиях в городе Шуе и политике в отношении Церкви). В 1924 году Ленин умер, но репрессии и расстрелы священников продолжились и при его преемнике Сталине.

Понимая значение храмов и монастырей для православного народа, большевики стали издавать указы, объявляющие об их уничтожении или закрытии и передаче в пользу народного хозяйства. В 1928 году закрыли Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. В 1931 году взорвали московский храм Христа Спасителя, а в 1934 году закрыли Софийский собор в Киеве. Большинство закрытых церквей безбожники превратили в музеи атеизма, продуктовые и технические базы и молодежные клубы.

Церковь во время Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

После смерти святого патриарха Тихона в 1925 году Русской Церковью временно управлял святой митрополит Петр (Полянский), которого затем в должности местоблюстителя патриаршего престола сменил митрополит Сергей (Страгородский). Усилиями митрополита Сергея в августе 1927 года Московская патриархия

была официально зарегистрирована как религиозная организация. А ранее, в июле, митрополит Сергей издал «Обращение к пастырям и пастве», получившее название «Декларация 1927 года». В документе говорилось о сложных взаимоотношениях Церкви и государства и обе стороны призывались к мирному сосуществованию.

Начавшаяся 22 июня 1941 год Великая Отечественная война, застала врасплох руководство советского союза. Церковь немедленно отреагировала на страшную весть. Митрополит Сергей издал «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призывал перед лицом опасности простить все обиды и встать на защиту Отечества: «Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».

Церковь была неотделима от своего народа. Не оставила она его и в эти тяжелые дни, молитвенно помогая освободить Отечество от врага. 30 декабря 1942 года митрополит Сергей обратился ко всем чадам Русской Церкви с просьбой жертвовать деньги и драгоценности на сооружение танковой колонны «Димитрий Донской». В блокадном Ленинграде митрополит Алексий (Симанский) служил с духовенством каждое воскресенье Божественную Литургию в разрушенных бомбежками храмах, укрепляя в народе веру в победу над фашистами.

Танковая колонна
«Димитрий Донской»

Церковь в Украине в военное время. Поликарповский автокефальный раскол в Украине

В период войны общение с Московской патриархией стало почти невозможным. В июле 1941 года в Свято-Успенской Почаевской Лавре состоялся собор епископов Украины, на котором на Киевскую кафедру был избран митрополит Алексий (Громадский). 18 августа 1941 года Свято-Успенской Почаевской Лавре состоялся собор епископата Украинской Церкви, на котором украинское духовенство единогласно постановило оставаться в юрисдикции Московского

патриархата на правах автономии. Собор принял решение о переименовании Украинской Церкви из экзархата в Украинскую Автономную Церковь.

Православные канонические священники погибали по вине оккупантов, но настоящий террор развязали против них украинские националисты в интересах автокефальной группировки. Второй автокефальный раскол возник также как и первый: Центральна рада образованная из националистически настроенного духовенства и мирян обратилась к польским автокефалистам с просьбой прислать в Киев епископов. 24 декабря 1941 года в Свято-Успенской Почаевской Лавре автокефальный Варшавский митрополит Дионисий (Валединский) своим Декретом возвел епископа Волынской епархии Поликарпа (Сикорского) в сан архиепископа и благословил его на создание УАПЦ.

Епископ Поликарп (Сикорский) объявил о восстановлении «Украинской Автокефальной Православной Церкви» в противовес канонической Украинской Автономной Церкви. 24 января 1942 года Сикорский оформил свое новое положение у немецких оккупационных властей, становясь во главе автокефального раскола и являясь пособником оккупационного режима нацистской Германии в Украине. За раскольнические действия 28 марта 1942 года Сикорский, ранее находившийся в юрисдикции Московского Патриархата, был лишен сана и монашества. 30 апреля 1942 года собор епископов Украинской Автономной Церкви издал окружное послание, в котором характеризовали последователей поликарповского раскола (названного так по фамилии их «первоиерарха») как сектантов-липовцев.

После отступления фашистов из Украины лжеиерархи и видные деятели УАПЦ бежали на Запад. Сейчас их приходы имеются по всем континентам, составляя «УАПЦ в эмиграции».

Архиерейский Собор 1943 года. Патриарх Сергей (1943–1944)

Три митрополита Русской Православной Церкви: Сергей (Страгородский), Алексий (Симанский) и Николай (Ярушевич), 4 сентября 1943 года встретились с Иосифом Сталиным. На встрече речь шла об избрании нового патриарха, а также о положении Церкви в государстве. Было решено незамедлительно провести Собор.

Через четыре дня в Москве состоялся Архиерейский Собор, на котором прошли выборы патриарха. Им стал патриарший местоблюститель митрополит Сергей (Страгородский). Кроме этого Собор,

осудил пособничество фашизму: «Всякий виновный в измене общественному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлученным, а епископ или клирик — лишенным сана». После Собора Церковь получила некоторую свободу, были совершены новые архиерейские хиротонии на пустующие кафедры, были открыты многие храмы и возобновлена работа семинарий.

Патриарх Сергей (в миру Иван Николаевич Страгородский) родился 11 января 1867 года в городе Арзамасе в семье священника. Здесь священствовали его отец и дед, в одном из арзамасских монастырей подвизалась игуменья Евгения — его тетка.

После окончания приходской школы и Арзамасского духовного училища он учится в Нижегородской Духовной Семинарии, а затем в Санкт-Петербургской Духовной Академии. В Академии Иван Страгородский очень скоро выделился среди своих товарищей глубиной познаний и эрудицией. В 1890 году он принял иноческий постриг с наречением имени Сергей (в честь преподобного Сергия, Валаамского чудотворца), а вскоре стал иеромонахом.

В 1890 году иеромонах Сергей блестяще окончил Духовную Академию и мог остаться при ней в качестве стипендиата для подготовки к профессорскому званию и работать над магистерской диссертацией. Но, желая закрепить свои теоретические познания практической деятельностью на ниве Божией, молодой иеромонах едет в Японию на служение в Православной Миссии. В Японии в неустанных миссионерских трудах он проводит три года.

В 1893 году он был назначен инспектором Московской Духовной Академии, а в следующем году — настоятелем русской посольской церкви в Афинах уже в сане архимандрита.

С 1897 по 1899 год он — помощник начальника Православной Духовной Миссии в Японии, затем ректор Петербургской Духовной Семинарии, а позже и Академии. В 1901 году возведен в сан епископа Ямбургского, третьего викария Петербургской епархии. Преосвященный Сергей принимал деятельное участие в различных научных, просветительных, благотворительных обществах, а также в религиозно-философских собраниях, проводимых в Академии.

Архиерейский Собор
1943 года

6 октября 1905 года преосвященный Сергей был возведен в сан архиепископа и назначен на Выборгскую кафедру. В 1913 году он стал председателем Учебного комитета при Святейшем Синоде, а вскоре — и председателем Миссионерского совета.

В 1917 году он был назначен архиепископом Владимирским и Шуйским, в том же году возведен в сан митрополита и направлен на Нижегородскую кафедру. Он являлся единственным архиереем, оставшимся в Святейшем Синоде от прежнего, дореволюционного состава, а когда прежний Синод был упразднен Поместным Собором 1917–1918 годов, то Митрополит Сергей стал постоянным членом вновь образованного Священного Синода уже под председательством Святейшего Патриарха Тихона.

Митрополит
Сергий

После Октябрьской революции 1917 года Русская Православная Церковь вступила в новые условия своего бытия. Ей пришлось действовать в обстановке сложнейших внутренних противоречий, многочисленных расколов, сектантских течений и острой борьбы, неизбежной во времена исторических переломов.

Митрополит Сергей продолжил линию патриарха Тихона на укрепление внутреннего единства Церкви и нормализацию отношений между Церковью и государством.

Обращение Временного Патриаршего Синода, известное под названием «Декларация Митрополита Сергия», от 29 июля 1927 года однозначно утверждало: «Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами советского союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к Православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого как истина, как жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время признавать советский союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи».

Нравственная мощь, патриотизм Русской Православной Церкви проявились с особой силой в годы Великой Отечественной войны. В это тяжелое время все свои духовные силы Русская Православная Церковь отдавала спасению Родины. В первый же день войны митрополит Сергей обратился к верующим с призывом встать, как один, на борьбу с врагом. Среди воинов, павших на полях сражений, были миллионы православных, и Церковь освящала это их жертвенное

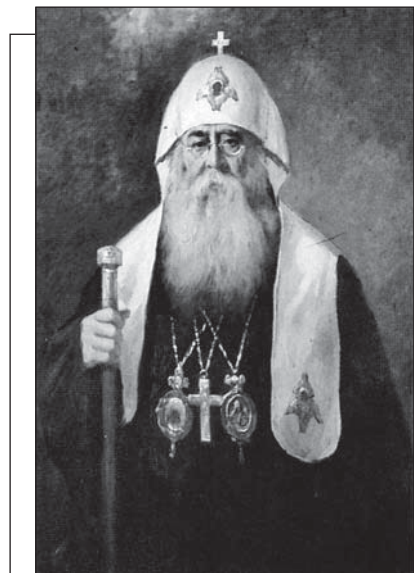
служение Родине, вдохновляя своих чад словами Христа: *«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»* (Ин. 15:13). В своих посланиях митрополит Сергей выражал твердую уверенность в победе советского народа.

8 сентября 1943 года в Москве состоялся Собор епископов Русской Православной Церкви, на котором Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергей единогласно был избран патриархом Московским и всея Руси. Интронизация нового предстоятеля Русской Православной Церкви состоялась 12 сентября.

Патриарх Сергей восстановил молитвенно-каноническое общение между Русской Православной Церковью и Православной Церковью древней Грузии, а также укрепил традиционные связи с Церквями Православного Востока. С 1943 года вновь начал регулярно выходить издававшийся ранее «Журнал Московской Патриархии».

К числу заслуг патриарха Сергея относится и его особенная забота о возрождении в стране духовных учебных заведений, в которых нуждалась Русская Православная Церковь.

Святейший Патриарх Сергей скончался 15 мая 1944 года. Погребен в московском кафедральном Богоявленском соборе.

Патриарх Сергей

Львовский Церковный Собор 1946 года

Униатская церковь, именующая себя Украинской Греко-Католической Церковью — УГКЦ, с начала своего существования (1596) стала проводником идеи подчинения Руси власти Римско-Католической Церкви.

Во время Второй мировой войны униаты воевали в рядах нацистской армии. После окончания войны советская власть отправила униатского митрополита Иосифа Слепого в ссылку за его содействие оккупантам. Часть униатских епископов бежала в Европу еще при отступлении немцев, а другая часть оказалась в тюрьмах. К концу 1945 года униаты остались без архиереев. Многие из них имели желание вернуться к православной вере своих отцов.

Во Львове униатские священники во главе с протопресвитером Гавриилом Костельником в мае 1945 года образовали инициативную группу по воссоединению с Православной Церковью. Целью ее было упразднение унии и воссоединение греко-католиков с Православной Церковью.

После предварительных переговоров с Московской Патриархией 8–9 марта 1946 года во Львове состоялся Собор духовенства УГКЦ. На нем было принято решение вернуться в Православие и войти в состав Русской Церкви. Воссоединение униатского духовенства состоялось во львовском соборе святого Юра 9 марта 1946 года.

20 сентября 1948 года великого борца за Православие, основного инициатора возвращения униатов в Русскую Православную Церковь, протопресвитера Гавриила Костельника настигла месть врагов Церкви. Он был убит возле храма Преображения, в котором только что совершил

Божественную Литургию.

Через три года после Львовского собора состоялся собор униатского духовенства в городе Ужгороде, в результате которого униаты Закарпатья воссоединились с Православной Церковью. Так уния прекратила свое легальное существование в пределах СССР. Миллионы мирян, тысячи священнослужителей через три с половиной века после насильственного

отторжения от Православия вернулись в лоно Матери-Церкви.

Встреча Патриарха
Алексия I с участниками
Львовского собора

Патриарх Алексей I (1945–1970)

Послевоенное время характеризуется тем, что голос Русской Православной Церкви стал звучать на международной арене. Международный авторитет Русской Православной Церкви принесла ее последовательная и активная миротворческая деятельность. Верная своему призванию возвещать людям вечные истины Евангелия, она в самые трудные времена международной напряженности призывала к открытости и памятованию об общих и высших ценностях и продолжала быть сторонницей примирения, поскольку без служения примирению невозможно представить себе истинных христиан.

Такой миротворческий курс деятельности Русской Православной Церкви связан в первую очередь с именем святейшего Патриарха Алексия.

Святейший Патриарх Алексий (в миру Сергей Владимирович Симанский) родился в Москве 27 октября 1877 года в православной семье. В 1888 году Сергей Симанский поступил в первый гимназический класс Лазаревского института восточных языков, затем перешел в Николаевский лицей, который окончил с серебряной медалью. В 1896 году поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил за три года. Некоторое время находился на службе в гренадерском Самогитцком полку. Осенью 1900 года Сергей Владимирович поступил в Московскую Духовную Академию. В феврале 1902 года, будучи студентом второго курса, принял монашество с именем Алексий. В том же году был рукоположен во иеродиакона, в 1903 году — во иеромонаха. В 1904 году закончил Московскую Духовную Академию и был назначен инспектором Псковской Духовной Семинарии. Впоследствии в сане архимандрита был ректором Тульской, а затем — Новгородской Семинарии. В 1913 году хиротонисан во епископа Тихвинского.

В январе 1921 года епископ Алексий патриаршим указом был переведен в Петроград с титулом викарного епископа Ямбургского, с пребыванием в Александро-Невской Лавре. В этот период особенно выявились в деятельности епископа Алексия два принципа, остававшиеся характерными для него и в последующие годы: верность каноническим началам и лояльность к новому строю.

В 1926 году епископ Алексий был назначен в Новгород с титулом архиепископа Хутынского и вскоре стал членом Синода и ближайшим помощником митрополита Сергия. В 1932 году он был возведен в сан митрополита, а в следующем году назначен на Ленинградскую кафедру.

Разделяя и претворяя в жизнь мысль митрополита Сергия о неотделимости Русской Православной Церкви от судеб страны, митрополит Алексий поддерживает церковную декларацию 1927 года, а в годы Великой Отечественной войны своей жизнью показывает, что Церковь не просто декларировала ее. Оставаясь в годы блокады Ленинграда со своей паствой, вместе с ней переживая страдания и лишения, он свидетельствовал истину и нелицемерность глубоко патриотической позиции Русской Православной Церкви.

Воодушевляя и поддерживая верующих ленинградцев, в одном из своих посланий к пастве — в июле 1941 года — он писал, что у всех нас «теперь одна дума, одна молитва — дал бы Бог победить коварного и

Интронизация
Патриарха Алексия I

злобного врага, сокрушить фашизм, несущий горе и разорение всему человечеству... Весь наш народ воюет, и победа ему обеспечена. Она обеспечена всеобщей волей к победе, беззаветной храбростью бойцов — до готовности каждого положить душу свою за Отечество».

После кончины патриарха Сергия — в мае 1944 года — митрополит Алексей стал местоблюстителем Патриаршего Престола, а 2 февраля 1945 года Поместным Собором Русской Православной Церкви был единодушно избран патриархом Московским и всея Руси. На патриарший престол он вступил с глубоким сознанием великой ответственности своего нового призвания и с верой во всемогущую помощь Божию.

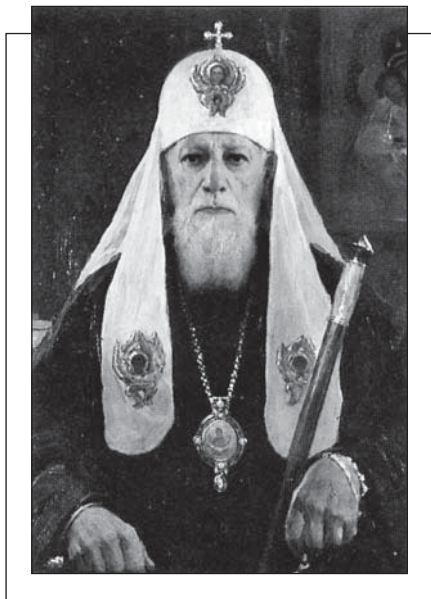
Великим созидателем церковным предстал Святейший Патриарх Алексей в послевоенные годы: восстанавливаются разрушенные войной храмы, возобновляется церковное издательское дело, открываются духовные школы; пополняется насельниками величайшая святыня земли Русской — Троице-Сергиева Лавра.

На годы патриаршества святейшего патриарха Алексея выпал огромный труд по умиротворению церковных расколов. В 1946 году окончательно исчезло обновленчество. Многие сделал Святейший Патриарх для упразднения церковных нестроений в среде русского православного рассеяния. Его высокий духовный авторитет способствовал восстановлению отношений с Польской и Финляндской Церквами. Господь увенчал его труды созданием в 1970 году Автокефальной Православной Церкви в Америке и Автономной Православной Церкви в Японии.

Святейший Патриарх Алексей уделял большое внимание делу издания церковных книг. При нем вышли в свет два издания Библии и отдельно Новый Завет на русском языке и ряд богослужебных книг, выходят ежемесячные церковные журналы — «Журнал Московской Патриархии», журналы зарубежных экзархатов, сборники «Богословские труды».

Плодом пастырско-учительских трудов самого Святейшего Патриарха являются четыре тома его слов и речей. Решением Советов Духовных Академий Московского Патриархата ему было присуждено ученое звание доктора богословия.

Много потрудился Святейший Патриарх Алексей для единства вселенского Православия. Он совершил ряд паломнических поездок в Святую Землю, Египет и в страны Ближнего Востока, посетил братские Автокефальные Православные Церкви: Константинопольскую, Грузинскую, Сербскую, Румынскую, Болгарскую, Элладскую, служа делу единения и мира, и, со своей стороны, с любовью принимал

Патриарх Алексей I

многочисленных гостей, прибывавших к нам со всего православного мира. Этому способствует и воскрешенная патриархом Алексием добрая традиция обучения представителей зарубежных Православных Церквей в духовных школах Московского Патриархата.

В годы первосвятительского служения Святейшего Патриарха Алексия установились контакты Русской Православной Церкви с Римско-Католической Церковью. Установились активные связи и с древними дохалкидонскими Церквами Востока, а также с протестантским миром.

Необходимо отметить и вклад патриарха Алексия в экуменическое движение. В 1961 году Русская Православная Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей, где она активно трудится на пользу христианского единения. Ее представители принимают деятельное участие в работе органов Всемирного Совета.

Русская Православная Церковь, возглавляемая патриархом Алексием, стала в первые ряды поборников мира. Патриарх Алексий на протяжении многих лет являлся членом Советского комитета защиты мира. Своей активной миротворческой деятельностью он стяжал огромный авторитет среди всех людей доброй воли.

Святейший Патриарх Алексий скончался 17 апреля 1970 года. Погребен в Троице-Сергиевой Лавре.

Патриарх Пимен (1971–1990)

Патриарх Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков) родился 23 июля 1910 года в городе Богородске Московской губернии в семье служащего. В 1925 году окончил в Богородске среднюю школу и 4 декабря того же года в Сретенском монастыре в Москве был пострижен в рясофор с именем Платон. Обладая музыкальными способностями, инок Платон в этот период жизни управлял церковными хорами в московских храмах.

4 октября 1927 года в пустыни Святого Духа, близ Троице-Сергиевой Лавры, семнадцатилетний инок Платон был пострижен в монашество. Ему было дано имя Пимен — в честь древнего христианского подвижника египетской пустыни преподобного Пимена Великого. Монах Пимен продолжал управлять хором Пименовского храма. Затем он был регентом в Богоявленском кафедральном соборе в Дорогомилове.

Интронизация
Патриарха Пимена

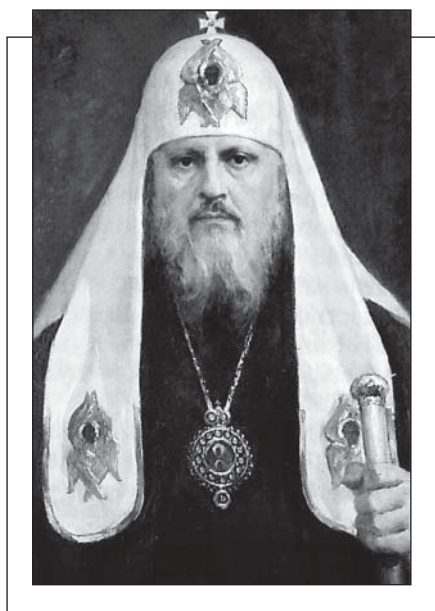
16 июля 1930 года архиепископом Звенигородским Филиппом (Гумилевским) он был рукоположен во иеродиакона, а в январе 1931 года — во иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Пимен проходил пастырское служение в городе Москве.

Окончание Великой Отечественной войны застало иеромонаха Пимена священником Благовещенского собора в городе Муроме, где он находился до 1946 года. Затем продолжал свое служение в Одесской епархии в должности казначея Одесского Ильинского монастыря (подворья), помощника благочинного монастырей епархии, нес другие епархиальные послушания.

В декабре 1947 года возведен в сан игумена с возложением креста с украшениями. Вскоре игумен Пимен перешел в Ростовскую епархию, где до 1949 года занимал должность секретаря епископа, члена епархиального совета, ключаря Рождествобогородичного кафедрального собора. С 1949 до конца 1953 года, был наместником Псково-Печерского монастыря, а с 1954 по 1957 год — наместником Троице-Сергиевой Лавры. Так же как и в Псково-Печерском монастыре, он провел здесь крупные реставрационные работы в соборах, заботился о благоустройстве

Лавры, при нем в трапезном храме были построены два новых придела — во имя святителя Иоасафа Белгородского и преподобного Серафима Саровского. 17 ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе в Одессе архимандрит Пимен был хиротонисан во епископа Балтского и в конце того же года стал викарием Московской епархии — епископом Дмитровским. В июле 1960 года епископ Пимен был назначен управляющим делами Московской Патриархии, в ноябре возведен в сан архиепископа и введен в состав Священного Синода. С 16 марта 1961 года архиепископ Пимен назначается на Тульскую кафедру с оставлением за ним должности управляющего делами Московской Патриархии. 14 ноября того же года назначен митрополитом Ленинградским и Ладужским. За период с 1959 по 1962 год Высокопреосвященному Пимену поручалось временное управление Луганской, Смоленской и Тамбовской епархиями. В октябре 1963 года стал митрополитом Крутицким и Коломенским.

С 1963 года митрополит Пимен — член Всемирного Совета Мира и Советского комитета защиты мира, член Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Он представлял Русскую Православную Церковь на Варшавской (1963) и Женевской (1966) сессиях Всемирного Совета Мира, на Всемирных конгрессах за всеобщее разоружение и мир в Москве (1962) и Хельсинки (1965), на Всемирной ассамблее мира в Берлине (1969), на Ассамблее Всемир-

Патриарх Пимен

ного Совета Мира в Будапеште. Он был почетным членом Московской и Ленинградской Духовных Академий, доктором богословия *honoris causa*.

Митрополит Пимен был ближайшим помощником святейшего патриарха Алексия. Всю свою жизнь он посвятил ревностному служению Церкви, и Церковь высоко оценила его выдающиеся заслуги. После кончины патриарха Алексия Поместный Собор Русской Православной Церкви в 1971 году возвел митрополита Пимена на патриаршую кафедру. 3 июня в Богоявленском патриаршем соборе состоялась его интронизация. В своем первосвятительском служении Святейший Патриарх Пимен явил себя достойным преемником и продолжателем церковного делания святейших патриархов Московских Тихона, Сергия и Алексия. Патриарх Пимен проявлял неустанную заботу о вверенной ему многочисленной православной пастве, о духовных школах, церковной издательской деятельности. Благоустраивались и открывались храмы и монастыри.

Многочисленные визиты Святейшего Патриарха Пимена и его братские встречи как за рубежом, так и на родине с предстоятелями Православных и других христианских Церквей, а также с видными государственными и общественными деятелями различных стран послужили на благо Святого Православия, христианского единства, взаимопонимания, сотрудничества и мира между народами.

Святейший Патриарх Пимен скончался 3 мая 1990 года, в 15 часов, в патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. 6 мая было совершено погребение почившего первосвятителя в крипте Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры, возле могилы его предшественника патриарха Алексия I.

Тысячелетие Крещения Руси

В 1988 году Русская Православная Церковь торжественно отмечала тысячелетний юбилей Крещения Киевской Руси. В конце апреля состоялась встреча патриарха Пимена и членов Священного Синода с М. С. Горбачевым, во время которой глава государства заверил архиереев в том, что разрабатывается закон о свободе совести, где будут отражены интересы религиозных организаций. Эта встреча кардинальным образом изменила отношения Советского государства и Церкви. Православная Церковь получает возможность открывать новые приходы и монастыри. Примером этому служит возрождение знаменитой Оптиной Пустыни. Церковные деятели получают доступ к средствам массовой информации, пастыри начинают встре-

чатся с общественностью в клубах, домах культуры, их приглашают в институты и школы.

Юбилейный Поместный Собор был открыт 6 июня 1988 года в Троицком соборе Лавры преподобного Сергия. Заседания, на которых были сделаны доклады, касающиеся различных сторон церковной жизни, проходили в Трапезном храме Лавры. Возглавил Юбилейный Поместный Собор Святейший Патриарх Пимен. На Соборе было принято решение о канонизации святого Димитрия Донского, преподобных Андрея Рублева, Максима Грека, Паисия Величковского и Амвросия Оптинского, святителей Макария Московского, Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, блаженной Ксении Петербургской; были внесены поправки к внутрицерковному управлению, в частности, была определена периодичность созыва Поместных и Архиерейских Соборов.

Юбилей тысячелетия Крещения Руси внес радикальные изменения в жизнь Церкви. К концу 1988 года число действующих храмов в Русской Церкви было около 10000. Увеличен также и прием абитуриентов в духовные школы. Духовная жизнь в постатейстическом государстве начала возрождаться, подобно растению, пробившемуся через тернии.

Торжества в день
1000-летия Руси

Религиозная ситуация в Украине в конце 1980-х годов. Агрессия униатов. Мстиславский автокефальный раскол в Украине

После празднования юбилея Тысячелетия Крещения Руси наметившиеся ранее перемены во взаимоотношениях Церкви и государства приобретают реальные черты; Церкви повсеместно возвращаются отнятые у нее и разоренные храмы. В 1988 году произошло возобновление иноческой жизни в Киево-Печерской Успенской Лавре.

Конец 80-х годов для Украины ознаменован вспышкой религиозных нестроений националистического характера. Сохранившиеся на Западной Украине немногочисленные нелегальные униатские общины вышли из подполья, появились униатские священники

и епископы, и началась опирающаяся на местные националистические силы и на помощь из Польши и Ватикана агрессивная кампания, целью которой был захват православных храмов. Местные власти, еще коммунистические, но уже ориентирующиеся на союз с националистами, не оказывали противодействия организаторам и участникам этой кампании даже тогда, когда она осуществлялась в формах неприкрытого насилия над священнослужителями и мирянами, верными Православной Церкви. Уже в сентябре 1988 г. униатство в Украине было легализовано. Осенью 1989 г. обострилось положение в церковной жизни Западной Украины. Униаты начали в массовом порядке захватывать православные храмы.

1 декабря 1989 года в Ватикане состоялась встреча главы Советского государства М. С. Горбачева и папы Римского Иоанна Павла II, на котором окончательно был решен вопрос о легализации Украинской Греко-Католической Церкви. Священноначалие Украинского экзархата призывало Рим и иерархию Греко-Католической Церкви к мирному урегулированию сложившейся ситуации. С 8 по 13 марта 1990 года во Львове были проведены четырехсторонние переговоры о разрешении конфликта в Западной Украине. В них участвовали представители Московской Патриархии, Украинского экзархата Русской Православной Церкви, Ватикана и Греко-Католической Церкви. На переговорах было принято решение о том, что в спорных ситуациях распределение храмов между конфессиями будет решаться голосованием среди прихожан. Однако агрессивные действия униатов не были остановлены. Они захватили три православные епархии: Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Львовскую. Агрессия УГКЦ утихла только в начале 1993 года.

В конце 80-х годов в Украине появляется Мстиславский автокефальный раскол. 19 августа 1989 года во Львове настоятель православного Петропавловского прихода, священник Владимир Ярема, объявил свой храм «автокефальным», став на путь раскола, за что и был запрещен в священнослужении. Тогда раскольники «постригли» Владимира Ярему в «монахи» с именем Димитрий, возвели в «епископский» сан и 7 сентября 1993 года избрали «патриархом» УАПЦ. Новые раскольники связались с главой канадских автокефалистов Мстиславом Скрыпником, избрав его своим «патриархом». Несколько приходов в Галиции во главе с лжеепископом Иоанном (Боднарчуком) ушли в Украинскую Автокефальную Православную Церковь вместе с епископом Иоанном. За

Лжепатриарх
Мстислав
Скрыпник

внесение раскола Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 13 ноября 1989 г., лишил епископа Иоанна сана, объявив безблагодатными священнослужения, совершаемые им и находящимся в общении с ним духовенством.

Но Боднарчук продолжал «рукополагать» лжеепископов для УАПЦ, возглавляемой Мстиславом. Никто в православном мире не признал УАПЦ канонической Церковью.

Патриарх Алексей II

3 мая 1990 года в день смерти Святейшего Патриарха Пимена состоялось заседание Священного Синода на котором местоблюстителем патриаршего престола был избран митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко). 7 июня 1990 года, на Поместном Соборе состоялись выборы Московского патриарха. На это место Архиерейский собор выдвинул троих кандидатов: митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера), митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира (Сабодана) и митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Денисенко). Было проведе-

но два тура тайного голосования, в результате которого патриархом избран митрополит Алексей (Ридигер), набравший 166 голосов. За митрополита Владимира (Сабодана) было подано 143 голоса, а митрополит Филарет (Денисенко) не прошел во второй тур выборов, так как в первом набрал всего 66 голосов.

Пятнадцатый Патриарх Московский и всея Руси — Его Святейшество Алексей II родился 23 февраля 1929 года в Таллинне, в благочестивой русской семье. Отец будущего первосвященника, Михаил Александрович Ридигер, коренной петербуржец, учился в Императорском

Училище правоведения, но после Октябрьской революции был вынужден покинуть Петроград и перебраться в Эстонию.

Будущий Предстоятель Русской Церкви возматывался духом в истинно православной атмосфере — атмосфере настоящей домашней церкви. С шести лет он нес церковные послушания: сначала разливал крещенскую воду, потом пел и читал в храме, в девять лет уже знал наизусть Божественную Литургию. Семья Ридигеров

Интронизация
Патриарха Алексия II

каждый год совершала паломничества в Псково-Печерский и Пюхтицкий монастыри, вместе с родителями ездил и Алексей. Однако по-настоящему ощутил он соприкосновение с высшей иноческой духовностью на острове Валааме.

«Особенно мне запомнились паломнические поездки в Валаамский Преображенский мужской монастырь в 1938 и 1939 годах... На меня, девяти-десятилетнего мальчика, Валаам произвел неизгладимое впечатление. Архитектура монастыря и скитов, намоленность храмов, удивительная природа северного края, духоносные старцы и насельники обители, их трудолюбие, открытость, доступность для каждого паломника и особая их чуткость — все это поражало. Во многом эти два посещения Валаама определили мой жизненный путь», — писал об этом Святейший Патриарх Алексей.

В четырнадцать лет Алексей Ридигер стал старшим иподиаконом у епископа Таллиннского и Эстонского, в 1945 году готовил закрытый гитлеровцами кафедральный Александро-Невской собор к возобновлению богослужений, затем служил псаломщиком в храмах столицы Эстонии. В 1946 году он пытался поступить в Ленинградскую Духовную Семинарию, но не был принят, поскольку ему не хватало нескольких месяцев до положенного восемнадцатилетнего возраста. Зато в следующем году он не только выдержал вступительные испытания, но и сдал экзамены за два года обучения и был принят сразу на третий курс семинарии. В 1949 году Алексей Ридигер поступил в Ленинградскую Духовную Академию, уже на первом курсе был рукоположен во диакона, а через два дня — во пресвитера и направлен служить на приходы Эстонии. Академическое образование ему пришлось завершать экстерном. По окончании Духовной Академии отец Алексей получил ученую степень кандидата богословия за сочинение «Митрополит Московский Филарет (Дроздов) как догматист».

В 1959 году отец Алексей, уже в сане протоиерея, был назначен благочинным Тарту-Вильяндиского округа. В храмах своего благочиния он служил на славянском или на знакомом ему с детства эстонском языке. Тогда же он начал собирать

Патриарх Алексей II

материалы для своего будущего фундаментального исследования «История Православия в Эстонии».

Святейший Патриарх Алексей замечает: «Несмотря на то, что большую часть жизни мне пришлось выполнять различные административные послушания в Церкви, пастырство было всегда для меня на первом месте. Именно в пастырской деятельности, в службе Божией, в Евхаристии, в молитвенном общении с Богом и с народом Божиим я черпаю силы для несения неимоверно трудного первосвятительского креста».

В 1961 году протоиерей Алексей Ридигер принял в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре монашеский постриг с сохранением прежнего имени – Алексей. Но теперь его Небесным покровителем стал святитель Московский Алексей. Миротворчество, предстояние перед властью имущими, печалование о судьбе народа и государства,

отличавшие служение великого святителя Земли Русской, всецело были восприняты будущим предстоятелем Русской Церкви, ее пятнадцатым патриархом – Алексием II.

Через полгода после принятия монашества, 3 сентября 1961 года, состоялась архиерейская хиротония архимандрита Алексея (Ридигера) во епископа Таллиннского и Эстонского.

Плодом многолетних изысканий архипастыря Эстонской земли по ее истории стал его труд «Очерки по истории Православия в Эстонии», за который патриарх Алексей II удостоен высшей ученой степени – доктора богословских наук. В 1999 году этот труд, дополненный и переработанный автором, был издан под названием «Православие в Эстонии».

Уже в самом начале своего архипастырства патриарх Алексей II был привлечен к делам общецерковного управления. Первым послушанием епископа Таллиннского и Эстонского Алексея II была должность заместителя Председателя Отдела внешних церковных связей: обеспечение

международных связей Церкви для защиты ее внутренней жизни. В 1964 году будущий первосвятитель был назначен Управляющим делами Московской Патриархии.

В середине 80-х годов началась горбачевская «перестройка», и, надеясь на возможные благие перемены в отношении государства к Русской Православной Церкви, митрополит Алексей обратился к М. С. Горбачеву с письмом, в котором впервые поставил вопрос о

Патриарх Алексей II

перестройке церковно-государственных отношений. Перед руководителем государства был поставлен самый насущный для Церкви вопрос: о пересмотре устаревшего законодательства о религиозных объединениях. «Мое обращение было разослано Горбачевым всем членам Политбюро, — рассказывает Его Святейшество, — но Совет по делам религий счел, что поднимать такие вопросы не следует. Реакция властей еще соответствовала старым традициям: меня отстранили от ключевой в то время должности Управляющего делами и назначили на Ленинградскую кафедру. Это назначение я не воспринял болезненно и, более того, считаю четыре года, проведенные мною на Ленинградской кафедре, когда происходило возрождение церковности в уникальной по своей истории епархии, одними из самых светлых в моей жизни».

Всего четыре года возглавлял митрополит Алексей Ленинградскую епархию. За это время число действующих храмов в Ленинградской области возросло в полтора раза, на Новгородчине — вдвое. Среди событий тех лет — возвращение Церкви честных мощей святого благоверного князя Александра Невского и Соловецких угодников — преподобных Зосимы, Савватия и Германа. Но главной радостью для архипастыря стало начало восстановления Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

В годы патриаршего служения Русской Церковью Святейший Патриарх Алексей II первым из предстоятелей Русской Церкви XX века получил относительную свободу действий: в Русской Православной Церкви учреждено более шестидесяти новых епархий, восстановлено и построено более пятнадцати тысяч храмов, возросло количество духовных школ. Важнейшей частью церковного возрождения стало повсеместное восстановление монастырей, главных духовных центров Православия. За эти годы количество монастырей Русской Церкви возросло почти в 30 раз (с 21 до 614).

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ

Монумент в честь
независимости
Украины

В августе 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт о провозглашении независимости Украины. Украина вышла из состава СССР. 25–27 октября 1991 года в Украине был созван Архиерейский собор Русской Православной Церкви, на котором было принято решение о преобразовании Киевского экзархата в **Украинскую Православную Церковь**. 28 октября 1990 года в древнем храме святой Софии в Киеве, патриарх Алексий II торжественно вручил архиереям Украины **Томос** о независимости и самостоятельности в управлении Украинской Православной Церкви.

Первым предстоятелем Украинской Церкви стал митрополит Филарет (Денисенко). Он использовал новое положение Церкви и сложившуюся политическую ситуацию в личных целях. С 31 марта по 5 апреля 1992 года проходил Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Собор, исходя из многочисленных жалоб духовенства Украины на антиканоническую деятельность митрополита Филарета, предложил ему уйти с поста предстоятеля Украинской Православной Церкви и подготовить избрание нового первосвященителя Киевской митрополии. Митрополит Филарет дал клятву на Кресте и Евангелии об исполнении решения Собора.

Вернувшись в Киев, митрополит Филарет созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что в Москве ему пришлось сделать вынужденное заявление — так он назвал свою клятву на Кресте и Евангелии. После такого клятвoprеступничества митрополита Филарета украинские епископы 30 апреля 1992 года собрались на совещание в городе Житомире, где, обсудив сложившуюся ситуацию, приняли решение 11 мая 1992 года самим созвать Собор для избрания нового Предстоятеля Украинской Церкви. В Москве 5 и 6 мая 1992 года состоялось экстренное заседание Синода Русской Церкви. На нем было решено снова увещевать митрополита Филарета уйти с поста Предстоятеля Украинской Православной Церкви. На митрополита Филарета наложили церковный запрет, согласно которому он больше не имел

прав совершать никаких действий как глава Церкви в Украине, а именно: созывать Синод, рукополагать архиереев, издавать указы и обращения, касающиеся Украинской Православной Церкви. Исключение было сделано лишь для созыва Собора для решения вопроса о выборе нового Предстоятеля.

Исход выборов патриарха на Поместном Соборе 1990 г. митрополит Филарет считал своим провалом и стал на путь неподчинения Церкви.

Харьковский Собор 1992 года

На все обращения священноначалия Русской Церкви митрополит Филарет не отвечал и на заседания Синода, где он состоял постоянным членом, не являлся. Тогда патриарх Алексей II обратился к старейшему по хиротонии архиерею Украинской Церкви митрополиту Харьковскому Никодиму (Руснаку) с просьбой принять на себя исполнение обязанностей предстоятеля и созвать Собор для предотвращения назревающего раскола.

Узнав о предстоящем Соборе, митрополит Филарет угрожал физической расправой митрополиту Никодиму и другим украинским архиереям. Чтобы избежать давления со стороны политиков и самого Филарета, митрополит Никодим собрал всех епископов Украины в Харькове. Собор открылся 27 мая 1992 года на территории Свято-Покровского монастыря. За два дня своей работы Собор постановил внести изменения в Устав Украинской Церкви и лишить бывшего митрополита Филарета всех степеней священства. Собор избрал нового предстоятеля — Ростовского митрополита Владимира (Сабодана). Решение Харьковского Собора было подтверждено Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 28 мая. Священный Синод Русской Православной Церкви назначил на 11 июля созыв Архиерейского Собора Русской Православной Церкви для рассмотрения дела бывшего митрополита Киевского Филарета. Святейший Патриарх Алексей II благословил новоизбранного митрополита Киевского Владимира (Сабодана) на его служение в качестве главы Украинской Церкви.

Участники
Харьковского
Собора

Блаженнейший митрополит Киевский и всех Украины Владимир—Предстоятель Украинской Православной Церкви

Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан Виктор Маркиянович) родился 23.11.1935 в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области (Украина) в крестьянской семье. С 9 лет нес послушание при Свято-Архангело-Михайловском храме родного села. По окончании Меджибожской средней школы учился в Одесской Духовной Семинарии (1954–1958).

По окончании Меджибожской средней школы учился в Одесской Духовной Семинарии (1954–1958).

В 1958 году поступил в Ленинградскую Духовную Академию, которую закончил в 1962 году со степенью кандидата богословия за научную работу «Христос Спаситель — Начальник мира». Преподавал в Одесской Духовной Семинарии, выполнял обязанности старшего помощника инспектора, одновременно занимая должность секретаря Одесского епархиального управления.

14 июня 1962 г. митрополит Херсонский и Одесский Борис (Вик) рукоположил его в сан диакона, 15 июня — в сан иерея, 26 августа отец Виктор был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого равноапостольного князя Владимира.

В 1965 году закончил аспирантуру при Московской Духовной Академии, стал ректором Одесской Духовной Семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1966 году назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. 23 июня 1966 г.

стал епископом Звенигородским, викарием Московской епархии с поручением выполнять обязанности представителя Русской Православной Церкви на Всемирном Совете Церквей. Хиротонию во епископа возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси. Таинство хиротонии состоялось 9 июля 1966 г. в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. 28 ноября 1968 г. епископ Владимир был пере-

Архипастырское
благословение

мещен на Переяслав-Хмельницкое викариатство Киевской епархии. С 20 марта 1969 г. — епископ Черниговский и Нежинский, временно руководил Сумской епархией. В 1970–1973 гг. был ответственным редактором журнала «Православный вестник».

18 апреля 1973 г. назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором Московской Духовной Академии и Семинарии, 9 сентября возведен в сан архиепископа. С 18 апреля 1978 г. — профессор Московской Духовной Академии. 5 июня 1979 г. в Московской Духовной Академии архиепископ Владимир защитил магистерскую диссертацию на тему «Экклезиология в отечественном богословии». 3 марта 1976 г. — в составе Комиссии по вопросам христианского единства, в 1978 г. был членом Комиссии по подготовке и проведению празднования шестидесятилетия возобновления патриаршества в Русской Православной Церкви, в 1981–1988 гг. входил в Комиссию по подготовке и проведению празднования Тысячелетия Крещения Руси.

После возведения в сан митрополита 16 июля 1982 г. возглавил Ростовскую и Новочеркасскую епархию. 28 марта 1984 г. митрополит Владимир назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. С 30 декабря 1987 г. — управляющий делами Московского Патриархата и постоянный член Священного Синода. В 1989 г. временно управлял Гаагской епархией (Голландия). 16 сентября 1988 г. на учредительной конференции Советского фонда милосердия и здоровья был избран членом президиума и правления фонда. В 1988 году стал членом Центральной избирательной комиссии во время выборов народных депутатов СССР. С 10 апреля 1989 г. возглавлял Комиссию по вопросам изучения материалов, касающихся реабилитации духовенства и мирян Русской Православной Церкви.

3 мая 1990 г. митрополит Владимир был назначен главой Комиссии по организации и проведению похорон Патриарха Пимена, потом входил в состав Комиссии Священного Синода по вопросам подготовки Поместного Собора Русской Православной Церкви. В 1990 г. митрополит Владимир был одним из 3 кандидатов на патриарший престол, вторым по количеству набранных голосов. Поместный Собор избрал

Предстоятель
Украинской
Православной
Церкви Блажен-
нейший Владимир,
Митрополит Киевский
и всея Украины

Патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера).

27 мая 1992 года Харьковский Собор архиереев УПЦ сместил митрополита Филарета с должности Предстоятеля УПЦ и отчислил его из штата с запрещением в священнослужении. Собор большинством голосов (16 из 18) избрал митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем УПЦ. Митрополит Владимир в то время находился на богословской конференции в Финляндии. С избранием на кафедру киевских святителей первым поздравил новоизбранного Предстоятеля УПЦ президент Финляндии.

28 мая 1992 г. Патриарх Алексий II благословил митрополита Владимира на служение Предстоятеля Украинской Церкви. Митрополиту Владимиру в пределах Украины был предоставлен титул «Блаженнейший» с правом ношения двух панагий и предношения креста во время богослужения (на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 18–23 февраля 1997 г. титул «Блаженнейший» был закреплен за Предстоятелем УПЦ на всей канонической территории Русской Церкви).

20 июня 1992 г. Блаженнейший Митрополит Владимир прибыл в Киев. Его встречали десятки тысяч православных клириков и мирян. Свою первую проповедь владыка Владимир начал словами: «Я прибыл не в командировку и не из-за границы, я прибыл на родную землю служить людям и независимой Украине».

На сегодня УПЦ составляет 35 епархий. Невзирая на трудности, с которыми приходится сталкиваться, за годы служения Блаженнейшего Митрополита Владимира в качестве Предстоятеля количество приходов увеличилось с 5500 в 1991 г. до 10554 в 2004 г. Эти общины опекают около 9 тысяч священнослужителей. Количество монастырей увеличилось с 32 в 1991 г. до 161 в 2004 г. В них несут послушание около 5 тысяч монахов.

На время избрания Блаженнейшего Митрополита Владимира в УПЦ функционировали 4 духовные семинарии и академия, до 2004 г. количество духовных заведений возросло до 15. Действуют около 4 тысяч воскресных школ. Сегодня Украинская Церковь имеет более 100 периодических изданий, во многих епархиях налажены отношения с региональными теле- и радиоагентствами, что способствует проповеди Слова Божия.

Блаженнейший Митрополит Владимир является почетным доктором нескольких университетов и научных учреждений мира, действительным членом Международной академии информатизации (при Экологическом и Социальном совете ООН) и Международной кадровой академии Совета Европы.

В марте 1996 г. Блаженнейший Митрополит Владимир был избран почетным председателем Международного комитета при ООН по вопросам празднования двухтысячелетия Рождества Христова. Награжден орденами Русской Православной Церкви: преподобного Сергея Радонежского 1 степени (1979), равноапостольного князя Владимира 1 степени (1985), апостола Андрея Первозванного (2000), орденом УПЦ преподобных Антония и Феодосия Печерских 1 степени, орденами всех Поместных Православных Церквей, а также государственными и общественными наградами: орденами Дружбы Народов (СССР, 1988), орденом великого князя Ярослава Мудрого (Украина), орденом Дружбы (РФ, 2004).

Блаженнейший Митрополит Владимир известен как проповедник, богослов, духовный писатель. В 1997–1998 гг. вышло в свет шеститомное издание его трудов.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 10 ноября 2005 года Блаженнейшему Митрополиту Владимиру было присвоено звание «Почетный профессор Киевской Духовной Академии». В тот же день в Киевских духовных школах была основана стипендия имени Блаженнейшего Митрополита Владимира для лучшего по успешности студента Духовной Академии в размере 500 гривен, а для воспитанника духовной семинарии — 300 гривен. Кандидатуры стипендиатов утверждает ректор и Ученый совет Киевской Духовной Академии. 23 ноября 2005 года за выдающийся взнос в дело возрождения Православия в Украине Блаженнейший Митрополит Владимир удостоен ордена святителя Алексия, митрополита Московского.

Предстоятель УПЦ лично редактирует важнейшие материалы, которые публикуются в журнале «Православный вестник» и ежемесячном издании «Вестник пресс-службы Украинской Православной Церкви». На протяжении последних двух с половиной лет с архиерейским словом обращался к пастве в еженедельной телепрограмме «Православный мир» и ежедневной «Православный календарь». Пишет стихи, многие из которых положены на музыку.

9 июля 2006 года решением Ужгородской богословской академии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Блаженнейшему Митрополиту Владимиру было присвоено ученое звание доктора

Встреча Глав Поместных Православных Церквей. Одесса, 1997 год

философии. 29 июня того же года Блаженнейший Митрополит Владимир стал членом Национального союза журналистов Украины.

Филаретовский раскол

По указу патриарха и назначению Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви к бывшему Киевскому митрополиту Филарету явилась комиссия по принятию церковного имущества. Филарет никого из членов этой комиссии к себе не допустил. Им было оказано физическое сопротивление.

Пытаясь удержать власть в своих руках, Филарет решил пойти на объединение с другими раскольниками — Украинской Автокефальной Православной Церковью. Сами автокефалисты не желали объединения с Филаретом, однако на это их заставили пойти филаретовские политики, пригрозив лишением всяческой поддержки со своей стороны. Объединение состоялось 25 июня 1992 года; лжепатриархом новообразованной церкви выбрали Мстислава Скрыпника. В это время ему было 94 года и жил он в США. Его заместителем (и фактическим руководителем) стал Филарет. Новое движение получило название «Украинская Православная Церковь — Киевский Патриархат». Создание «Киевского Патриархата» послужило разделению православного украинского народа. Некоторые «епископы» УАПЦ, боясь объединения с Филаретом, вышли из новообразованного «Киевского Патриархата» и создали свою Украинскую Автокефальную Православную Церковь. Ее новым лжепатриархом, вместо умершего Мстислава, стал бывший протоиерей Владимир Ярема, взявший себе имя Димитрий.

После смерти Мстислава и в «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» в свою очередь новым лжепатриархом был избран протоиерей Владимир (Романюк). Филарет всячески ограничивал власть нового «предстоятеля» и фактически сам руководил деятельностью «церкви».

14 июля 1995 года умер лжепатриарх Владимир (Романюк). Его похороны, сопровождавшиеся демонстрациями, столкновениями с милицией и кровопролитием вошли в историю под названием «черный вторник». Похоронен Владимир (Романюк) у ворот Софии Киевской.

20 октября 1995 года Филарет стал полноправным руководителем «Украинской Православной Церкви Киевский патриархат», наименовав себя «Патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

Церковь сразу осудила Филарета и его ближайших помощников, но все это время постоянно призывала их к покаянию и возвращению

в ее лоно. Филарет категорически отказывался вернуться в лоно Русской Православной Церкви и остановить насильственный захват храмов.

За святотатственное отношение к каноническому Православию и за то, что Филарет продолжал совершать кощунственные «богослужения» (в том числе и лжехиротонии), не имея священного сана, а также не прекратил возводить хулы на епископат, духовенство и верных чад Украинской Православной Церкви, в феврале 1997 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви постановил: «Отлучить монаха Филарета (Михаила Антоновича Денисенко) от Церкви Христовой. Да будет он анафема пред всем народом».

Ни одна Поместная Церковь не считает организацию Украинская Православная Церковь Киевский патриархат, возглавляемую Михаилом Денисенко, Православной Церковью. Все Поместные Церкви молитвенно поминают епископат и верных чад Украинской Православной Церкви, и ее Предстоятеля — Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана).

Современное положение автокефалистов

Со временем автокефалисты рассорились и основали свои отдельные «автокефальные» общины. В 1999 году лжемитрополит Петр (Петрусь) основал «Автономную православную общину святого Иоанна Богослова» и стал в ней «предстоятелем». Этот лжеепископ отошел от Филарета еще в 1995 году и был многократно запрещен и лишен сана всеми украинскими «автокефальными» церквями. После смерти в 2000 году лжепатриарха Димитрия Яремы его УАПЦ раскололась на две части: одну возглавляет епископ Мефодий (Кудряков) в Киеве, а другую с 2003 года — епископ Игорь (Исиченко) в Харькове.

Последний раскол в расколе произошел в 2005 году, когда наследник автокефалистов со Второй мировой войны Моисей Кулик провозгласил создание «УАПЦ канонической». В ней он сам себя наименовал «патриархом».

По святоотеческому учению грех раскола не смывается даже мученичеством. В 28 правиле Святых Апостолов сказано: *«Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, праведно из-за наличия явной вины изверженный (исключенный из сана), [вопреки запрету] дерзнет (осмелится) коснуться служения, когда-то ему порученного: такой совсем да отсецется от Церкви»*. 15 правило Поместного Константинопольского Собора («Двукратного») о грехе раскола говорит так: *«...Если какой-то пресвитер, или епископ, или митрополит, дерзнет (осмелится) отступить от общения со своим патриархом, и не будет возносить (помирать) его имя, по определенному и установленному чину, в божественном тайнодействии (богослужении), но... сделает (устроит) раскол: такому*

святой Собор [Константинопольский] определил быть совершенно чуждым всякого священства... Впрочем это определено и утверждено о тех, которые, под предлогом некоторых обвинений, отступают от своих предстоятелей, и творят расколы, и расторгают единство Церкви...»

Украинская Православная Церковь после Харьковского Собора

После Харьковского собора, 20 июня 1992 года в Киев прибыл новый Предстоятель Украинской Церкви митрополит Владимир (Сабодан). Его резиденцией стала Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, так как бывшая резиденция Киевского митрополита осталась под властью лжепатриарха Филарета.

В 1992 году были обретены нетленные мощи священномученика Владимира (Богоявленского), и он был прославлен в лике святых. В том же году установили празднования Соборов Харьковских, Волынских и Крымских святых. Начала возрождаться монашеская жизнь в Киево-Печерской Лавре. В 2004 году Свято-Успенскому Святогорскому монастырю был дарован статус Лавры. С увеличением количества верующих и приходов в Украине появились новые епархии. Будущие пастыри получают духовное образование в семи Духовных Семинариях: Киевской, Харьковской, Одесской, Волынской, Симферопольской, Почаевской и Полтавской. Высшее духовное образование в Киевской Духовной Академии получают не только студенты из Украины, но и из других стран: Молдовы, России, Белоруссии, Греции, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Польши, Чехии, Швейцарии, Канады, США и Израиля.

Церковь всегда разделяет со своим народом и его радости, и его горести. По благословению Блаженнейшего митрополита Владимира была написана икона «Чернобыльский Спас». Она стала выражением молитвенной памяти обо всех пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года). Стараниями первосвященителя в Украину часто привозят православные святыни со всего мира: частицу Животворящего Креста Господня; икону Божией Матери «Всецарица»; главы целителя Пантелеимона и Иоанна Крестителя; стопу святого Апостола Андрея Первозванного, мощи преподобного Серафима Саровского.

Украинская Православная Церковь издает газеты и журналы, печатает богослужебные и душеполезные книги. По благословению митрополита Владимира появились официальные церковные сайты в сети Интернет.

Каноническая Украинская Православная Церковь сохраняет непреложную христианскую истину и с первых дней своей самостоятельности защищает ее от нападков раскольников, еретиков

и сектантов. Харьковский собор 1992 года отстоял каноничность и истинность Православия, и этот подвиг епископов, священников, монашествующих и мирян стал символом борьбы и безбоязненного отстаивания истины.

КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ

По благословению Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и всея Украины, в 1992 году была возрождена Киевская Духовная Академия – старейшее высшее учебное заведение Восточной Европы.

Первые духовные школы, коллегии, существовали на Украине, входившей в состав Речи Посполитой, с конца XVI века, созданные иностранцами-католиками: генуэзцами, доминиканцами и иезуитами. Они насаждали католическую веру и польские порядки путем отторжения всего национального: веры, языка, обычаев.

Центром национального возрождения стал Киев. Здесь при типографии Киево-Печерского монастыря под покровительством архимандрита Елисея Плетенецкого был создан кружок Киевского Богоявленского братства, переросший в школу. 15 октября 1615 года школа переехала в отдельное помещение на Подол. Эта дата считается датой организации Киево-Братской школы, предшественницы Киево-Могилянской коллегии, впоследствии Академии.

В 1632 году к школе братства была присоединена школа Киево-Печерской Лавры, Лаврская школа, основанная в 1631 году архимандритом Киевско-Печерской Лавры, митрополитом Киевским и Галицким Петром Могилой. Новое учебное заведение получило название Киевской Братской коллегии (1631–1701).

По своему основному характеру коллегия напоминала иностранные коллегии и академии, в которых обучался сам Могила. Здесь преподавались: славянский, греческий и латинский языки, нотное пение, катехизис, арифметика, поэзия, риторика, философия и богословие. Воспитанники каждую субботу упражнялись в диспутах. Начальствующими лицами были: ректор, префект (инспектор и эконо́м) и суперинтендант (надзиратель за благочестием воспитанников); из числа деятелей этой

Свт. Петр Могила

коллегии наиболее известны: Лазарь Баранович, Антоний Радзивилловский, Гавриил Домецкий, Варлаам Ясинский, святитель Димитрий Ростовский (Туптало), Стефан Яворский, Феофилакт Лопатинский, Феофан Прокопович, святитель Иннокентий Кульчинский и Гавриил Буянинский. Царским указом от 26 сентября 1701 года, при митрополите Варлааме Ясинском, коллегии был дарован статус Академии, и расширен круг наук: введены французский, немецкий и еврейский языки, естественная история, география, математика; некоторое время преподавались также архитектура и живопись, высшее красноречие, сельская и домашняя экономия, медицина и русская риторика.

Число преподавателей к концу XVIII доходило до 20 и более; в академической библиотеке было более 10 тысяч книг. Киевская Академия обладала уникальной библиотекой, которая комплектовалась на протяжении двух веков. Она была заложена еще в Братской школе. Петр Могила передал коллегии свои книги, положив начало традиции дарить Академии книги. Библиотека пополнялась также за счет покупок и поступлений от украинских типографий. Библиотека обладала книгами из Великороссии, Украины, Белоруссии. Имелись книги, изданные в Амстердаме, Гамбурге, Галле, Берлине, Братиславе, Данциге, Варшаве, Лондоне, Париже, Риме, Болонье и других городах. Кроме печатных книг, в библиотеке сохранялись многочисленные рукописи — хроники, летописи, воспоминания, дневники, а также лекции профессоров, конспекты студентов, документы минувших веков и текущая документация, значительное место занимали подписные издания.

Киевская Академия был первой среди прочих Академий, она стала называться Могилянско-Заборовская. К имени Петра Могилы добавилось имя Рафаила Заборовского, знаменитого ревнителя просвещения, митрополита Киевского, который построил новые Академические здания, общежития, новые церкви, на свои средства посылал учиться лучших учеников за границу. Богословие с 1759 года преподавалось по системе Феофана Прокоповича, риторика по руководству к красноречию Ломоносова, остальные предметы главным образом по иностранным руководствам.

Митрополит
Варлаам Ясинский

Внешнее благосостояние Академии на первых порах было незавидно. Студенты, число которых доходило до 500, отчасти содержались на монастырские средства, отчасти сами собирали по городу пожертвование деньгами, пищей и дровами; расходились по городам и селам Киевской и Черниговской губерний для сбора подаваний, причем пели священные стихи перед окнами домов. Перед праздниками Рождества Христова и Пасхи ходили с звездой, вертепом и райком. В летнее время собирались в странствующие группы и рассеивались по разным местностям, для того чтобы пением кантов, представлением драм, трагедий и комедий, произнесением стихов и речей, отправлением служб в приходских церквях добывать себе пропитание. Пожертвования от Двора, духовных особ, вельмож и гетманов несколько облегчали участь бедняков. С конца XVIII века правительство стало выделять особые суммы на содержание Академии.

Киевская Академия имеет важное значение в истории русского просвещения XVIII века. Из нее вышло значительное число деятелей на разных поприщах общественного служения: воспитанники ее ста-

новились учителями в московской Славяно-греко-латинской Академии, петербургской Александро-Невской Семинарии и Казанской Академии. В 1811 году пожаром уничтожена библиотека и часть зданий. А 14 августа 1817 года согласно общегосударственной программе преобразования духовных учебных заведений Киево-Могилянская Академия была временно закрыта. Два года велась работа по реформированию духовной школы и подготовка к открытию обновленной Академии. 12 сентября 1819 года состоялось первое заседание академического правления, затем начались экзамены для желающих продолжить свое духовное образование.

28 сентября 1819 г — дата начала существования Киевской Духовной Академии как церковного учебного заведения. В тяжелых условиях началась новая жизнь Академии — к нехватке зданий, устаревшим учебным пособиям и скудости библиотеки присоединялся еще и недостаток

профессоров, что вынуждало в первые годы приглашать преподавателей из Санкт-Петербурга и Москвы. Но, несмотря на трудности, Академия продолжала воспитывать будущих светильников Православия.

В 1822 году на Киевскую кафедру был назначен митрополит Евгений (Болховитинов), впоследствии много потрудившийся на благо

Митрополит Евгений
(Болховитинов)

Академии. С его именем связан перевод из Петербурга в Киевскую Духовную Академию одного из самых выдающихся ее воспитанников — Иннокентия Борисова, прославленного Церковью в лике святых. Назначенный в 1830 году ректором Академии, он проявил весь свой организаторский и преподавательский талант. По его инициативе философия и богословие стали преподаваться не на латыни, укоренившейся еще со времен Петра Могилы, а по-русски, что позволило освободиться от латинских схоластических систем и дало возможность свободно развиваться отечественной богословской мысли. При непосредственном участии Иннокентия Борисова был основан журнал «Воскресное чтение», где печатались сочинения преподавателей и студентов.

В 1869 году в Академии начало осуществляться преподавание церковно-исторических наук, что послужило началом активизации научных исследований в этом направлении.

После реформ 1884 года Академия приобретает право присуждать не только ученую степень магистра, как это было раньше, но и степень доктора богословия. В 1839 году выходит в свет первый том сочинений студентов и преподавателей, а в 1860 году начинают издаваться «Труды Киевской Духовной Академии». На вторую половину XIX — начало XX века приходится расцвет богословской науки.

Профессора Киевской Академии Певницкий, Елифанович, Попов, Оксюк своими переводами латинских отцов и творений преподобного Максима Исповедника внесли значительный вклад в развитие патрологии. В это же время в области литургического богословия трудятся профессора Скабалланович и Дмитриевский.

Расширение научной деятельности дало возможность в 1878 году при академической библиотеке открыть церковно-археологический музей, который уже через 20 лет насчитывал более 35000 экспонатов. В нем были отделы рукописей и старопечатных книг, гравюры, иконописи, скульптуры и церковной утвари.

Выпускники Киевской
Духовной Академии и
Семинарии

Последним ректором Академии был знаменитый протоиерей Александр Глаголев.

В апреле 1919 года старейшее высшее духовное учебное заведение было закрыто. Студенты продолжали собираться на квартирах, профессора читали лекции, и учебный процесс продолжался до 1924 года.

В 1992 году по благословению Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и всея Украины была возрождена Киевская Духовная Академия.

Сегодня Киевская Духовная Академия — одно из самых престижных учебных заведений Украины, которое пользуется авторитетом не только в церковной, но и в светской среде. Трудami преподавательской корпорации во главе с ректором Преосвященнейшим Антонием, епископом Бориспольским, издаются книги, учебники, публикации, богословские труды преподавателей и студентов. Совместно с представителями светских вузов Киевская Духовная Академия организует конференции и форумы, участвует в многочисленных социальных и благотворительных проектах, исполняя высокую духовную миссию в религиозном возрождении нашего народа и укреплении Православной веры в Украине.

Ректор КДА и С,
епископ Антоний
(Паканич)

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ

Московская Духовная Академия, являющаяся крупнейшим центром духовного образования в Русской Православной Церкви и первым высшим учебным заведением в России, была основана в 1685 году. До 1814 года она носила название «Славяно-греко-латинской академии» и размещалась в центре Москвы в Заиконоспасском монастыре. Академия унаследовала лучшие церковно-богословские и культурно-исторические традиции Православия. Уже первые ее выпускники внесли значительный вклад в отечественное духовное просвещение. Начало XVIII века – время петровских перемен – ознаменовало новый этап в жизни Академии. Расширилась научно-богословская деятельность, возросло число преподавателей и учащихся, были введены новые предметы. К концу XVIII века Славяно-греко-латинская академия пришла со значительными результатами. Ее выпускники – выдающиеся иерархи, клирики, блестящие проповедники и церковные писатели, государственные деятели, ученые, историки, поэты, переводчики. Среди питомцев Академии – первый русский сатирик князь Антиох Кантемир, математик Л. Ф. Магницкий, великий ученый-энциклопедист М. В. Ломоносов и многие другие известные деятели русского просвещения.

В начале марта 1685 года по просьбе Российского патриарха Иоакима в Москву прибыли Иоанникий и Софроний (Лихуды), ученые братья-монахи, получившие свои докторские дипломы в Падуанском университете. С собой они привезли богословские, философские и исторические книги, творения отцов Церкви. Представ перед царями Иоанном и Петром, они произнесли свои приветственные речи по-гречески и по-латыни.

Московская
Духовная Академия

12 декабря 1685 года состоялось официальное открытие Славяно-греко-латинской Академии, для которой к октябрю 1687 года были построены новые здания, получившие название Спасских школ.

Лихуды разделили учащихся на три класса (школы): нижнюю — *infima*, среднюю — *media*, верхнюю — *suprema*. В нижней школе Академии учились читать и писать по-гречески, в средней же переходили к основательному изучению греческой грамматики. Далее шли риторика, логика, естественная философия (физика), пиитика. Курс богословия Лихуды намеревались прочесть, но не успели. Преподавание, в основном, шло на греческом языке, латинскому была отведена второстепенная роль. При этом практиковалась ланкастерская система обучения: старшие ученики руководили занятиями младших. Лихуды имели доступ к царской библиотеке, ученики же пользовались библиотекой Спасского монастыря.

К концу 1694 года братья Лихуды должны были оставить Академию — школа греческого типа не устраивала сторонников латинского образования. Лишенная наставников и предоставленная самой себе, Московская Академия испытывала трудные времена. Преподавали лучшие ученики Академии: Николай Семенов и Федор Поликарпов, но только те предметы, которые сами успели пройти: грамматику, пиитику и риторику.

Петр I, желавший просвещения европейского, 7 июня 1701 года издает указ «завесть в Академии учения латинския». Преподавание греческого языка прекратилось, и Академия стала называться Славяно-латинской. Протектором Академии назначен митрополит Стефан (Яворский), который сумел улучшить ее положение как с материальной, так и с учебной стороны. Оставаясь высшей духовной школой, Академия становится с начала XVIII века сословным учебным заведением, «кузницей кадров» для государственного аппарата Петра I. Преподавание греческого языка в Академии было восстановлено лишь в 1738 году.

Расцвет Академии начинается с митрополита Платона (Левшина), который назначен в 1775 году ее «полным директором и протектором». Благодаря его реформе в образовании значительно повысилось значение родного языка: преподавание древних и новых языков ведется на родном языке, сам владыка на русском языке написал труд «Христианское богословие», начинается преподавание истории Русской Церкви. Тогда же введен регламент духовной жизни воспитанников: строго соблюдались частое пребывание на богослужении, положенные молитвенные правила, посты и говения. Особый устав жизни был у «платоников» — стипендиатов, избираемых митрополитом Платоном из среды

Братья Лихуды

бедных студентов, послушных нравом, имевших усердие к науке. Они давали обещание непременно вступить в учебное духовное заведение, жили отдельно от других студентов, имели свою библиотеку и должны были усиленно изучать языки.

Вопрос о переводе Академии из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру был предрешен в 1775 году, когда Синоду был дан императорский указ: «Так как Московская Академия стоит в крайне неспособном для училищ месте, то к переведению оной сыскать другое место». Число учащихся росло, здания в Заиконоспасском монастыре обветшали, но лишь в 1797 году предложение о перемещении Академии одобрено Синодом. Новым местом предполагался Донской монастырь, где на возведение новых зданий требовалась огромная сумма, и поэтому проект был отклонен. Синодом решено было переместить Академию в Троицкую Лавру. Митрополит Платон предложил новое место — Воскресенский монастырь, где можно было бы достичь единоначалия, поставив ректора настоятелем монастыря. Но, несмотря на противодействие владыки, мысль о переводе Академии в Лавру все более утверждалась в высших кругах.

Решающим стал 1812 год, когда последовала смерть митрополита и захват Москвы французами. Заиконоспасский монастырь разорен и ограблен, оставшиеся монахи подверглись истязаниям и убийствам. Здания не пострадали от пожара, но оказались сильно поврежденными от действий захватчиков. Учебная жизнь продолжена там 3 марта 1813 года после посильного ремонта, и, наконец, в 1814 году Комиссия духовных училищ приняла решение перевести Академию в Троицкую Лавру, в здания Лаврской Семинарии.

Первые 5 лет обновленная Академия жила под покровительством архиепископа Московского Августина, питомца старой Московской Академии, бывшего ректора Троицкой Семинарии, а затем ректора Славяно-греко-латинской Академии, ближайшего ученика, друга и помощника митрополита Платона. Преемником его стал митрополит Московский Филарет. Таким образом, Академия попала почти прямо из рук митрополита Платона (с 1775 по 1812) в руки митрополита Филарета (с 1821 по 1867).

Святитель Московский Филарет (Дроздов) является крупнейшей личностью всей истории Московской Духовной Академии, ставшей

Московская
Духовная Академия,
общий вид

его детищем. Святитель придал ей направление и развитие богословской науки. Митрополит руководствовался мыслью о создании устойчивой богословской преемственности, не нарушаемой посторонними веяниями.

Обучение в Академии было четырехлетнее, но набор производился раз в два года вплоть до принятия устава 1869 года. Новая учебная программа вводилась постепенно. При начале занятий в 1814 году читались предметы: толкование Священного Писания, философия, всеобщая словесность, всеобщая гражданская история, математика; языки: еврейский, греческий, немецкий, французский и английский. В 1816 году начинается чтение догматического богословия. С

1817 года читались лекции по нравственному богословию и обличительному богословию. Наряду с этими предметами в программу входят: пастырское богословие, церковное красноречие, церковная история, каноническое (церковное) право, патристика, метафизика, история философии, библейская история, русская гражданская история, церковная археология. В таком виде программа существовала до 1869 года.

В 1869 году при протоиерее А. В. Горском в действие вошел Новый устав Академий. Устав учредил высшим органом академического правления Совет Академии во главе с ректором. Важнейшие дела Академия решала на общих собраниях, нового преподавателя избирала всей корпорацией. Расширены были возможности поступления в Академию: принимались не только семинаристы, но и гимназисты, допускались вольнослушатели. Разрешено было публиковать лекции, учреждать ученые общества, Академии приобрели право собственной цензуры. Оживлению научной деятельности способствовало введение обязательной

Протоиерей
А. В. Горский

докторской степени для ректора и профессоров.

В декабре 1871 года, в Академии состоялся первый докторский диспут. Соискателем докторской степени явился архимандрит Михаил (Лузин), впоследствии преемник отца Александра Горского по ректорству, защитивший диссертацию на тему «О Евангелиях и евангельской истории по поводу книги “Жизнь Иисуса” Эрнста Ренана».

К 1880 году относится возникновение «Братства Преподобного Сергия для вспомоществования нуждающимся студентам и воспитанникам Московской Духовной Академии». Оно явилось одной из

многих организаций подобного типа, которые стали распространяться после издания в 1864 году «Основных правил для учреждения православных церковных братств».

Начало XX века внесло много нового в жизнь Академии. Студенты и профессора — все откликались на происходящие в России события. С 1909 года Академией руководил Феодор (Поздеевский), епископ Волоколамский. Бескомпромиссный и прямой, епископ Феодор властной рукой направлял жизнь Академии. Характерной для него является мысль, что «в области церковной жизни может быть и должна быть одна главная реформа: покаяние и молитва, а все остальное, тоже, конечно, полезное, пойдет из этой благодатной реформы духа».

В начале XX века завершается формирование самостоятельного типа русского православного богословия, оно достигло наибольшего развития и благодаря этому имело силу пройти через все искушения, уготованные Промыслом.

Процесс обретения самостоятельности русской богословской науки начался борьбой со схоластикой. Эта борьба велась в Московской Академии с конца XVIII века и может быть разделена на три этапа. Первый из них — переход богословия на русский язык, что приблизило его к национальному православному мышлению; отказ от латыни и очищение от тяжеловесной и пустой терминологии. Этот этап начался при митрополите Платоне. Второй этап — признание святоотеческой традиции в качестве основы богословия и осознание необходимости перевода на русский язык и углубленного изучения святоотеческих творений и Священного Писания. Понимание этого созрело при митрополите Филарете к началу 40 годов XIX века. Наконец, третий этап, относящийся к началу XX века, заключался в том, чтобы признать основой богословия церковную практику во всей ее широте, с литургией и гимнографией.

Начало первой мировой войны совпало со столетием перемещения Академии в Троице-Сергиеву Лавру. Предполагавшиеся торжества были отложены «до более благоприятного момента». Академия вынуждена была ограничиться изданием мемуарного сборника и двухтомника научных трудов профессоров Академии. Несмотря на военную обстановку, многочисленные воспитанники Академии деятельно отозвались на ее юбилей — помимо изданий самой Академии, вышел ценный сборник мемуаров «У Троицы в Академии».

Епископ Феодор
(Поздеевский)

В конце 1917 года Московская Духовная Академия в Троице-Сергиевой Лавре была закрыта. Однако, несмотря на войну, голод и политические баталии, в Москве оставалось еще много желающих учиться и учить. Еще в том же году архиепископ Феодор (Поздеевский), смещенный с должности ректора Московской Духовной Академии по приискам Временного правительства, делает попытку организовать в Москве Высшую богословскую школу. Он привлек для этого близкий к нему круг профессоров Московской Духовной Академии. По воспоминаниям будущего инспектора возрожденной в 1946 году Академии, а в 1920 году еще иеродиакона, епископа Вениамина (Милова) эта школа «доживая последние дни, ютилась в разных местах города: в Епархиальном доме, в церкви Иоанна Воина, в церкви Петровского монастыря и в храме Живоначальной Троицы в Листах. Профессура в Академии оставалась еще старая». Владыка Вениамин сохранил благодарную память о патрулоге профессоре И. В. Попове и профессоре отце Павле Флоренском как «глубоких, часто безупречных знатоках своего предмета», но прибавляет: «Жаль, что профессора все-таки находились под влиянием рационализма». Архиепископ Феодор привлек в Данилов монастырь, где настоятельствовал, единомысленную братию — ученых монахов. Святитель Тихон (Белавин), Патриарх Московский, благодарно называл их «даниловским синодом». Здесь об-

разовался впоследствии центр противостояния обновленческому расколу.

14 июня 1944 года открылся Православный богословский институт и Богословско-пастырские курсы в Москве.

Учебный комитет при Священном Синоде на заседании 26 августа 1946 года постановил преобразовать Московский православный богословский институт в Московскую Духовную Академию с че-

тырехлетним курсом обучения. Причем III и IV курсы Института стали I и II курсами Московской Духовной Академии, а Подготовительные курсы и два первых курса Института — Семинарией с четырехлетней программой обучения. Академия и Семинария были объединены под единой администрацией. Обязанности ректора Московской Духовной Академии и Семинарии исполнял бывший ректор Богословского института протоиерей Тихон Попов, всего преподавателей насчитывалось 15 человек.

Троице-Сергиева Лавра

29 ноября 1947 года Совет Министров СССР передал Московской Патриархии ряд зданий в Троице-Сергиевой Лавре. Ректору Московской Духовной Академии и Семинарии епископу Казанскому Гермогену (Кожину) было поручено подготовить перевод Духовных школ в Лавру, что планировалось осуществить к следующему учебному году.

1949 год принес утешительное и радостное событие — перемещение Московской Духовной Академии и Семинарии в Троице-Сергиеву Лавру. Аудитории и общежитие студентов размещены в отремонтированном здании Царских чертогов. До возрождения Покровского академического храма наставниками и студентами Духовных школ вечерние богослужения совершались в Актовом зале, а на Литургию шли в Лавру. В 1951 году по желанию преподавателей Московской Духовной Академии был организован Церковно-археологический кабинет как база для преподавания церковной археологии в Академии.

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев (1953–1964) увидел в возрождении Церкви опасность для построения коммунизма. Начало антирелигиозной кампании положено в октябре 1958 года по секретному постановлению ЦК.

Активная антирелигиозная политика СССР вызвала осуждение за границей. Для снятия подозрений в преследовании религии советское руководство позволило Русской Православной Церкви возобновить международные контакты. Преподаватели Московских духовных школ стали активно посещать международные богословские конгрессы, а иностранные делегации зачастили в Московскую Духовную Академию. В Академии стали учиться студенты из разных стран. Церковь пыталась использовать изменение политики в своих интересах: под предлогом необходимости подготовленных кадров для международной деятельности при Московской Духовной Академии в 1963/64 учебном году открыта аспирантура, заведующим которой назначен игумен Филарет (Вахромеев).

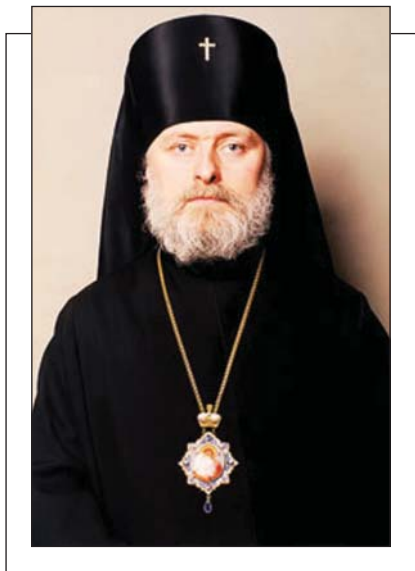
С середины 1970 годов условия существования Московских духовных школ становятся чуть более сносными, чем ранее. Власть выдала разрешение на расширение помещений и строительство новых зданий, поэтому можно было увеличить и прием студентов. В 1969 году при Московской Академии появился регентский класс, преобразованный в 1985 году в Регентскую школу, в которой занималось около 100 воспитанниц. В те времена это была единственно возможная форма женского религиозного образования.

Митрополит Филарет
(Вахромеев)

С 1992 по 1995 год Московские духовные школы возглавлял епископ Дмитровский Филарет (Карагодин), его преемником стал епископ (ныне архиепископ) Вере́йский Евге́ний (Решетников), соединяющий ректорство с исполнением обязанностей председателя Учебного комитета при Священном Синоде. В 2003 году возобновлено издание академического журнала «Богословский вестник».

В настоящее время в Русской Православной Церкви идет реформа системы духовного образования. С 2003/2004 учебного года Московская Духовная Семинария полностью перешла на новую пятилетнюю систему образования, а в Академии состоялись два набора первокурсников на трехлетнюю систему с разделением на специализации. Обновленная Академия включает 4 отделения: библейское, богословское, церковно-историческое и церковно-практическое.

Ректор Московской
Духовной Академии,
архиепископ Евгений
(Решетников)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ

История Санкт-Петербургской Духовной Академии начинается во времена Петра Великого, когда в 1721 году при Александро-Невском монастыре была открыта Славянская школа. Переименованная в 1725 г. в Славяно-греко-латинскую семинарию, она была в 1788 г. преобразована в Главную семинарию, куда посылали учиться лучших воспитанников почти из всех епархиальных семинарий России.

В 1797 г. Главная семинария была переименована в Александро-Невскую академию, которая в результате всеобщей реформы духовного образования в начале 1809 г. распадается на три учебных заведения (хотя и размещающиеся по-прежнему в Александро-Невской лавре): 1) Духовную академию (высшая школа), 2) Духовную семинарию (средняя школа) и 3) Александро-Невское духовное училище (низшая школа). После разработки и принятия Устава 17 февраля 1809 г. состоялось торжественное открытие Санкт-Петербургской Духовной Академии, которая носит это имя и поныне. А с 1 марта 1809 г. открывается история Санкт-Петербургской Духовной Семинарии – среднего духовного учебного заведения. В 1841 г. Семинария переводится за стены монастыря в новое особое здание, в котором она размещается и сегодня.

На протяжении всего времени их существования главная цель духовных школ состояла в подготовке достойных служителей Церкви. Для лучшего достижения этой великой цели неоднократно проводились реформы духовного образования, постоянно осуществлялась и продолжается работа по совершенствованию Устава духовных школ, разработке и улучшению

Санкт-Петербургская
Духовная Академия и
Семинария

методологии преподавания богословских наук, развитию принципов научного богословствования. Как результат в 1821 г. начинает выходить академический богословский журнал «Христианское чтение», в котором публикуются богословские, церковно-исторические работы профессоров, преподавателей академии, их переводы творений святых отцов, древних литургий. С 1860 г. Академия стала издавать журнал «Странник», а с 1875 г. — еженедельник «Церковный вестник». Знаменитый профессор Академии протоиерей Герасим Павский и известный миссионер архимандрит Макарий (Глухарев)

начали и осуществили грандиозную работу по научному переводу Библии на русский язык.

В 40-е гг. XIX столетия Академия начинает принимать посланцев других Поместных Православных Церквей: из Болгарии, Греции, Грузии, Румынии, Сербии.

На ниве созидания и развития отечественного богословия в Санкт-Петербургских духовных школах трудились многие известные не только в России, но и за ее пределами, богословы, церковные историки, правоведы, литургисты. Академия осуществляла сотрудничество со светскими учебными заведениями, научными кругами. Профессора Академии выступали с лекциями в Академии наук, университетах, участвовали в совместных научных конференциях и комиссиях. Деятельность Библейской комиссии при академии под руководством профессора И. Е. Евсеева (по научному изданию славянской Библии), включавшей

около 70 русских славистов, принесла большие результаты, имеющие важное значение в развитии отечественного славяноведения.

Среди выпускников дореволюционной Академии — предстоятель Русской Церкви, много видных церковных иерархов, известных богословов и историков Церкви, профессоров, академиков Российской Академии наук, церковных писателей, миссионеров, чтимых русским народом всероссийских пастырей. За свои многие труды и высокую праведную жизнь были канонизированы: святитель Феофан Затворник (Говоров), апостол Японии святитель Николай (Касаткин), праведный Иоанн Кронштадтский, патриарх Всероссийский Тихон (Белавин).

В 1918 г. духовные школы были закрыты. Но традиции Санкт-Петербургской духовной Академии продолжали жить и развиваться в Петроградском Богословском институте, открытом в 1920 г., затем — на открывшихся в 1925 г. Высших Богословских курсах благодаря трудам профессоров и преподавателей закрытой Академии.

В 1946 г. духовные школы Санкт-Петербурга были возрождены. С этого года и по настоящее время Санкт-Петербургские Духовные

Первый ректор
Академии митрополит
Гавриил

Академия и Семинария осуществляют свою деятельность в здании бывшей Петроградской Духовной Семинарии. С декабря 1995 г. они находятся под архипастырским окормлением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира (Котлярова), выпускника Академии 1958 г., который был оставлен при ней профессорским стипендиатом, а затем преподавателем Академии и Семинарии.

Ректором Санкт-Петербургских Духовных Академии и Семинарии с июля 1996 г. является викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Тихвинский Константин (Горянов), кандидат богословия и кандидат медицинских наук.

В 1996 г. Санкт-Петербургские Духовные Академия и Семинария отмечали 275-летие от основания и 50-летие своего возрождения. В юбилейных торжествах и Церковно-научной конференции, организованной по этому поводу в Духовной Академии, вместе с членами профессорско-преподавательской корпорации приняли участие постоянные члены Священного Синода, выпускники духовных школ, духовенство, почетные гости.

Семинария — среднее духовное учебное заведение с четырехлетним сроком обучения — готовит священнослужителей преимущественно для служения в приходских храмах. Учащиеся Семинарии изучают богословские, церковно-исторические, церковно-практические дисциплины, приобретают навыки правильного и благоговейного совершения богослужения, осуществления пастырского попечения, знакомятся с работой в области диаконии и социального служения. В настоящее время в Семинарии обучается более 330 воспитанников.

Академия — высшее духовное учебное заведение с четырехлетним сроком обучения — готовит священнослужителей и преподавателей церковных духовных учебных заведений и специалистов в области богословских исследований для нужд Церкви. Помимо углубленного постижения специальных вопросов в перечисленных областях знаний студенты Академии изучают Библейское богословие, Историю и богословие Древней Церкви, Древне-Восточных нехалкидонских Церквей, Славянских Церквей, новейшую историю Поместных православных Церквей, философские предметы, древние языки. Числен-

Александровская
Академия

ность студентов — более 110 человек. В течение трудных и сложных лет своего бытия с момента их возрождения Санкт-Петербургские Духовные Академия и Семинария сохраняют верность традициям прежних духовных школ. В ученую корпорацию входят известные профессора, богословы, церковные историки, преподаватели. Исполняя свое главное дело — осуществляя подготовку достойных и образованных служителей Церкви Христовой, они дополнительно к проводимой ими учебной и научной работе активно участвуют в церковно-общественной жизни Церкви, трудятся в Отделе внешних церковных связей, Богословской комиссии, Комиссии по канонизации, других Синодальных отделах и комиссиях, принимают участие в православных и межконфессиональных конференциях, собеседованиях, диалогах.

Выпускники Санкт-Петербургской Академии

За пятьдесят последних лет было подготовлено 25 магистров и 12 докторов богословия, одним из которых является выпускник Санкт-Петербургской Духовной Академии 1953 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Почетными членами академии состоят видные православные иерархи, православные и инославные богословы. Состоялось 47 выпусков Академии и 49 выпусков Семинарии, которые дали Церкви более двух тысяч ее служителей, из которых около пяти-

сот — со степенью кандидата богословия.

С 1979 г. при Санкт-Петербургских духовных школах существует четырехлетнее **Регентское отделение**, призванное готовить дирижеров церковных хоров, на котором вместе со специальным музыкальным образованием воспитанницы получают основы богословских знаний. За 17 лет существования Регентское отделение окончило около 200 человек из разных епархий Русской Православной Церкви, других Православных Церквей. В настоящее время на отделении обучается более 100 человек.

В Санкт-Петербургских духовных школах действует **Факультет иностранных студентов**, учащиеся которого имеют возможность,

как получить полное духовное образование в Академии, Семинарии, Регентском отделении, так и изучать только специальные курсы, проходить стажировку, работать над диссертацией. Студенты ФИС'а — их около 20 человек — это христиане Православных и иных Церквей из разных стран мира.

Санкт-Петербургские духовные школы — это не только духовные учебные заведения с одной из богатейших в России сокровищниц богословской литературы, насчитывающей свыше 250 тысяч томов, но также и известный центр духовной жизни, средоточием которого является храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с чтимой чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Знамение». Здесь действует иконописный класс, читаются лекции для членов Православного педагогического общества и всех интересующихся богословием, проводятся международные и внутрицерковные библейские, богословские, научные конференции, симпозиумы, семинары, в которых участвуют также преподаватели и учащиеся. Их совместная научная, общественная, просветительная деятельность выходит далеко за стены духовных школ и продолжается в гражданских общеобразовательных школах, училищах, высших учебных заведениях, на христианской радиостанции «Теос», в больницах, приютах, местах заключения — везде, где люди жаждут услышать голос Церкви.

Ректор Санкт-Петербургской Академии,
архиепископ Тихвинский, Константин

СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА

*«Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
но на подсвечнике, и светит всем в доме»
(Мф. 5:15).*

Внимательно вчитываясь в историю Древней Руси, легко убедиться в том, что порой самые неприметные события, становились поистине судьбоносными для духовной и культурной жизни нашего Отечества. Небольшой пещерке (в две сажени), выкопанной священником Петропавловской церкви села Берестово Иларионом, Промыслом Божиим суждено было превратиться в большой пещерный монастырь, ставшим впоследствии не только колыбелью русского монашества, но и сокровищницей православной культуры и искусства, неисчерпаемым источником святости и знаний, рассадником веры и благочестия.

Начало существования монастыря связано с личностью преподобного Антония (родился около 983 года), уроженца города Любеча на Черниговщине. Из летописи «Повесть временных лет» и хроники Переяславля-Суздальского о жизни святого в миру известно только то, что его звали Антипой и с юности своей он стремился к уединенной созерцательной жизни. Иноческий постриг Антипа принял

Свято-Успенская
Киево-Печерская
Лавра

на Святой горе Афон с именем Антоний, в честь Антония Египетского — родоначальника восточного иночества. По благословению

своего игумена он возвращается на Русь, чтобы стать потом отцом всего русского монашества.

Много странствуя по монастырям родной земли и не желая ни в одном из них остаться, преподобный Антоний удаляется в южные окрестности города Киева, неподалеку от Берестова. Это селение было княжеской резиденцией с храмом святых апостолов, где служил священник Иларион, знаменитый автор «Слова о законе и Благодати». «Повесть временных лет» именно с именем этого благочестивого мужа связывает предысторию Киево-Печерского монастыря. Иларион, «приходя из Берестового» на холм, где ранее им была выкопана небольшая пещера, «отпевал там часы и молился Богу втайне».

После возведения Илариона в 1051 г. на митрополичью кафедру, пустовавшую пещеру занял святой Антоний и начал проводить в ней «строго-подвижническую жизнь, пребывая всегда в молитве, в пищу употребляя хлеб сухой да воду, и то через день».

Труды и подвиги преподобного не могли остаться незамеченными для мирских людей. Киевские жители, узнав о подвижнике, приходили к нему сначала из любопытства, потом из уважения и благоговейного отношения к его богоугодной жизни. Многие просили благословения подвизаться в пещере вместе с Антонием. Постепенно вокруг преподобного собралось 12 иноков, были устроены подземная церковь и келии, которые составляют часть нынешних Дальних пещер.

Антоний, как повествует его жизнеописание, сиял светом дел своих, но хранил глубокое смирение. По смирению не принимал на себя сан священничества и не желал носить звание игумена (начальствующего). Поэтому игуменом он назначает боярского сына Варлаама (†1065), а сам переселяется на другой склон оврага, отделявшего монастырь от Берестова, и выкапывает новую пещеру. Но и здесь преподобного окружают иноки, желающие проводить жизнь в уединении и молитве. Так возникли два комплекса подземных монастырей: Ближние пещеры (Антониевы) и Дальние пещеры (Феодосиевы).

С именем преподобного Феодосия (родился между 1035–1038 гг. в городе Василькове на Киевщине; почил в 1074 году), связано

Афонские старцы

введение в обители общежительного устава, который впоследствии приняли все монастыри Киевской Руси. Поэтому Феодосия по праву называют начальником общего жития монашеского, а Печерский монастырь — старейшим из всех монастырей русских.

В отличие от преподобного Антония, предпочитавшего созерцательно-отшельнический уединенный образ жизни, святой Феодосий соединял с созерцанием и великими подвигами выдающийся практический и организаторский талант.

«Сколько скорби и печали, — пишет преподобный

Нестор в житии святого Феодосия, — понесли

иноки от тесноты места своего, ведает один

Бог, а человеческими устами исповедать не-

возможно»... Но «более всех отличался сми-

ренным смыслом, послушанием и трудами

преподобный Феодосий, который и телом

был благ и крепок. Он прислуживал всем,

носил на себе воду и дрова из лесу. Ночи

проводил без сна, в славословии Божиим,

и иногда, когда братья спали, брал разде-

ленное жито и, измолвив часть каждого, по-

ставлял на свое место; в другое время, когда

случалось ночью много комаров и оводов, вы-

ходил из пещеры, обнажал свое тело до пояса

и отдавал себя им в пищу, а сам между тем, сидя

неподвижно, пряд волну и пел псалмы Давидовы. Ко-

гда приходило время заутреней, прежде всех являлся в цер-

ковь, становился неподвижно на свое место, благоговейно совершал

Божественное славословие и после всех вы-

ходил из церкви. За то все сильно любили

его и дивились его смирению и послуша-

нию». И когда Феодосий стал игуменом,

он не изменил правил своей подвижниче-

ской жизни и не лишился своего прежнего

смирения, являясь для всех отцом, братом,

помощником и товарищем, а также образ-

цом веры и благочестия.

Будучи человеком послушливым и крот-

ким, отзывчивым на человеческое горе и

на житейскую нужду, преподобный одно-

временно был и строгим настоятелем, тре-

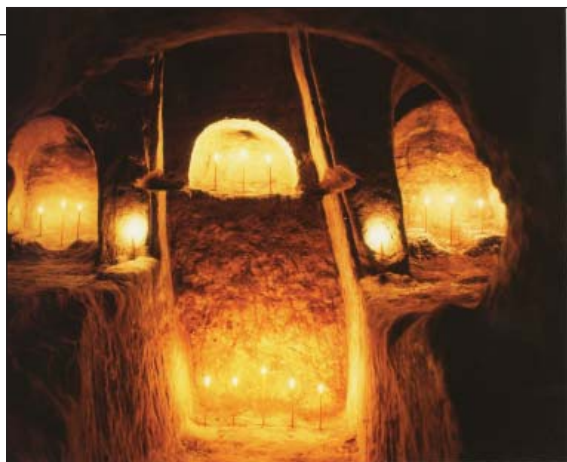
бующим от братии беспрекословного вы-

полнения всех положений монастырского

устава. Все в обители совершалось только с благословения игумена

Прп. Антоний
Печерский

Ниши для погребения

и освящалось молитвой. Монастырский повар, перед тем как готовить пищу, брал благословение у отца игумена, потом клал перед алтарем три поклона, зажигал от алтаря свечу, разводил ею огонь и начинал заниматься своим делом. Пищу, приготовленную без благословения, Феодосий приказывал бросать в огонь или реку. Согласно уставу, братии не позволялось в кельях держать ничего своего — ни своей пищи, ни излишней одежды, ни другого какого-либо имущества. После повечерия монахам запрещалось ходить друг к другу для проведения пустых бесед. Феодосий каждую ночь обходил келии и проверял, чем занимаются монахи и, если слышал в келии молитву инока, то благодарил Бога, а если слышал праздные разговоры, то ударял трижды в дверь и уходил, а наутро призывал виновных и обличал их, накладывая на нераскаявшихся епитимию. Но не столько правилами устава, не столько устными наставлениями святой поучал свою братию, сколько примером своей святой жизни, являясь сам как бы живым уставом.

Под конец своей жизни Феодосий с согласия преподобного Антония принял решение воздвигнуть новую каменную церковь в честь Успения Богородицы. Земля для церкви, а также 100 золотых гривен на ее сооружение были подарены Киевским князем Святославом. С завершением в 1089 году строительства и росписи Успенского собора, центр Печерского монастыря смещается на территорию нынешней верхней Лавры, начинается новый этап существования обители, когда она благоукрасилась и достигла внешнего процветания. Это было время после игуменства преподобного Феодосия — 1074–1145 года.

XI и XII века можно считать золотыми в истории Киево-Печерской Лавры. В этот период обитель становится центром духовно-культурного просвещения нашего народа. Развивается изобразительное искусство, у истоков которого стоял первый древнерусский художник Алипий, создавший в Киеве отличное от византийского направление в живописи. Появляется первый медицинский центр на Руси, зарождается начало летописания. Все это стало возможным благодаря трудам преподобного Агапита, врача безмездного; Никона, игумена Печерского (1078–1088), автора первейшего Киевского летописного свода; стараниями великого Нестора летописца, автора

Прпп. Антоний и
Феодосий Печерские

гениальной «Повести временных лет»; а также слезами, пощением, молитвою, бдением целого сонма преподобных и богоносных отцов наших Печерских.

С вторжением на Русь монголо-татарской орды, началось варварское разрушение святынь нашей земли. 6 декабря 1240 года, несмотря на мужество и храбрость киевлян, стольный град был захвачен войсками хана Батые. «Киевский синопсис» так описывает эту трагедию: «Нечестивии варвары овнами или таранами стены монастырския столкши и до основания сокрушивши, в святую обитель внидоша, людей всякого чина посекоша, иных плениша, и самую небеси подобную церковь Пресвятыя Богородицы Печерскую оскверниша... и

весь монастырь со всемя украшениями и каменными стенами до основания искорениша и разметаша». По мнению некоторых историков, Киево-Печерский монастырь все-таки продолжал действовать. Те, кто остался в живых, бежали из Киева. Согласно старинному преданию, часть монахов ушла на Запад и поселилась на Почаевской горе (позже там возникла Почаевская Лавра). Другие иноки, как считает церковный историк митрополит Макарий Булгаков, «...жили не в самой обители а вокруг нее по дубрам и лесам, в уединенных пещерах, и тайно сходились в один уцелевший от разорения придел церкви для совершения богослужений».

Со временем политика монголо-татар по отношению к Церкви существенно изменяется. Для этого имелись определенные предпосылки. Еще до завоевания Руси Чингиз-хан, считавший себя человеком, предназначенным высшими силами покорить весь мир, распространял среди своих поданных идею веротерпимости. Притеснять ино-

Собор преподобных
печерских

верцев — означало восстанавливать их против себя. А поскольку религий в мире много, то без проявления лояльного отношения к ним, путь к мировому господству практически закрыт. Вместе с тем монголы были крайне суеверными людьми. На всех служителей других религиозных культов они смотрели как на шаманов, могущих чудесным образом отвращать или насылать несчастье.

В дальнейшем Киев еще не раз страдал от татарских набегов, доставлявших земле русской ужасные разорения. Страдала земля Киевская и от литовской экспансии. После заключения Кревской унии (1385–1386 гг.) и создания федеративного Польско-Литовского государства католицизм, став государственной религией, начинал быстро распространяться на захваченных территориях. Однако из-за угроз, исходивших со стороны татар, польским королям и литовским князьям приходилось считаться с православным духовенством и народом. Милостью Божией Печерский монастырь жил в этот период своей полноценной жизнью. Несмотря на многие неблагоприятные факторы, он оставался продолжателем и носителем культурных традиций Древней Руси, по праву считаясь в то время одним из крупнейших духовно-религиозных центров Украины.

С подписанием Брестской унии в 1596 году польско-католическое давление еще более усиливается. Именно в это время Киево-Печерская обитель становится оплотом Православия и возглавляет борьбу против ущемления православного народа. Одновременно наступает и новая волна возрождения обители. Так, например, с деятельностью архимандрита Елесея Плетенецкого (1590–1624) связано начало книгопечатания в Киеве (около 1614 года). Вокруг монастырской типографии объединяется вся просвещенная элита того времени. Там трудятся выдающиеся мыслители, ученые, художники и гравера. Книги киевского издания широко распространяются в России, Белоруссии, в славянских странах Балканского полуострова.

После воссоединения Украины с Россией и вхождения Киевской митрополии в состав Русской Православной Церкви, Киево-Печерский монастырь получает титул «Лавра» (1688). Согласно грамоте московского патриарха Иоакима, он признается первостепенным между всеми российскими монастырями. А в царской грамоте от 31 мая 1720 года Печерская Лавра именуется Царской и Патриаршей Ставропигией. (Ставропигия, или по-русски — крестовоздвижение, означает право патриарха на непосредственное руководство монастырем, в котором он сам или его представитель водружал крест. «Лавра» по-гречески — застроенный

Свято-Успенский собор

квартал или церковный приход; на Востоке и потом на Руси лаврами называют самые известные обители).

С 1786 г. Лавра перешла под непосредственное управление митрополита Киевского, который одновременно считался и настоятелем (священноархимандритом) Печерской Лавры. Первым лицом после настоятеля в Лавре был наместник — как правило, иеромонах или игумен, позднее — архимандрит. Всеми делами монастыря управлял Духовный Собор во главе с наместником. В его состав

Келия прп. Антония

входили руководители лаврских ведомств. По духовным штатам казначей был первым чиновником после наместника. В его ведении находились книги прихода и расхода всех лаврских ведомств. Благочинный отвечал за порядок в Лавре, наблюдал за поведением монахов, послушников, распоряжался караулом. Келарь ведал трапезной, просфорной и всеми съестными припасами. Блюстители обеих пещер стояли во главе братии пещер и наблюдали за порядком в пещерах и церквях. Эконом распоряжался всем имуществом внутри Лавры. Типограф управлял типографией. Библиотекарь ведал лаврской библиотекой. Для исповеди монахов ими избирался духовник. (Примерно такой порядок управления Лаврой является неизменным и до наших дней).

На протяжении XIX и начала XX веков Киево-Печерская Лавра достигла своего высшего духовно-культурного и административно-хозяйственного развития. Образовалось своеобразное монашеское «государство», имеющие в своем распоряжении все необходимые средства для полноценного и полностью автономного существования. Из архива материалов о деятельности Духовного Собора видно, что монастырь для своего хозяйства имел такие «культурно-хозяйственные учреждения — паровую мельницу, лесопильню, кирпичный завод, типолитографию, словолитную, переплетную, живописную, позолотную, ремонтно-серебряную, портняжную, сапожную, столярные, кузнечно-слесарные и малярную мастерские, а также книжно-иконные и бакалейные лавки, странноприимный двор, две больницы, две богадельни, два детских приюта и приют для инвалидов. Все это в совокупности, а также обслуживание религиозного культа и составляло главный предмет труда столь многочисленных насельников Лавры». (Из письма Духовного со-

Ближние пещеры

бора Киево-Печерской Лавры в отдел по ликвидации религиозных установлений города Киева. 2 апреля 1919 года).

Кроме хозяйственной, монахи занимались и учебно-просветительской деятельностью. Так, в 1860 г. в Лавре открыто двухклассное народное училище для детей, впоследствии названное двухклассной церковно-приходской школой, считавшейся на то время одной из лучших в Киеве. Лавра постоянно жертвовала деньги на различные учебные заведения. Она ежегодно вносила 750 рублей на содержание Киево-Подольского, Киево-Софийского и других училищ.

Нельзя не упомянуть и о благотворительной деятельности Печерской обители. Во время войны 1914–1917 гг. на свои средства она содержала военный госпиталь на 130 коек. В Китаевской пустыни Лавра создала и содержала приют для детей воинов, погибших на фронтах; обучала в лаврских школах и мастерских сирот и детей бедных родителей; перечисляла деньги в пользу Красного Креста и сестер милосердия. Эти гуманные мероприятия Лавры поднимали авторитет и укрепляли ее влияние среди богомольцев, стекавшихся сюда со всех уголков Российской империи.

Для желающих посетить монастырь создавались все необходимые условия: медицинские и бытовые. При Лаврской гостинице была построена больница для богомольцев и странников, а на территории обители возведены электростанция, водонасосная башня и устроен водопровод.

Положение изменилось в 20-х годах прошлого века. В январе 1918 г. началась гражданская война — самый тяжелый этап в истории Киево-Печерской Лавры.

После выхода декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» (23. 01. 1918) все имущество церковных и религиозных обществ было объявлено достоянием народа. Начались гонения на Церковь со стороны государства и воинствующих атеистов. Все это привело к тому, что постановлением правительства Советской Украины от 29 сентября 1926 года монастырь был упразднен, территория Лавры (площадь 28 гектаров) была объявлена государственным историко-культурным заповедником. С 1942 года в монастыре возобновила свою деятельность небольшая часть общины, но в 1961 г. монастырь был вновь закрыт.

Одной из самых жутких страниц истории Киево-Печерской Лавры, позорным актом вандализма было разрушение Успенского со-

Икона «Древо печерское»

бора (1941) Сегодня трудно установить кто же истинный виновник взрыва, прогремевшего на Киевских горах, — советское подполье или гитлеровские оккупанты. Как полагают современные исследователи, вероятнее всего, Успенский собор взрывали партизаны по указанию советских властей. Взрыв получился такой силы, что на расстоянии одного километра от собора посыпались стекла в окнах домов. Люди были напуганы и многие полагали, что взорвали всю Лавру. Все, что осталось от разрушенного собора, фашисты грузили в эшелоны и вывозили с территории Украины. Было собрано и отправлено 20 тонн меди, многие лаврские колокола, мраморные панели и даже такая мелочь, как электропроводка.

Свято-Успенская Лавра
после взрыва

После Великой Отечественной войны советская власть так и не извлекла уроков из недалекого прошлого и продолжала проводить политику атеистического мракобесия. Экскурсоводы Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника посетителям рассказывали о «научных данных природной мумификации, то есть высыхании трупов, и особых условиях лаврских пещер, способствовавших этому естественному явлению». В свою очередь, биологи проводили эксперименты над мощами преподобных, пытаясь разоблачить церковные «сказки» об их чудотворности. Результаты получались поистине уникальные, правда, объяснить их современная наука так

и не смогла до сего дня. Почему, например, одни образцы прорастающей пшеницы после мощного радиоактивного облучения, помещенные на гробнице Агапита Печерского, давали нормальные

всходы, а другие, точно также облученные, но прораставшие в любом другом месте давали уродливые всходы-мутанты? Ответ на этот вопрос выходит за рамки естественнонаучных объяснений. Некоторые ученые биологи после таких экспериментов приняли Таинство Крещения и навсегда остались в лоне Православной Церкви.

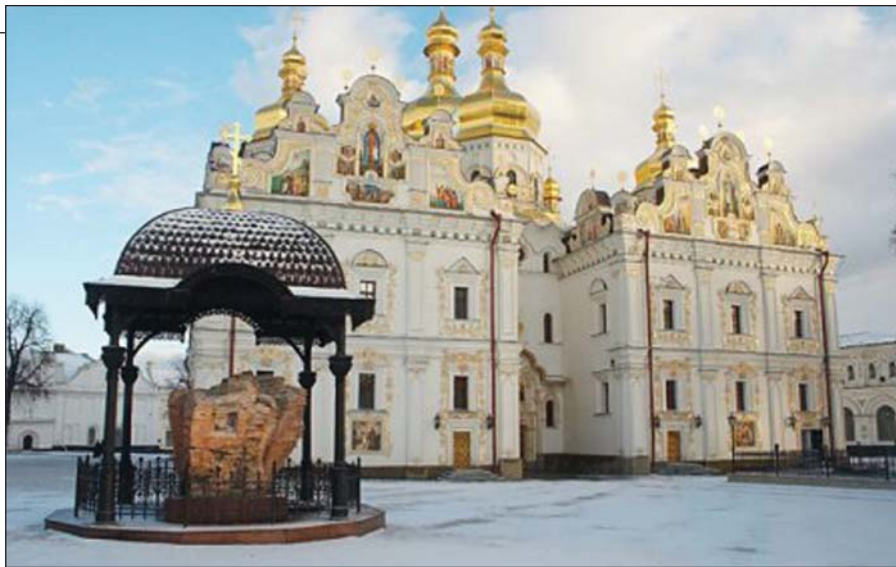
Настоящее возрождение Лавры начинается после перестроечной «оттепели», ко-

гда отношения между государством и Православной Церковью значительно улучшились. В ознаменование Тысячелетия Крещения

Руины Свято-Успенского собора

Киевской Руси в 1988 году Совет Министров Украины принял постановление о передачи Русской Православной Церкви нижней территории Киево-Печерского заповедника и земельного участка площадью 5,5 гектар. Наконец-то в монастыре затеплилась духовная жизнь, возродилось богослужение, в Лавру потянулись тысячи богомольцев и паломников. Стараниями братии были отреставрированы храмы и жилые корпуса. После почти шестидесятилетней разрухи, милостью Божией, восстановлена Лаврская жемчужина – Свято-Успенский собор. Освящен собор 24 августа 2000 года предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (Сабоданом).

Свято-Успенский собор
после восстановления

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ВВЕДЕНИЕ

В «Повести временных лет» есть рассказ о том, как князь Владимир, в то время еще язычник, захотел найти истинную веру. Для этого выбрали послов, которые должны были посмотреть и изучить, различные вероисповедания. После долгих поисков они прибыли в Константинополь и присутствовали на Литургии в соборе святой Софии. Только здесь они нашли то, что искали¹.

В этом рассказе раскрываются черты, характерные для Православия. Во-первых, это красота богослужения. Православная культура носит в себе особый дар воспринимать красоту духовного мира и выражать его в богослужении. Во-вторых, богослужение для Православной Церкви есть не что иное, как «небо на земле». Оно объемлет оба мира, ибо и на небе и на земле служение Богу одно и то же: один алтарь, одна Жертва, одна молитва. Везде, где совершается Бескровная Жертва, присутствует не только местная община, но и вся Вселенская Церковь: святые, ангелы, Богоматерь и Сам Христос. Это очень хорошо объяснено святым Иринеем Лионским: «Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, ... тщательно хранит веру и учение, как бы обитая в одном доме; одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце; согласно проповедует это, учит и передает, как бы у нее были одни уста... Как солнце — это творение Божие — во всем мире одно и то же, так и проповедь Истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих прийти в познание Истины» (Против ересей, III; 10, 2). В-третьих: православное богослужение — это наиболее полное отражение веры. Евхаристия является

Икона «Корабль веры»

¹ Об этом более подробно см. в главе «Крещение Руси: выбор веры князем Владимиром».

центром христианской жизни. Не случайно «православие» означает как правильную веру, так и правильное богослужение.

Истинная вера — это не только уверенность в существовании Единого Бога, Творца мира, но и исповедание ее в молитвах, постах, участии в богослужении.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Богослужением вообще можно назвать всякое возношение молитв к Богу, в которых человек выражает желание возобновить единение с Ним, стать участником Его благодати.

Молитва как общение с Богом свойственна не только человеку, но и миру ангельскому. Еще до сотворения человека ангелы «воскликали от радости» (Иов. 38:7), славя Бога, творившего Вселенную.

Блаженство прародителей в раю заключалось именно в непосредственном общении с Богом — молитве.

После грехопадения человек сокрушаясь о содеянном, выражал раскаяние принесением жертв Богу. Эта необходимость проявилась в ветхозаветных жертвах, которые были прообразами Великой Жертвы Христа и выражали надежду на прощение грехов и возобновление единства с Богом, которое осуществил Иисус Христос Своей Крестной смертью.

То, что Богу были угодны эти жертвы, видно из истории Авеля (Быт. 4:3–4), на жертву которого Бог призрел, т. е. ответил каким-то видимым образом.

Когда у Сифа, сына Адама, родился сын Енос, тогда, как повествует Священное Писание, «начали призывать имя Господа» (Быт. 4:26), т. е. вошла в употребление общественная молитва.

Во времена ветхозаветных патриархов обязанности священника как человека, предстоящего за свой род перед Богом, исполнял глава семейства, и каждый мог воздвигнуть по своему желанию жертвенник на любом месте.

Для изведения Своего народа из Египта Бог избирает Моисея, которому дает на горе Синай образец первого храма — скинии (переносного храма). Для служения при ней

Богослужением можно назвать всякое возношение молитв к Богу, как желание возобновить единение с Ним, стать участником Его благодати.

Аарон с сыновьями готовят тельца к жертвоприношению

избирается колено Левия, а первосвященником и священниками становятся Аарон и его сыновья.

Таким образом, определяется единое место для общественного богослужения, назначаются его совершители, устанавливаются общеобязательные праздники.

Однако ветхозаветное богослужение являлось лишь «тенью будущего» (Кол. 2:17) — того, что было совершено Христом. По своей сути все принятое христианами от Церкви ветхозаветной получило новый смысл и особое значение согласно духу нового христианского учения. Ведь Сам Господь сказал, что Он пришел «не нарушить закон, но исполнить» (Мф. 5:17), т. е. восполнить, вложив в него новое, более

высокое и более глубокое понимание. Одновременно с посещением Иерусалимского храма апостолы и с ними первые христиане начали собираться в домах для «преломления хлеба», т. е. уже для христианского богослужения, в центре которого стояла Евхаристия. В силу исторических обстоятельств, первые христианские богослужения редко проходили вне ветхозаветного храма и синагоги. Так как храм в 70 г. был разрушен римлянами, то и ветхозаветное богослужение с его жертвоприношениями прекратилось. Синагоги же не были у иудеев местами жертвоприношений, которые могли совершаться только в Иерусалимском храме, а лишь местами молитвенных и учительных собраний.

В целом же, обряды ветхозаветной Церкви напоминали человеку о его греховности, а богослужение новозаветное, в частности, Евхаристия — предназначена для соединения

Икона Небесная Литургия верующих со Христом, делает их причастниками вечной жизни.

ХРАМ

Происхождение христианских храмов

Нынешний богослужебный устав предписывает совершать богослужение, главным образом, в храме. Что касается самого наименования «храм» (заимствовано из старославянского языка – *храмъ*, при исконно русском *хоромъ* – «храм», а также «сокровищница», «дом», «жилище», «комната», «горница»), *templum*, то оно вошло в употребление около IV века. У нас, христиан, храмом называется особое посвященное Богу здание, в котором собираются верующие для получения благодати Божией чрез Таинство Причащения и другие Таинства, для возношения Богу молитв, имеющих общественный характер. Так как в храме собираются верующие, составляющие Церковь Христову, то храм называется также «церковью» – что означает «дом Господень». Это название заимствовано из Священного Писания Ветхого Завета (Быт. 28:17). Храмы христианские как особые богослужебные здания стали появляться у христиан во множестве лишь после прекращения гонений со стороны язычников, т. е. с IV века. Но и до этого храмы уже начали строить, по крайней мере, начиная с III века.

Христиане первой иерусалимской общины первоначально посещали ветхозаветный храм, но для совершения Евхаристии они собирались отдельно от иудеев «по домам» (Деян. 2:46). В эпоху гонений на христианство со стороны язычников главным местом богослужебных собраний христиан были катакомбы. Так назывались особые подземелья, вырытые для погребения умерших. Обычай погребения мертвых в катакомбах был довольно распространен в дохристианской

Катакомбы
св. Каллиста

Общий вид росписи
Триклиния

древности как на Востоке, так и на Западе. В первые века христианства в катакомбах устанавливали обыкновенно гробницу мученика: она служила престолом, на котором совершалась Евхаристия. Отсюда и ведет свое начало обычай полагать святые мощи внутри престола и в антиминсе (шелковый плат, которым в Христианской Церкви покрывают престол; в одной из сторон антиминса защиты мощи какого-либо святого, а на самом антиминсе изображено положение во гроб Иисуса Христа), без которого не может совершаться Божественная Литургия.

Часть фрески катакомб
Каллиста

Катакомбы украшались фресковой живописью, которую условно можно разделить на четыре категории. **К первой** относятся изображения, имеющие главным образом символический характер, такие, например, как: якорь — символ христианской надежды; голубь — символ Святого Духа; феникс — символ воскресения; павлин — символ бессмертия; петух — символ духовного бодрствования и напоминание об отречении Петровом; агнец — символ Самого Господа Иисуса Христа, а также крест в виде монограмм разного вида. Крест для язычников служил орудием позорной казни, а потому христиане, чтобы избежать поругания со стороны язычников, скрывали этот символ христианства, соединяя изображение Креста с инициалами

имени Христова. **Другие фрески** носят аллегорический характер, изображая в образах притчи Христа Спасителя. **Третью категорию** составляют изображения библейских событий, как, например: Ной в ковчеге; Иона и кит, его поглотивший; Даниил во рве львином; Моисей у горящей купины, изводящий воду из камня; поклонение волхвов; Благовещение; восхождение Лазаря. **Четвертая категория фресок** — это изображения литургического характера. Главное из них — рыба, символизирующая Самого Господа Иисуса Христа. Апостолы были рыбаками: символ рыбы мы часто находим в Евангелии. Кроме того, греческое название рыбы — ἰχθύς, «ИХФИС» — содержит в себе первые буквы греческой фразы: «Иисус Христос Божий Сын Спаситель».

Фрагмент росписи
катакомб Дометиллы

В катакомбах I–II веков уже можно найти изображения Христа Спасителя и Божией Матери, правда, их насчитывалось не так уж много. Предпочитаемы были изображения символические из опасения насмешек и надругательств со стороны язычников.

Еще до того как христианство получило права господствующей религии при императоре Константине, христиане начали строить открытые надземные храмы. Их часто разрушали, но в промежутках между гонениями христиане выстраивали их вновь.

Внешний вид храма

Храм Божий своим внешним видом отличается от обычных зданий. Каждый храм посвящается Богу, но носит имя в память того или другого священного события или угодника Божия, например, храмы: Троицкий, Преображенский, Вознесенский, Покровский, Николаевский и другие.

Древнейший тип христианского храма — базилика (здание, как правило, вытянутой прямоугольной формы, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части — нефы). По своему плану христианская базилика представляет собою прямоугольник. Его внутреннее пространство разделено рядами колонн, по длине, на три или на пять нефов, т. е. продольных пространств. Соответственно числу нефов, на восточной стороне устраивалось несколько апсид (полукруглый, прямоугольный или многогранный выступ здания, обычно алтарной части храма, имеющий собственное перекрытие в виде полукупола или полусвода), или алтарных полукружий. Храмы строились алтарем (главная часть христианского храма, отделенная от центральной части иконостасом) на восток, а с западной стороны, т. е. со стороны входа в храм, устраивалось преддверие, которое называлось «нарфиск», или притвор, а перед ним еще «портик», или крыльцо (перекрытие, поддерживаемое колоннадой или аркадой, образующее выступающую часть здания). Средний неф устраивался обыкновенно выше и шире боковых. Между колоннами среднего нефа в стенах, над кровлей боковых нефов, устраивались окна, которые освещали внутренность базилики.

Со времени перенесения столицы Римской империи из Рима в Константинополь и прекращения гонений на христианство возникает новый архитектурный стиль в христианском храмостроительстве — византийский. Храмы этого стиля строились в виде креста или в виде прямоугольника, близкого к квадрату. Характерными особенностями византийского стиля являются свод и купол. В начале IV века купол был

Шатровый тип
храма

Храм в честь иконы
Божией Матери
«Неопалимая купина»

еще низок и покрывал собою всю вершину здания, опираясь прямо на стены, но потом его делают выше и устанавливают на особых столбах, в куполе устраивают окна. Весь купол должен был напоминать собою небесный свод как место невидимого пребывания Бога.

Форма храма в виде круга, также характерная для византийского стиля, произошла, вероятно, от «баптистерия» (помещения, предназначенного для совершения Таинства Крещения) или храмов, специально предназначенных для крещения, в середине которых устраивался, по образцу римских общественных бань, круглый бассейн. Существует также мнение, что строительство храмов в форме круга произошло от греческих памятников, или «ротонд», которые устраивались над местами погребений особо уважаемых и выдающихся государственных и общественных деятелей. Круглая форма храма символизирует вечность Церкви, ибо круг не имеет ни начала, ни конца.

Крестообразная форма храма должна была напоминать, что в основе Церкви лежит Крест Христов.

Иногда своей формой храм напоминает корабль, потому что Церковь является духовным кораблем, несущим нас, христиан, через море житейских страстей к тихому пристанищу — Царству Небесному.

Храм может быть устроен и в виде восьмиугольника, как бы звезды, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

На Руси каменных храмов было мало. Основным материалом для постройки храма служило дерево. В постройке деревянных церквей, которых, вследствие обилия древесного материала, особенно много было на севере, мастера проявили много вкуса и самостоятельности. Характерной особенностью и отличием русских куполов от куполов греческих является то, что над куполом под крестом устраивалась особая главка, напоминавшая луковичу. Первый вид русского стиля носит название «шатрового», или столбового. Он представляет собою несколько как бы отдельных церквей, соединенных в одну церковь, из которых каждая имеет вид столба или шатра, увенчанного куполом с главкой. Помимо большого количества главков в виде лукович, особенностями шатрового стиля являются пестрота и разнообразие красок (церковь Василия Блаженного в Москве). Кроме шатрового существова-

ли еще другие формы национального русского стиля:

- 1) удлиненный в высоту куб, вследствие чего в здании часто устраивались верхние и нижние церкви;
- 2) двухсоставная форма: четырехугольник внизу и восьмиугольник сверху;

Крестово-купольный
тип храма

Храм - Бориса и Глеба

3) форма, образуемая наложением нескольких квадратных срубов, из которых каждый выше лежащий уже, чем лежащий внизу.

Все здания храма обычно завершаются куполом, который должен напоминать верующим о небе, куда должны устремляться все их желания и мысли. Над куполами ставятся главы, или маковицы. Количество их может быть разным. Одна глава символизирует собою Главу Церкви Господа Иисуса Христа; две главы означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе; три главы напоминают нам о трех Ипостасях Пресвятой Троицы; пять глав — Господа Иисуса Христа и четырех Евангелистов; семь глав — семь Вселенских Соборов, семь Таинств, семь даров Святого Духа; девять глав — девять ангельских чинов; 13 глав — Господа Иисуса Христа и 12 апостолов. Всякий купол увенчивается крестом как победным знаменем Церкви.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня, или звонница, т. е. башня, на которой висят колокола.

Колокольный звон созывает верующих на молитву, к богослужению, а также возвещает о важнейших моментах совершаемой в храме службы. Звон в один колокол называется «благовест» (благодная, радостная весть о богослужении). Звон во все колокола, выражающий христианскую радость по поводу торжественного праздника и т. п., называется «трезвон». В богослужебной практике чтобы подчеркнуть важность предстоящей службы или действия производятся последовательные удары в колокола — «перезвон». Погребальный звон — «перебор». Несмотря на свою простоту, имеет определенные разновидности. При погребении священников, иеромонахов, игуменов, архимандритов перед перебором ударяют в самый большой колокол 12 раз, затем совершают по одному удару в каждый колокол от малого к большому, символизируя человеческую жизнь в её развитии и взрослении. При погребении «мирских человек» вначале совершается перебор всех колоколов от малого к большому (как и в первом случае, но без 12 ударов), а в конце перебора ударяют единожды во все одновременно, символизируя прерывание земной жизни. Колокольный звон напоминает нам о вышнем, небесном мире.

Колокольня

Части храма

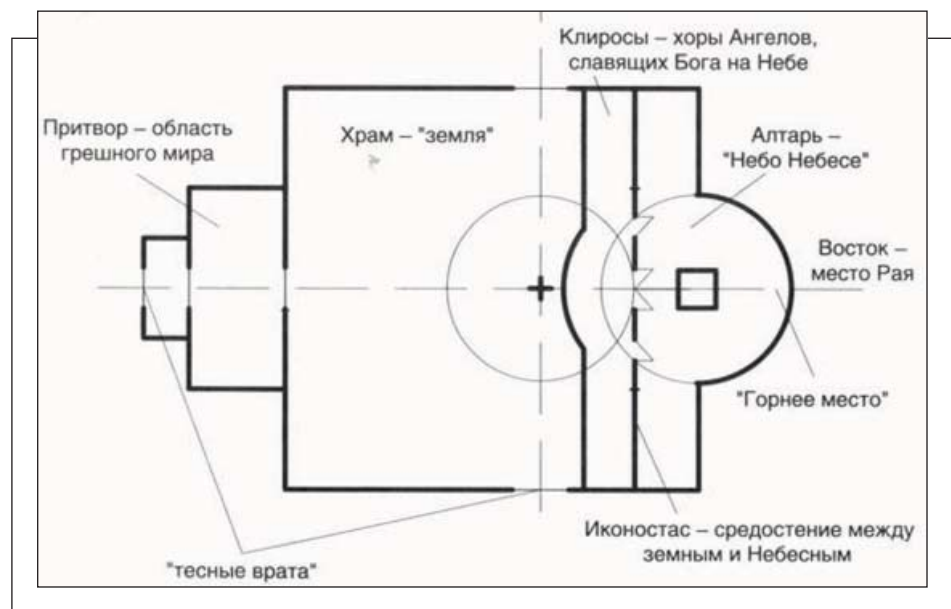
Первый храм — скиния (походный переносной храм, который был у древних евреев до постройки храма в Иерусалиме) — как место общественного богослужения упоминается еще в Ветхом Завете. Позже Соломон в благодарность Богу воздвигает величественный храм, украшенный золотом и слоновой костью.

По примеру скинии и храма Соломона устроен и христианский храм: он также состоит из трех частей — притвора, центральной части и алтаря, соответствующих двору народа, святилищу и Святому Святым.

Как и Святое Святым, алтарь символизирует Небо, Царство Небесное. Но между ними есть различие: Святое Святым было отделено от святилища непроницаемой завесой, за которую никто не мог войти, кроме первосвященника однажды в год — в День Очищения. Это было символом «затворения» Царства Небесного для человека после грехопадения. Но в христианском алтаре, собственно, и совершается богослужение, и священнослужитель символизирует собою Христа, Который Сам открыл для человека вход в Свое Царство.

Наименование «алтарь» происходит от латинского «alta ara» — возвышенный жертвенник, поэтому алтарь устраивается на возвышенности, т. е. немного выше, чем центральная часть храма. Алтарь (по-гречески βῆμα, «вима», или ἱερατεῖον, «иератион») означает возвышение и, кроме того, знаменует собою также земной рай, где жили прародители, те места, откуда шествовал Господь на проповедь, Сионскую горницу, где установил Господь Таинство Причащения.

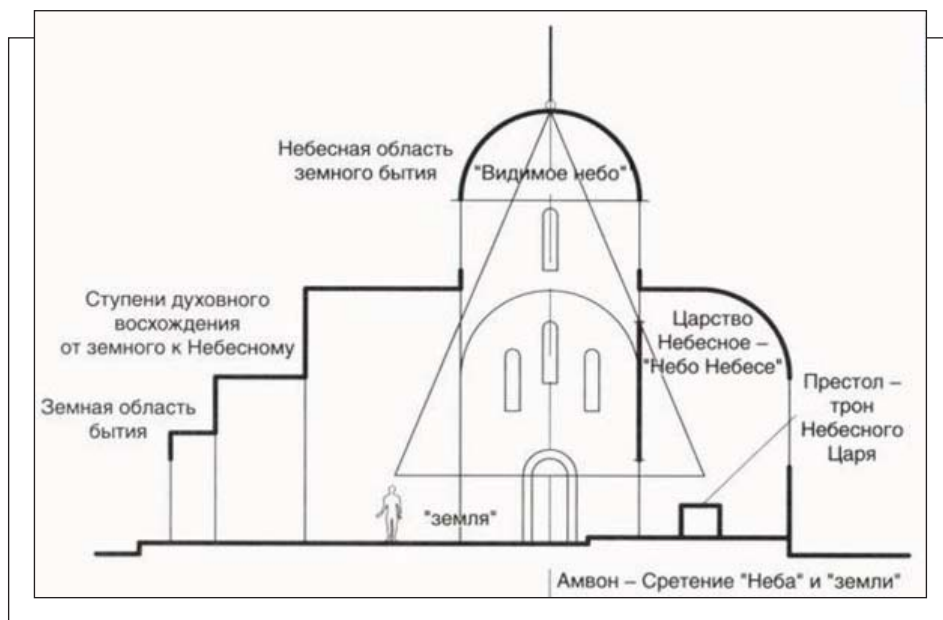
По обычаю Древней Церкви, алтарь помещался всегда в полукружии на восточной стороне храма. Православный храм своей алтарной частью должен всегда располагаться на восток, ввиду того что на востоке был насажден рай; на востоке совершено спасение наше. На

Символическое значение частей храма
схема 1

востоке восходит солнце, дающее жизнь всему живущему на земле, на востоке же возшло и Солнце Правды — Христос, дающий вечную жизнь человечеству. Восток символизирует добро, в противоположность западу, который считается символом зла, областью нечистых духов. Сам Господь Иисус Христос олицетворяется под образом Востока: «Восток имя ему» (Зах. 6:12; Пс. 67:34), «Восток с высоты» (Лк. 1:78), а святой пророк Малахия называет Его «Солнцем правды» (Мал. 4:2). Именно с востока мы ожидаем второе славное пришествие Христа. Вот почему христиане в молитвах всегда обращались и обращаются на восток (см. 90-е правило святителя Василия Великого). Обычай римо-католиков и протестантов обращать алтари к западу установился на Западе не ранее XIII века.

Алтарь — это особо святое место, поэтому входить в него позволяет только священнодействующим, которые, подобно небесным бесплотным силам, служат перед престолом Царя Славы. Мирянам вход в алтарь запрещается (69-е правило VI Вселенского Собора, 44-е правило Лаодикийского собора). Позволяется входить в алтарь также причетникам, помогающим при совершении богослужения. Женщинам вход в алтарь запрещается. Только в женских монастырях разрешается входить в алтарь постриженной монахине (алтарнице) для уборки алтаря и прислуживания. Входящий в алтарь обязан положить три земных поклона в будничные дни, а в праздничные — три поясных поклона.

Символическое значение частей храма
схема 2

Если в храме устраиваются несколько алтарей, каждый из них освящается в память особого события или святого. Тогда все алтари, кроме главного, называются придельными, или приделами.

Святыню, доступ к которому принадлежал только священникам, в храме соответствует центральная его часть, принадлежащая верующим, которых апостол Петр называет «царственным священством» (1 Петр. 2:9).

Алтарь, как в храмах древнехристианских, так и в нынешних, всегда отделялся от остального храма особой преградой. В древности это была лишь решетка или колоннада с карнизом и одним рядом икон над ним. Постепенно из этой, в начале низкой преграды, разви-

вилась высокая стена, вся сплошь заставленная иконами в несколько этажей, которая получила название иконостаса. В иконостасе, как и в древней алтарной преграде, делается трое дверей: средние, более широкие двери, которые называются Святыми, или Царскими (потому что в них входит во Святых Дарах Царь Славы Христос), и более узкие северные и южные, которые называются диаконскими, так как через них во время богослужения входят и выходят диаконы. Царские двери, или врата, открываются для торжественных выходов или других, описанных уставом, моментов богослужения.

Иконостас в настоящее время состоит обыкновенно из пяти ярусов. В первом, нижнем ряду справа от Царских врат помещается икона (от греческого εἰκών (икон) — «изображение», «образ») Христа Спасителя, а слева — Божией Матери. Справа от иконы Спасителя помещается икона того праздника или святого, которому посвящен данный храм — храмовая икона. Это так называемые «местные иконы». На двух створках Царских врат помещаются изображения Благовещения Пресвятой Богородицы и лики четырех Евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, по два на каждой створке.

На северных и южных дверях помещаются изображения архангелов Михаила и Гавриила или архидиаконов Стефана и Филиппа. Верхняя часть иконостаса называется тяблом (полочка, ярус для икон в иконостасе).

Во втором ярусе, прямо над Царскими вратами помещается икона с изображением Тайной Вечери, которая символизирует, что желающие войти в Царство Небесное должны приступать к причащению трапезы Господней, которая уготавливается внутри алтаря на престоле и предлагается мирянам в Царских вратах. По обе стороны иконы Тайной Вечери во втором ярусе располагаются иконы всех двенадцати

Царские врата

праздников. В третьем ярусе над иконой Тайной Вечери ставится икона, называемая «деисис», от греческого δέσις, что означает «моление». Деисис — это изображение Господа Иисуса Христа, а по сторонам — Его Матери и святого Иоанна Предтечи, обращенных к Нему в молитвенном положении. По обе стороны деисиса помещаются иконы 12 апостолов.

В четвертом ярусе в середине — образ Богородицы с Предвечным Младенцем, а по обе стороны — ветхозаветные пророки, предсказывавшие воплощение Сына Божия. Они изображаются с теми знаками, какими они прообразовательно изображали таинство воплощения: Аарон с прозябшим жезлом, Давид со златым ковчегом, Иезекииль с затворенными дверями и т. д.

И, наконец, в самом верхнем, пятом ярусе изображается икона Пресвятой Троицы, а по сторонам — ветхозаветные праотцы. Вершина иконостаса увенчивается Святым Крестом — изображением того знамения, которым даровано людям вечное спасение и открыты врата Царства Небесного.

С внутренней стороны Царских врат находится завеса — *катаπέτασμα*, «катапетасма». Удаление завесы знаменует собою открытие миру тайны спасения, как отворение Царских врат — открытие людям входа в Царство Небесное.

Иконостас, отделяющий алтарь от средней части храма, устраивается на том возвышении, на котором устроен алтарь. Это возвышение не оканчивается иконостасом, но выступает вперед в среднюю часть храма и называется солеей. Солея является как бы продолжением алтаря наружу. Место солеи напротив Царских врат делают обыкновенно в виде полукруглого выступа и называется амвоном, что означает в переводе с греческого — восхождение. На амвоне читается Евангелие, произносятся диаконские моления, называемые ектениями (род молитвенных прошений, входящих в богослужение, — от греческого *ἐκτένεια* (ектения) — «усердие»), и произносятся проповеди. Поэтому амвон символизирует собою гору, корабль и вообще те возвышенные места, на которые поднимался Господь для проповеди, чтобы Его лучше было слышно народу. Амвон знаменует собою также тот камень, с которого ангел благовествовал мироносицам о Воскресении Христовом.

Иконостас

По краям солеи устраиваются места для чтецов и певцов, которые называются клиросами (возвышения по обеим сторонам алтаря — от греческого κλῆρος (клирос) — «часть», «жребий»). Правый и левый клиросы в богослужебных книгах называются также «ликами», ибо певцы на них изображают собой лики ангелов, воспевающих хвалу Богу.

Около каждого из клиросов стоит обыкновенно хоругвь. Это икона, висящая на древке в виде знамени. Это как бы знамена, под которыми собираются воины Христовы, борющиеся с врагами нашего спасения. Их носят обыкновенно впереди крестных ходов во время церковных торжеств.

Средняя часть храма, называемая кораблем

церкви, служит помещением для мирян. В древности здесь были отведены особые места для мужчин и женщин. Это разделение имело свои исторические основания: на Востоке женщины, как вообще в жизни общественной, так и в богослужебных собраниях, отделялись от мужчин. В иудейских синагогах женщины помещались наверху, на хорах, а мужчины — внизу. Этот обычай был перенесен и в христианство, хотя нужно отметить, что в новозаветной Церкви такое разделение происходило не для того, чтобы унижить женщину или показать превосходство мужчины над ней, а ради возможности проводить время, посвященное для молитвы Богу, более сосредоточенно и внимательно. Уже во время святителя Иоанна Златоуста в базиликах было предусмотрено отделение женщин от мужчин особой решеткой. В храмах византийского типа все нижнее помещение храма предоставлялось мужчинам, а женщины помещались на хорах или особых высоких галереях, называвшихся гиниконитами. В русских храмах мужчины помещались в южной (правой) половине храма, а женщины в северной (левой).

Внутренний вид храма

Во время архиерейского служения среди храма устраивается особое возвышенное место для архиерея, или амвон, который в отличие от амвона на солее называется архиерейским амвоном, или «облачальным местом» (рундуком), потому что на нем облачается архиерей пред совершением Литургии. Большей частью, он имеет две ступени. Для

посвящения нового епископа этот амвон делается шире и выше и называется феатром. На архиерейском амвоне устанавливается место для архиерея, которое называется кафедрой. В древности оно называлось столом, или престолом.

С западной стороны храма устраиваются двери, или врата, вводящие в притвор. Врата эти в уставе называются «красными», так как их зачастую украшают с особым благолепием. Они служат для торжественных выходов из храма и входов в него, как, например, во время крестных ходов. Эти врата называют еще «церковными», так как они ведут в самую церковь, и «церковными великими вратами», потому что, кроме них, устанавливали еще другие входные двери в церковь — северные и южные. Греки называли эти врата «царскими». Устав предписывает в день Пасхи выходить из церкви крестным ходом через северные двери, а останавливаться и начинать пасхальную утрению — пред великими вратами церкви.

Кроме древней практики отделять во время богослужения мужчин от женщин, существовала и другая — отделение от церковного общества тех людей, которые либо готовятся в него вступить (оглашенные), либо же, по своему духовно-нравственному состоянию, не могут находиться в нем. И действительно, соответственно своему нравственному состоянию, эти лица находились в особой, третьей части храма, которая получила название «нарфикса», или, по-русски, «притвора». В древности притвор имел несколько отделений: внутренний, входивший в состав храмового корпуса; внешний, состоящий из колонн перед входом во внутренний притвор, и еще особый — атриум, атрий, или двор. В каждом из перечисленных отделений располагались по степеням оглашенные, а также кающиеся, которые в древности разделялись на четыре группы:

1) плачущие — люди, несшие на себе тяжелейший образ покаяния — они стояли на паперти (передняя часть притвора — внешний притвор), прося у входящих в храм молитв о себе;

2) слушающие — стояли во внутреннем притворе до начала литургии верных, после чего уходили вместе с оглашенными;

Богослужение в храме

3) припадающие — стояли у входа в центральную часть храма, но не дальше его середины, где стояла архиерейская кафедра, и вначале Литургии верных уходили в притвор;

4) стоящие с верными — могли присутствовать при богослужении вместе с верными, но им запрещалось причащаться Святых Таин.

Когда институт оглашенных прекратил свое существование, притвор не упразднили, а придали лишь несколько иной вид и особое назначение. Во внутренней его части стали отправлять литии (моление, просьба), а в некоторых монастырях и даже приходских храмах — совершать праздничные и благотворительные трапезы. С таким назначением притвор перешел и к нам, только его внешняя часть преобразовалась в паперть — большую широкую площадку со ступеньками, по которой входят в церковь.

По Уставу в притворе совершаются некоторые богослужения, как, например, оглашение готовящихся к Крещению, чин отречения от заблуждений присоединяющихся к Православию, лития на великой вечерне, а в древности здесь было принято совершать часы, повечерие и полунощницу.

Алтарь и его принадлежности

Престол

Главную принадлежность алтаря составляет святой **престол**, по-гречески τράπεζα («трапеза»), как он называется иногда и в наших богослужебных книгах. В первые века христианства в подземных церквах-катакомбах престолом служила гробница мученика, по необходимости имевшая форму удлиненного четырехугольника и примыкавшая к алтарной стене. В древних же наземных церквах престолы стали устраивать почти квадратные, на одной или на четырех подставках: делали их из дерева в виде обыкновенного стола, но потом стали изготовлять из драгоценных металлов, иногда устраивали престолы каменные, мраморные. Престол знаменует собой небесный престол Божий, на котором таинственно присутствует Сам Господь Вседержитель. Он именуется также жертвенником (по-гречески θυσιαστήριον, «фисиастирιον»), потому

что на нем приносится Бескровная Жертва за мир. Престол изображает собой и гроб Христов, ибо на нем полагается Тело Христово. Четырехугольная форма престола символически изображает то, что на

нем приносится жертва для всех четырех сторон света, что все концы земли призываются к вкушению Тела и Крови Христовой.

Соответственно двоякому значению престола, он облачается в две одежды: нижнюю белую одежду, называемую **«срачицей»** (по-гречески *κατασαρκίον*, «катасаркион» — «приплотие») и изображающую собой плащаницу, которой было обвито Тело Спасителя, и верхнюю — **«индигию»** (от греческого *ἐνδύω*, «эндио» — «одеваю») из драгоценной блестящей ткани, символизирующую славу престола Господня. При освящении храма епископом, «срачица» обвивается вервью (веревкой), которая имеет значение уз Господа, коими Он был связан, когда Его вели на суд к первосвященникам Анне и Каиафе (Ин. 18:24). Верьвь обвязывается вокруг престола так, что со всех четырех сторон его получается крест, символизирующий собою тот крест, которым злоба иудеев низвела Господа во гроб и который послужил победе над грехом и адом.

Важнейшую принадлежность престола составляет **антиминс** (от греческого *ἀντί*, «анти» — «вместо» и латинского *«mensa»* — «стол», «престол»), или «вместопрестолie». В настоящее время антиминс представляет собою шелковый плат с изображением положения Господа Иисуса Христа во гроб, четырех евангелистов и орудий страданий Христа Спасителя. Внутри этого плата, в особом мешочке с обратной стороны, вложена частица святых мощей. История антиминса восходит к истокам христианства, его первым временам. Первые христиане имели обычай совершать Евхаристию на гробах мучеников. Когда христиане с IV века получили возможность свободно строить наземные храмы, они стали переносить в эти храмы из разных мест мощи святых мучеников. Но так как число храмов все увеличивалось, трудно было уже для каждого храма иметь целые мощи. Тогда стали класть под престол только частицу святых мощей. Отсюда и ведет свое начало наш антиминс. Он, по существу, является переносным престолом.

Благовестники, уходившие в дальние страны для проповеди Евангелия, императоры, отправлявшиеся в походы с духовенством и походными церквами, должны были брать с собой и походные престолы, какими являлись антиминсы. Ряд известий об антиминсах мы имеем уже с VIII века, а сами антиминсы, дошедшие до нас в виде вещественных памятников, восходят к XII столетию. Сохранившиеся до нас древние русские антиминсы изготовляли из холста, имели надпись

Антиминс

и изображение креста. Надписи указывают, что антиминс заменяет собою освященный престол; тут же указывается имя архиерея, освятившего престол и место его назначения (для какой церкви).

С XVII века на антиминсах появляются уже более сложные изображения, такие как положение во гроб Спасителя, а холст заменяется шелком. Первоначально во всякий престол, освящаемый архиереем, вкладывали святые мощи (в металлическом ковчежце под престолом или в углублении в верхней доске престола). Такие престолы не нуждались в антиминсах. Храмы же, которые не были освящены епископами, освящали священники через присланные епископами антиминсы со святыми мощами. Вследствие этого одни храмы имели престолы со святыми мощами, но не имели антиминсов; другие имели престолы без святых мощей, но имели антиминсы. Так было и в Русской Церкви в первое время после принятия христианства. Но с течением времени, сначала в Греческой, а потом и в Русской Церкви, антиминсы стали возлагаться и на престолы, освященные архиереями, но пока без святых мощей.

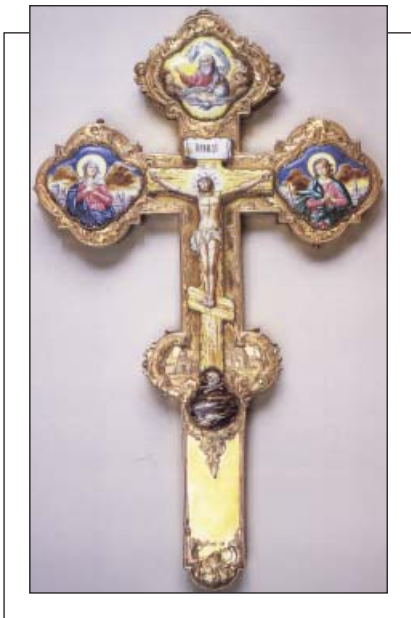
С 1675 г. в Русской Церкви был заведен обычай возлагать антиминсы со святыми мощами во всех церквях, даже и освященных архиереями. Антиминс, выданный архиереем священнику, стал как бы видимым знаком полномочия священника совершать Божественную Литургию, находясь в подчинении архиерея, выдавшего этот антиминс. Такое свидетельство было крайне необходимо для всей Вселенской Церкви во избежание возможных вторжений в ее иерархию еретиков и самозванцев.

Антиминс лежит на престоле, сложенный вчетверо. Внутри него полагают **губу** (от греческого *μοῦσα*, «муса»), которая знаменует ту губку, которую, напивав желчью и уксусом, поднесли к устам Спасителя, висевшего на Кресте. Она служит для отирания с диска частиц Тела Христова и частиц, вынутых в честь святых, живых и умерших членов Церкви, при погружении их во Святую Чашу в конце Литургии.

Антиминс, сложенный вчетверо, заворачивается еще в особый шелковый плат, который несколько больше его по размерам, и называется **илито́ном** (от греческого *εἰλέω*, «илэо» — обвертываю). Илитон символизирует собою те пелены, которыми повит был Господь по Рождестве Своем, и одновременно ту плащаницу, в которую обернуто было Его Тело при погребении. В настоящее время поверх антиминса на престоле полагается **Ева́нгелие**, обычно украшенное, в драгоценном переплете, с изображениями на верхней доске его: посредине — Воскресения

Ева́нгелие

Крест напрестольный

Христова, а по углам — четырех евангелистов. В древности Евангелие находилось не на престоле, а в особом отделении при алтаре — «сосудохранилище», и его торжественно вносили в алтарь перед тем, как должно было его читать (малый вход).

Рядом с Евангелием полагается на престоле **крест** (по-гречески *σταυρός*, «ставрос»), ибо на престоле приносится Бескровная Жертва в память той Жертвы, которую Господь принес на Кресте. Этот крест, как и Евангелие, называется «напрестольным».

Над престолом в древних храмах устраивался **кивóрий**, или, по-славянски, «сень», род балдахина, поддерживаемого четырьмя колоннами. Сень бывала и в старых русских церквах. Она символизирует собою небо, распростертое над землей, на которой приносится Жертва за грехи мира. Вместе с тем, сень обозначает славу Божию и благодать, которой покрывается Он Сам.

В древних храмах под киворием над серединой престола висел **перистéрий** — сосуд в виде голубя, в котором хранились запасные Святые Дары на случай причащения больных и для совершения Литургии Преждеосвященных Даров. В настоящее время это изображение голубя кое-где сохранилось, но оно потеряло свое первоначальное практическое значение: голубь этот служит теперь уже не сосудом для хранения Святых Таин, а символом Святого Духа.

Для хранения Святых Таин ныне ставят на самом престоле ковчег, или кивот, называемый также **даро-хранительницей**. Его делают наподобие гроба Господня или в виде церкви. Там же хранят обычно и святое миро.

На престоле ставят еще **свети́льники** для изображения Света Христова, просвещающего мир. Кроме этих священных предметов, а также святых сосудов, запрещено класть на престол какой-либо предмет, пусть даже употребляемый при богослужении.

За престолом ставят **семисвѣчник**, известный еще в Ветхом Завете как одна из необходимых принадлежностей святилища. В этой части алтаря находится также большой **крест**, называемый за-престольным. Он напоминает верующим о голгофском Кресте, на котором Христос был распят за весь человеческий род.

За престолом, у самой стены в алтарной апсиде, устраивается **гóрнее место**, представляющее собою седалище для епископа, а по бокам

Дарохранительница

Семисвѣчник

его — места для пресвитеров. Оно помещается на возвышении, поэтому и называется также горним престолом. Туда восходит во время чтения Апостола служащий епископ, который изображает собою Христа. По бокам его садятся пресвитеры, изображающие апостолов. Их места называются «сопрестолием».

В северной части алтаря, а в древности — в особом отделении, лишь примыкавшем к алтарю, устраивается **предложение** (по-гречески *πρόθεσις*, «професис»). Это стол, так же, как и престол, облаченный в драгоценную одежду, на котором в начале Литургии готовятся Святые Дары. Он называется так потому, что в древности туда приносили и «предлагали» верными хлеб и вино и все необходимое для совершения Божественной Литургии. Из принесенного священник отбирал самое лучшее для совершения Таинства, а остальное употребляли на так называемых «агапах», или «вечерах любви», которые в древности соединялись с совершением Евхаристии.

Предложение называется также **жертвенником**, потому что на нем готовятся хлеб и вино для совершения Бескровной Жертвы. Во время приготовления Святых Даров вспоминается и рождение, и страдание Спасителя: поэтому жертвенник символизирует собою Вифлеем или ясли, в которых был положен Господь по рождении, и Голгофу, на которой Он испил чашу страданий.

На жертвеннике находятся сосуды и прочие священные предметы, необходимые для совершения Евхаристии. Таковы: дискос, потир, или Чаша, звездица, копие, лжица, губа, покровцы, два малых блюда, ковшик.

Дискос (по-гречески *δίσκος*: «глубокое блюдо») — это круглое металлическое блюдо, обычно золотое или серебряное, на подставке в виде ножки, на которое полагается «Агнец», т. е. та часть просфоры, которая на Литургии прелается в Тело Христово, а также другие частицы, вынимаемые из просфор в начале Литургии. Дискос символизирует собою ясли, в которые был положен новорожденный Богомладенец, а вместе с тем и гроб Христов.

Потир, или **Чаша** (от греческого *ποτήριον*, «потиреон» — сосуд для питья), — это сосуд, из которого верующие приобщаются Тела и Крови Христовой и который напоминает собою ту чашу, из которой Господь приобщил в первый раз Своих учеников на Тайной Вечери. В начале Литургии в Чашу вливают вино с добавлением небольшого количества воды (так, чтобы вино не потеряло свойственный ему вкус), которое прелается на Литургии в истинную Кровь Христову. Эта Чаша напоминает также «чашу страданий» Спасителя.

Звездица (от греческого *ἀστήρ*, «астир») состоит из двух дуг, соединенных между собою крестообразно. Напоминая звезду, приведшую волхвов в Вифлеем, звездица ставится на дискосе для того,

Дискос

Потир (чаша)

Звездица

чтобы покровцы не касались расположенных на дискосе частиц и не смешивали их.

Копи́е (от греческого λόγχη, «лонхи») — нож, имеющий форму копья, который служит для изъятия из просфор Агнца и прочих частиц. Оно напоминает то копье, которым пробиты были ребра Спасителя на Кресте (Ин. 19:34).

Лжи́ца (от греческого λαβίδα, «лавида») со времен святителя Иоанна Златоуста употребляется для причащения мирян Тела и Крови Христовой. Она знаменует собою те клещи, которыми шестикрылый Серафим взял уголь от алтаря небесного и прикоснулся им к устам пророка Исаии, чтобы очистить их. Подобно этому, уголь Тела и Крови Христовой очищает душу и тело верующего. Введение в литургическую практику лжицы было обусловлено тем, что многие люди потеряли благоговение к Евхаристическим Дарам, а некоторые, вместо того чтобы потреблять их во время причастия, тайно от священника забирали домой и использовали в кощунственных целях.

Для отирания Святой Чаши после потребления иереем Святых Даров употребляется еще одна **губа**, которая отличается от той, что влагается внутрь антиминса. Она так и называется «истиральной» и оставляется всегда в Святой Чаше. Ее используют лишь в практических целях. В тех храмах, где нет такой губы, используется обыкновенный **плат** из натуральной впитывающей материи.

Покровцы́ употребляются для покрытия Святых Даров. Их три: одним покрывается дискос, другим потир, а третьим, который называется **возду́х**, по-гречески — ἀήρ («аир»), покрываются дискос и потир вместе. Воздухом иерей веет над Святыми Дарами во время пения Символа веры: потрясая, колебля воздух, иерей изображает этим землетрясение, бывшее при Воскресении Христовом. Покровцы в начале Литургии символизируют собою младенческие пелены Господа Иисуса, а по Великом входе, который знаменует шествие Господа на Голгофу, и постановлении Святых Даров на престол, что символизирует снятие Господа с креста и погребение, покроец над дискосом символизирует собою сударь, покрывавший главу Спасителя во гробе, покроец над потиром — плащаницу, которой было обвито Тело Господа, а возду́х — камень, приваленный ко двери гроба.

Кроме дискоса при совершении проскомидии (первая часть православной Литургии) используются еще два **блю́дца** и **ко́вшик**. На одном блюдце изображен крест: оно употребляется для изъятия Агнца из первой просфоры. На втором блюдце, имеющем изображение Божией Матери, вынимается частица из второй просфоры в честь Божией Матери. С помощью ковшика вино, смешанное с водой, вливается во Святую Чашу, а перед причащением священнослужителей в алтаре из этого ковшика наливается в Святую Чашу теплота.

Копи́е

Лжи́ца

Возду́х

Покрове́ц

Подобно «предложению» с северной (левой) стороны алтаря, в древности устраивалось особое отделение и с южной (правой) стороны алтаря. В этом отделении хранились сосуды, разная церковная утварь, книги и облачения. Заведовал этим отделением диакон, почему оно и называлось **ди́аконник**, или, по-гречески, σκευοφυλάκειον («скевофилакион»).

Кроме этих сосудов, при богослужении употребляется также следующая церковная утварь.

Кади́ло — сосуд, состоящий из двух полукруглых чашечек, накрывающих одна другую и соединенных тремя цепочками, употребляемый для каждения (наполнения храма благовониями) фимиамом, или ладаном (род благовонной смолы), в определенные моменты богослужения.

Кропи́ло — изготавливается из тонких ветвей растения и употребляется для кропления святой водой.

Купель — большой чашевидный сосуд, употребляемый в Таинстве Крещения. В древности, когда крещение взрослых осуществлялось достаточно часто, для погружения их в воду устраивался в притворе особый бассейн со ступеньками, имевший крестообразную форму и называвшийся баптистерием.

Ми́рница — четырехугольный ящичек, в котором помещается сосуд со святым миром и все необходимое для Таинства Крещения: сосуд с освященным елеем, губка для отирания помазанных частей тела и ножницы для пострижения волос.

Рипи́ды (от греческого ῥιπίδιον, «рипидион», — опахало) употреблялись в древности для отгнания насекомых от Святых Даров и сначала их делали из тонких кож или из павлиньих перьев и полотна. Теперь рипида представляет собой металлический круг с изображением шестикрылого Серафима, прикрепленный к длинной рукоятке. Иногда они также имели форму квадрата и звезды. В настоящее время они имеют лишь символическое значение: рипиды знаменуют проникновение небесных сил в тайну спасения людей, совершенного Господом Искупителем. Их обычно носят над Святыми Дарами и над Евангелием при архиерейском богослужении, также над крестом при изнесении его на всенощном бдении на Воздвижение, в Неделю Крестопоклонную и в праздник Происхождения Четных Древ Животворящего Креста Господня, а также над Святой Плащаницей. При рукоположении диакона по древнему обычаю ему дают в руки рипиду для обмахивания Святых Даров от насекомых, что входило в круг его обязанностей при совершении Божественной Литургии.

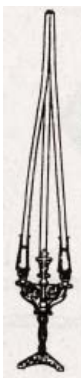
Кади́ло

Кропи́ло

Ди́кирий

Три́кирий

Дикийри́й и **трики́рий** — это двусвечник и трисвечник, которые употребляются архиереем для осенения молящихся при Божественной Литургии и некоторых других службах. Дикирий знаменует два естества Господа Иисуса Христа — Божеское и человеческое, а трикирий — три Лица Пресвятой Троицы. В Русской Православной Церкви во времена Синодального правления (1723–1917) существовала практика давать заслуженным архимандритам право употреблять при богослужении некоторые архиерейские принадлежности. Так, наместник Киево-Печерской Лавры, будучи архимандритом, имел право ношения панагии, использования за богослужением рипид, дикирия и трикирия, а также орлецов. В настоящее время некоторыми из этих преимуществ обладает лишь один архимандрит, занимающий должность начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

При совершении Таинства Брака на головы жениха и невесты возлагаются **венцы**. Сделаны они наподобие корон из металла с крестиками наверху и изображениями Спасителя на одном и Божией Матери на другом. В древности, а иногда и теперь, их изготавливают из живых растений и цветов.

Подсвечники, стоящие на полу, для одной свечи (так называемый выносной светильник) или для многих, стоящие перед иконами, святыми мощами и прочими святынями, **лампа́ды**, люстры, называемые **паникади́лами**, **фонари́**, употребляемые для крестных ходов, — все это относится к числу церковной утвари, необходимой для освещения храма, которое имеет не только практическое значение, но и символическое: знаменует собой духовный свет, разгоняющий духовную тьму, свет Христов, просвещающий всех. Особенно много светильников полагается возжигать по Уставу в наиболее торжественные моменты богослужения в знак духовной радости и ликования. Свечи всегда полагалось делать из чистого воска, а для лампадного освещения употреблять оливковое масло, распространенное на Востоке.

Кану́н, или панихидный столик, используют для служения перед ним заупокойных молений, или панихид. На нем обыкновенно делают «Голгофу» с изображением Распятия и предстоящих Божией Матери и святого Иоанна Богослова, а перед ними — места для свечей (чаще всего 40 — в ознаменование сорокадневного поминаения усопших).

Лити́йница — прибор для благословения хлебов, пшеницы, вина и елея на всенощном бдении, поставленный на особом столике.

Подсвечник

Кану́н
(панихидный столик)

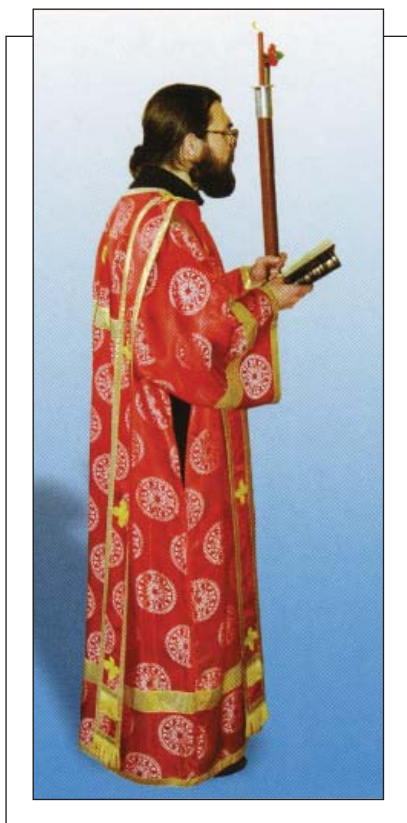
О СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ

Лица, совершающие богослужение

Православное богослужение совершается особыми лицами, поставленными на то через законное рукоположение Самим Господом и составляющими церковную иерархию, или духовенство. Еще в Ветхом Завете, по велению Божию, святой пророк Моисей избрал и посвятил для богослужения особых лиц: первосвященника, священников и левитов. Первым первосвященником был брат Моисея Аарон, а первыми священниками были сыновья Аарона. Лица, дерзнувшие совершать богослужение без законного поставления (возмутившиеся с Кореем, Дафаном и Авироном), были наказаны. Первосвященнику и священникам помогали левиты. Таким образом, ветхозаветная иерархия состояла из трех степеней.

В Новом Завете Господь Иисус Христос, совершив Божественное Свое служение на земле, установил Таинства и научил людей поклоняться Богу в духе и истине. Потом, предоставив Своим апостолам как дальнейшее устройство Церкви, так и видимое совершение богослужения, Он преподал им благодатную силу и власть священнодействовать, проповедовать, учить вере и благочестию, управлять Церковью. Господь Иисус Христос из всего множества Своих учеников и последователей избрал 12 апостолов, которым дал власть учить, совершать богослужение и духовно руководить верующих ко спасению (Мф. 28:19). Полученную от Господа власть апостолы через рукоположение передали своим преемникам. Прежде всего, как видно из 6-й главы книги Деяний, они учредили в помощь себе низшую степень церковной иерархии — диаконскую.

Служение первых диаконов состояло в попечении о бедных и в помощи апостолам при совершении Таинств. Когда число верующих стало возрастать, апостолы избрали себе новых помощников, наделив их полномочием проповедовать, совершать богослужение и

Диакон

управлять церковными общинами. Посвященные на это служение через возложение апостольских рук с молитвою стали называться «пресвитерами», или «старейшими». Наконец, вследствие интенсивного увеличения числа христиан, апостолы, не имея возможности лично ставить всюду диаконов и пресвитеров, учредили в Церкви еще новый, высший сан «епископов», которым и передали полноту своей власти — не только учить, священнодействовать и управлять, но и самим посвящать пресвитеров и диаконов и наблюдать за их поведением. Слово «епископ» по-гречески значит «блюститель», или «наблюдатель». С IV в. среди епископов наметилось иерархическое деление на патриархов, митрополитов, часть из которых имела титул архиепископов и собственно епископов.

В самом начале святые апостолы, а затем их преемники, через рукоположение передавали свою власть и полномочия другим искушенным в Божественном Писании мужам и требовали того, чтобы верующие повиновались им как надзирателям в своей области.

Так появились и в новозаветной Христианской Церкви три степени священства: высшая — епископ, средняя — пресвитер и низшая — диакон.

Все эти лица носят общее название священнослужителей. Каждая из степеней священства имеет еще свои разновидности в зависимости от заслуг данного священнослужителя и служебного положения, которое он занимает. Так, епископы более значимых областей и городов носят наименование архиепископов (от греческого — заслуженный епископ); епископы митрополий или столичных городов, именуются митрополитами, или экзархами («начальник»). Епископы древних столиц Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, а также впоследствии главы некоторых Поместных Церквей удостоены титула патриархов (отец, управляющий, начальствующий). Помощники епископов, управляющих многолюдными епархиями, носят название викарных (vice — вместо) епископов или просто викариев, т. е. заместителей. Священники или иереи, стоящие во главе больших приходских общин и соборных храмов, носят звание протоиереев (первоиерей) и первенствуют перед другими священниками при богослужении. Священники патриарших соборов носят почетное звание протопресвитеров. Монахи, имеющие сан иерея, называются иеромонахами, стоящие во главе монастыря — игуменами (начальствующий), а во главе самых больших и славных монастырей — архимандритами. В настоящее время эти звания

*Три степени
священства:
высшая—епископ,
средняя—пресвитер и
низшая—диакон*

Иерей

дают не только по занимаемому положению, но и по выслуге лет и за особые заслуги как награда или отличие для ревностных священнослужителей. Точно так же и старшие диаконы при соборных храмах называются протодиаконами, диаконы-монахи — иеродиаконами, а старшие из них — архидиаконами.

Надо твердо знать, что по благодати нет никакой разницы между патриархом, митрополитом, экзархом, архиепископом и епископом: по своим благодатным правам они совершенно равны между собою. Разница между ними только в преимуществе чести и власти управления. Всякого епископа, независимо от носимого им титула, мы называем архиереем, иерархом, святителем, архипастырем, владыкою. Точно так же и все иереи, независимо от носимого ими звания, по благодати совершенно равны между собой. Также и диаконы. Степеней священства существует только три.

Архиерей

Иерей

Церковнослужители

От священнослужителей надо отличать церковнослужителей, которые присутствуют и помогают при богослужении епископам, пресвитерам и диаконам. Это иподиаконы, чтецы, называемые также псаломщиками, и пономари. Разница между священнослужителями и церковнослужителями в том, что во священнослужителей хиротонисает, или рукополагает, епископ в алтаре за Божественной Литур-

гией, получая через это рукоположение особую благодать священства, а церковнослужители поставляются на свое служение не через хиротонию — рукоположение, а через хиротесию — возложение руки епископа, имеющее значение лишь простого благословения, вне алтаря, среди храма перед Божественной Литургией во время чтения часов.

Иподиáкон — помощник диакона при архиерейском служении. Он помогает архиерею облачаться, подает ему умывальницу для омовения рук, дикирий и трикирий и всячески прислуживает архиерею за богослужением.

Понома́рь (искаженное название «парамонарий»), что значит «пребывающий», т. е. приставленный к алтарю церковный служитель. В древности он назывался также свещеносцем. В его обязанности входит возжигание лампад, свечей, звон в колокола, еще он подает священнику кадило и предшествует ему со свечой во время входов. В церковном Уставе он именуется также параккlesiархом и кадиловжигателем.

Чтец, или **псаломщик**, читает и поет на клиросе. При пении на клиросе многих певцов он — старший, руководит всем пением, носит звание «головщика». В древности, когда число богослужебных книг, которые переписывались от руки, было чрезвычайно ограничено, один певец громко возглашал слова песнопения, а все остальные певцы за ним их повторяли. Такое действие называли словом «канонаршить», а певца или чтеца звали канонархом. В монастырях и некоторых приходских храмах канонархи есть до сих пор. Канонаршение очень украшает богослужение и делает более доступным слушание и понимание текста песнопений для молящихся.

СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ (ОБЛАЧЕНИЯ)

Виды священных облачений

Стихарь

Если для мирских дел при важных торжественных случаях одеваются не в обычные повседневные одежды, а в лучшие, то тем более естественно, что при служении Господу Богу священно- и церковнослужители облачаются в особые одежды, назначение которых — отвлекать ум и сердце от всего земного и возносить их к Богу. Особые богослужебные одежды были введены для священнослужителей еще в Ветхом Завете. Было строго запрещено входить в скинию и в Иерусалимский храм для служения без особых риз, которые после служения должны были сниматься при выходе из храма (Иез. 44:19). И в настоящее время священно- и церковнослужители во время совершения церковных служб облачаются в особые священные одежды, которые, сообразно трем степеням церковной иерархии, разделяются на диаконские, священнические и епископские. По учению Церкви, каждая высшая степень церковной иерархии включает в себе благодать, а вместе с тем права и преимущества низших степеней. Это наглядно выражается тем, что священные одежды, свойственные низшим степеням, принадлежат и высшим. Поэтому и порядок в облачении таков: сперва надевают одежды, принадлежащие низшему чину, а потом уже высшему. Так, епископ облачается сперва в одежды диакона, потом в одежды иерея и затем уже в принадлежащие ему как епископу. Иерей тоже сначала облачается в одежды диаконские, а потом уже в иерейские.

Одежды чтеца или певца. Это краткая **фелонь** (верхнее облачение священников для богослужения в виде парчового, вытканного золотом или серебром одеяния без рукавов), которая в теперешнее время надевается на чтеца лишь при его посвящении. Она имеет вид фелони священнической, но отличается от нее тем, что весьма

коротка, едва покрывая плечи. Ее надевают в знак посвящения на служение Богу. Ныне свое служение чтец совершает в одежде, которая называется стихарем.

Стихáрь — это длинная прямая одежда с широкими рукавами. Так как иереи и архиереи носят стихарь под другими ризами, то их стихарь немного изменен по форме и называется **подрíзником**. Стихарь делают преимущественно из белой или светлой материи, чтобы напоминать носящему его о той чистоте жизни, какая требуется от него. Стихарь знаменует также «*ризу спасения и одежду веселия*» (Ис. 61:10), т. е. спокойную совесть и исходящую из этого духовную радость.

К одежде иподиакона и диакона, прилагается еще и **орáрь**. Это длинная широкая лента, которой иподиакон опоясывается крестовидно, а диакон носит ее на левом плече. Опоясание орарем служит знаком того, что иподиакон смирением и чистотою сердца должен служить Богу и людям. При посвящении иподиакона в диакона архиерей возлагает орарь на его левое плечо. Только на Литургии, после молитвы «Отче наш», диакон препоясывается орарем крестовидно, приготавливая этим себя к приобщению Святых Таин Тела и Крови Господней. Обычно при возглашениях ектений и других возгласах он поднимает конец ораря, держа его тремя пальцами правой руки. В древности диакон орарем вытирал уста причащающихся. Слово «орарь» происходит от латинского «ого» — прошу, или молюсь. Орарь знаменует крылья ангельские, потому что диаконское служение символизирует собой служение ангелов у Престола Божия. Поэтому на ораре иногда вышивается ангельская песнь: «Свят, Свят, Свят». При возложении на себя ораря диакон не читает никакой молитвы.

К одеждам диакона принадлежат еще **пóручи**, или «нарукавницы». Они употребляются для того, чтобы стянуть края рукавов нижней одежды — как бы укрепить руки, сделать их более способными для священнодействия. Поручи напоминают священнослужителю, что он должен надеяться не на свои силы, а на силу и помощь Господа. Поручи напоминают о тех узах, которыми были связаны пречистые руки Спасителя.

К одеждам иерея принадлежат: подризник (стихарь), епитрахиль, поручи, пояс и фелонь. Есть также еще две принадлежности, не входящие в число обязательных одежд священника — это набедренник и палица. Они являются наградами, которые возлагает архиерей на заслуженных священников.

Епитрахíль — это не что иное, как диаконский орарь, обернутый вокруг шеи так, чтобы оба конца его спускались спереди. В древности при посвящении диакона в иереи епископ, вместо того чтобы

Орарь

возлагать на него епитрахиль, переносил только задний конец ораря на правое плечо так, чтобы оба конца свисали спереди. На это указывает и сама форма епитрахили, представляющая как бы вдвое сложенный орарь. Епитрахиль означает сугубую благодать священства, данную иерею. Иерей без епитрахили, как и диакон без ораря, не совершает ни одной службы. Менее торжественные службы он совершает в одной епитрахили.

Пояс — лента, которой иерей препоясывается поверх подризника и епитрахили для того, чтобы удобнее было священнодействовать.

Пояс напоминает препоясание Господа Иисуса Христа перед Тайной Вечерей и символизирует силу Божию и одновременно готовность к священнослужению.

Набедренник и **палица** — это одежды, которые иерей получает в качестве награды, причем набедренник — это первая иерейская награда, а палица принадлежит уже к архиерейским одеждам. Она дается также некоторым протоиереям, архимандритам и игуменам. Набедренник представляет собой четырехугольный продолговатый плат, носимый на бедре священнослужителя на длинной ленте, перекидываемой через плечо, а палица — четырехугольный равносторонний плат, делаемый в виде ромба. Набедренник и палица символизируют собой меч духовный, духовное оружие, которое есть Слово Божие. Набедренник — награда, введенная в Русской Церкви. На Востоке известна только палица.

Набедренник надевается на правое бедро, а когда дается палица, то набедренник перевешивается на левое бедро, а палица возлагается на правое.

Фелонь (риза) — означает «всепокрывающая одежда». Это длинная широкая, покрывающая все тело одежда без рукавов с отверстием для головы. Фелонь надевается поверх других одежд и покрывает их. Украшенная многими крестами фелонь называлась еще «полиставрион» — «крестчатая риза». Фелонь символизирует собой ту одежду, в которую облекли Господа ругавшиеся над Ним воины, и напоминает иерею, что он в служении изображает Господа, принесшего Себя в жертву за оправдание людей. В фелонь иерей облачается при более торжественных богослужениях. При этом по Уставу иерей во время богослужения несколько раз облачается и снова разоблачается, что в приходских храмах теперь далеко не всегда соблюдается по причине различных сокращений, введенных в богослужение.

Монашествующие носят особые головные уборы — **клобук**, **камилавку** и **скуфию** — черного цвета, а священ-

Палица

Фелонь

никам белого духовенства даются в виде отличия или награды скуфьи, а затем и камилавки фиолетового цвета. Название «скуфья» происходит от слова «скифос» — чаша, ибо формой своей она напоминает чашу. «Камилавка» происходит от названия того материала, из которого раньше на Востоке ее делали и который изготавливали из шейной шерсти верблюда.

Архиереи, кроме священнических одежд (епитрахили, подризника, пояса и поручей), имеют также одежды, свойственные их сану: саккос, омофор, митру и крест с панагией.

Саккос — «одежда печали, смирения и покаяния» (Иер. 48:37). Это верхняя архиерейская одежда, похожая по форме на стихарь, но короче его, несколько шире в объеме и украшена звонцами. Саккос имеет то же значение, что и фелонь. В древности только некоторые архиереи облачались в саккос, в основном все носили фелонь. Звонцы у саккоса символизируют благовествование Слова Божия, исходящее из уст епископа.

Омофор — одежда, носимая архиереем на плечах. Это длинный и широкий плат, напоминающий собой диаконский орарь, но только шире и длиннее. Омофор возлагается поверх саккоса, одним концом спускаясь вперед на грудь, а другим назад, на спину епископа. Без омофора архиерей не совершает ни одной службы. Омофор делали раньше из волны (шерсти), что знаменовало заблудшую овцу, т. е. грешный род человеческий. Архиерей с омофором символизирует собою Доброго Пастыря — Христа Спасителя, несущего заблудшую овцу на Своих плечах. Вследствие такого значения омофора, его во время служения Литургии несколько раз снимали и снова надевали. В те моменты, когда архиерей сам символизирует собою Христа, он бывает в омофоре; когда же читает Евангелие, совершает великий вход и пресуществление Святых Даров, омофор с архиерея снимают, ибо в Евангелии и Святых Дарах является молящимся Сам Христос. Обыкновенно после первого снятия омофора с архиерея снова на него надевают уже другой омофор, меньших размеров, поэтому его называют малым омофором. Малый омофор ниспадает обоими концами спереди на грудь архиерея, и он сущест-

Саккос

венно короче первого великого омофора.

Митра (с греч. — «связываю»), означает «повязка», «диадема», «венец». В богослужебных книгах митра называется шапкою. Это царское украшение даруется архиерею потому, что он в служении изображает Царя-Христа. Вместе с тем митра служит и знаком власти архиерейской. Самому архиерею она должна напоминать о терновом венце, который воины возложили на главу Христа, а также о сударе, которым была обвита Его глава при погребении.

В Русской Церкви митра дается также архимандритам и некоторым протоиереям. В определенные моменты богослужения митру снимают. Архиерей снимает митру во время великого входа, перед Символом веры, на все время, когда веют над Святыми Дарами воздухом, от слов «Приимите, ядите...» — до преложения Святых Даров, во время причащения, а также, когда он сам читает Евангелие (но не тогда, когда слушает чтение). Архимандриты и протоиереи снимают митру на все то время, когда Типикон предписывает стоять с непокрытыми головами.

Крест при Крещении возлагается на каждого христианина. Но носят его под одеждой. Архиерей же носит крест поверх облачения. Архиерейский **крест** обыкновенно позолочен и украшен полудрагоценными камнями. Такой же крест дается архимандритам, некоторым игуменам и протоиереям. Он имеет наверху коронку, а внизу подвесок. В нашей Церкви этот крест был введен Святейшим Синодом в 1828 году. В Русской Церкви есть еще золотой крест без украшений, который со времен императора Павла I дают всем протоиереям и некоторым иереям в виде награды. Со времени императора Николая II в Русской Церкви всем новорукоположенным иереям дают серебряный восьмиконечный крест. На Востоке эти кресты не употребляются. Там есть только крест с украшениями как отличие архиереев, архимандритов и некоторых протоиереев, которых поэтому именуют ставрофорными, т. е. крестоносными.

Панагія («всесвятая») — это небольшая круглая икона Спасителя или Божией Матери, носимая архиереями на груди. Ранее панагия имела форму складного ковчежца, имевшего с одной стороны икону Божией Матери, а с другой — Спасителя или Святой Троицы. Иногда в панагию полагались и мощи святых. На некоторых епископов, например, на патриархов и вообще на архиереев, возглавляющих автокефальные, т. е. самостоятельные Поместные Церкви, возлагаются две панагии.

Кроме вышеупомянутых одежд, во время архиерейского богослужения употребляются еще: мантия, жезл и орлецы.

Мантия есть монашеская одежда, покрывающая собою все тело, кроме головы. Она изображает крылья ангелов, а потому называется

Митра

Крест с украшениями

Панагия

ангельской одеждой. Обнимая собой все тело, мантия символизирует всепокрывающую силу Божию, а также строгость, благоговение и смирение монашеской жизни. Монашествующие при совершении богослужений должны быть в мантиях (Кормч. кн. 2 ч., святого Никифора прав. 18-е). Обыкновенная монашеская мантия — черного цвета и не имеет на себе никаких украшений.

Архиерейская мантия — лилового цвета, на ней нашиты так называемые скрижали и источники. Скрижали имеются также и на мантии архимандрита.

Скрижа́ли — это четырехугольные платы, обыкновенно темно-красного цвета (а у архимандритов — зеленого), которые нашиваются к верхним и нижним краям мантии. Они олицетворяют собой Ветхий и Новый Завет, откуда священнослужители должны почерпнуть свое учение. На скрижалях нашиваются еще иногда кресты или иконы, вышитые золотом или цветными нитками. **Исто́чники** — это ленты разных цветов, большей частью белого и красного, которые нашиваются вдоль мантии и изображают струи учения, вытекающего из уст архиерея. На мантии архиерея есть и **звонцы́**, как были они на верхней одежде иудейского первосвященника. По обычаю в некоторых Поместных Церквах высшие архиереи, например, патриархи и митрополиты, носят мантии зеленого и голубого цветов. Все монашествующие, не исключая и архиереев, служат в мантии во всех тех случаях, когда не положено по Уставу облачаться в полное облачение.

Жезл или **посо́х** — знак пастырской власти над пасомыми и отеческого попечения о них. Жезл вручается архиерею в знак того, что ему надлежит пасти Церковь Христову. В монастырях жезл дается также архимандриту и игумену в знак их духовной власти над той обителью, в которой они поставляются начальниками. Жезлы сделаны с поперечной, несколько изогнутой, переключиной наверху. Иногда, вместо переключины, изображаются змеиные головы, знаменующие собой мудрость пастырской власти. Верх жезла увенчивается крестом как символом превосходства над всякой мудростью. На рукояти архиерейского жезла привешивается сулок — небольшой плат, которым обертывается верх жезла для украшения его. Архиерей совершает входы и выходы с жезлом в руках, а в остальное время жезл держит жезлоносец. Во время малого и великого входов на Литургии жезл несут впереди. В остальное время он стоит обычно у иконы Спасителя на солее. Посох используется архиереем в повседневном быту и не имеет украшений, свойственных жезлу.

Орлецы́ — небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом, символизирующим врученную епископу

Мантия

Жезл (посох)

Орлец

область управления. Орел знаменует чистоту учения, сияние — свет богословских знаний и благодатное дарование. Орлецы полагаются во время богослужения под ноги епископа и напоминают ему о том, что он должен своими помыслами и делами быть выше всего земного и стремиться к небу, подобно орлу.

Украшение облачений и богослужебные цвета

Священные одежды символизируют, большей частью, уничиженное состояние Христа Спасителя, но, тем не менее, Святая Церковь украшает их серебром, золотом и драгоценными камнями. Этим она показывает, что для нее нет ничего драгоценнее, славнее этих страданий Господа. И Крест, на котором Господь перенес величайшие страдания и муки, Святая Церковь налагает на все церковные облачения как знак победы Господа над грехом, смертью и адом.

Важнейшие праздники Православной Церкви и священные события, для которых полагаются определенные цвета облачений, можно объединить в семь основных групп:

1. Господские праздники (например, Рождество Христово, Преображение, Богоявление) — серебряный (белый) цвет. Он является цветом славы и величия.

2. Богородичные праздники, дни памяти бесплотных сил, дев и девственников — голубой, который является символом неба, девственности и чистоты.

3. Праздники, посвященные Кресту Господню, — фиолетовый. В этом цвете соединены два цвета: красный (цвет Крови Христовой) и синий (символ того, что Крест открыл нам дорогу на небо).

4. Праздники в честь мучеников — красный — символ крови и пламенной любви Бога к людям.

5. Праздники в честь преподобных и юродивых Христа ради — зеленый. Он говорит о том, что монашеский подвиг оживотворил человека и вознес его к Небу. В праздник Пятидесятницы и Неделю Вайй (вайя — пальмовая ветвь) используется также зеленое облачение, которое символизирует благодать Святого Духа.

6. В период Великого поста — темно-синий или фиолетовый (в воскресные дни и праздничные) и черный (в будничные дни).

7. В воскресные дни, а также в дни памяти пророков, апостолов и святителей — золотой (желтый) — цвет, символизирующий свет Христов, который Он даровал всем людям и который апостолы, а вслед за ними и святители несли во все концы мира.

В белом облачении совершается Таинство Крещения, чем выра-

жается духовная радость Церкви о новом ее члене, а также обряд погребения, чтобы подчеркнуть радость души, восходящей к Богу.

Употребление различных цветов богослужебных облачений — это скорее благочестивая традиция, которая не предписывается Уставом как обязательная и не всегда соблюдается.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ

Книги, по которым совершается в храме богослужение, называются богослужебными. Они бывают трех видов: 1) для общественного богослужения; 2) для частного богослужения; 3) для домашнего богослужения без участия священнослужителей.

Книги для общественного богослужения

Евангелие. Богослужебное Евангелие лежит обычно на престоле, поверх антиминса, поэтому еще называется напрестольным Евангелием. Оно содержит благовестие всех четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луки и Иоанна, разделенное по главам и зачалам (отделениям, которые назначено Уставом читать в известные дни богослужебного года). В каждом из четырех Евангелий свой особый счет как глав, так и зачал. В конце напрестольного Евангелия помещены таблицы, указывающие, когда, в какие дни года какое зачало читается. Первая таблица указывает порядок чтений по седмицам, начиная от первого дня Пасхи, вторая таблица указывает чтения по дням и месяцам (месяцеслов). В конце указаны еще чтения в дни памяти определенных святых, имеющих свой лик (например, апостолы, мученики, преподобные и т. д.), и на разные случаи, при совершении треб.

Апóстол — книга, содержащая Деяния святых апостолов, семь Соборных посланий и 14 посланий святого апостола Павла, которые также разделены на главы и зачала, однако счет зачал в Апостоле общий. В конце Апостола помещены точно такие же таблицы, как и в конце Евангелия.

Одновременно указаны и *прокимны*, которые поют перед чтением Апостола, и *аллилуиарии*, которые следуют за чтением Апостола, а также *причастны*, которые поют во время причащения священнослужителей в алтаре.

Служёбник — книга, в которой излагаются неизменяемые части

Евангелие

ежедневного богослужения, причем именно то, что должны произносить и делать священники и диаконы. Служебник содержит в себе последование вечерни, утрени, Литургий святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, Преждеосвященных Даров и дополнительные отделы (месяцеслов, собрание *отпустов*, *прокимнов*, а в конце — «Известие учительное», в котором объясняется, как священнослужители должны поступать в различных случаях на богослужении).

Чиновник архиерейского священнослужения — тот же Служебник, но предназначенный для архиереев с указанием всех особенностей архиерейского служения. Кроме чинов трех Литургий, он содержит чины возведения в разные церковные степени и чин освящения антиминсов.

Часослѳв — это основная книга для клиросного употребления, книга, по которой учились читать дети в Древней Руси. Название книги объясняется разными способами: первый — в Часослове находится чинопоследование часов — это одна из служб, вернее, четыре службы дневного круга богослужения; второе, более широкое, — часослов регулирует, распределяет молитву по времени суток, по часам дня. Часослов содержит неизменяемые молитвословия служб дневного круга, а также довольно многочисленные приложения, например, 17-ю кафизму (кафизма — каждый из двадцати отделов Псалтири, читаемый в церкви в определенное Уставом время), молебный канон ко Пресвятой Богородице и различные тропари (церковное песнопение в честь какого-либо праздника или святого).

Октоих — богослужебная книга, название которой состоит из двух частей: «окто» (греч. — восемь) и «ихос» (греч. — глас). Дословный перевод названия этой книги — Осьмогласник; было еще древнерусское, вернее, русифицированное название — Октай. Октоих содержит изменяемые молитвословия служб седмичного круга. Октоих состоит из 8 частей по числу гласов; строение всех частей совершенно одинаково, а различаются они напевами и текстами, которые в богослужении имеют неразрывное единство слова и звука. В гласовой системе это очень легко почувствовать, потому что, когда меняются гласы, меняются не только напевы, но и тексты. Построены части Октоиха симметрично, но тексты в них различны.

Как известно, первый день церковной седмицы — это неделя, воскресенье. Седмица начинается со своей вершины, дня, который может быть назван Пасхой. День же, как мы знаем, начинается с вечера. Поэтому каждый глас будет начинаться со службы, которая называется «в субботу вечера», а кончается, естественно, службой «в субботу утра». Значит, в субботу вечером, на воскресной всенощной про-

исходит смена гласа.

Каковы же тексты Октоиха, и что они содержат? Тексты Октоиха полностью соответствуют литургическим темам дней седмицы (о них речь пойдет ниже). Естественно, Октоих содержит и многочисленные приложения. Три главных из них связаны со «столпами» евангельских чтений. Надо сказать, что сама система чередования гласов, которая действует в течение года, называется гласовым столпом. Всего таких столпов шесть. Один столп состоит из восьми чередующихся гласов, совершаемых в продолжение восьми недель. Но есть еще один столп — это столп евангельских чтений. Он состоит из 11 евангельских отрывков, которые читают на воскресной утрени. Октоих содержит таблицу, по которой можно определить, что читается в данное воскресенье. В Октоихе помещены и сами тексты этих евангельских чтений. Еще одно приложение — это богослужебные тексты, которые связаны с евангельским чтением. Они зависят не от гласа, а от евангельского чтения в определенное воскресенье. Таковы: ексапостиларий (греч. — «посылаемый»), т. е. тропарь, который читают или поют в воскресный и некоторые праздничные дни на утрени после канона, Богородичен и евангельская стихира (церковное песнопение на библейские сюжеты).

Время действия Октоиха. Существует период церковного года, когда Октоих взаимодействует только с собранием Миней. Это время от Недели Всех Святых (первая Неделя по Пятидесятнице) до Недели о мытаре и фарисее. Это и есть период пения Октоиха. В седмице на первом месте стоит воскресная служба, она может отменяться только при совпадении с двенадцатым Господским праздником. В седмичные и субботние дни, чем значительнее и торжественнее праздник по Минее, тем больше вытесняется Октоих.

Минéя (греч. — месяц) бывает месячная, праздничная и общая.

Месячная Минейя содержит в себе изменяемые молитвословия на все дни года по числам каждого месяца для неподвижных праздников (т. е. таких, которые приходятся всегда в определенные числа определенного месяца). Поэтому, в соответствии с числом месяцев в году, месячная Минейя состоит из 12 книг.

Минейя праздничная, или «Анфоло́гион», или «Трефо́логион» — «Цветосло́в», — книга, в которой содержатся выбранные из Минейи месячной службы Господских, Богородичных и особо чтимых праздников в честь некоторых святых.

Основное содержание общей Минейи — это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика.

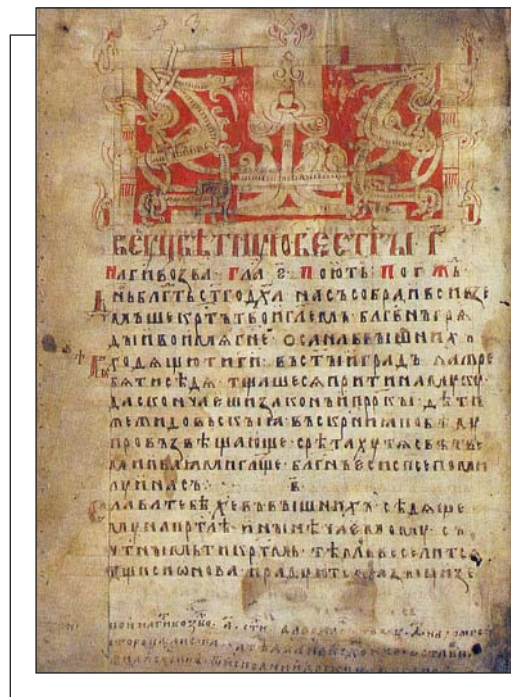

Что такое лик святых? Это собрание святых, объединенных единством подвига. Как на иконе Покрова: лик пророков, лик святителей, лик мучеников. Минея общая построена по типу службы святому, но имя святого не указано. Службы называются так: служба пророку, служба пророкам; служба святителю, служба святителям; служба апостолу, служба апостолам; преподобному, преподобным; преподобномученику, священномученику, исповеднику, бесребренику, юродивому, блаженному и т. д. Тексты составлены так, что прославляют подвиг святого в его общих чертах, а в большинстве песнопений оставлены пробелы со вставкой: *имярек* — здесь вставляется имя того святого, которому совершается служба. Справедливости ради скажем, что в Минее общей есть и Господская служба — служба Господу общая и служба Богородице общая. Так, если мы окажемся в храме, где будет только Минея общая, можно совершить замену воскресной службы и службы любого праздника, потому что у нас есть некий общий текст.

В каких случаях она употребляется? Первый случай — если мы хотим совершить святому праздничную службу, полную, торжественную, а в Минее месячной ему помещена служба одного из низших разрядов празднования, где просто нет необходимых текстов для торжественного праздника. Недостающие тексты восполняются из Миней общей.

Есть еще Минея дополнительная, в которой содержатся службы недавно прославленных святых, еще не вошедшие в Минею месячную.

Триодъ (трипеснец) — богослужебная книга, содержащая службы предпасхального (Постная Триодъ) и послепасхального (Цветная Триодъ) периодов. Эти две Триоди содержат молитвословия для подвижных дней богослужебного цикла, зависящих от того, в какой день года придется Пасха. Называются эти книги так потому, что характерным содержанием их являются неполные каноны, состоящие большей частью из трех песней, из четырех (четырепеснец), или из двух (двупеснец). Триодъ Постная содержит молитвословия подготовительных недель к Великому посту, молитвословия самого Великого поста и молитвословия Страстной седмицы. Первая служба, помещенная в Триоди Постной, — это служба Недели мытаря и фарисея, а последняя — служба Великой Субботы. Молитвословия Триоди Постной в будничные дни заменяют собою молитвословия Октоиха. Во время

Фрагмент Триоди
Цветной

пения Триоди Постной пение Минеи не отменяется, но есть некоторые дни, когда и Минея отлагается, а вся служба совершается только по Триоди.

Триодъ Цветная содержит молитвословия начиная с первого дня Пасхи и заканчивая Неделею Всех Святых, после Пятидесятницы. Цветная Триодъ, подобно Постной, иногда заменяет собою Минею, иногда поется вместе с ней.

Псалтирь (часть Библии, книга псалмов) бывает двух родов: Малая и Следованная.

Псалтирь

Малая Псалтирь содержит все те 150 псалмов, которые помещены и в Библии, в том же порядке, но только с разделением их на 20 кафизм, а каждая кафизма разделена на три «славы». После каждой кафизмы находятся определенные тропари и молитвы. В начале помещены таблицы, указывающие, в какие периоды богослужебного года и на каких службах какие кафизмы прочитываются. В конце помещены песни Священного Писания, которые читаются или поются на утрени с каноном, величания на праздники с «псалмами избранными», и к ним присоединяется «последование по исходе души от тела».

Псалтирь Следованная, или, по-другому, Псалтирь с воследованием — по своему содержанию не монолитная книга, а некий богослужебный сборник. Следованная Псалтирь включает псалмы, некоторые главы Типикона и чинопоследования, которые составляют содержание Часослова. Кроме того, в ней находятся каноны и последования, обычно входящие в молитвослов. Есть и месяцеслов: в полном виде он является частью Типикона, а в Псалтири следованной, существует в очень сокращенном виде: на каждый день указан тропарь и кондак, а также знак праздника.

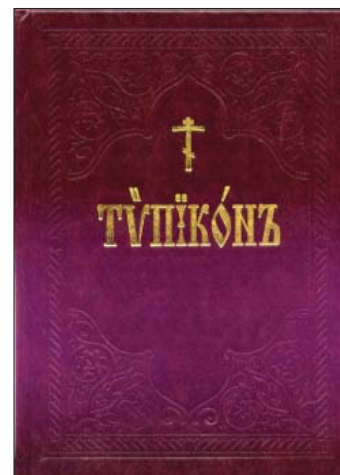
Следованная Псалтирь предназначена, главным образом, для богослужебного употребления, в то время как Малая Псалтирь — для домашнего.

Ирмолóгион — книга, содержащая в себе собрание ирмосов (греч. — связь) всех канонов восьми гласов. Ирмос — начальная строфа каждой из девяти песней канона, мелодико-ритмическая модель ее тропарей. Кроме того, здесь помещены некоторые неизменяемые песнопения, необходимые для певцов на клиросе, например, все то, что поется на Литургиях святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров.

Типикóн, или **Уста́в**, содержит подробные указания, в какие дни и часы, при каких божественных службах и в каком порядке должны

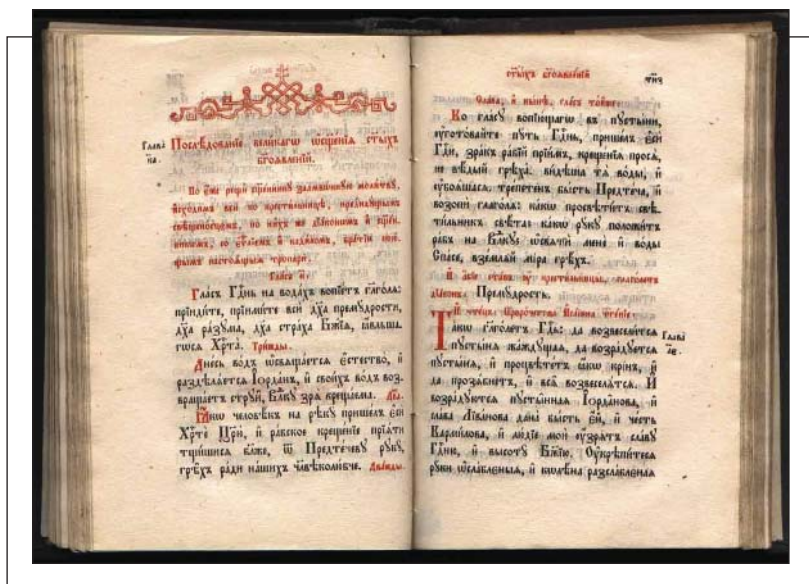
быть возносимы молитвословия, содержащиеся в Служебнике, Часослове и особенно Октоихе, Минеях и Триодях. Это необходимое руководство совершения богослужения «благообразно и по чину». По своему содержанию Типикон разделяется на три части: первая часть — от 1-й до 47-й главы — содержит общие указания о разных службах, указания, в каком молитвенном расположении должны быть молящиеся во время разных служб и правила жизни для монашествующих; вторая часть — от 47-й до 52-й главы — содержит в себе месяцеслов (православный церковный календарь, святцы) на весь год с указанием особенностей богослужения на все дни церковного года, особенности богослужения во Святую Четырдесятницу до Недели Всех Святых; третья часть — от 52-й главы до конца — является как бы приложением и дополнением к первым двум частям. К Типикону прилагается еще так называемая «зрячая пасхалия» — таблица для определения дня празднования Пасхи и других подвижных праздников, т. е., меняющих в зависимости от Пасхи дату своего празднования).

Святцы — это православная церковная книга, состоящая из месяцеслова, пасхалии и некоторых молитв и песнопений.

Книги для частного богослужения

Требник — книга, содержащая изложение священнодействий и молитвословий, называемых «требами», которые совершаются по необходимости и потребности одного или нескольких лиц во время, определяемое обстоятельствами их жизни. К таким священнодействиям принадлежат, прежде всего, последования всех Таинств, так как они составляют первую и необходимейшую потребность для всех христиан, затем чины погребения усопших, освящения воды, пострижения монахов, освящения храмов и многие другие, относящиеся к разным случаям жизни христиан. Требник есть Великий,

Требник

Малый и Дополнительный.

Великий Требник состоит из двух частей: первая часть содержит, главным образом, последования Таинств и других священнодействий, которые сопровождают человека от рождения и напутствуют при переходе в вечность. Вторая часть содержит преимущественно краткие молитвословия на разную потребу. В дополнение к Требнику прибавляется еще месяцеслов и список христианских имен.

Малый Требник представляет собою извлечение из Великого Требника, сделанное для удобства иметь небольшую книгу для совершения треб, особенно тех, которые приходится совершать вне храма.

Дополнительный Требник содержит в себе чины освящения храма и освящения вещей, принадлежащих храму, как-то: церковной утвари, облачений, икон и т. п. Этот Дополнительный Требник часто соединяется в одну книгу с Малым Требником.

Книга чинов присоединения к Православию — содержит последования, употребляемые при присоединении иноверцев или инославцев к Православию.

Книга молебных пений — содержит чины молебнов на Новый год, о больных, о путешествующих, по случаю бездождия и многие другие, на разные случаи жизни. Молебен — это краткое богослужение, возглавляемое священником, с хвалебным, благодарственным или просительным обращением верующих к Богу, Богородице или святым.

Книги для домашнего употребления

Эти книги содержат, главным образом, более или менее пространные извлечения из книг, употребляемых при общественном богослужении. К числу их относятся:

Правильник — содержит все молитвословия, необходимые для приготовления себя ко Святому Причащению, в последовательном порядке.

Канонник — содержит каноны для каждого дня недели.

Акафистник — содержит разные акафисты — торжественные богослужения, содержащие песнопения в честь Иисуса Христа, Богородицы, святых, исполняемое в христианском богослужении стоя.

Молитвослов — содержит молитвы, наиболее употребительные в повседневной жизни.

О ПОРЯДКЕ ЦЕРКОВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

(БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КРУГИ)

Церковные молитвословия, употребляемые в богослужении, связаны или со временем дня, в которое богослужение совершается, или с днем недели, или с днем года. Так, различаются три круга богослужения: 1) суточный; 2) недельный, или седмичный, 3) годовой. Из соединения этих трех элементов и составляется богослужение каждого дня.

Круг суточного богослужения

Еще в Ветхом Завете установлено было освящать церковной молитвой определенные часы дня. Этот обычай перешел и в христианство. Служб, предназначенных Святой Церковью для общественной молитвы и совершающихся каждый день в положенные часы, всего девять: 1) вечерня; 2) повечерие; 3) полунощница; 4) утренняя; 5) час первый; 6) час третий; 7) час шестой; 8) Божественная Литургия, и 9) час девятый как завершение суточного круга. Эти службы и составляют круг суточного богослужения и называются повседневными. В каждой из этих служб заключен определенный смысл, связанный с особыми священными воспоминаниями. Церковно-богослужебные сутки по древнему обычаю начинаются с вечера. Поэтому и круг суточного богослужения начинается вечерней.

Вечерней называется то богослужение, которое совершается под конец дня, вечером, в благодарность за истекший день и для освящения наступающей ночи. Вечерня напоминает нам времена Ветхого Завета, начавшиеся сотворением мира и окончившиеся рождением Спасителя мира.

Повечерие совершается перед отходом ко сну и состоит из чтения псалмов и молитвословий, в которых испрашивается у Бога прощение грехов, помощь и заступление от врагов видимых и невидимых, особенно опасных во время сна. Совершается повечерие в более поздние часы, после вечерни. Оно бывает двух видов: великое и малое. Великое повечерие совершается только в Великом посту, а также

накануне праздников Рождества Христова и Богоявления. Малое повечерие совершается в течение всего года.

Полунощница — богослужение, которое должно совершаться в полночь или, во всяком случае, задолго до рассвета. Так как в притче о десяти девах Господь Иисус Христос изобразил Себя в образе Жениха, пришедшего в полночь, поэтому христиане имели обычай освящать этот час молитвой, чтобы встретить Господа, подобно мудрым девам, бодрствуя. Кроме того, полночь священна для христианина потому, что Господь в это время скорбел в саду Гефсиманском до кровавого пота. Полунощница располагает нас к покаянию, постоянному хранению закона Господня и духовному бодрствованию в ожидании второго пришествия Христова.

Утренья — богослужение, которое по Уставу должно совершаться рано утром, до восхода солнца. Она располагает молящихся к благодарению Господа за успокоение во время истекшей ночи и за дарование наступающего дня, а также напоминает о явлении Спасителя в мир и о Воскресении Христовом.

Часами первым, третьим, шестым и девятым называют молитвословия, составленные по одному и тому же типу. Час первый, по принятому доселе на Востоке исчислению, соответствует 7-му часу утра по нашему исчислению, третий час — 9-му часу утра, шестой — 12-му часу дня и девятый — 3-му часу пополудни. В первый час мы прославляем Бога за дарование нам света чувственного, ибо в этом часу восходит солнце; в третий час вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов, в шестой — распятие Господа Иисуса Христа, и в девятый час — Его крестная смерть.

Божественная Литургия есть средоточие, главная служба всего суточного круга, по отношению к которой все остальные службы являются как бы только приготовлением для достойного ее совершения и приобщения Святых Таин Христовых. Поэтому священнослужитель, желающий совершить Божественную Литургию, обязан по церковным правилам отслужить или, по крайней мере, хотя бы только выслушать или прочесть дома все остальные службы суточного круга.

Вначале все эти службы, особенно в монастырях, совершались отдельно, каждая в свое, положенное ей время суток. Но впоследствии для удобства верующих, занятых повседневными житейскими трудами, они стали объединяться в три группы: вечером — девятый час, вечерня и повечерие, рано утром — полунощница, утренья и час первый, днем — часы третий, шестой и Божественная Литургия. Накануне великих праздников совершается всенощное бдение, состоящее из вечерни, утрени и первого часа. Если совершается всенощное бдение, перед ним служит девятый час и, в некоторых монастырях, малая вечерня, представляющая собой сокращение великой вечерни.

Круг седмичного богослужения

Кроме неизменяемых для каждого дня молитвословий суточного круга, в состав богослужения вводятся еще изменяемые молитвословия, находящиеся в связи с воспоминаниями, которые Церковь связывает с каждым днем седмицы.

В первый день седмицы — воскресенье — Святая Церковь вспоминает и торжественно прославляет Воскресение Христово, откуда и его название. В богослужебной практике этот день называется «неделей», чем указывается на запрещение в этот день работать.

В понедельник прославляются бесплотные, ангельские силы, которые, после Божией Матери, ублажаемой в богослужении ежедневно, занимают в лике святых первое место.

Во вторник прославляется величайший из всех рожденных женами — Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн.

В среду воспоминается Крест Христов, а также предательство Иуды, отдавшего своего Господа и Учителя на смерть иудейским начальникам. Поэтому в этот день Церковью установлен пост.

В четверг прославляются святые апостолы Христовы и святитель Николай Чудотворец.

В пятницу также воспоминается Крест Христов, распятие и крестная смерть Господа, почему этот день, подобно среде, отмечается постом.

Суббота как день покоя посвящена памяти Божией Матери, святых мучеников и всех святых, а также — поминовению всех усопших, скончавшихся в вере и надежде жизни вечной.

Годовой круг богослужения

Он состоит из служб, предназначенных для каждого дня всего года. Некоторые из богослужений годового круга совершаются более торжественно, и их называют праздниками, которые, в свою очередь, делятся на Господские, Богородичные и некоторых святых. Одни праздники совершаются всегда в определенные дни года и называются поэтому неподвижными.

Величайший из всех христианских праздников — Пасха, когда все христианство прославляет Воскресение Христово, — не приурочен к определенному дню года, а бывает в разные дни в промежутке времени между 22 марта и 25 апреля (по старому стилю), так как по церковному установлению его празднуют в первый воскресный день после весеннего полнолуния, наступившего после дня весеннего

равноденствия. Поэтому Пасха является подвижным праздником. В зависимости от дня Пасхи празднуют и некоторые другие праздники, которые поэтому также стали подвижными.

В зависимости от степени торжественности праздники делятся на великие, средние и малые. Важнейших праздников насчитывается двенадцать, поэтому они называются еще двенадцатыми. В их число не входит Пасха, которая является праздником праздников и торжеством из торжеств.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

Название этого вида богослужения восходит еще ко временам первых христиан, которые начинали моление поздно вечером, и оно продолжалось до рассвета. Среди богослужений суточного круга всенощное бдение занимает особое место. Из всех вечерних служб оно наиболее известно молящимся. В современной практике всенощное бдение не совершается на протяжении целой ночи, как это было у первых христиан, но все же название «всенощное» сохранилось.

Необходимо также отметить, что всенощное бдение отличается своей торжественностью и насыщенностью смыслом от будничных служб — вечерни и утрени.

Всенощное бдение состоит из соединения чинопоследований малой вечерни, великой вечерни, утрени и первого часа. Но по установившейся практике малая вечерня совершается только в отдельных храмах и монастырях. Малая вечерня по своей структуре — это сокращенный вариант великой вечерни, а по своему содержанию — восполнение раскрытия содержания совершаемого праздника.

История возникновения вечерни

Истоки вечернего богослужения, как и всего всенощного бдения, идут от ветхозаветного богослужения. Книга Исход предписывала совершать в скинии нарочитое (т. е. особенно важное, замечательное) вечернее богослужение: *«И когда Аарон зажигает лампы вечером, он будет курить им: это — всегдашнее курение пред Господом в роды ваши»* (Исх. 30:8). Пророк Давид сравнивает поднятие рук своих с жертвой вечерней (Пс. 140:2).

Христиане приняли этот обычай и продолжили освящать вечернее время суток: для этого у них было много мотивов. Ночь своей таинственностью всегда располагает к молитве. К тому же в первые века после Вознесения Христа последователи Его жили ожиданием Его скорого пришествия, и они надеялись, что совершится оно именно ночью.

С течением времени начал вырабатываться сугубо христианский чин вечерни. «Отцы наши не хотели в молчании принимать благодать

вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили благодарение», — так пишет святой Василий Великий о тех благочестивых устремлениях, которыми руководствовались древние творцы вечерних храмовых молитвословий. С эпохи этого святого (III–IV вв.) чин вечерни пополнился многими молитвами и песнопениями и приобрел полноту и соразмерность.

Вечерня по своей структуре напоминает и отражает времена ветхозаветные: сотворение мира, грехопадение первых людей, изгнание их из рая, раскаяние и молитву их о спасении, затем надежду людей на Спасителя согласно обетованию Божию, и наконец, исполнение этого обетования.

Чинопоследование вечерни

Обычно вечерне предшествует девятый час. Затем открываются Царские врата, священник в предшестве диакона молча кадит престол и весь алтарь, и клубы дыма кадильного наполняют глубину алтаря. Это бессловесное каждение означает начало творения мира. *«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною...»* (Быт. 1:1–2). И Дух Божий носился над первозданным веществом земли, вдыхая в него живоносную силу. Но еще не было произнесено творческого слова. И вот, диакон выходит через Царские врата, становится лицом к народу и провозглашает: *«Востаните. Господи, благослови»*, призывая тем молящихся к совместной молитве. Священник, воздавая от лица стоящих в храме людей славу Господу, также возглашает: *«Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков»*, и приглашает молящихся людей поклониться Господу: *«Приидите, поклонимся Цареву нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареву нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареву и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем Ему»*. Отвечая на это призывание, клир поет избранные стихи из 103-го псалма: *«Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличился еси зело, вся премудростию сотворил еси»*, в котором изображена премудрость Бога в творении мира. Во время пения этого псалма священник с кадилом в руках, предшествуемый диаконом, несущим светильник, обходит и кадит всю церковь. Это священнодействие напоминает молящимся не только о сотворении мира, но и о первоначальной, блаженной, райской жизни первых людей, когда Сам Бог ходил перед ними в раю. Фимиам (ладан — *благовоние*) изображает веяние Святого Духа в начале творения Богом мира (Быт. 1:2). Открытые Царские врата

знаменуют, что тогда райские двери были открыты для всех людей. По окончании пения предначинательного (103-го) псалма Царские врата закрываются; это знаменует, что наши прародители Адам и Ева были соблазнены диаволом и нарушили волю Божию. Согрешив, люди потеряли непосредственное общение с Господом и были изгнаны из рая. Чтобы изобразить богооставленность и близость тьмы крошечной, в храмах в этот момент гасят свет.

Диакон выходит из алтаря и становится перед закрытыми Царскими вратами, как в Ветхом Завете Адам перед замкнувшимися вратами рая, и возглашает великую ектению, называемую также «мирной»: *«Миром (т. е. в мире) Господу помолимся»*, чтобы показать, как и на Литургии, сущность наших просьб и характер нашей молитвы к Господу.

Затем хор поет песнопение «Блажен муж», — это несколько избранных стихов из 1-го, 2-го и 3-го псалмов, в которых слышится раскаяние грешника и надежда на помощь Божию. *«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Аллилуия. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Аллилуия. Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Аллилуия. Блажени вси надеющиеся Нань. Аллилуия. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Аллилуия. Господне есть спасение и на людех Твоих благословение Твое. Аллилуия»*.

Эти стихи вносятся Церковью в состав вечерни с той целью, чтобы после воспоминания о грехопадении Адама и Евы напомнить молящимся о том, что спасение и блаженство посылаются людям только за исполнение ими воли Божией, за «хождение по заповедям Божиим, а не по стопам нечестивых».

Стоя перед Царскими вратами, диакон произносит прошения малой ектении: *«Паки (ц.-сл. — опять, еще) и паки миром Господу помолимся»*. Она является сокращенным вариантом мирной ектении, но все же имеет большой сакраментальный смысл.

После малой ектении хор поет: *«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя! Услыши мя, Господи, внегда (ц.-сл. — когда) воззвати ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние рукъ моею, жертва вечерняя»*. К этим стихам, заимствованным из книг Ветхого Завета, прибавляются стихирьы, или песни новозаветные, в честь празднуемого святого или события. В стихирах под праздники в честь святых изображаются и прославляются нравственные качества и добродетели воспоминаемых святых, к подражанию которым приглашаются молящиеся. Последняя стихира, которая поется накануне воскресного дня, называется догматиком. Она посвящена прославлению Божией Матери и содержит догмат о воплощении от Нее Сына Божия. В двенадцатые праздники вместо догматика поют особую стихирьу в честь праздника. Во время пения стихов и

стихир диакон совершает каждение всего храма, символизируя образ тех жертв, которые приносились в Ветхом Завете.

Во время пения догматика Царские врата, бывшие закрытыми с окончания пения предначинательного псалма, снова открываются. Открытие Царских врат означает открытие входа в Царство Небесное с пришествием в мир Иисуса Христа, а также и то, что свет неба, символом которого является алтарь, снова открывается людям. Священник с диаконом выходят из алтаря на солею, знаменуя этим явление Иисуса Христа для спасения людей. Выход священнослужителей, представляющий особый, торжественный момент всенощной, называется вечерним входом с кадилом. Вечерний вход напоминает верующим, как ветхозаветные праведники, согласно обетованию Бога, прообразам и пророчествам, ожидали пришествия Спасителя мира и как Он явился в мир для спасения человечества. Кадило с фимиамом при вечернем входе означает, что молитвы верующих по ходатайству Господа Спасителя, как фимиам, возносятся к Богу, а также означает и присутствие в храме Духа Святого. Крестообразное благословение входа означает, что через Крест Господень вновь открываются нам двери рая. Получив на солее благословение от священника на святой вход, диакон кадилом делает в Царских вратах знамение креста и возглашает: *«Премудрость, прости»*. Возгласом *«Премудрость»* верующие призываются к особой внимательности. Молящиеся, видя свет, исходящий из алтаря, и представляя Иисуса Христа, идущего к людям, с благоговением встречают Его пением следующего гимна: *«Свете Тихий святых славы, Безсмертного Отца Небесного, Святого Блаженного, Иисусе Христе: пришедшие на запад солнца, видевшие свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достойн еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот давай: темже мир Тя славит»*.

В этом песнопении-гимне, дошедшем к нам с VII века, Сын Божий именуется Тихим Светом от Небесного Отца, ибо пришел Он на землю не в полной Божественной славе, а тихим светом этой славы. В песнопении этом говорится, что только голосами преподобных может возноситься Ему достойная Его песнь и совершаться должное прославление.

После песни «Свете тихий» поется прокимен (краткий стих из Священного Писания). На воскресной вечерне поют: *«Господь воцарися, в лепоту (ц.-сл. — красоту) облечися»*, а в другие дни поют иные стихи. По окончании пения прокимна в большие праздники читают паремии. Слово «паремия» в переводе с греческого означает притча, или иносказание. Так называются употребляющиеся на вечерне чтения избранных мест из книг Ветхого или Нового Заветов, в которых пророчески или прообразовательно изображается предмет праздника, излагается

похвала празднуемым святым или преподаются наставления, исходящие как бы от лица тех святых угодников, чья память совершается.

За паремиями следует сугубая ектения, после которой поют молитву: *«Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправданием Твоим. Господи, милость Твоя вовек. Дел рукъ Твоею не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь»*.

В этой молитве верующие просят Господа, чтобы им безгрешно провести вечер. Затем произносится просительная ектения. После нее верующие со смирением преклоняют головы, в то время как священник тайно читает молитву, прося Господа Иисуса Христа ниспослать молящимся небесную помощь и сохранить верующих в Него от всякого врага и от действий диавола в наступающую ночь.

Под великие и храмовые праздники в состав всенощной включается ряд молитв и действий, совершающихся посредине храма и увеличивающих торжественность богослужения. Это так называемая лития (общее усердное моление, просьба) и благословение хлебов. Она совершается в западной части храма, около входных западных дверей. Это моление в Древней Церкви совершалось в притворе, с той целью чтобы дать возможность стоявшим здесь оглашенным и кающимся принять участие в общей молитве по случаю большого праздника. При пении «стихир на литии» священник и диакон с кадиллом, с идущим впереди свещеносцем, исходят из алтаря диаконскими вратами и идут в притвор. Лития иногда совершается вне храма, под открытым небом. На литии Церковь обращается к Господу Богу с молитвой о всех православных христианах, о патриархе, о всех церковных пастырях, о всех людях и о благосостоянии всего мира. Хор поет многократно *«Господи, помилуй»*, а именно: 40 и 50 раз и в конце — два раза по трижды. Священник читает молитву: *«Владыко Многомилостиве...»*, которую молящиеся выслушивают с наклоненными головами.

Затем священнослужители подвигаются вперед ближе к алтарю, к приготовленному столику с хлебцами с пением новых стихир, называемых «стихирами на стиховне». Эти стихиры называются так потому, что соединяются не с постоянными стихами, заимствованными из псалмов (как, например, «стихиры на Господи, воззвах» и «стихиры на хвалитех»), а со стихами изменяющимися, которые берутся из разных книг Священного Писания. В этих стихирах в подкрепление надежды молящихся на Спасителя прославляются и раскрываются

искупительные заслуги Спасителя или добродетели воспоминаемых святых. Стихиры на стиховне, подобно другим стихирам, разделяются и поются на восемь гласов.

За стихирами на стиховне читается или поется молитва праведного Симеона Богоприимца: *«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко»*. Читением этой молитвы Церковь желает примером святого Симеона Богоприимца расположить верующих к такому времяпровождению, чтобы они во всякое время готовы были явиться на Суд Божий и в спокойствии совести, с сознанием исполненного долга и веры в Спасителя, подобно Симеону Богоприимцу, окончить свою земную жизнь. Читаемая в конце вечерни молитва *«Ныне отпущаеши»* изображает конец ветхозаветного периода, преисполненного ожиданиями Мессии Христа. Затем поется песнь Богородице. В великие праздники поются тропари праздника или дня, при пении которых совершается каждение столика с хлебами. Пением молитвы *«Богородице Дево»*, содержащей в себе приветствие Архангела Гавриила в момент Благовещения, изображается это священное событие, служащее переходом от Ветхого к Новому Завету. Пение же тропарей знаменует, что если вера в грядущего Спасителя доставляла ветхозаветным праведникам, как, например, Симеону Богоприимцу, тихую, безмятежную смерть, то вера в пришедшего Спасителя вдохновляла новозаветных праведников на подвижническую жизнь и даже на мученическую смерть.

Потом священник благословляет и освящает пять хлебов, пшеницу, вино и елей в память древнего обычая раздавать пищу молящимся, приходившим иногда издалека, чтобы они могли подкрепиться во время продолжительного богослужения. Пять хлебов благословляются также в воспоминание насыщения Спасителем пяти тысяч людей вблизи города Вифсаиды пятью хлебами. Освященным елеем священник потом, во время утрени, после целования праздничной иконы, помазывает молящихся.

Затем певчие поют: *«Буди имя Господне благословенно отныне и до века»* (трижды), и читается 33-й псалом: *«Благословлю Господа на всякое время»*, после чего священник, как и на Литургии, преподает Божие благословение: *«Благословение Господне на вас Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков»*. Затем начинается вторая часть всенощной — утрени.

Чинопоследование утрени

Вторая часть всенощного бдения — утрени — своим содержанием призвана напоминать времена новозаветные: явление Господа

Иисуса Христа в мир для спасения верующих в Него и Его славное Воскресение.

Сразу же после окончания вечерни при всенощном бдении храм погружается в полумрак, т. е. уменьшается освещение храма. Это делается для того, чтобы больше расположить стоящих в нем к молитве и обострить их внимание.

Утренняя начинается славословием ангелов, которые явились вифлеемским пастырям и провозгласили им и всем остальным радостную новость о рождении Спасителя: *«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»*.

Затем читается шестопсалмие (3-й, 37-й, 62-й, 87-й, 102-й и 142-й псалмы). Шестопсалмие есть как бы размышление человека, услышавшего о рождении Спасителя. В псалмах выражается сознание своего греховного состояния и надежда на беспредельное милосердие Божие, на то, что Господь услышит всех обращающихся к Нему. Церковь придает шестопсалмию особое значение, а потому, когда его читают, не позволяется сидеть или ходить по храму. Шестопсалмие разделяется на две части. По прочтении первых трех псалмов, иерей выходит из алтаря и, став перед Царскими вратами, читает утренние молитвы (светильничные), в которых приносит Господу благодарение за дарование нам дневного света и испрашивает себе и своей пастве различных духовных благ, прося, чтобы в сердцах их воссияло истинное солнце правды Божией. Читая эти молитвы перед затворенными Царскими вратами, иерей изображает Христа, обещанного Адаму и всему человеческому роду.

После шестопсалмия диакон произносит великую ектению, за которой раздается торжественная песнь Христу Богу, сошедшему на землю ради спасения людей: *«Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне»*. Эти слова напоминают о пребывании Иисуса Христа на земле, о Его торжественном входе в Иерусалим на вольные страдания. К пению «Бог Господь» присоединяется пение тропаря в честь праздника или празднуемого святого, и далее читаются кафизмы — отдельные части Псалтири, состоящие из нескольких последовательных псалмов. Чтение кафизм, так же как и чтение шестопсалмия, призывает верующих подумать о своем греховном состоянии и возложить всю надежду на милость и помощь Божию. Во время чтения кафизмы, в отличие от шестопсалмия, можно сидеть. Следует отметить, что эта традиция характерна только для нынешнего времени, так как в древности сидеть разрешалось лишь во время чтения седалнов, которые по своему составу отличались от современных. Они, например, включали в себя поучительные беседы на различные книги Священного Писания. По окончании кафизм диакон произносит малую ектению, и затем совершается полиелей.

Полиелей (с греч. πολύς — «многий» и ἔλεος — «милость»; что в сочетании переводится как «многомилостие») — самая торжественная часть всенощной, которая выражает собой прославление милости Божией, явленной в пришествии Иисуса Христа на землю и совершении Им дела спасения уверовавших в Него от власти диавола и смерти. В этой части утрени Устав предписывает в честь праздника усиливать освещение храма возжжением свеч и елея. Полиелей начинается торжественным пением хвалебных стихов: *«Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа. Аллилуия! Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуия! Исповедайтесь Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуия!»* При пении этих стихов Царские врата открываются, и священник с идущим впереди диаконом со свечою выходит из алтаря и совершает каждение по всему храму в знак благоговения перед Богом и святыми Его.

После пения этих стихов в воскресные дни поют особые воскресные тропари — радостные песни в честь Воскресения Христова, в которых рассказывается, как ангелы явились мироносицам, пришедшим ко гробу Спасителя, и возвестили им о Воскресении Иисуса Христа.

По существующей традиции, в некоторых храмах на бдениях под великие праздники и в честь святых при начале пения полиелея выносятся на середину храма и полагается на аналой икона праздника или святого. По окончании полиелейного псалма перед ней поют величание празднику или святому с избранным псалмом. Обычно в первый раз величание поют священнослужители, затем хор поочередно поет по одному стиху избранного псалма и после каждого стиха повторяет величание, затем священнослужители поют величание еще раз.

После воскресных тропарей или после величания диакон произносит малую ектению, затем прокимен, и священник читает Евангелие. На воскресной службе читают Евангелие о Воскресении Христовом и о явлениях воскресшего Христа Своим ученикам, а в другие праздники читают Евангелие, относящееся к празднуемому событию или к прославлению святого.

По прочтении Евангелия на воскресной службе поется торжественная песнь в честь воскресшего Господа: *«Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу...»* Евангелие выносят на средину храма, и верующие прикладываются к нему. Изнесение Евангелия символизирует собой Воскресение Христово. В великие праздники верующие прикладываются к праздничной иконе. Священник помазывает их благословенным елеем и раздает освященный хлеб. Этим он выражает желание, чтобы все верующие носили в сердцах своих елей любви к Господу, были плодотворною духовною маслиною и, как помазанные именем Божиим, были свободны от всякого зла.

После пения «Воскресение Христово» поют еще несколько кратких молитвословий. Затем диакон читает молитву: *«Спаси, Боже, люди Твоя...»*, и после возгласа священника: *«Милостию и щедротами...»*, начинается пение канона.

Канон (от греч. κανών — «линейка», «правило», «образец», «предписание») называется собрание песен, составленное по определенному правилу. По своей структуре он разделяется на девять частей (песней). Первый стих каждой песни, который поется, называется ирмосом, что значит «связь». Этими ирмосами как бы связывается весь состав канона в одно целое. Остальные стихи каждой части (песни) большею частью читаются и называются тропарями. Вторая песнь канона, покаянная, исполняется только в Великом посту. Величественным пением и чтением канонов, в которых говорится про Воскресение Господа и про верных Его (святых), как бы дается ответ на приглашение предыдущей молитвы, исполняемой по прочтении Евангелия, «воспеть Воскресение Его». По окончании каждой песни канона хор исполняет катавасию. Это особый ирмос, который поется в конце песни канона. Слово «катавасия» греческое и буквально переводится как «схождение», так как в древности для ее исполнения певцы обоих клиросов сходились на середину храма. После 3-й, 6-й и 9-й песни произносится малая ектения.

Над составлением канонов в особенности потрудились: святой Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Андрей Критский (Великий покаянный канон) и многие другие. При этом они неизменно руководствовались определенными песнопениями и молитвами священных лиц, а именно: пророка Моисея (для 1-го и 2-го ирмосов), пророчицы Анны, матери Самуила (для 3-го ирмоса), пророка Аввакума (для 4-го ирмоса), пророка Исаии (для 5-го ирмоса), пророка Ионы (для 6-го ирмоса), трех отроков (для 7-го и 8-го ирмосов) и священника Захарии, отца Иоанна Предтечи (для 9-го ирмоса).

Перед девятым ирмосом диакон, став перед иконой Девы Марии у Царских врат, возглашает: «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим!», и совершает каждение всего храма. Хор в это время поет песнь Богородицы: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем...» К каждому стиху присоединяется припев: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем». По окончании песни Богородицы хор продолжает пение канона (9-ой песни).

В содержании канона ирмосы напоминают верующим ветхозаветные времена и события из истории их спасения и постепенно приближают их мысленно к событию Рождества Христова. Тропари же канона посвящены новозаветным событиям и представляют собой

ряд стихов или песнопений во славу Господа и Божией Матери, а также в честь празднуемого события или же святого, прославляемого в этот день. Если раньше канон называли «духовной поэмой»; то теперь его можно назвать «службой в службе», весьма величественной и продолжительной, если сполна прочитывать и петь все входящее в его состав.

После канона поют: «Свят Господь Бог наш» (трижды), и читают или поют «светилен», или утренний «эксапостиларий». Это слово происходит от греческого слова «посылаю» и указывает на то, что в древности для исполнения их высылался один певец на середину церкви. Светильном, или эксапостиларием, называется церковная песнь, заключающая в себе моление о ниспослании света и о просвещении нашего ума для достойного восхваления Господа в «стихирях на хвалитех» и в «великом славословии».

По окончании канона поют три предпоследних псалма, побуждающие все творения Божии к прославлению Господа и святых Его. *«Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь Богу»*. Со стихами хвалитных псалмов поются стихиры, содержащие в себе также восхваление Господа и потому называющиеся «стихирами на хвалитех», или «стихирами хвалитными», т. е. хвалебными.

Затем священник возглашает: «Слава Тебе, показавшему нам свет» (Слава Тебе, Господи, что Ты открыл нам свет истинного богопознания). Слова этого возгласа переносят верующих в глубокую древность христианства и лучше других молитв напоминают о том, что эта служба (всенощное бдение) продолжалась до восхода солнца. Видя утреннюю зарю, священник от лица верующих благодарит Господа за то, что Он, Милосердный, сподобил всех дожить до нового дня, снова увидеть солнечный свет: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Под видимым светом христиане подразумевают теперь свет веры, свет истинного богопознания, возвещенный нам Господом Иисусом Христом. Поэтому, возводя мысль свою от света дневного, естественного к свету духовному, верующие отвечают на возглас священника великим славословием: «Слава в вышних Богу...» Таким образом, к Царству славы, к Царству святых присоединяется для прославления Господа и Царство благодати, т. е. живых людей. Великое славословие оканчивается Трисвятой песнью: «Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Безсмертный, помилуй нас». После Великого славословия и Трисвятой песни в праздничные дни поется тропарь праздника, а в воскресные дни поются «отпустительные тропари», называемые так потому, что поются перед отпустом, или окончанием утрени.

В отпустительных тропарях говорится о Воскресении Иисуса Христа и о трудах апостолов по распространению христианства. Затем

произносятся ектении сугубая и просительная, после которых следует отпуст (молитва, произносимая священником в завершение церковной службы): «Христос, истинный Бог наш (*а в воскресную службу: Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш...*), молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостолов и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».

В заключение хор поет молитву, чтобы Господь сохранил на многие лета православное епископство, правящего архиерея и всех православных христиан. Сразу же после этого начинается последняя часть всенощного бдения — первый час.

ЧАСЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ

К числу повседневных служб принадлежат также совершаемые по Уставу ежедневно краткие богослужения, так называемые часы — первый, третий, шестой и девятый, которые освящают определённое время суток. Состоят они из определенных молитвословий, подобранных соответственно к каждой четверти дня и к особым обстоятельствам последних дней земной жизни Спасителя. Чинопоследование часов содержится в Часослове.

Все часы составлены по одному плану: сначала следуют три псалма, заключающиеся троекратным «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже», затем — тропарь часа, который употребляется только в Великом посту, обычно вместо него читается тропарь праздника или святого дня. Затем — Богородичен часов и Трисвятое — по «Отче наш». После следует кондак праздника или святого (дня), 40 раз «Господи, помилуй», заключительная молитва, общая для всех часов, повечерия и полунощницы: «Иже на всякое время...» Потом троекратное «Господи, помилуй», «Честнейшую Херувим...», «Именем Господним благослови, отче» и возглас иерея. В заключение каждого часа читается особая молитва. Первый час почти всегда соединяется с утреней, третий и шестой часы, соединенные вместе, читаются перед Литургией, а девятый час, которым заканчивается день, читается перед вечерней.

Бывает иногда и другой порядок чтения часов. Три раза в году читают так называемые Царские часы: в Великую Пятницу, в Навечерие Рождества Христова и в Навечерие Богоявления. Царские часы отличаются тем, что на них два псалма из трех — особые, пророческого содержания и после Богородична на каждом часе поют особые стихиры, возглашается прокимен, читается паремия, Апостол и Евангелие. Читают все часы подряд: первый, третий, шестой и девятый, составляющие одну службу вместе с последующими изобразительными.

Ради удобства совершение часов соединяется с другими богослужениями, именно: 1-й час с утреней, 3-й и 6-й с литургией, 9-й с вечернею. Обычай освящать молитвой эти часы дня перешел к христианам из ветхозаветной Церкви и был распространен уже в апостольские времена. Во II веке в эти часы читали молитву «Отче наш», которую необходимо было произносить трижды в день, следуя указаниям

святого апостола Павла непрестанно молиться (1 Фес. 5:17). Со временем молитва Господня была дополнена псалмами и другими молитвословиями. Христианину естественно начать молитву в ветхозаветном духе, чтобы потом перейти к новозаветной молитве, сопереживая таким образом в своей душе то развитие религиозного настроения, которое переживало верующее человечество веками. Настоящее чинопоследование часов было сформировано уже к III веку. Каждый из этих часов совершается в память особых новозаветных событий, а точнее — последних дней земной жизни Христа, поэтому и служба каждого из них носит скорбно-покаянный характер.

Первый час

Первый час, как уже отмечалось, соответствует нынешнему 7-му часу утра. Кроме благодарения Бога за дарование нам света чувственного, на нем также вспоминается и то, как Господа Иисуса Христа вели на суд от Каиафы к Пилату. Поскольку первый час как начало дня соединяется с утреней, то в нем все псалмы, все тропари и последняя молитва проникнуты молением о наставлении верующих на предстоящий день, о ниспослании Божия благословения и укрепления их на наступающий день. Первые упоминания о чинопоследовании первого часа встречаются в летописных памятниках монастырей Палестины уже в IV веке.

Третий час

При совершении третьего часа, который соответствует нынешним девяти часам утра, верующим напоминает, как Спаситель был судим Пилатом, претерпел бесчисленные поругания, заушения (пощечины), бичевания и увенчание терновым венцом. Вместе с этим напоминает и о происшедшем в этот час, по свидетельству книги Деяний апостольских, великом событии сошествия Святого Духа на апостолов, которые отражены в соответствующих псалмах: 16-й: «Услыши, Господи, правду мою...»; 24-й: «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою...»; 50-й: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...» В этих псалмах изображен страдальческий путь земной жизни Спасителя среди врагов, молитвенный вопль Его, виновность пред Богом людей и раскаяние в сотворенных грехах, а также молитва о ниспослании Святого Духа. Чинопоследование третьего часа в его нынешнем виде было установлено в VIII веке.

Шестой час

Шестой час, который соответствует нынешним двенадцати часам дня, напоминает совершенное в этот час распятие Иисуса Христа на Кресте между двумя распятыми разбойниками, надругательство воинов и иудеев над страдающим Богочеловеком и тьму, покрывшую тогда землю. К этому событию приурочены псалмы: 53-й: «Боже, во имя Твое спаси мя...»; 54-й: «Внуши, Боже, молитву мою...», и 90-й: «Живый в помощи Вышняго...» В них приносится молитва Господу с надеждой на Его помощь и пророчески указывается на предательство Иуды, на ненависть иудеев, на душевные и телесные страдания Спасителя, указывается и на мрак, который покрыл землю от шестого до девятого часа, а затем изображается счастье людей, обращающихся к помощи Божией. В древнейших рукописных Часословах последование 6-го часа совпадает с нынешним, как это сказано относительно 3-го часа.

Девятый час

При совершении девятого часа воспоминается смерть Спасителя на Кресте, сопровождавшаяся землетрясением и воскрешением мертвых. Сообразно с этим читаются псалмы: 83-й: «Коль возлюблена селения Твоя, Господи сил...»; 84-й: «Благословил еси, Господи, землю Твою...», и 85-й: «Приклони, Господи, ухо Твое и услыши мя...» В них отражено желание унаследовать Царство Небесное, излагается пророчество об искуплении людей Господом и есть напоминание о сошествии Спасителя во ад. Как утверждают многие церковные писатели и свидетельствуют сохранившиеся памятники, история чинопоследования 9-го часа относится к III веку.

Изобразительны

В те дни, когда по Уставу Литургия соединяется с вечерней, а также в те дни, когда Литургия вообще не совершается, бывает особое последование, которое носит название изобразительных, или обедницы. Если последование изобразительных происходит вместо Литургии не в посту, то оно совершается непосредственно после службы 6-го часа; а в дни поста последование изобразительных совершается после 9-го часа.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Установление Таинства Евхаристии

Литургия является центральной и важнейшей частью всего богослужения в Православной Церкви, она всегда была и останется сердцем христианской жизни и выражением наивысшей любви Бога к человеку. Во время этого богослужения совершается Таинство Евхаристии — приносится Бескровная Жертва, происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Господа Иисуса Христа. Таинство Евхаристии было установлено Самим Спасителем во время Его последней вечери с учениками, когда Он взял в руки хлеб и, возблагодарив Своего Отца, произнес: *«Примите, ядите: сие есть Тело Мое»*, — затем, взяв в руки чашу с вином, сказал: *«Пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»* (Мф. 26:26–28).

С тех пор прошло много времени, но сказанные Господом слова до сих пор звучат в душах верующих людей, участвующих в Божественной Литургии и тем самым исполняющих призывание Христово совершать воспоминание о случившемся на Тайной Вечери. Но еще задолго до этой трапезы Спаситель раскрыл апостолам смысл будущего Таинства. Сразу же после первого чудесного насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами Христос произнес в Капернаумской синагоге Свою проповедь о Хлебе жизни: *«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда... Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»* (Ин. 6:35, 51, 56).

В этих словах Христа важны две мысли. Первая заключается в том, что Тело и Кровь Христовы воскрешают души, исцеляют людей, которые причащаются, от скверны греха. Вторая же указывает на соборное единство всех людей, участвующих в этом Таинстве.

После того как воскресший Христос взошел на небо, а Дух Святой снизошел на апостолов и сообщил им благодатные дары, разрушив сомнения и страх, они стали собираться в различных местах, чтобы благодарить Господа за Его любовь и совершать заповеданное

Христом воспоминание. Это воспоминание дает возможность каждому вступить в реальное общение с нашим Спасителем, и более того — соединиться с Ним в величайшем Таинстве Благодарения.

Евхаристия (с греч. — благодарение) — это выражение внутренней духовной радости и благодарности Богу за Его милость к человечеству, за страдание и искупительный подвиг Его Сына, за благодатные дары Духа Святого, которыми верующие движимы, живы и преисполнены. Они благодарны Господу за свободу от рабства греха, за возвращение утраченных даров и за то, что Он всех вновь сделал свободными и усыновил всех желающих стать Его детьми. Евхаристия не только дает возможность человеку просить Бога о своих нуждах, но, самое главное, она учит всех верующих быть благодарными Ему. Ветхозаветный опыт богообщения строился, как правило, на постоянном прощении, в котором можно увидеть отблеск роптания на Бога за беды и страдания, которые люди доставляли сами себе, не понимая этого. Новозаветный же опыт преимущественно строится на постоянном благодарении Богу, которое является предвкушением вечного блаженного благодарения — непрестанной Евхаристии. Ее испытывали прародители человечества, находясь в раю, о ней тосковали ветхозаветные праведники, и Ее вновь даровал всем Христос. Верующие имеют возможность быть участниками Божественной Евхаристии на земле, но они призваны во всей полноте стать ее участниками в Царстве Бога Отца.

Литургию называют также «обедней», потому что ее принято совершать ближе к полуденному времени. В тексте Священного Писания встречаются такие дефиниции, как «Вечеря Господня» (1 Кор. 11:20), «Трапеза» (1 Кор. 10:21), «преломление хлеба» (Деян. 2:46). Эти названия происходят из исторической и практической части совершения Таинства. Так, о Вечери Господней упоминалось выше, что же касается преломления хлеба, то нужно помнить, что первоначальная практика совершения Евхаристии в апостольский период состояла в произнесении благодарственных молитв после вечерней трапезы и преломления хлеба.

Трапезой же Господней Таинство может быть названо из-за того, что пища, принимаемая во время его совершения, питает не только тело, но, прежде всего, душу, освящая ее и соединяя со Христом. Ведь во время Литургии вкушают не простой хлеб и пьют не обыкновенное вино, обладающие свойствами тления, но Хлеб жизни — истинное Тело и Кровь Нового Завета, дарующие жизнь вечную и оставление грехов.

Литургия в первохристианской Церкви

Перед рассмотрением современного чина Литургии нужно обратить внимание на литургический Устав первохристианской Церкви. Нельзя не заметить, что Устав богослужения на протяжении веков менялся. Церковь является живым организмом, и как живой организм она растет и совершенствуется. Церковь земную представляют люди, вошедшие в Нее в Таинстве Крещения, для того чтобы навсегда соединиться со Христом. Но меняются времена, меняются и люди. Церковь же всегда реагирует на это изменение и старается подать человечеству знания о Боге (которые не могут рассматриваться вне литургического общения) в том виде, в котором человеческий ограниченный разум может их воспринять. Поэтому нарекания на изменение практики совершения Литургии кем бы то ни было бессмысленны и безосновательны.

Итак, как же совершалась Евхаристия в апостольский период?

Об этом можно узнать из книги Деяний святых апостолов, в которой сказано, что уверовавшие в Христа *«каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»* (Деян. 2:46–47). Весь день для них был как бы непрерывным богослужением. А благодать Духа Святого, проявляющаяся в те дни особым образом, вдохновляла и укрепляла последователей Христовых. Собираясь вместе, христиане, кроме псалмопений, произносили молитвословия, которые в ту пору не записывались. Впоследствии они были записаны и приняты к употреблению во всех христианских общинах.

Особое же место в литургическом собрании уделялось проповеди, во время которой апостолы первоначально рассказывали о жизни Христа, о смысле Его подвига, таким образом обращая к христианской вере новых людей, желающих вступить в новую благодатную жизнь. Со временем Церковь возросла, и апостолам потребовалось записать связанные с жизнью Христа события, свидетелями которых они были. После этого и сама проповедь разделилась как бы на три части: 1) чтения апостольских Посланий в Церквах, для которых они были написаны, а впоследствии и повсеместно; 2) чтение отрывков из Евангелия; и 3) кульминация всей проповеди, заключающаяся в поучении предстоятеля, произносимая в той или иной общине во время Евхаристии.

Это поучение имело не столько интеллектуальную, сколько духовную таинственную задачу, так как возглавляющий общину епископ во время проповеди возвещал слова и наставления, которые Господь

желал сообщить через него Своим последователям. Безусловно, от проповедника зависело многое, но главное требование к нему состояло в готовности предать себя в руки Божии и уразуметь, что он является добровольным орудием в Его руках. После проповеди следовало братское преподание мира, когда участвующие в Евхаристии трижды целовали друг друга, свидетельствуя этим свою искренность и сердечную чистоту, а также братское единение во Христе Иисусе. После этого епископ произносил благодарственную молитву над хлебом (совершая его преломление) и вином. Совершив это, он причащался Тела и Крови Христовых, а затем причащал всех присутствующих христиан, так как в первохристианских общинах само присутствие при освящении Даров позволялось лишь членам Церкви Христовой. Готовящимся же ко Крещению разрешалось находиться на богослужении до проповеди, после чего над ними произносилась специальная молитва, которая со временем стала основой для ектении об оглашенных, и они удалялись из собрания.

Эти места богослужения детализируем подробнее, когда будем рассматривать Литургию свт. Иоанна Златоуста. Следует обратить внимание на время совершения Евхаристии в первые века христианства, когда она непосредственно соединялась с так называемыми агапами, или вечерами любви.

Агапы

Слово «агапэ» в переводе с греческого означает братскую, жертвенную, бесстрастную и бескорыстную любовь. На такой любви основана Церковь Христова, и взаимоотношения между ее членами строятся также на основании такой любви. Агапами же в Древней Церкви называли богослужения, совершаемые вечером, в соединении с вечерней трапезой, которая завершалась Евхаристией. Следует помнить, что первохристиане вначале не оставляли ветхозаветного храма и синагоги. Само богослужение первых христиан совершалось в двух видах: с одной стороны, они участвовали в еврейском, ветхозаветном богослужении, с другой же — имели в качестве дополнения свое, домашнее богослужение. Но, казалось бы, зачем христианам, принявшим благодать Нового Завета, возвращаться к бесплодному закону? В этом нет ничего удивительного, так как при посещении иудейского храма и синагог апостолы возвещали народу благую весть, проповедуя о пришедшем в мир Мессии. Апостолы по Вознесении Христовом, и до Пятидесятницы, и после нее, посещали иудейские богослужения; так апостол Лука говорит: «... и все единодуш-

но пребывали в притворе Соломоновом» (Деян. 5:12). Но лишь теперь они в полноте смогли понять прообразовательные значения ветхозаветных обрядов, потерявших свой смысл и значение с пришествием в мир Христа. Совершить же истинное, новозаветное богослужение христиане могли лишь в своих домах, и в ряду их ежедневных многочасовых молитв это был последний кульминационный момент, которым завершалось возрастающее на протяжении дня молитвенное одушевление, и душа находила покой, соединяясь со Христом и всем обществом церковным в Таинстве Евхаристии.

Благодаря этому и само принятие пищи у христиан происходило в ликующей молитвенно-духовной радости, а единение за этой трапезой бедных и богатых лишало их зависти друг к другу и сообщало им простоту сердца и взаимную братскую любовь. Агапы существовали приблизительно до IV века, но постепенно они начали терять свою связь с Евхаристией, так как с течением времени благочестие начинало оскудевать, а принцип единения и социального равенства все чаще нарушаться. Так, еще апостол Павел в Первом Послании к Коринфской Церкви (11:17–34) укорял христиан за то, что богатые начинают презирать бедных и не ожидают их прихода на вечерю, а многие приходят лишь для телесного насыщения, тем самым проявляя небрежность в отношении к Таинству. Такие явления стали наблюдаться все чаще, вследствие чего в итоге Евхаристия была отделена от вечери любви, а вскоре агапы и вовсе были упразднены.

Современные чины Литургии и их различие

В Православной Церкви употребляется три чина Литургии: святого Иоанна Златоуста (самая распространенная и наиболее часто употребляемая), святого Василия Великого и святого Григория Двоеслова, или Литургия Преждеосвященных Даров. Существует еще Литургия апостола Иакова, брата Господня, но она совершается один раз в год и при этом не повсеместно. Дальше мы рассмотрим и проанализируем каждый из этих чинов, более же подробно исследуем Литургию свт. Иоанна Златоуста. Следует сказать, что каждый из сложившихся литургических чинов, несмотря на то, что носит имя одного из знаменитых святителей и учителей Церкви, не был ими придуман и записан. Они лишь дополняли и совершенствовали тот чин, который существовал в определенной местности. Это было крайне необходимо, потому что Церковь все время росла и наполнялась людьми с различным образованием и уровнем развития. В Церковь приходили философы и поэты, учителя и вельможи, но

также и простые люди, не получившие образования. Молитвы же, произносимые при богослужении должны были быть понятны для всех сословий, которые в Евхаристии становились единым народом Божиим, добровольно оставляя свои преимущества и светские превосходства.

Если проанализировать существующие чины Литургии, становится заметной их схожесть и гармоничность. При этом в основе ныне существующих чинопоследований Литургии находится Литургия апостола Иакова. Церковное Предание устами святого Амфилохия Иконийского говорит, что святитель Василий сократил существовавший до него чин Литургии апостола Иакова, брата Господня, не столько потому, что сам он считал ее слишком длинной, сколько из-за сострадания к немощи людей, не имеющих возможности участвовать в столь длительном богослужении. Этому же принципу следовал и святитель Иоанн Златоуст, изменяя чин Литургии свт. Василия Великого. Литургия же Преждеосвященных Даров требует отдельного рассмотрения.

Свт. Иоанн Златоуст

Литургия святителя Иоанна Златоуста

Этот чин чаще других употребляется в течение года и наиболее известен. Литургия Иоанна Златоуста может совершаться практически в любой день года, за исключением тех дней, в которые по Уставу либо вообще не совершается Литургия, либо предписывается ее совершение по чину Василия Великого или Преждеосвященных Даров. Что же касается времени совершения, то, по сложившейся традиции, Литургия совершается не ранее восхода солнца и не позднее 12 часов дня. Хотя в течение года встречаются такие праздничные дни, когда она совершается в ночное время, например, Пасхальное, Рождественское, Крещенское богослужения.

Порядок этой Литургии таков: вначале готовится вещество для совершения Таинства. Им является, во-первых, чистый, квасный, пшеничный, хорошо выпеченный хлеб (просфора). Он должен иметь двухсостав-

ную форму во образ соединения двух естеств во Христе. На его верхней стороне при выпечке специальной печатью делают изображение креста, по сторонам которого идет надпись «ИС. ХС. НИ-КА» (Иисус Христос Победитель). Второе необходимое для совершения Таинства вещество — красное виноградное вино, которое должно быть чистым, без добавления каких-либо посторонних веществ.

Затем следует молитвенное приготовление верующих к совершению Таинства, уже непосредственно на богослужении, после чего происходит совершение самого Таинства, и участвующие в нем причащаются Тела и Крови Христовых. Таким образом, Литургию условно можно разделить на три части:

1. Проскомидия.
2. Литургия оглашенных.
3. Литургия верных.

Но эти части, имея свои пункты, будут рассмотрены в ходе непосредственного изучения главных отделов литургического чина.

Проскомидия

Проскомидия (с греч. προσκομιζω — «приношу») — так называется первая часть Литургии, которую совершает священник в алтаре. В Древней Церкви в этой части Литургии участвовали все пришедшие на богослужение. Христиане приносили на агарты различные продукты, в том числе хлеб и вино. Из принесенного диаконы выбирали лучшее и оставляли для совершения Таинства, остальное раздавали малоимущим, а какая-то часть оставлялась для самих христиан. Отголоском таких приношений в нашей Церкви остались просфоры, которые христиане подают для поминовения своих близких — живых и умерших. Слово «просфора» в переводе с греческого означает «приношение». В нашей Церкви просфоры пекутся обычно при храмах или монастырях. В Греции их можно приобрести в обыкновенных булочных магазинах или же испечь собственноручно и принести на богослужение, как это делали первые христиане. В том, что из многого принесенного выбирается одно, содержится глубокий смысл,

Совершение
проскомидии

который апостол Павел в Послании к Коринфянам раскрыл следующими словами: *«Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба»* (1 Кор. 10:17). Во всех действиях проскомидии и даже в веществе, которое приносится на ней, содержится указание на единство и соборность всех христиан во Христе Иисусе. Так, принесенный хлеб был испечен из молотых зерен, которые, возможно, росли на разных полях и были собраны разными людьми, но в итоге соединились воедино в новом хлебе, который через некоторое время, по благодати Духа Святого и по молитве священника, совместной со всей Церковью, станет Хлебом жизни — Телом Христовым. Подобное же происходит и с вином, приготовленным из винограда различных лоз. Это же совершается и со всеми христианами, которые пришли в храм с различными проблемами и жизненными невзгодами, с разными характерами и взглядами на жизнь, но все эти различия теряют свое значение, когда мы всем собранием соединяемся со Христом в Таинстве Евхаристии.

По сложившейся в Православной Церкви традиции, проскомидию совершают на пяти просфорах, на Востоке ее принято совершать на одной большой просфоре. Главная просфора называется агничной, потому что из нее священник prepares Агнец, который будет освящен во время Таинства. О том, что просфоры должны быть из сквашенного теста, есть указание в Евангелии. Так, Христос на Тайной Вечери, говоря о хлебе, называл его «артосом», что означает хлеб кислый, квасный.

Перед тем как приступить к совершению проскомидии, священник перед Царскими вратами произносит так называемые входные молитвы, в которых просит Божиего благословения и помощи в совершении Таинства: «Господи, низпосли руку Твою с высоты святого жилища Твоего, и укрепи мя в предлежащую службу Твою, да неосужденно предстану страшному Престолу Твоему, и безкровное священнодействие совершу...», — молится священник перед началом богослужения. После молитвы он входит в алтарь и облачается в священнические одежды. В древние времена совершитель Таинства, будь то епископ или пресвитер, облачался на середине храма, среди своей паствы. Сейчас так облачается лишь архиерей, который, войдя в храм и прочитав входные молитвы, возвращается на середину церкви и снимает с себя верхние одежды, оставаясь в одном подряснике. Этим он свидетельствует о своей искренности и честности перед паствой, о готовности отдать все до последней одежды ради ее благополучия, в случае возникших опасностей. Затем архиерей либо священник надевает светлый подрясник (у епископа подсакакосник), словно говоря, что он такой же, как и все стоящие вокруг него люди.

В Древней Церкви при крещении надевали светлые одежды, и

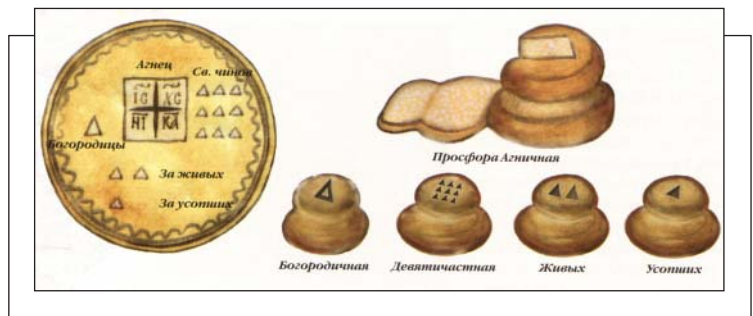
крещенные на протяжении нескольких дней находились в храме. Эти одежды свидетельствовали о том, что они вступили в новую жизнь, оставив ветхого человека. Облачением в светлые одежды священнослужитель также указывает окружающим на свою полную принадлежность пастве и лишь затем, надевая другие части облачения, он свидетельствует о том, что Господь призвал его к особому священническому служению. Облачившись, священник омывает свои руки, выражая этим свою внутреннюю духовную чистоту и непорочность. После этого он подходит к жертвеннику и приступает к совершению проскомидии.

Чинопоследование проскомидии

Подойдя к жертвеннику, священник с троекратным произнесением покаянных слов: «Боже, очисти мя грешного», берет агничную просфору и копием делает на ней троекратное изображение креста, трижды произнося: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Эти слова указывают на Того, Кому посвящено это церковное собрание и Кто является его учредителем. Затем священник копием вырезает из просфоры середину в форме куба, читая поочередно при обрезании каждой из сторон слова из мессианских пророчеств пророка Исаии: «Яко овца на заклание ведется. И яко агнец непорочен прямо стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст Своих. Во смирении Его суд Его взятся. Род же Его кто исповест? Яко вземлется от земли живот его» («Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых») (Ис. 53:7–8). Вынутая середина и называется Агнцем. Это название дано ей в связи с тем, что она будет принесена в бескровную и благодарственную Жертву Богу, в воспоминание страданий и крестной смерти Его Сына, Который как

непорочный Агнец был заклан за род человеческий, чтобы исцелить всех от болезни первородного греха. После этого Агнец полагают на дискос, и священник его крестообразно надрезает, произнося слова: «Жрется (приносится в жертву) Агнец Божий, взявляй (взявший на Себя) грех мира, за мирский живот (за жизнь мира) и спасение». Совершив это, священник прокалывает копьем правую сторону Агнца, произнося евангельские слова: «Един от воин копием ребра Его прободе: и абие изыде кровь и вода; и видевый свидетельства, и истин-

Просфоры

но есть свидетельство его» (*«Один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его»*) (Ин. 19:34–35). Следуя этим словам, в Чашу вливается вино, в которое добавляется небольшое количество воды.

Затем священник берет вторую просфору и вынимает из нее частицу, которая посвящается памяти Пресвятой Богородицы, и кладет ее на дискос с правой стороны от Агнца, говоря при этом: «Предста Царица одесную Тебе, в ризы позлащенные одеванна, преукрашенна». Этим действием выражается духовная благодарность Приснодеве Марии за ее чистоту и благочестие, благодаря которым Она смогла вместить в Себя невместимого Христа, превзойдя добродетелями не только всех людей, но и мир ангельский.

Третья просфора называется девятичинной, из нее вынимаются девять частиц, каждая в память отдельного чина святых: Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бесребреников, богоотец Иоакима и Анны вместе со святыми храма и дня, а также в честь святителя, по чьему чину совершается Литургия. Эти частицы полагаются с левой стороны от Агнца.

Четвертая просфора предназначена для поминовения живых людей, а пятая для поминовения умерших. Из этих просфор священник вынимает частицы, поминая людей, чьи имена христиане подают для поминовения, записывая их в свои поминальные записки. Необходимо отметить, что на поминовение нельзя подавать имена людей, не принадлежащих к Православной Церкви, а также тех, кто сам себя лишил жизни.

В конце проскомидии священник благословляет кадило с фимиамом, кадит звездицу, читая при этом предназначенную для этого молитву, и ставит ее на дискос. После этого священник совершает такие же действия над покровцами и накрывает ими сначала дискос, затем Чашу, после чего, окадив большой покровец, называемый воздухом, покрывает их вместе.

Совершив это, священник кадит приготовленные для совершения Таинства Дары, после чего произносит молитву, в которой просит Господа благословить их и помянуть всех, кто приносил эти Дары, а также тех людей, ради которых они были принесены: «...Сам благовослови предложение сие и прими его в пренебесный Твой Жертвенник. Помяни яко Благ и Человеколюбец, принесших и их же ради принесоша...» После этой молитвы священник произносит отпуст, и на этом проскомидия заканчивается.

Нужно отметить, что все действия, совершаемые на богослужении, имеют свой глубокий и таинственный смысл. И очень важно, чтобы христиане, участвующие в богослужении, понимали и осознавали его. Так, совершение проскомидии — это воспоминание как

рождения Спасителя, так и Его крестной смерти. Следовательно, и употребляемые при этом священные предметы в различные моменты имеют свое значение. Например, дискос означает и Вифлеемскую пещеру, в которой родился Христос, и гроб, в котором Его погребали. Звезда символизирует Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам на родившегося Богомладенца, и крест, на котором был распят Христос. Потир имеет значение той чаши страданий, которую Христос испил для спасения рода человеческого, а также символизирует Чашу, от которой Он заповедал пить для спасения и вечной жизни. Приготавливая Агнец, священник воспоминает добровольные страдания Господа и Его смерть, которые Он претерпел от рук человеческих. Также и прободение Агнца копием совершается в воспоминание евангельского события, когда воин копьем пронзил ребро висящего на Кресте Иисуса. Покровцы, которыми накрывают Дары, имеют значение рождественских пелен, которыми Богородица спеленала новорожденного Христа. Они также символизируют плащаницу, которой обвили тело Спасителя перед положением Его во гроб. Каждение Даров фимиамом свидетельствует о постоянном присутствии благодати Духа Святого, которая сопровождает людей на протяжении жизни, укрепляя в скорбях и немощах, исцеляя от духовных болезней и ограждая от козней и искушений со стороны падших духов.

Следует отметить, что частицы, вынимаемые в память Богородицы и святых, а также в поминовение живых и умерших, располагаются вокруг Агнца. В этом действии красноречиво выражается соборное единство небесной и земной Церкви, глава которой — Христос. Это единство еще больше отражается в богослужении, все священнодействия и молитвословия которого проникнуты этим смыслом.

После проскомидии наступает вторая часть Литургии, которая называется Литургией оглашенных.

Литургия оглашенных

Такое название эта часть Евхаристии получила потому, что в древности на ней присутствовали те, кто готовился принять Крещение. Их называли оглашенными, потому что перед тем как войти в Церковь Христову, священник объявлял об их желании перед всем церковным собранием и читал специально предназначенные для этого молитвы, называемые огласительными. Затем готовящиеся к просвещению люди в течение назначенного им времени проходили катехизацию — изучение основ христианского вероучения и благочестия, — которая могла длиться от нескольких недель до двух и более лет. В течение этого времени они посещали храм и богослужение, но на Литургии могли находиться лишь до определенного

момента, о котором нужно говорить особо. После такого оглашения священник произносил молитву, и вся Церковь вместе с ним молилась об этих людях, прося Господа укрепить их в добром намерении вступить в новую жизнь. Выслушав молитву, оглашенные принимали благословение от епископа или пресвитера и уходили домой. До этого момента Литургии в храме находились также люди, отлученные от собрания церковного за какие-то грехи, но кающиеся в них и желающие вновь стать детьми Матери Церкви. Литургия оглашенных выражает любовь Церкви не только к людям, в нее входящим, но и к тем, кто находится в неведении и стремится к новой, духовной жизни во Христе, а также к тем, кто, вступив в нее, вновь впал в прежнее греховное состояние, но, осознав свой грех, кается и искренне желает возвратиться к оставленному ими Христу.

Чинопоследование Литургии оглашенных и ее духовный смысл

Прежде чем начать служение Литургии, священник с диаконом (при его наличии) молятся в алтаре перед престолом, испрашивая благословения Божия и наития Духа Святого для совершения столь страшного и священного Таинства. От лица всего собрания они свидетельствуют о том, что никто из присутствующих не достоин быть участником этого богослужения, но Господь, по милости и любви Своей, принимает нас таковыми, каковы мы есть, и надеется на наше исправление.

Далее диакон выходит на амвон и громко произносит: «Благослови, владыко». Священник же произносит свой первый возглас: «Благословено Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Этим возгласом прославляется Царство Троиединого Бога, Который подарил это Царство человеку, но тот, послушав диавола, потерял его, а Господь по милости Своей вновь даровал всем возможность обрести это Царство и стать его причастниками. При произнесении первого возгласа как бы начинается восхождение к Царству Божию, и соединение с миром невидимым — духовным, с Церковью Небесной, вступление в удел святых, куда всех призывает Христос и куда все церковное собрание, во главе которого стоит в этот момент либо епископ, либо поставленный им священник начинает восхождение. Об этом свидетельствует произносимое слово «аминь», которое в переводе с греческого означает «да будет так». В такой момент это краткое согласие произносится хором, но не от лица отдельных людей, а от лица всех верующих, принимающих участие в богослужении.

Далее диакон произносит великую ектению, в которой молится о нуждах Церкви, о даровании духовного мира, без которого невозможно приносить свои молитвенные дары у алтаря Господня, о своей

стране, обо всей земле и людях, ее населяющих, о церковных властях и всех нуждающихся в помощи Божией и находящихся в трудных жизненных обстоятельствах. Во время произнесения великой ектении священник тайно произносит молитву, в которой просит Господа даровать всем собравшимся в храме христианам Его богатые милости и щедроты: «...призри на ны и на святыи храм сей, и сотвори с нами, и молящимися с нами, богатыя милости Твоя и щедроты Твоя...». В Древней Церкви все молитвы произносили вслух. И свт. Василий Великий, и свт. Иоанн Златоуст по снисхождению к немощи верующих вводили в литургическую практику тайное произнесение отдельных молитв. Также это требовалось и потому, что дети, а иногда и некоторые взрослые, повторяя молитвы наизусть, искажали их. Ныне же слышны лишь возгласы, произносимые священником после ектении. Они как раз и являются славословной частью этих молитв.

После произнесения великой ектении хор начинает петь три антифона. В церковном богослужении антифонами называются песнопения, исполняемые двумя хорами попеременно. Состоят они, как правило, из стихов Ветхого Завета, большей частью из псалмов, и своим происхождением уходят также в первохристианские времена, когда собиравшиеся для совершения Евхаристии люди вначале пели псалмы, а потом приступали к чтению Священного Писания. Во времена Византийской империи по Уставу великой Софийской церкви, находящейся в Константинополе в дни особых праздников церковная процессия крестным ходом выходила из храма святой Софии и направлялась к храму, посвященному празднуемому событию. По дороге к нему христиане пели антифоны, а у дверей самого храма патриарх читал молитву входа. После этого верующие вместе с патриархом входили в храм для совершения Литургии. В настоящее время при совершении Евхаристии исполняются три антифона, разделяемые малыми ектениями, во время которых священник читает краткие молитвы просительного-ходатайственного содержания. В них вновь и вновь подчеркивается единение во Христе всех верующих в Него людей: «Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы, иже и двема, или трем, согласующимся о имени Твоем, прощения подати обещавай...», — говорится в одной из этих молитв. Сами же антифоны состоят из псалмов хвалебно-славословного характера, в которых выражается благодарность Богу за его промыслительные действия по отношению к роду человеческому.

Во время двенадцатых праздников на Литургии исполняются особые, праздничные антифоны, раскрывающие смысл и содержание праздника. Между вторым и третьим антифонами исполняется молитва «Единородный Сыне...», написанная императором Юстинианом (VI в.). В ней раскрывается истинность Божества Иисуса

Христа и краткая история восприятия Им человеческой природы. Молитва была введена в литургическую практику в противовес различным еретическим мнениям относительно природы Спасителя. Третий антифон состоит из евангельских заповедей блаженств как указание на то, какими должны быть последователи Христовы и к чему им необходимо стремиться.

Во время пения третьего антифона священнослужители совершают малый вход с Евангелием. Впервые это название появилось в рукописях XIV в., когда закрепилось современное литургическое чинопоследование. Во многих церковных собраниях Литургия начиналась входом, и вход был ее первым священнодействием. Первоначально даже проскомидия совершалась уже после входа. Богослужбные книги, в том числе и Евангелие, хранились ранее не на престоле, а в специальных комнатах. Священнослужители же, войдя в храм, брали Евангелие и вместе с ним входили в алтарь к престолу. Этим Церковь свидетельствовала, что, следуя Слову Божию, новой Благой вести, все верующие в итоге приходят к Царствию своего Небесного Отца, войти в которое стало возможным благодаря искупительному подвигу Иисуса Христа. Молитва же, читаемая при этом, как прежде, так и ныне свидетельствует, что с этого момента верующие соединяются с миром невидимым в совместном благодарении Бога за все, что Он делает ради каждого из них: «Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благодать...», — молится священник. Несмотря на то, что чин Литургии несколько изменился, духовный смысл его остался прежним. Исходя из этого, очевидна неизменность сути и смысла Литургии, в евхаристическом единстве христиан различных культур, эпох и народов, желающих быть гражданами Небесного Царства, где *«нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос»* (Кол. 3:11). И во время малого входа верующие начинают свое восхождение к нему. Но выражено оно будет в соединении со Христом на Его Божественной Трапезе. Те же угодники Божии, которые уже пребывают в нем, совместно с ангелами встречают их в ликующей радости, и все вместе верующие начинают литургическое благодарение своего Творца, готовясь к произнесению Трисвятого ангельского пения, которое следует сразу же после пения тропарей и кондаков, посвященных святым, чья память совершается в этот день.

В них прославляют людей, достойно пронесших свой жизненный крест и нашедших упокоение в райских обителях. Когда хор исполняет эти песнопения, священник в алтаре читает молитву, в которой испрашивает разрешения у Господа стать всем собравшимся перед славой Святого Жертвенника и принести достойное славословие и должное

поклонение Ему. Он просит также оставления всякого согрешения и освящения душ и телес молящихся. Молитва эта начинается с обращения: «Боже Святой», исповедания святости Божией и с моления об освящении, т. е. приобщения к этой святости. Это ощущение святости Божией и есть основа и источник веры православной. И вот, достигнув этого момента, можно понять, что богослужение не объясняет всей святости Божией, так как непостижимое не может быть заключено в рамки человеческой логики, но богослужение делает, быть может, намного больше, потому что в Евхаристии оно являет верующим эту святость и, более того, дает возможность стать ее участниками.

И вот, верующие вошли и стоят перед Источником святости. Они освящены Его присутствием и испытывают от этого чувство радости и духовного мира, равного которым нет на земле и все это выражено в троекратном медленном пении Трисвятого: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный помилуй нас». Эта песня — свидетельство совершившегося примирения земли и неба, того, что Бог явил себя людям и, что им дано *«иметь участие в святости Его»* (Евр. 12:10). И вот, священник, под пение этой песни, восходит в самую глубь храма, на высоту горнего места, на которую всех вознес Христос и оттуда, повернувшись лицом к народу, будучи образом Христовым, облеченным Его властью и силой, ниспосылает всем присутствующим мир для слышания евангельского Слова Божия. Но перед этим чтец прочитывает отрывок из Апостола, приуготовляющий верующих к более внимательному слушанию Евангелия и указывающий на то, что апостолы личным примером благочестия настраивали людей к принятию благовествования, а потом всевали благодатное семя в души народа, готового принять Его.

В начале чтения, как апостольского, так и евангельского, предстоятель возглашает: «Мир всем», на что чтец или хор отвечают: «И духови твоему». Это краткое приветствие свидетельствует о реальном присутствии Христа в церковном собрании. Только с миром в сердце можно принять Христа, и этим приветствием предваряются все важнейшие моменты богослужения. Во время чтения отрывка из Апостола диакон совершает каждение. В более раннее время каждение совершалось во время пения «аллилуия» (хвалите Бога), которое поется после апостольского чтения. Этим пением народ словно встречает Христа, Слово Которого прозвучит через мгновение в собрании верующих, а совершаемое каждение посвящено Ему как истинному Царю и Богу. Под звучание этой хвалебной песни священник прочитывает молитву перед слышанием Евангелия, в которой просит Бога освятить сердца верующих в Него Своим невестственным светом и просветить их мысленные очи, чтобы понять евангельские слова. Прочитав молитву, священник, а если есть, то

диакон, читает отрывок из Евангелия, перед и после которого верующие устами хора произносят радостное славословие Богу: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Это благодарность Господу за то, что Он дал возможность вновь ощутить Его реальное присутствие, несмотря на внутреннее человеческое несовершенство и духовную слепоту.

После евангельского чтения произносится проповедь, посвященная воспоминаемому событию. Можно сказать, что она является не проповедью на евангельскую тему, а проповедью самого Евангелия и тех благодатных последствий, которые оно производит в сердцах верующих. Дар проповедания не принадлежит проповеднику, так как это дар Духа Святого, который заключается в возможности донести до сердца слушающего тайну, сокрытую в Евангелии. Поэтому условием подлинной проповеди должно быть полное самоотречение проповедника, отказ от всего своего, даже от своего дара и таланта, и предание себя целиком и полностью в руки Божии. После окончания проповеди слушающие ее люди в знак своего принятия и согласия со сказанным произносят: «Аминь». Этими словами и завершается проповедь, после которой диакон возглашает сугубую (усиленную) ектению, по своему составу похожую на великую. Во время ее произнесения священнослужители возносят молитвы о своей пастве, а верующие поминают своих родственников и знакомых, молясь об их благополучии и различных нуждах. Так, здесь могут быть вставлены специальные прошения о людях, которые страдают различными недугами, находятся в дороге или собираются исполнить какую-либо работу и просят у Бога благословения на это.

По окончании сугубой ектении может также быть исполнена и заупокойная ектения, во время которой совершается молитва о почивших сродниках, и испрашивается у Бога оставление грехов всех умерших, так как нет на земле человека, который бы не согрешил на протяжении своей жизни. Эти две ектении подтверждают, что Церковь помнит о каждом своем члене, болезнует обо всех и молитвенно ходатайствует за каждого у Престола Господня.

Далее следует молитва Церкви об оглашенных, выражаемая в ектении о них. Диакон призывает оглашенных помолиться о себе, а все церковное собрание вознести к Богу молитву об этих людях. Священник же читает молитву, в которой просит Бога укрепить их в добром намерении вступить в жизнь новую и навсегда соединиться с Церковью: «...призри на рабы Твоя оглашенные, подклонившие Тебе своя выя, и сподоби я во время благополучное бани пакибытия, оставления грехов и одежды нетления, соедини их Святей Твоей Соборней и Апостольстей Церкви и сопричти их избранному Твоему стаду», — говорит он в этой молитве. Далее диакон призывает всех

оглашенных покинуть церковное собрание, так как через мгновение начнется та часть Литургии, на которой могут присутствовать лишь люди, принявшие Крещение и ставшие, тем самым, членами Церкви. Это делалось и для того, чтобы возбудить в душах оглашенных еще большее желание вступить в общество верных и стать полноценными участниками церковного собрания.

Несмотря на то, что в настоящее время институт оглашенных практически перестал существовать, а само оглашение происходит непосредственно перед Крещением, Церковь не перестает молиться о тех, кто еще не встретил в своей жизни Христа или же колеблется в своем жизненном выборе. Ради таких людей в православных храмах звучит эта молитва к Господу с надеждой, что находящиеся вдали от истины услышат зов Христа, который непрестанно призывает к каждому: *«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»* (Мф. 11:28–29).

Литургия верных

Литургия верных начинается с диаконских слов, призывающих всех верных помолиться о своих нуждах: «Елицы (слав. — которые, сколько их есть) вернии паки и паки (еще и еще раз) миром Господу помолимся». Литургию верных можно разделить на части: 1) перенесение Святых Даров с жертвенника на престол; 2) приготовление верующих к освящению Даров; 3) преложение Святых Даров; 4) приготовление верующих к Причащению; 5) Причащение; и 6) благодарение за Причащение и отпуст.

Перенесение Честных Даров с жертвенника на престол

Эта часть богослужения называется великим входом, во время которого приготовленные на проскомидии Дары переносятся на престол для того, чтобы священник вместе с участвующим в Таинстве народом принес их в бескровную и мирную Жертву благодарения Богу Отцу за дарованное крестной смертью Его Сына Иисуса Христа всем спасение. Смысл этой части Литургии состоит в том, что в приготовленных Дарах верующие с самого начала узнают Жертву любви Христовой, Самого Христа, верными приносимого и всех их Своей любовью возносящего к Богу Отцу. Да, в какой-то степени это символично, но в этом символе четко видна реальность уже совершившейся Жертвы, в которой исполнился предвечный замысел Бога о спасении рода человеческого. Нельзя отрицать, что и сама Евхаристия есть символ, но до конца наполненный реальностью присутствия Христа в этом мире, которое будет узнано опять-таки в реальном Причащении Его Тела и Крови.

Во время совершения великого входа хор поет Херувимскую песнь, слова которой призывают всех участвующих в Таинстве оставить житейские заботы и погрузиться всем своим естеством в священнодействие, воспевая, подобно Херувимам, хвалебную песнь Господу и вознося Его в своих душах как единственного истинного Царя. «Иже Херувимы тайно образуяще и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подыдем, ангельскими невидимо дориносима чинми (как Царя, сопровождаемого ангелами со славою). Аллилуия, аллилуия, аллилуия». Вот русский перевод этого песнопения: «Мы, таинственно изображая Херувимов и воспевая Трисвятую песнь Троице, дающей жизнь, оставим теперь заботу о всем житейском, чтобы нам прославить Царя всех, которого невидимо ангельские чины торжественно прославляют. Хвала Богу». Во время Херувимской песни диакон совершает каждение, после чего священник дает ему в руки дискос, а сам берет Чашу, и они оба северными дверями выходят на амвон, поминая при этом церковный народ, начиная с предстоятеля Церкви и заканчивая всеми христианами. Такое поминовение в очередной раз свидетельствует о единстве всех во Христе. О том, что каждый человек дорог для Христа и находится в Его памяти, так же как и все верные всегда помнят, во всяком случае, должны помнить своего Господа. Человеку одному во всем физическом творении дано помнить Бога и этой памятью полноценно жить. Если все в мире свидетельствует о Боге и носит отпечаток его творческой красоты, то лишь человек помнит Его и этой памятью о Творце постигает все Им сотворенное.

В этом поминовении нет различия между живыми и умершими, потому что грань между двумя мирами исчезает и остается лишь живое общение мира человеческого с Богом. После поминовения священнослужители входят в алтарь и ставят Дары на антиминс, который в развернутом виде лежит на престоле, читая при этом тропари, в которых воспоминается погребение Христа, его тридневное пребывание во гробе и славное Воскресение, после которого Он вознесся к своему Отцу и вместе с этим даровал человечеству свободу от греха и возможность вновь стать детьми Божиими по Его благодати. Само же поставление Агнца на престол, символизирует снятого с Креста Спасителя, Которого ученики обвинив плащаницею и помазав благовониями, положили в пещеру и затворили ее камнем, а жестокие фарисеи запечатали гроб, страшась быть обманутыми и не понимая того, что сами себя обманули, не узнав в Иисусе Христе Спасителя мира.

Приготовление верующих к освящению Даров

После великого входа верующие готовятся к освящению Даров, окончательно настраивая себя на внимательное и благоговей-

ное участие в Таинстве Евхаристии. Начинается оно с произнесения диаконом просительной ектении. Священник в это время читает молитву, в которой просит Господа принять недостойную жертву хваления и научить правильно совершать духовные жертвы, которые бы очистили верных души и уготовали их к принятию благодати Духа Святого. После ектении священник вновь обращается к народу со словами: «Мир всем», после чего диакон призывает всех присутствующих с любовью и единомыслием исповедовать свою веру во Святую Троицу. В древности после этого призыва люди даровали друг другу братское целование, называемое «целованием мира», сейчас же это делают лишь священнослужители в алтаре. Оно свидетельствует о том, что сердца участвующих в Таинстве чисты, а намерения искренни, и нет между нами никакой вражды и противоречий.

Любить друг друга заповедал всем Христос, и без исполнения этой заповеди ни о какой христианской жизни речи быть не может: *«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»* (1 Ин. 4:8). Поэтому если между верующими нет любви, они не могут быть ее причастниками, а значит, и не могут участвовать в Таинстве, основанном на любви Бога к человеку. Как ни парадоксально, но по-настоящему они не могут полюбить Господа, все отдавшего ради их спасения, не полюбив ближнего своего, который может даже ненавидеть и причинять зло в ответ: *«Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?»* (1 Ин. 4:20). Но нужно помнить, что Бог любит всех и прощает всех, хотя Его постоянно предают и забывают о Нем. Человечество распяло Его Сына, а Господь возвеличил его, открыв врата рая и сделав причастниками Своей славы. Бог любит людей незаслуженно, они не достойны Его любви, но сами люди не желают любить тех, кто настроен против них. Вот почему в древности верующих призывали не к словесному ответу на этот призыв, а именно к действенному. Ибо знают, что сами по себе не могут ее достичь, как не могут без Господа получить прощения грехов, вечной жизни и внутреннего мира. Верные могут лишь хотеть стать причастниками любви и подготовить себя к ее принятию.

Далее диакон произносит: «Двери, двери, премудростию вонмем» (слав. — будем внимательны). В древности после этого возгласа двери храма закрывались, и никто уже не мог ни войти, ни выйти из церковного собрания. Это совершалось для того, чтобы ничто не нарушало внимания верующих. Верующие после этого возгласа произносят Символ веры, который окончательно вошел в литургическую практику приблизительно в VI веке. До этого же Символ веры произносился лишь при крещении оглашенных, происходившем совместно с Евхаристией. Произнесение его есть свидетельство о ве-

ре в одного Господа, а также краткое изложение неизменного догматического учения Православной Церкви и как бы напоминание, в Кого веруют и Кто есть Бог. Это необходимо для того, чтобы человек сознательно исповедовал свою веру. Но каждый из верных должен все же осознавать, что большая часть его знания о мире духовном принимается, прежде всего, верой: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29), говорит Господь.

После пения Символа веры, которое совершается всенародно, диакон возглашает: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносить». Этим возгласом он обращается к народу, указывая на то, что следует стоять с благоговением, со страхом Божиим, ибо наступило время приносить Богу святое возношение, т. е. совершить Святую Евхаристию. На диаконский призыв хор отвечает: «Милость мира, жертву хваления». Милость является высочайшим плодом внутреннего духовного мира, когда душу перестают терзать страсти и ничто не препятствует ей наполниться милостью и совершить жертву хваления.

Следующий возглас предстоятеля: «Горé имеим сердца». Этим возгласом верующие призываются не только к возвышенной настроенности но, прежде всего, к осознанию того, что Таинство совершается не на земле, а на небе. Из сказанного следует, что все совершенное человеком ранее, словно возводило его к этому «горé», т. е. к небесам, и это восхождение не аллегория, не символ, но совершенная реальность. Верные имеют возможность иметь свои сердца «горé», так как оно находится внутри них самих. Это горнее небо принадлежало некогда человеку, но он потерял его. Христос же возвратил утерянное, вернул утраченную отчизну. И вот возможность взойти к ней, но такое шествие не одностороннее, так как вместе с евхаристическим восхождением человека к Богу, Господь сам нисходит к нему. Этот призыв звучит, как некое торжественное предостережение не остаться на земле, так как существует возможность остаться внизу, не приняв этого поистине трудного восхождения. Поэтому отвечая на призыв священника и говоря: «Имамы ко Господу», каждый должен понять, с Богом ли сейчас его сердце, в Нем ли его последнее сокровище, в Нем ли надежда и утверждение. Если да, то несмотря на всю греховность и несовершенство, Господь примет его и сделает участником Своей славы и своего Царства.

На этом приготовление верующих к освящению Даров заканчивается.

Освящение (преложение) Даров

Нужно отметить, что все части Литургии гармонично соединяются друг с другом, раскрывая при этом смысл самого Таинства и готовя участвующих в нем, к его наивысшей точке — освящению

приготовленных Даров. Эта часть Литургии называется Евхаристическим канонem. Начинается он с возгласа предстоятеля: «Благодарим Господа». Наивысшим выражением любви к Богу является умение искренне благодарить Его за то, что каждый имеет в данное время. Благодарением можно выразить свою веру в Господа и показать свое доверие Ему. И наконец, благодарение выражает свободу в выборе жизненного пути, так как лишь свободный человек может воздавать радостное и искреннее благодарение. Всем собранием верные благодарят Бога за дарованный день, за возможность верующим собраться вместе, за Таинство, в котором они получили возможность участвовать, но также за Его снисхождение к людской немощи и греху, за Его любовь к роду человеческому и за Его присутствие в евхаристическом собрании. На призыв священника воздать благодарение присутствующие отвечают утверждением: «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней». В это время священник читает тайную молитву, которая в нескольких строках показывает историю возникновения рода человеческого, его отпадение от Бога и новое воссоединение с Ним, совершенное Христом: «...Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшия возставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее...», — молится предстоятель. Далее в молитве говорится, что благодарение Господу воздают не только люди, но и ангелы, невидимо сослужащие нам. Священник произносит: «Победную песнь поюще, вопиюще, взываяще и глаголюще», — эти слова как раз и относятся к миру ангельскому, который непрестанно взывает: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея! Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних», свидетельствуя этим о славе, которой исполнено все земное творение.

Даруя жизнь миру, Творец создал его совершенным и гармоничным, но грех, вошедший в мир, исказил его и сделал несовершенным. Поэтому природа во всей красоте своей является лишь малым отблеском первоначальной гармонии и совершенства. Выражая тоску о первоначальном состоянии мира и пророчески предвидя его восстановление, пророк Исаия писал: *«Тогда волк будет жить вместе с ягненокem, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море»* (Ис. 11:6–9). Эти слова не следует воспринимать буквально, но они прекрасно выражают гармонию всего сотворенного Богом.

Во время пения «Свят, свят, свят Господь Саваоф...» священник в алтаре молится, вспоминая подвиг Искупления и, в частности, воспоминает тот вечер, когда Христос взял в свои руки хлеб и, благословив его, и воздав благодарение Отцу, преломил и раздал Своим ученикам со словами: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Затем Он взял в руки чашу и произнес: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов». Эти слова молитвы произносятся священником во всеуслышание, потому что Христос заповедал всегда помнить об этом, и во время Таинства все с благодарностью вспоминают и Тайную Вечерю, и Крест с последующими страданиями Христа и Его погребением, и тридневное Воскресение, и вознесение на небо и «седение одесную Отца». Но также важно помнить и о том, что Христос говорил о Своем втором пришествии, которого ожидает весь христианский мир, для полного обожения и соединения с Господом в его Небесном Царстве, а также участия в нескончаемом благодарении.

Поминаются страдания Спасителя не только как исторический факт, но и как выражение крайней и безграничной любви, самоотвержения и самоуничужения, воспринятые Им, но торжественно преображенные в действия, которые принесли спасение грешному миру. Совершая все это, участвующие в Евхаристии становятся реальными причастниками воспоминаемых событий и «своими Богу» (Еф. 2:19). Далее диакон берет в руки дискос и Чашу и поднимает их вверх, а священник произносит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся», что означает: «Твоя», т. е. Твои Дары (хлеб и вино), от «Твоих», т. е. от лица Твоих верных и из Твоих бесчисленных многих даров избранное, «приносится Тебе, Богу, в благодарственную жертву за всех и за все Твои благодеяния». Это свидетельство того, что все приносимое верными принадлежит Господу. Вознося Ему Дары, все также свидетельствуют о том, что и жизнь, которую подарил Бог, верные отдают в Его руки.

Совершив возношение, священник переходит к непосредственному освящению Даров, которое в Православной Церкви называется преложением. Этот момент является вершиной евхаристического священнодействия. Так как все уже сказано, все воспомянуто перед Престолом Божиим, за все принесено благодарение, и теперь священник от лица всей Церкви обращается к Богу Отцу о ниспослании Духа Святого на верующих и предлежащие Дары: «Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу сию, и просим, и молим, и мили ся деим (с умилением молимся), низпосли Духа Твоего Святого на ны и на Святые Дары сия», после чего он произносит молитву третьего часа: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отними от нас, но обнови нас, молящих Ти ся». Эти слова еще раз свидетельствуют о смирении перед Богом и

осознании того, что Таинство совершается не силой и властью человека, но милостью Небесного Творца. Священник отдает себя в руки Божии и становится орудием в Его руках, подобно тому как Христос был покорен воле Своего Отца вплоть до крестной смерти.

После молитвы третьего часа диакон говорит: «Благослови, владыко, Святый Хлеб», — священник же, благословляя хлеб, произносит: «И сотвори убо Хлеб Сей Честное Тело Христа Твоего», такое же священнодействие он совершает и над Чашей, говоря: «А еже в Чаше сей — Честную Кровь Христа Твоего», после чего диакон произносит: «Благослови, владыко, обоя», указывая орарем на Святые Дары, и священник крестообразно благословляет Дары со словами: «Преложив Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь. Аминь».

Все церковное собрание в этот момент делает земной поклон перед Дарами, которые с этого момента благодатью Духа Святого являются истинными Телом и Кровью Спасителя. При этом Их вид остается прежним, ни хлеб, ни вино внешне не изменяются, не меняется и их молекулярный состав, но в виде хлеба и вина перед нами находятся подлинное Тело и Кровь Спасителя. Далее священник молится, чтобы Причастие, к которому готовятся верующие, послужило им «во трезвение души, во оставление грехов, в приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небеснаго... не в суд или во осуждение». И далее он говорит, что это служение совершалось с благодарностью за всех святых и праведных людей, которых Бог даровал миру, но прежде всего, благодарение Его за Пресвятую Богородицу, которая помогает всем верующим на протяжении жизненного пути и молитвенно за каждого предстоит у Престола Божия. Священник призывает вспомнить Ее подвиг, говоря: «Изрядно (прежде всех) о Пресвятей, Пречистой, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». Хор поет: «Достойно есть...», а предстоятель молится о живых и умерших, о Вселенской Православной Церкви, о стране и людях, в ней живущих, и просит Господа вразумить всех нас и дать силы праведно провести жизнь в этом мире. После чего он во всеуслышание призывает помолиться о церковном священноначалии и просит Господа укрепить патриарха, митрополита и правящего архиерея в нелегком подвиге архипастырского служения. Затем священник произносит: «И даждь нам едиными усты и едином сердцем славить и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа...», — выражая этими словами свое желание находиться в постоянном единстве и всегда воздавать Богу благодарение за то, что Он делает ради нашего благополучия. Заканчивается эта часть Литургии благословением молящихся предстоятелем и призыванием на каждого благодатной милости Господа Иисуса Христа.

Приготовление верующих к Причащению

По предложении Святых Даров начинается приготовление участвующих в Таинстве Евхаристии к Причащению. Начинается оно с просительной ектении: «Вся святые помянувшие, паки и паки миром Господу помолимся». Во время ее произнесения священник молится, чтобы Господь, несмотря на несовершенство собравшихся людей, сделал их причастниками Своей любви и дал возможность всем принять Его в свои сердца. Каждый в свою очередь сознавая собственную греховность и недостойность, просит о прощении и оставлении его прегрешений и исправлении своей жизни. Далее следуют обычные прошения этой ектении, в конце которой священник произносит возглас: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смести призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати», после чего все собравшиеся поют молитву Господню: «Отче наш». В этом возгласе раскрывается новозаветное отношение человека к Богу. Все обращаются к Нему с просьбой позволить называть Его своим Отцом. Это обращение не отличается от обращения ребенка к своему земному отцу, и в нем можно увидеть всю полноту богосыновних отношений между Богом и человеком, открытые для человека Христом.

После пения молитвы Господней священник благословляет верующих словами: «Мир всем», и верующие преклоняют головы в знак смирения и духовного благоговения перед Господом, а священник читает в это время молитву, в которой просит Господа посетить верных, «преклонивших главы своя», не перед похотью и страстями мира сего, но перед Источником святости — Богом. Священник молится также о том, чтобы Христос, невидимо пребывающий с нами, преподал всем Свое Тело и Кровь: «И сподоби державною Твоею рукою преподати нам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь...», говорит он, после чего берет в руки Святый Агнец и, вознося, т. е. поднимая Его, по возгласе диакона: «Вонмем», — произносит: «Святая святым!»

Дело в том, что в Древней Церкви все составляющие ее христиане считались народом святым, избранным, и Древняя Церковь как раз святостью измеряла пребывание в ней и на святости строила жизнь. Но нынешние верующие грешны и ощущают свою греховность, поэтому и отвечают: «Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». Православные не могут ощущать своей святости ни при каких условиях; более того, как только человек начинает чувствовать свое духовное преимущество над другим, — он тут же оказывается грешнее самого закоренелого преступника. Поэтому христиане с первых веков отвечали на эти слова своим смирением и осознанием собственной порочности. Даже великие святые, умирая, жалели о том, что не имели жизни праведной и должного покаяния. Поэтому и благодарят Бога за столь высокое отношение к такому

своему недостойнству, но с покаянием свидетельствуют о неимении той святости, которой Он ожидает от них.

На этом приготовление к Причащению завершается, и христиане приближаются к непосредственному соединению со Христом в Таинстве Причастия.

Причащение

Вначале причащаются священнослужители в алтаре, после чего священник раздробляет часть Агнца, предназначенную для причащения мирян, и опускает раздробленные частицы в Чашу. Открываются Царские врата, и священник с Чашей в руках, выходит вместе с диаконом на амвон. Диакон возглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите». Это означает, что все желающие причаститься должны искренне верить, что перед ними находится истинное Тело и истинная Кровь Иисуса Христа. Само же Причастие должно происходить с особым вниманием и благоговением, которое может быть у каждого человека. Верующие в лице хора на возглас диакона отвечают евангельскими словами: «Благословен Грядый во имя Господне. Бог Господь, и явился нам».

Каждый, кто приходит в Церковь к Господу, получает благословение от Него и надеется на то, что Он будет пребывать в сердце, преображая внутренний мир и наполняя его радостью Своего присутствия. Собственно говоря, человек может быть «грядущим во имя Господне» лишь в том случае, если Бог даст ему ощутить Свое присутствие, а чтобы это произошло, необходимо для начала хотя бы захотеть впустить Его в свою жизнь и отказаться от собственного «я», поработавшего нашу духовную свободу. В произносимых словах как раз и выражено такое желание. Это свидетельство о своем намерении идти за Господом и просить Его помощи на этом пути, которая и выразится в таком соединении с Телом и Кровью Сына Божия. Человек готовится через мгновение впустить Христа в свой внутренний мир, соединиться с Ним всем своим естеством и стать благословенным дитятам Небесного Бога Отца. Никто из собравшихся не достоин этого, но от лица всего своего недостойнства все взывают к Спасителю: «Бог Господь, и явился нам».

Перед тем как причащать мирян Святых Христовых Таин, священник во всеуслышание прочитывает молитву: «Верую, Господи, и исповедую...», которую про себя повторяют все готовящиеся к Причастию. В ней каждый исповедует свою веру в Иисуса Христа как истинного Бога и Спасителя рода человеческого, Который пришел на землю, чтобы спасти грешных людей. Осознавая свою греховность, причащающийся в этой молитве, называет себя первым из всех грешников и просит Христа простить ему все грехи и изменить его образ жизни, как это произошло с благоразумным разбойником, в последние часы

своей жизни обратившимся к Христу со словами: *«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»* (Лк. 23:42), и получившим за свое смирение оставление грехов и жизнь вечную. После этого верующие подходят к священнику и, называя свое имя, принимают Святые Дары, которые он преподает им лжицей (специальной ложечкой с длинной ручкой и крестом на конце ее). У Чаши во избежание пролития Даров не полагается креститься. Причастившись, следует поцеловать край Чаши и с благодарностью и благоговением отойти в сторону. После того, как все причастились, предстоятель заходит в алтарь и опускает в Чашу частицы, вынутые из просфор, говоря: *«Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих»*. Этой краткой молитвой Церковь исповедует свое понимание того, что Причастие и евхаристическая жизнь являются залогом жизни вечной. Еще святитель Игнатий Богоносец во II веке писал: *«Евхаристия есть лекарство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дающее вечную жизнь в Иисусе Христе»*. Причастие, кроме того, осуществляет таинственное соединение не только присутствующих на Литургии, но и всех живых и умерших вообще. А соединение частиц с Честной Кровью Агнца производит таинственное очищение грехов всех поминаемых.

После этого священник благословляет народ, говоря: *«Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое»*, на что миряне отвечают: *«Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, Нераздельней Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть»*, свидетельствуя этим, что в душе причастившегося совершилось Таинство, ради которого все собирались, и душа стала освящена немеркнущим светом Славы Христовой и наполнена благодатью Святого Духа, Который укрепляет людей, дает необходимые знания и учит правильно верить в Бога и воздавать Ему должное поклонение.

Затем священник отдает дискос диакону, который переносит его на жертвенник, а сам, взяв в руки Чашу, перед престолом, делая крест над антиминсом, произносит: *«Благословен Бог наш»*, и, поворачиваясь к народу, крестообразно осеняет его Чашей, произнося: *«Всегда, ныне и присно, и во веки веков»*, — свидетельствуя этим, что Господь всегда будет с людьми, и они в любой момент смогут воздать Ему благодарение за помощь, любовь, поддержку и совершившееся спасение человеческого рода. После этого священник относит Чашу на жертвенник.

Благодарение за причащение и отпуст

В этой литургической части присутствующие благодарят Господа за принятие Святых Даров и просят Его дать им силы с благодарностью и вниманием хранить их в своем внутреннем духовном храме, остерегаясь греховных мыслей и дел, которые могут вновь осквернить обретенную чистоту своей души. Это желание выражено в следующих

словах, произносимых хором: «Да исполнятся уста наши хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститься Святым Твоим, Божественным, бессмертным и животворящим Тайнам, соблюди нас во твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуия, аллилуия, аллилуия». В последующей же за этим песнопением ектении верующие также призываются к благодарению и прославлению Бога как Источник нашего освящения, а в произносимой после ектении заамвонной молитве просят Господа ответить на их недостойное благодарение и благословить всех собравшихся для того, чтобы воздать Ему славу. Эта молитва является как бы сокращением всех ектений, произносимых на Литургии. Так, в ней содержится прошение о даровании совершенства, святости и мира, о Церкви и всех людях, которые в Церкви и тех, кто еще пребывает вне ее. Верующие обо всех молятся и всем желают стать причастниками вечной жизни. Далее звучит 33-й псалом: «Благословлю Господа на всякое время...»

После него священник благословляет верующих и произносит отпуст, в котором благодарит за молитвы Божию Матерь, апостолов и святых, память которых совершается в этот день, богоотцов Иоакима и Анну и всех святых, которые молятся обо всех у Престола Небесного Владыки. После отпуста верующие выходят из храма, хваля Бога в своих сердцах за дарованную евхаристическую радость богообщения.

После нее причастившемся все становится так светло, ясно и просто. Он преисполнен, пронизан и озарен радостью, светом и любовью. И исходит в жизнь, чтобы свидетельствовать и исполнять свое призвание. Оно у каждого свое, и оно также есть общее служение, общая Литургия — «во единого Духа причастие».

Все части Литургии не могут существовать автономно и независимо друг от друга. Разделение литургического чина на составные части производится лишь для более удобного изучения и усвоения. Сама же Евхаристия является единым гармоническим священнодействием, возводящим паству от земли на небо, от греха — к праведности, от рабства — к свободе.

Литургия святителя Василия Великого

Еще в самые ранние времена литургические молитвы составлены были непосредственным вдохновением Святого Духа и благодаря богопросвещенному разуму епископов, возглавлявших христианские собрания. Постепенно установился более или менее определенный чин. Этот чин, хранившийся в

Свт. Василий Великий

Кесарийской Церкви, святитель Василий Великий пересмотрел и изложил в письменном виде, составив при этом ряд своих молитв, которые отвечали апостольскому преданию и древней литургической практике. Таким образом, Литургия Василия Великого принадлежит авторству этого великого вселенского учителя и святителя скорее в своем словесном воплощении, хотя все важнейшие слова и выражения были взяты из более древней Литургии святого апостола Иакова, брата Господня. Литургию святителя Василия Великого принял весь православный Восток.

По своему содержанию и порядку она подобна Литургии святителя Иоанна Златоуста. Ее отличие состоит в следующем:

1. Евхаристическая и ходатайственная молитвы, читаемые священником тайно, гораздо длиннее и содержательнее. Из-за этого и песнопения при служении этого чина поются более протяжно и медленно. Тайные молитвы Литургии Василия Великого отличаются особенной догматической глубиной, вдохновенностью и высотой созерцания, своей поразительной всеобъемлемостью и красотой.

2. Слова Спасителя, произнесенные Им во время установления Таинства Евхаристии, произносятся с предшествующими им словами: «Даде святым Своим учеником и апостолом рек: примите, ядите...», и затем: «Даде святым Своим учеником и апостолом рек: пейте от нея вси...»

3. Вместо песни «Достойно есть» поется: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...», — которая в праздничные дни, а также Великий Четверг и Субботу заменяется задостойником.

4. На Литургии Василия Великого, совершаемой в Великий Четверг, вместо Херувимской песни поется: «Вечери Твоя Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими...», а в Великую Субботу: «Да молчит всяка плоть человека...»

Литургия Василия Великого в настоящее время совершается только десять раз в году: в навечерия Рождества Христова и Богоявления (а если эти навечерия приходятся на субботу или воскресенье, то в день самих праздников), в день памяти святителя Василия Великого (14 января), в первые пять воскресных дней Великого поста начиная с Недели Торжества Православия, в Великий Четверг и Великую Субботу.

Во все прочие дни года, за исключением немногих дней, когда не полагается Литургии или полагается Литургия Преждеосвященных Даров, совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста.

Литургия апостола Иакова, брата Господня

Апостол Иаков был первым епископом Иерусалимской Церкви, откуда и получил распространение рассматриваемый чин Литургии. Сразу же нужно отметить, что дошедшие до нашего времени списки этого чина принадлежат более позднему периоду, чем апостольский, так как помещенные в них молитвы относятся к послеапостольскому времени (например, «Единородный Сыне», Никео-Цареградский Символ веры и др.). Его развитие происходило приблизительно до IX века, после чего чин этой Литургии стал постепенно вытесняться Литургиями Василия Великого и Иоанна Златоуста. В настоящее же время он мало распространен и совершается один раз в году, в Иерусалимской и Александрийской Церквях, в день памяти апостола Иакова (5 ноября). По благословению епархиальных архиереев, Литургию апостола Иакова служат и в некоторых приходах Русской Православной Церкви.

Особенность ее служения состоит в том, что большинство ектений и молитвословий произносится лицом к молящимся, а само богослужение начинается непосредственно малым входом, перед которым совершается Проскомидия и священник прочитывает несколько молитвословий подготовительного характера и молитву на благословение фимиама. На малом входе в алтарь вносят не только Евангелие, но и книгу с апостольскими посланиями и ветхозаветными изречениями пророков. Чтение Священного Писания совершается в следующем порядке: вначале чтение ветхозаветных пророчеств, затем Евангелия, после которого прочитывают отрывок из Апостола и священник произносит проповедь. Далее следуют различные ектении и молитвословия просительного-ходатайственного содержания, похожие на те, что присутствуют на Литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. Затем верующие приготавливаются к освящению Даров, и по совершении этого причащаются Святых Христовых Таин. Характерная особенность данного момента состоит в том, что миряне причащаются так же, как и священнослужители — отдельно Телом и отдельно Кровью Христовыми, но происходит это не в алтаре, а как обычно — на амвоне или солее. После Причастия следует благодарственная часть, после которой священник благословляет молящихся, произносит отпуст, и верующие расходятся.

Св. апостол Иаков,
брат Господень

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Главная особенность Литургии Преждеосвященных Даров заключается в том, что на ней не происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Верующие же причащаются Дарами, освященными на последней из совершающихся Литургий Василия Великого или Иоанна Златоуста.

Точное время появления чина совершения Литургии Преждеосвященных Даров неизвестно. Ее первое письменное изложение было сделано в VI веке святителем Григорием Двоесловом.

Однако своими корнями она уходит далеко вглубь истории Древней Церкви. Как известно, христиане первых веков, участвуя в Таинстве Евхаристии, обязательно причащались Святых Христовых Таин. Они делали это не только в дни воскресные, но очень часто и в будничные. Между тем было признано неудобным в дни строгого поста, когда душа исполнена покаянным чувством и сокрушением за совершенные грехи, совершать полный чин Литургии, поскольку она является самым торжественным церковным богослужением. Но чтобы дать возможность верующим причащаться и среди недели в дни поста, было ус-

Св. Григорий Двоеслов

тановлено причащать их ранее освященными Дарами. Особенно необходимым это стало со времени расцвета монашества (IV в.), так как монахи на время Великого поста уходили в пустыни, где подвергались особо тяжелым искушениям, и им для успешной духовной брани требовалось причащаться более часто. В силу таких нужд и был установлен чин Литургии Преждеосвященных Даров.

В настоящее время она совершается во время Великого поста: в среду и пятницу первых шести недель, в четверг пятой недели, когда совершается память преподобной Марии Египетской, в Великий Понедельник, Вторник и Среду. Кроме того, в неподвижные праздники: 24 февраля / 9 марта – в день памяти обретения главы Иоанна Крестителя, а также 9 / 22 марта – в день памяти сорока Севастийских мучеников (если эти дни не совпадают с субботой или воскресеньем).

Литургия Преждеосвященных Даров совершается в соединении с вечерней после великопостных часов и изобразительных. В древности эта Литургия совершалась вечером, так как дневной круг

богослужения строго соблюдался и вечерня не могла быть перенесена на утро. Но возникает вопрос: почему она совершается именно в соединении с вечерней, а не с утреней? На то есть две причины.

Первая заключается в том, что христиане первых трех веков, подвергаясь жестокому гонениям, собирались для богослужения в вечернее или ночное время.

Вторая — в том, что день, согласно богослужебному суточному кругу, начинается с вечера. Все же богослужение, совершаемое на протяжении этого дня, подводит и приготавливает к проведению завершающего, самого важного и торжественного богослужения — Евхаристии. Но при служении Литургии Преждеосвященных Даров преложение не происходит, а верующие причащаются ранее заготовленными Дарами. Кроме того, соединение со Христом происходит во время вечернего богослужения, чтобы пребывать с Ним в последующее время наступающего дня и с помощью Божией переносить все трудности и искушения, которым во время Великого поста верующие подвергаются с особой силой. Кстати говоря, в некоторых приходах Литургия Преждеосвященных Даров совершается также в вечернее время. При этом желающие причаститься христиане после 12 часов дня не должны употреблять пищу и пить какие-либо напитки.

Чинопоследование Литургии Преждеосвященных Даров и ее духовный смысл

Начинается Литургия Преждеосвященных Даров литургическим возгласом: «Благословено Царство...» Далее вечерня до малого входа совершается в обыкновенном порядке, только после великой ектении чтец прочитывает 18-ю кафизму, во время которой священнослужители переносят Святые Дары с престола на жертвенник. После малого входа и пения «Свете Тихий» чтец посреди храма читает две паремии: одну — из книги Бытия, повествующую об истории ветхозаветного народа; другую — из Притчей Соломона, побуждающую любить и искать Божественную Премудрость. Это чтение использовалось и в Древней Церкви, когда во время совершения Литургии Преждеосвященных Даров, на ее первой части, присутствовали оглашенные. Они слушали Священное Писание, которое впоследствии пояснялось и толковалось либо предстоятелем, либо установленным для этого лицом.

Между паремиями Царские врата открываются, и священник, держа в руках зажженную свечу и кадило, произносит: «Премудрость, прости!», — и, повернувшись лицом к молящимся, благословляет их, говоря: «Свет Христов просвещает всех». Это означает, что Христос как Нетварный Свет, Который никогда не угаснет, наполняет Собой

души всех желающих принять Его и быть озаренными этим Светом вечной жизни. В благодарность за Его Дар, осознавая свою греховность и несовершенство, молящиеся делают земной поклон, после чего прочитывается вторая паремия. Затем открываются Царские врата, и певчие произносят покаянно-умилительные стихи из 140-го псалма: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею жертва вечерняя». При пении этих стихов молящиеся преклоняют колена, а священник, стоя у престола, совершает каждение. В этом и последующих стихах верующие просят Бога, чтобы Он принял их молитвы, но прежде научил молиться правильно, потому что сами они не в силах сделать даже этого. Также верующие молятся о том, чтобы жизнь их проходила в праведности и они не уклонялись от пути, ведущего к жизни вечной, потому что он бывает труден, и им хочется встать на легкий, ведущий к гибели путь. После пения псалма священник произносит молитву преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота (жизни) моего...», — и молящиеся переходят ко второй — главной части Литургии Преждеосвященных Даров.

В первые три дня Страстной седмицы после этой молитвы читается Евангелие, а в остальные дни произносятся ектении: сугубая, об оглашенных и о верных, после которых священнослужители совершают великий вход. Во время него хор, вместо «Иже херувимы», поет: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се Жертва тайная совершена дориносится. Верою и любовию приступим, да причастицы жизни вечныя будем. Аллилуия, аллилуия, аллилуия». В ней раскрывается то, что перед нами находится не хлеб и вино, приготовленные для Евхаристии, но уже ранее предложенные в Тело и Кровь Христовы Дары. Свидетельствуя об этом, все молящиеся во время их перенесения становятся на колени и преклоняют свои головы.

Учитывая то, что на этой Литургии не бывает освящения Даров, все, что имеет отношение к этому священнодействию, опускается. Поэтому после Великого входа и произнесения священником молитвы: «Господи и Владыко живота моего», — совершаются лишь три последние части Литургии верных: 1) приготовление верующих к Причащению; 2) Причащение священнослужителей и мирян; 3) благодарение за Причащение и отпуст. Все эти части совершаются практически так же, как и на обычной Литургии, хотя они и имеют определенные отличия, характерные для Литургии Преждеосвященных Даров. Например, священник перед раздроблением Агнца произносит не «Святая святым», а «Преждеосвященная Святая святым», читается другая заамвонная молитва, в которой священник благодарит Господа за дарованные всем дни Великого поста и просит сил

для их плодотворного проведения, чтобы подвигом очистить души людские от грехов и, поборов находящие искушения, встретить всем вместе Светлое Христово Воскресение.

В практике Русской Православной Церкви не принято за Литургией Преждеосвященных Даров причащать младенцев, не способных принять Тело Христово и нуждающихся в причащении одной Кровью. В практике же Греческой и Сербской Православных Церквей допускается причащение младенцев во время этой Литургии одной Кровью, так как у них считается, что хотя над вином и не прочитывается молитва преложения, оно прелάζεται в Кровь Христову, соприкасаясь с Преждеосвященными Дарами. Точного ответа на этот вопрос не найдено, так как есть основания, оправдывающие как первую, так и вторую практику. Но пока этот вопрос не будет рассмотрен и решен на одном из Поместных соборов Православной Церкви, все должны придерживаться современной литургической практики и исполнять ее предписания.

Список литературы

Вероучительная часть

Источники

1. Догматические послания православных иерархов XVII–XIX веков о православной вере. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
2. *Иоанн Дамаскин, преп.* Точное изложение православной веры. М. – Ростов-на-Дону, 1992.
3. *Иустин (Попович), преп.* Догматика Православной Церкви. Эклесиология. М., 2005.
4. *Иустин (Попович), преп.* Догматика Православной Церкви. Эсхатология. М., 2005.
5. *Филарет, митрополит Московский, свт.* Пространный Христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М., 2006.

Использованная литература

1. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), *еп.* Православный катихизис. К.: Пролог, 2003.
2. *Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исая (Белов), архим.* Догматическое богословие. Курс лекций. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005.
3. *Афанасьев Н., прот.* Церковь Духа Святого. К., 2005.
4. *Давыденков О., свящ.* Догматическое богословие. Учебное пособие. М.: ПСТГУ, 2006.
5. *Давыденков О., свящ.* Катихизис. Введение в догматическое богословие (курс лекций). М., 2005.
6. Катехизис. Издание Украинской Православной Церкви. К., 1991.
7. Конспект лекций по догматическому богословию. Учебное пособие для детей школьного возраста. Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1993.
8. *Кремлевский А., свящ.* Основы православного вероучения. Пособие для изучающих православный христианский катехизис. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000.
9. *Лавровый А., прот.* Записки по предмету Закона Божия. К., 1993.
10. *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
11. Начальное наставление в православной христианской вере. СПб, 2001.
12. *Слободской С., прот.* Закон Божий для семьи и школы. Изд. 4-е. Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, США, 1989.
13. *Хопко Ф., прот.* Основы Православия. Минск, 1991.
14. *Яннарас Х.* Вера Церкви. Введение в православное богословие. М., 1992.

Рекомендуемая литература

1. Воронов Л., прот. Догматическое богословие. Клин, 2000.
2. Гнедич П., прот. Догмат искупления в русской богословской науке (1693–1944). М.: Сретенский монастырь, 2007.
3. Давыденков О., свящ. Велия благочестия тайна: Бог явился во плоти. М.: ПСТГУ, 2002.
4. Дьяченко Г., прот. Вера, Надежда, Любовь. Катехизические поучения. В 3-х томах. М.: Донской монастырь, 1993.
5. Жив Бог (Православный катихизис). Лондон, 1989.
6. Закон Божий, составленный по Священному Писанию и изречениям святых отцов, как практическое руководство к духовной жизни. М.: Ковчег, 2005.
7. Иларион (Троицкий), архиеп. Очерки из истории догмата о Церкви. М.: Православный паломник, 1997.
8. Кассиан (Безобразов), еп. Да придет Царствие Твое (сборник статей). Париж: Свято-Сергиевский Православный Богословский Институт, 2003.
9. Лосский В. Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996.
10. Макарий (Булгаков), архиеп. Введение в православное богословие. Минск: Харвест – М.: АСТ, 2000.
11. Михаил (Грибановский), еп. Лекции по введению в круг богословских наук. К.: Пролог, 2003.
12. Молитва Господня. Из творений митрополита Вениамина (Федченкова). М.: Родник, 1996.
13. Основы Православия. М.: Лодья, 2002.
14. Помазанский М., протопресв. Мысли о Православии. М.: Лепта-Пресс, 2004.
15. Святитель Серафим (Соболев). Жизнеописание и сочинения. М., 1992.
16. Святые и животворные заповеди Божии. Одесса: Свято-Успенский мужской монастырь, 1998.
17. Скурят К. Е. О святом Православии. М.: Про-Пресс, 2002.
18. Спасение и вера по православному учению. М., 1995.
19. Спасский А., проф. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. М.: Новая книга, 1995.
20. Хомяков А. С. Церковь одна. М., 1991.
21. Худиев С. Об уверенности в спасении. М.: Путь, 2000.
22. Шмеман А., протопресв. Евхаристия. Таинство Царства. Париж, 1988.

Священная история Ветхого Завета

Источники

1. *Василий Великий, свят.* Беседы на Шестоднев // Творения. Ч. 1. М., 1845.
2. *Ефрем Сирин, преп.* Творения. М., 1848–1853.
3. *Иоанн Дамаскин, преп.* Точное изложение православной веры. М. – Ростов-на-Дону, 1992.
4. *Иоанн Златоуст, свят.* Беседы на книгу Бытия. Творения. СПб, 1905.
5. *Иоанн Златоуст, свят.* Творения. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005.
6. *Феодорит Киррский, блаж.* Изъяснения трудных мест Божественного Писания. М., 2003.
7. *Филарет, митрополит Московский, свят.* Записки, руководствующие к основательному разумению книги Бытия // Творения. Ч. 1. М., 1867.

Использованная литература

1. *Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исая (Белов), архим.* Догматическое богословие. Курс лекций. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005.
2. *Василиадис Н.* Библия и археология. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.
3. *Вениамин (Пушкарь), архиеп.* Священная библейская история. СПб, 2006.
4. *Лопухин А. П.* Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Ветхий Завет. СПб, 1890.
5. *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
6. *Слободской С., прот.* Закон Божий для семьи и школы. Изд. 4-е. Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, США, 1989.
7. Толковая Библия под редакцией А. П. Лопухина и его преемников. В 11-ти томах. Т. I–VII. СПб, 1904–1910.
8. *Юнгеров П. А.* Вероучение Псалтири, его особенности и значение в общей системе библейского вероучения. К.: Пролог, 2006.
9. *Юнгеров П. А.* Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. К.: Пролог, 2006.

Священная история Нового Завета

Источники

1. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Том II. Евангелие от Марка. М., 2001.
2. *Иоанн Златоуст, свт.* Творения. Почаев, 2005.
3. *Феофилакт Болгарский, блаж.* Благовестник. Толкования на Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. К.: Киево-Печерская Лавра, 2001.

Использованная литература

1. *Аверкий (Таушев), архиеп.* Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: ПСТГУ, 2005.
2. *Вениамин (Пушкарь), архиеп.* Священная библейская история. СПб, 2006.
3. *Горский А., прот.* История евангельская и Церкви Апостольской. Т. 1. История евангельская. К.: Пролог, 2007.
4. *Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: Русский путь, 1996.
5. *Лопухин А. П.* Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Новый Завет. СПб, 1895.
6. *Слободской С., прот.* Закон Божий для семьи и школы. Изд. 4-е. Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, США, 1989.
7. Толковая Библия под редакцией А. П. Лопухина и его преемников. В 11-ти томах. Т. VIII–XI. СПб, 1911–1913.

Рекомендуемая литература

1. *Барсов М.* Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. М., 2002.
2. *Емельянов А., свящ.* Евангельский Синописис. Пособие для изучающих Священное Писание Нового Завета. М.: ПСТГУ, 2006.
3. *Фаррар Ф.* Жизнь Иисуса Христа. СПб, 1887.

Общecerковная история

Источники

1. *Евсевий Памфил*. Церковная история. М., 1993.
2. *Феодорит Киррский, блаж.* Церковная история. М., 1993.

Использованная литература

1. *Болотов В. В.* Лекции по истории Древней Церкви М., 1994.
2. *Владимир (Сабодан), митр.* Апостол Павел и его эпоха. К.: Пролог, 2004.
3. *Горский А., прот.* История евангельская и Церкви Апостольской. Т. 2. История Церкви Апостольской. К.: Пролог, 2007.
4. *Карташев А. В.* Вселенские Соборы. М., 1994.
5. *Лебедев А. П.* Эпоха гонений на христиан. М., 1994.
6. *Мейендорф И., протопресв.* Введение в святоотеческое богословие. К., 2002.
7. *Поснов М. Э.* История Христианской Церкви (до разделения Церквей в 1054 г.). М., 1990; К., 1991.
8. *Скурят К. Е.* Святые отцы и церковные писатели (I–V вв.). Учебное пособие. Воронеж, 1998.
9. *Смирнов Е. И.* История Христианской Церкви. Ч. I. Сергиев Посад, 1997.
10. *Тальберг Н.* История Христианской Церкви. В 2-х томах. М., 1991.
11. *Шмеман А., протопресв.* Исторический путь Православия. К.: Пролог, 2003.

Рекомендуемая литература

1. *Агапит, архим.* Жизнь св. Григория Богослова. СПб, 1869.
2. Античность и Византия. М.: Наука, 1975.
3. *Арсеньев Н. С.* Православная Церковь и западное христианство. Варшава, 1929.
4. *Асмус В., прот.* История Церкви. Курс лекций. М., 1998.
5. *Быков А. А.* Игнатий Лойола, его жизнь и общественная деятельность. СПб, 1890.
6. *Глубовский Н. Н.* Блаженный Феодорит, его жизнь и литературная деятельность. М., 1890.
7. *Горский А. В.* История Флорентийского собора. М., 1847.
8. *Грабарь-Пассек М. Е., Гаспаров М. Л.* Памятники средневековой латинской литературы IV–IX вв. М., 1970.
9. *Гринюлевич И. Р.* Папство, век XX. М., 1981.
10. *Епифанович С. Л.* Преп. Максим Исповедник и византийское богословие. К., 1915.

11. *Иванов К.* Средневековое папство и его главнейшие представители. Петроград, 1915.
12. *Избранные жития святых (III–IX вв.).* М., 1992.
13. *История Древнего Рима.* М., 1971.
14. *Казанский П. С.* История православного монашества на Востоке. М., 1854.
15. *Карелин К.* Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб, 1901.
16. *Кириллов А.* Догматическое учение о Таинстве Евхаристии в творениях катехизаторов IV в. свв. Кирилла Иерусалимского и Григория Нисского. Новочеркасск, 1898.
17. *Крымский А. Е.* История мусульманства. М.: Кучково поле, 2003.
18. *Курбатов Г. Л.* История Византии. Л., 1975.
19. *Курганов Ф. А.* Отношения между Церковью и гражданской властью в Византийской империи. Казань, 1880.
20. *Лебедев А. П., проф.* Духовенство Древней Вселенской Церкви. М., 1905.
21. *Лебедев А. П., проф.* История Греко-Восточной Церкви под властью турок. Т. 1. Сергиев Посад, 1896.
22. *Лебедев А. П., проф.* История разделения Церквей в IX–XI вв. СПб, 1905.
23. *Лозинский С. Г.* История папства. Смоленск: Русич, 1986.
24. *Лопухин А. П.* История Христианской Церкви в XIX веке. В 2-х томах. Т. I. Инославный христианский Запад. СПб, 1900. Т. II. Православный Восток. СПб, 1901.
25. *Ляшенко Г.* Св. Кирилл Александрийский. К., 1913.
26. *Малицкий Н. И.* История Христианской Церкви. Вып. 1–3. Тула, 1912–1913.
27. *Михневич Д. Е.* Очерки из истории Католической Церкви (Иезуиты). М., 1953.
28. *Мученичество святой Перпетуи.* Ставрополь, 1994.
29. *Несмелов В. И.* Догматическая система св. Григория Нисского. Казань, 1887.
30. *Николаев Ю.* Восточный обряд. Париж, 1954.
31. *Огицкий Д. П.* Римско-Католическая Церковь (магистерская диссертация в 4-х томах). Загорск, 1969.
32. *Попов И. В., проф.* Конспект лекций по патрологии. Изд. 3-е. Сергиев Посад, 1916.
33. *Поснов М. Э., проф.* История Христианской Церкви. Брюссель, 1964.
34. *Предтеченский С. А.* Развитие влияния папского престола на дела западных Церквей до конца IX века. Казань, 1891.
35. *Рансимен С.* Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998.
36. *Робертсон Д., Герцог И.* История Христианской Церкви от

апостольского века до наших дней (перев. с англ. А. П. Лопухина, в 2-х томах). СПб, 1890–1891.

37. Рудаков А., *прот.* Краткая история Христианской Церкви. М., 2000.

38. Румянцев А., *свящ.* Православие в мире сегодня. Аспирантский отчет. М., 1984 (машинопись).

39. Русская Православная Церковь. Издание Московской Патриархии. М., 1980.

40. Скурат К. Е., *проф.* Краткая справка о Поместных Православных Церквях. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1979 (машинопись).

41. Скурат К. Е., *проф.* Поместные Православные Церкви (Исторический очерк, устройство, деятельность и современное положение). Ч. 1. Аспирантура при МДА, 1974 (машинопись).

42. Смирнов Е. И. История Христианской Церкви. СПб, 1901.

43. Смирнов П., *прот.* История Христианской Православной Церкви. М., 1994.

44. Соколов И. Афонское монашество в его прошлом и современном состоянии. СПб, 1904.

45. Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Т. 1. Сергиев Посад, 1906.

46. Суворов Н. С. Римское папство до разделения Церквей. Ярославль, 1882.

47. Терновский Ф. Греко-Восточная Церковь в период Вселенских Соборов. К., 1883.

48. Трубецкой Е. Религиозно-общественный идеал западного христианства. К., 1897.

49. Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. СПб, 1891.

50. Фаррар Ф. Жизнь и труды святых отцов и учителей Церкви. Т. 1–2. СПб, 1902–1903.

51. Филарет (Гумилевский), *еп.* Историческое учение об отцах Церкви. Т. 1–3. СПб, 1882.

52. Флоровский Г., *прот.* Восточные отцы IV в. М., 1992.

53. Флоровский Г., *прот.* Восточные отцы V–VIII вв. М., 1992.

54. Хомяков А. С. Сочинения. Т. II. М., 1880.

55. Шейнман М. М. Папство. М., 1961.

56. Яннарас Х. Вера Церкви. М., 1992.

История Православия на Руси

Использованная литература

1. Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. В 2-х томах. М.: Крутицкое подворье, 1997.
2. Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 1996.
3. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х томах. М.: Наука, 1991.
4. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. В 9-ти книгах. М., 1994.
5. Поспеловский Д. В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. Учебное пособие. М.: Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея, 1995.
6. Русская Православная Церковь 988–1988. Очерки истории I–XIX вв. Калинин, 1988.
7. Соловьев И. В. Обновленческий раскол (Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики). М.: Крутицкое подворье, 2002.
8. Тальберг Н. История Русской Церкви. М.: Сретенский монастырь, 2004.
9. Тихон (Софийчук), игум. Возможно ли объединение Церквей в Украине? К., 2002.
10. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды. М., 2006.

Рекомендуемая литература

1. Анисимов В. Истинный лик филаретовского патриархата. К., 1999.
2. Беднов В. А. Православная Церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum). Минск: Лучи Софии, 2002.
3. Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956. М.: Столица, 1991.
4. Нечволодов А. Сказания о Русской земле. Репринтное издание в 4-х книгах. Кемерово, 1991–1992.
5. Российская Церковь в годы революции (1917–1918 гг.). Сборник. М., 1995.
6. Толстой М. В. История Русской Церкви. М., 1991.
7. Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998.
8. Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002.
9. Цветков С. Э. Русская история. Кн. I. М., 2003.
10. Шавельский Г., протопресв. Русская Церковь пред революцией. М., 2005.
11. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. Изд. 3-е, доп. М., 2005.

Литургическая часть

Рекомендуемая литература

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Лекции по литургике. М., 2005.
2. Антоний (Сурожский), митр. Беседы о вере и Церкви. М., 1991.
3. Афанасьев Н., протопресв. Вступление в Церковь. М., 2004.
4. Афанасьев Н., протопресв. Трапеза Господня. К., 2003.
5. Афанасьев Н., протопресв. Церковь Духа Святого. К., 2005.
6. Богослужение Православной Церкви. М., 2005.
7. Булгаков С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя. В 2-х томах. М., 1993.
8. Вениамин (Краснопевков), архиеп. Новая Скрижаль. Почаев, 2003.
9. Вениамин (Молов), еп. Чтения по литургическому богословию. К., 2004.
10. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. М., 1993.
11. Дьяченко Г., прот. Православный храм. К.: Пролог, 2005.
12. Дьяченко Г., прот. Символические действия. К.: Пролог, 2005.
13. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по литургике. М., 2002.
14. Карабинов И. Постная Триодь. М., 2004.
15. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Париж, 1947.
16. Киприан (Керн), архим. Литургия. Гимнография и эртология. М., 1997.
17. Настольная книга священнослужителя (в 8-ми томах). Почаев, 2003.
18. Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии. К., 2003.
19. Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. М., 1874.
20. Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. М., 2005.
21. Скабалланович М. Толковый Типикон. К., 1910.
22. Шиманский Г. И. Литургия: Таинства и обряды. М., 2003.
23. Шмеман А., протопресв. Введение в литургическое богословие. К.: Пролог, 2003.
24. Шмеман А., протопресв. Водой и Духом. М., 2004.
25. Шмеман А., протопресв. Евхаристия. Таинство Царства. Париж, 1988.
26. Шмеман А., протопресв. Литургия и Предание. К.: Пролог, 2005.
27. Шмеман А., протопресв. Святая святым. К.: Пролог, 2003.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ	7
О ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ.....	9
Назначение человека.....	9
Что такое вера.....	11
Почему мы называемся православными христианами.....	12
Божественное Откровение.....	13
<i>Естественное Откровение</i>	13
<i>Сверхъестественное Божественное Откровение</i>	17
Священное Предание и Священное Писание.....	18
<i>Священные книги Ветхого Завета</i>	20
<i>Священные книги Нового Завета</i>	26
<i>Богодухновенность Священного Писания</i>	31
<i>Православная Церковь—хранительница</i>	34
<i>Священного Предания и Священного Писания</i>	34
Соборы Православной Церкви.....	35
<i>Вселенский Собор—высшая власть</i>	
<i>Церкви Христовой на земле</i>	35
<i>Краткие сведения о Вселенских Соборах</i>	37
Символ веры.....	43
<i>Первый член Символа веры</i>	46
Исповедание веры.....	46
Значение слов «во единого Бога».....	47
Учение о Святой Троице.....	48
Учение о сущности Божией и энергиях.....	49
Понятие о существе и основных свойствах Божиих.....	52
Бог—Творец неба и земли.....	54
Невидимый духовный мир.....	55
Ангельская иерархия.....	57
Архангелы.....	58
Ангелы Хранители.....	59
Падшие ангелы.....	59

Промысл Божий.....	60
<i>Второй член Символа веры</i>	61
Иисус Христос—Единородный Сын Божий.....	61
<i>Третий член Символа веры</i>	65
Иисус Христос—Богочеловек.....	65
Образ соединения двух природ во Христе.....	68
О двух волях во Христе.....	70
Пресвятая Дева Мария.....	70
Ветхозаветные пророчества о пришествии Спасителя.....	72
О нашем спасении.....	74
<i>Четвертый член Символа веры</i>	77
Крестная смерть Спасителя.....	77
Крест Христов.....	81
<i>Пятый член Символа веры</i>	82
Воскресение Иисуса Христа.....	82
Беседа о Воскресении Христовом.....	86
<i>Шестой член Символа веры</i>	87
Вознесение Господне.....	87
<i>Седьмой член Символа веры</i>	89
Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа.....	89
<i>Восьмой член Символа веры</i>	93
О Святом Духе.....	93
<i>Девятый член Символа веры</i>	96
Церковь—Тело Христово.....	97
Существенные свойства Церкви Христовой.....	99
Почитание Божией Матери и святых угодников.....	104
<i>Десятый член Символа веры</i>	106
Понятие о Таинствах Церкви.....	106
Таинство Крещения.....	107
Таинство Миропомазания.....	109
Таинство Покаяния.....	110
Таинство Причащения.....	113
Таинство Брака.....	116
Таинство Священства.....	120
Таинство Елеосвящения.....	122
<i>Одиннадцатый член Символа веры</i>	123
Всеобщее воскресение мертвых.....	123
Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения.....	127

<i>Двенадцатый член Символа веры</i>	129
Страшный суд.....	129
Вечное блаженство праведников.....	131
Вечные мучения грешников.....	132
О ХРИСТИАНСКОЙ НАДЕЖДЕ.....	135
Что такое христианская надежда.....	135
О молитве.....	135
О крестном знамении во время молитвы.....	139
О поклонах во время молитвы.....	140
Краткие молитвы.....	140
Хвалебная молитва Господу Богу.....	141
Молитва мытаря.....	142
Молитва Господу Иисусу.....	142
Молитва Святому Духу.....	143
Ангельская песнь Пресвятой Троице, или Трисвятое.....	144
Славословие Пресвятой Троице.....	144
Молитва Пресвятой Троице.....	145
Молитва Господня.....	145
Призывание.....	147
Первое прошение.....	148
Второе прошение.....	148
Третье прошение.....	149
Четвертое прошение.....	150
Пятое прошение.....	151
Шестое прошение.....	152
Седьмое прошение.....	152
Славословие.....	153
Ангельское приветствие Божией Матери.....	154
Хвалебная песнь Богородице.....	155
Самая краткая молитва к Божией Матери.....	155
Молитва Животворящему Кресту.....	156
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь.....	156
Молитва за живых.....	157
Молитва за умерших.....	157
Молитва перед учением.....	158
Молитва после учения.....	158
Молитва перед вкушением пищи (Пс. 144:15–16).....	159

<i>Молитва после вкушения пищи</i>	159
<i>Утренняя молитва</i>	160
<i>Вечерняя молитва</i>	160
<i>Молитва преп. Ефрема Сирина</i>	161
<i>Молитва Иисусова</i>	162
<i>Заповеди блаженства (Мф. 5:3–12)</i>	163
Первая заповедь блаженства.....	165
Вторая заповедь блаженства.....	165
Третья заповедь блаженства.....	166
Четвертая заповедь блаженства.....	167
Пятая заповедь блаженства.....	168
Шестая заповедь блаженства.....	169
Седьмая заповедь блаженства.....	169
Восьмая заповедь блаженства.....	170
Девятая заповедь блаженства.....	170
О ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ.....	172
Союз любви и веры.....	172
Внешний и внутренний закон Божий.....	172
<i>Десять заповедей закона Божия (Исх. 20:1–17)</i>	173
Первая заповедь закона Божия.....	175
Вторая заповедь закона Божия.....	176
Третья заповедь закона Божия.....	176
Четвертая заповедь закона Божия.....	177
Пятая заповедь закона Божия.....	178
Шестая заповедь закона Божия.....	178
Седьмая заповедь закона Божия.....	179
Восьмая заповедь закона Божия.....	179
Девятая заповедь закона Божия.....	179
Десятая заповедь закона Божия.....	180
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА	183
ТВОРЕНИЕ МИРА	185
Ангельский, или невидимый, мир.....	186
Материальный, или видимый мир.....	187
Дни творения.....	188
<i>Первый день</i>	188
<i>Второй день</i>	191
<i>Третий день</i>	192

Четвертый день	193
Пятый день	194
Шестой день	195
Сотворение первых людей	196
Жизнь первых людей в раю	197
Об образе и подобии Божию в человеке	198
Образ Божий	198
Подобие Божие	198
Беседа о человеке	199
Тело	199
Душа	200
Дух	201
Грехопадение и его последствия	202
Проблема грехопадения	205
Беседа о грехопадении	207
РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДО ПОТОПА	210
Единство человеческого рода	210
Каин и Авель	211
Потомки Каина и Сифа	213
ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП	215
Праведный Ной. Построение ковчега и потоп	215
Потомки Ноя	219
Вавилонское столпотворение и расселение народов	220
Начало идолопоклонства	222
ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА	223
Авраам—отец верующих	223
Аврам получает имя Авраам	227
Явление Бога Аврааму в виде трех странников	227
Гибель Содома и Гоморры	228
Рождение Исаака. Принесение его в жертву	230
Смерть Сарры и женитьба Исаака	232
Смерть Авраама. Исаак и его сыновья	234
Хитрость Ревекки и Иакова	235
Видение Иаковом таинственной лестницы	238
Жизнь Иакова у Лавана	239
Иаков покидает Харран	240
Иосиф	243

Иосиф в доме Потифара	245
Сны фараона	246
Встреча Иосифа с братьями	248
Иосиф открывается братьям	250
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ ЕВРЕЕВ В ЕГИПТЕ	253
Переселение Израиля в Египет	253
Смерть Иакова и Иосифа	254
История многострадального Иова	255
ПЕРИОД ВОЖДЕЙ	257
Положение евреев в Египте после смерти Иосифа	257
Рождение и воспитание Моисея	258
Призвание Моисея	260
Казни египетские	261
Установление праздника Пасхи	263
Чудесный переход через Чермное море	264
Путь евреев к Синаю	265
Синайское законодательство	268
Впадение израильтян в грех идолопоклонства	271
Построение походного храма (скинии) и его устройство	272
Путь евреев от Синая к Ханаану	275
Сорокалетнее странствование евреев	277
Медный змей	279
Последние дни Моисея	280
Вступление евреев в землю обетованную	281
Падение Иерихона	283
Битва у Гаваона	284
Дальнейшее завоевание и разделение земли обетованной	285
Беседа о чуде Иисуса Навина	286
ПЕРИОД СУДЕЙ	290
Гедеон	291
Иеффай	293
Самсон	294
Самуил	298
История Руфи	301
ПЕРИОД ЦАРЕЙ	302
Саул, первый царь еврейский	302

Помазание Давида на царство	306
Героический подвиг Давида	307
Слава Давида и ревность Саула	309
Смерть Самуила и Саула	311
Воцарение Давида	312
Грех Давида	314
Последние годы Давида и воцарение Соломона	316
Сооружение Иерусалимского храма	318
Богатство Соломона и его нравственное падение	321
Разделение царства еврейского	322
ПРОРОКИ	324
Деятельность пророков в Израильском и Иудейском царствах	324
Пророк Илия	325
Пророк Елисей	328
Пророк Иона	330
Беседа о пребывании пророка Ионы в чреве кита	332
Падение Израильского царства	335
Пророк Исаия	335
Пророк Иеремия и падение Иудейского царства	337
Вавилонский плен	339
Пророк Иезекииль	340
Пророк Даниил	342
Друзья пророка Даниила в печи вавилонской	344
Падение Вавилонского царства	345
Мидийско-Персидское владычество.	
Пророка Даниила бросают в ров со львами.	346
ПЕРИОД ОТ ЕЗДРЫ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА	348
Возвращение иудеев из плена вавилонского и строительство второго храма	348
Священник Ездра	350
Деятельность Неемии	351
Период греческого владычества	352
Иудея под властью царей Египетских.	
Перевод Священного Писания на греческий язык	354
Мученики за веру. Иудея под властью царей сирийских	355
Освободительная война под предводительством	

Маккавеев. Правление маккавейской, или асмонеиской династии	357
Римское владычество	359
Царь Ирод	360
Религиозно-нравственное состояние иудеев перед пришествием в мир Спасителя	361
Иудейские секты	362
<i>Фарисеи</i>	362
<i>Саддукеи</i>	363
<i>Ессеи</i>	363
Всеобщее ожидание Спасителя	364

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

ВВЕДЕНИЕ	369
----------------	-----

ПЕРИОД ОТ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

ДО ПРИШЕСТВИЯ В МИР СПАСИТЕЛЯ	373
Рождество Девы Марии	373
Введение в храм Пресвятой Девы Марии	374
Пресвятая Дева Мария у Иосифа	375
Благовестие Захарии о рождении Предтечи	375
Благовещение Пресвятой Девы Марии	376
Посещение Пресвятой Девой праведной Елисаветы	377
Рождество Иоанна Предтечи	378
Откровение праведному Иосифу тайны боговоплощения	378

ПЕРИОД ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ДО НАЧАЛА ЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ	380
Рождество Христово	380
Поклонение пастухов и обрезание Господне	381
Сретение Господне	382
Поклонение волхвов	383
Бегство в Египет и избиение вифлеемских младенцев. Возвращение в Назарет	384
Отрок Иисус в храме	385
Жизнь и проповедь святого Иоанна Крестителя	386
Крещение Господне	387
Иисус Христос в пустыне и искушение Его от диавола	388

Явление Иисуса Христа народу и Его первые ученики	389
Первое чудо Иисуса Христа в Кане Галилейской	390
ПЕРВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВЕННОГО	
СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА	392
Изгнание торгующих из храма	392
Беседа Иисуса Христа с Никодимом	393
Беседа Иисуса Христа с самарянкой	394
Исцеление в Кане сына царедворца	396
Исцеление расслабленного в Капернауме	396
ВТОРОЙ ГОД ОБЩЕСТВЕННОГО	
СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА	398
Исцеление расслабленного при овчей купальне	398
Исцеление сухорукого в субботу	399
Избрание апостолов	399
Нагорная проповедь	400
<i>Заповеди блаженства</i>	401
<i>О силе молитвы</i>	402
<i>О неосуждении ближнего</i>	403
<i>О прощении ближнего. «Золотое» правило</i>	404
<i>О любви к ближнему</i>	404
<i>О милостыне</i>	404
<i>О добрых делах</i>	405
Воскрешение сына наинской вдовы	405
Притчи Господа нашего Иисуса Христа	406
<i>Притча о сеятеле</i>	406
<i>Притча о зерне горчичном</i>	407
<i>Притча о закваске</i>	407
<i>Притча о пшенице и плевелах</i>	408
<i>О пришествии Царства Божия на земле</i>	408
Укрощение бури	409
Исцеление бесноватого в стране Гадаринской	409
Воскрешение дочери Иаира	410
Усекновение главы Иоанна Предтечи	411
Чудесное насыщение народа пятью хлебами	412
Хождение Иисуса Христа по водам	413
Беседа Иисуса Христа о хлебе жизни	414
ТРЕТИЙ ГОД ОБЩЕСТВЕННОГО	

СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА	415
Исцеление дочери хананеянки	415
Исповедание Петра. Предсказание Иисуса Христа о Своих страданиях, смерти и Воскресении	416
Преображение Господне	418
Христос и грешница	418
Заповедь о любви	419
Притча о милосердном самарянине	420
Христос в доме Марфы и Марии	421
Обличение Спасителем фарисеев в грехе хулы на Духа Святого	422
Притча о блудном сыне	422
Притча о богатом и Лазаре	423
Исцеление десяти прокаженных	424
Притча о мытаре и фарисее	425
Благословение детей	426
Беседа Христа с богатым юношей	427
Притча о десяти талантах	428
Воскрешение Лазаря	429
Решение синедриона убить Христа	430
Вход Господень в Иерусалим	432
Великий понедельник	433
<i>Проклятие бесплодной смоковницы</i>	433
<i>Второе изгнание торгующих из храма</i>	434
Великий вторник	435
<i>Притча о злых виноградарях</i>	435
<i>Ответы Иисуса Христа на вопросы:</i>	
<i>о подати кесарю, о воскресении мертвых и вопрос</i>	
<i>о Божественном достоинстве Мессии</i>	435
<i>Лепта вдовицы</i>	437
<i>Притча о десяти девах</i>	437
<i>Беседа о Страшном Суде</i>	438
Великая среда. Предательство Иуды	439
Великий четверг	440
<i>Тайная вечеря</i>	440
<i>Умовение ног</i>	440
<i>Установление Таинства Евхаристии</i>	441
<i>Прощальная беседа Спасителя</i>	441
<i>Моление Христа в Гефсиманском саду</i>	

<i>и взятие Его под стражу</i>	442
<i>Суд над Христом у первосвященников</i>	444
<i>Отречение Петра</i>	445
Великая пятница.....	445
<i>Погибель Иуды</i>	445
<i>Господь Иисус Христос на суде у Пилата</i>	446
<i>Христос на суде у Ирода</i>	447
<i>Последний суд у Пилата</i>	447
<i>Крестный путь Иисуса Христа</i>	449
<i>Распятие Иисуса Христа</i>	449
<i>Богородица у Креста</i>	451
<i>Смерть Иисуса Христа</i>	452
<i>Снятие с Креста и погребение</i>	453
Воскресение Христово.....	454
Подкуп стражи гроба Господня первосвященниками.....	456
Явление Христа двум ученикам на пути в Эммаус.....	456
Явление Господа апостолам и другим ученикам в день Воскресения.....	457
Явление Воскресшего Спасителя Фоме и другим апостолам.....	458
Явление Христа на озере Тивериадском и восстановление Петра в апостольском достоинстве.....	459
Явление Спасителя ученикам на горе в Галилее.....	460
Вознесение Господа Иисуса Христа.....	460
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ	463
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ ДО ЕЕ РАЗДЕЛЕНИЯ В 1054 ГОДУ.....	465
Сошествие Святого Духа на апостолов.....	465
Жизнь первых христиан.....	466
Иерархическое устройство Церкви.....	466
Первые гонения на Иерусалимскую Церковь. Святой первомученик Стефан.....	469
Обращение Савла.....	470
Апостольский Собор в Иерусалиме в 51 году.....	472
Светочи первохристианства—первоверховные апостолы Петр и Павел.....	474
Деятельность апостолов в деле распространения евангельской проповеди.....	476

Гонения на Церковь со стороны римских императоров.	
Гонения при императоре Нероне.....	480
Разрушение Иерусалима в 70 году.....	482
Апологеты христианства.....	483
Борьба христианства с враждебными течениями.....	485
<i>Гностицизм</i>	486
<i>Монтанизм</i>	487
Возникновение научного богословия.....	488
Прекращение гонений. Воздвижение Креста Господня.....	489
Миланский эдикт 313 года и его значение.....	492
Вселенские Соборы.....	492
Общая характеристика посленикейского периода.....	496
Новые внешние и внутренние враги христианства.....	496
Просвещение славян.....	499
Отпадение Римской Церкви в 1054 году.....	502
ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО ПОСЛЕ 1054 ГОДА.....	505
Попытки воссоединения Восточной и Западной Церквей.....	505
<i>Лионская уния 1274 года</i>	506
<i>Ферраро-Флорентийская уния 1439 года</i>	507
Миссионерская деятельность латинян. Крестовые походы.....	509
Возникновение новых учений в Римско-Католической Церкви.....	510
Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа «и от Сына».....	513
Позднейшие догматы в Римской Церкви.....	514
РЕФОРМАЦИЯ.....	516
Общее недовольство Римской Церковью.....	516
Предшественники Реформации.....	517
<i>Джон Виклеф (1324–1384 гг.)</i>	517
<i>Ян Гус (1369–1415 гг.)</i>	518
<i>Савонарола (1452–1498 гг.)</i>	519
Лютеранство.....	520
Реформация в Швейцарии.....	521
<i>Ульрих Цвингли (1484–1531 гг.)</i>	521

<i>Жан Кальвин (1509–1564 гг.)</i>	522
Англиканская Церковь.....	523
Орден иезуитов.....	524
Другие католические ордена.....	525
Новые протестантские секты.....	525
ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО ПОСЛЕ 1054 ГОДА.....	528
Сокращение пределов Греко-Восточной Церкви.....	528
Состояние Православной Церкви после падения Византийской империи.....	529
Латинская пропаганда на Востоке.....	530
Исихастские споры.....	531
Богослужебная жизнь.....	531
Патриаршее управление.....	532
Борьба греков за религиозную и политическую независимость.....	533
Церкви Вселенского Православия.....	534
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА РУСИ	543
ОТ НАЧАЛА ХРИСТИАНСТВА ДО МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ.....	545
Летописное сказание об апостоле Андрее Первозванном.....	545
Христианство в Северном Причерноморье.....	546
Христианство на Руси в IX–X вв.....	548
Крещение Руси при князе Владимире.....	550
Первые киевские митрополиты.....	554
Свв. благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб († 1015).....	556
Св. князь Ярослав Мудрый († 1054).....	557
Монастыри и церковное творчество Киевской Руси.....	558
МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД.....	562
Разгром Киева монголо-татарами.....	562
Митрополит Кирилл II (1249–1281).....	562
Св. князь Александр Невский († 1263).....	563
Митрополит Максим (1283–1305).....	564
Свв. митрополиты Петр (1308–1326) и Феогност (1328–1353).....	565
Свт. Алексей (1353–1378).....	567

Прп. Сергий Радонежский (1314–1392).....	568
Св. митрополит Киприан (1375–1406).....	571
Св. митрополит Фотий (1408–1431).....	572
Митрополит Исидор (1436–1441).....	573
Св. митрополит Иона (1448–1461).	
Автокефальный статус	
Русской Православной Церкви.....	574
Духовное просвещение.....	575
ПЕРИОД ДВУХ МИТРОПОЛИЙ.....	579
Киевская Митрополия.....	579
<i>Положение Православной Церкви</i>	
<i>в Польско-Литовском государстве.....</i>	579
<i>Брестская уния.....</i>	582
<i>Деятельность князя</i>	
<i>Константина Острожского (1526–1608).....</i>	584
<i>Роль православных братств и школ</i>	
<i>в сохранении православной веры на территории</i>	
<i>Польско-Литовских земель.....</i>	584
<i>Восстановление православного духовенства</i>	
<i>в Киевской митрополии.</i>	
<i>Митрополит Петр (Могила) (1632–1647).....</i>	587
Московская Митрополия.....	590
<i>Митрополиты Московские—Феодосий,</i>	
<i>Филипп и Геронтий.....</i>	590
<i>Ересь жидовствующих. Митрополит Зосима.....</i>	591
<i>Московские Митрополиты</i>	
<i>первой половины XVI века.....</i>	592
<i>Митрополит Филипп (1566–1568).....</i>	595
<i>Митрополиты Кирилл (1568–1572),</i>	
<i>Антоний (1572–1581) и Дионисий (1581–1587).....</i>	597
ПАТРИАРШЕСТВО НА РУСИ.....	599
Установление патриаршества.....	599
Патриарх Иов (1589–1607).....	602
Патриарх Ермоген (1606–1612).....	604
Патриарх Филарет (1619–1633).....	607
Патриарх Иоасаф I (1634–1640).....	608
Патриарх Иосиф (1642–1652).....	610
Патриарх Никон (1652–1681).....	612

<i>Воссоединение Западнорусской</i>	
<i>Церкви с Восточнорусской</i>	614
Патриарх Иоасаф II (1667–1672).....	615
Патриарх Питирим (1672–1673).....	616
Патриарх Иоаким (1674–1690).....	617
Патриарх Адриан (1690–1700).....	619
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД.....	622
Упразднение Петром I патриаршества.....	622
Митрополит Стефан (Яворский) (1700–1722).....	622
Архиепископ Новгородский Феофан (1720–1736).....	624
«Духовный регламент», структура	
Святейшего Синода, обер-прокурор.....	625
Свт. Димитрий Ростовский (1651–1709).....	627
Церковь после Петра I.....	627
Свт. Иоасаф Белгородский (1748–1754).....	628
Императрица Елизавета (1741–1762).....	629
Екатерина II (1762–1796) и ее отношение	
к Православию.....	629
Сщмч. Арсений (Мацеевич),	
митрополит Ростовский (1742–1772).....	630
Миссионерская деятельность	
Русской Православной Церкви.....	631
<i>Лука (Конашевич), епископ Белгородский</i>	
<i>и Обоянский</i>	631
<i>Свт. Павел (Конюсевич), митрополит</i>	
<i>Тобольский и Сибирский</i>	632
<i>Свт. Иннокентий (Кульчицкий),</i>	
<i>епископ Иркутский и Нерчинский</i>	633
<i>Свт. Иннокентий (Вениаминов)</i>	634
Иосиф (Семашко), митрополит Литовский и Виленский.	
Присоединение униатов в 1870 году.....	636
Митрополит Московский и Коломенский Платон	
(Левшин) (1787–1912).....	639
Митрополит Московский и Коломенский	
Филарет (Дроздов) (1821–1867).....	641
Свт. Игнатий (Брянчанинов).....	645
Свт. Феофан Затворник.....	648
Положение Церкви на рубеже XIX–XX столетий.....	652

ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ.....	653
Поместный Собор 1917–1918 годов и восстановление патриаршества.....	653
Сщмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский (1915–1918).....	655
Св. патриарх Тихон (1917–1925).....	656
Обновленцы и живоцерковники.....	659
Митрополит Антоний (Храповицкий) (1917–1936).....	660
Липковский автокефальный раскол в Украине (1921–1930).....	662
Антирелигиозные действия большевиков.....	663
Церковь во время Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).....	664
<i>Церковь в Украине в военное время.</i> <i>Поликарповский автокефальный раскол</i> <i>в Украине.....</i>	665
Архиерейский Собор 1943 года. Патриарх Сергей (1943–1944).....	666
Львовский Церковный Собор 1946 года.....	669
Патриарх Алексий I (1945–1970).....	670
Патриарх Пимен (1971–1990).....	673
Тысячелетие Крещения Руси.....	675
Религиозная ситуация в Украине в конце 1980-х годов. Агрессия униатов. Мстиславский автокефальный раскол в Украине.....	676
Патриарх Алексий II.....	678
НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ.....	682
<i>Харьковский Собор 1992 года.....</i>	683
Блаженнейший митрополит Киевский и всяя Украины Владимир—Предстоятель Украинской Православной Церкви.....	684
Филаретовский раскол.....	688
<i>Современное положение автокефалистов.....</i>	689
<i>Украинская Православная Церковь после</i> <i>Харьковского Собора.....</i>	690
КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ.....	692
МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ.....	697
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ	

АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ.....	705
СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА.....	710
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ	721
ВВЕДЕНИЕ.....	723
ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ.....	725
ХРАМ.....	727
Происхождение христианских храмов.....	727
Внешний вид храма.....	729
Части храма.....	731
Алтарь и его принадлежности.....	738
О СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ.....	746
Лица, совершающие богослужение.....	746
Церковнослужители.....	748
СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ (ОБЛАЧЕНИЯ).....	750
Виды священных облачений.....	750
Украшение облачений и богослужебные цвета.....	756
БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ.....	758
Книги для общественного богослужения.....	758
Книги для частного богослужения.....	763
Книги для домашнего употребления.....	764
О ПОРЯДКЕ ЦЕРКОВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ (БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КРУГИ).....	765
Круг суточного богослужения.....	765
Круг седмичного богослужения.....	767
Годовой круг богослужения.....	767
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.....	769
История возникновения вечерни.....	769
Чинопоследование вечерни.....	770
Чинопоследование утрени.....	774
ЧАСЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ.....	780
Первый час.....	781
Третий час.....	781
Шестой час.....	782
Девятый час.....	782

Изобразительны.....	782
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.....	783
Установление Таинства Евхаристии.....	783
Литургия в первохристианской Церкви.....	785
Агапы.....	786
Современные чины Литургии и их различие.....	787
Литургия святителя Иоанна Златоуста.....	788
<i>Проскомидия</i>	789
Чинопоследование проскомидии.....	791
<i>Литургия оглашенных</i>	793
Чинопоследование Литургии оглашенных и ее духовный смысл.....	794
<i>Литургия верных</i>	799
Перенесение Честных Даров с жертвенника на престол.....	799
Приготовление верующих к освящению Даров.....	800
Освящение (преложение) Даров.....	802
Приготовление верующих к Причащению.....	806
Причащение.....	807
Благодарение за причащение и отпуст.....	808
Литургия святителя Василия Великого.....	809
Литургия апостола Иакова, брата Господня.....	811
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.....	812
<i>Чинопоследование Литургии</i> <i>Преждеосвященных Даров и ее духовный смысл</i>	813
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	817
Вероучительная часть.....	819
Священная история Ветхого Завета.....	821
Священная история Нового Завета.....	822
Общecerковная история.....	823
История Православия на Руси.....	826
Литургическая часть.....	827

Книга подготовлена к печати ИЦ «Пролог»

Директор издательства
И. Ю. Кодневский

Ответственный редактор
И. А. Мялковский

Редакторы
С. И. Антонюк
А. А. Ухтомский

Литературный редактор
Д. А. Каратеев

Корректор
В. М. Чернышев

Оригинал-макет
Н. С. Кротик

Дизайн обложки
Н. С. Кротик

Издательство «Пролог»
03039, г. Киев, ул. Фрометовская, 18-б, оф. 14.
e-mail: editor@prologpublishing.com
Подписано к печати 19.10.2007.
Формат 60х84 1/16.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. **,*. Учетн.-изд. л. *,*.
Тираж 5000 экз. Заказ № *****

Отдел реализации издательства «Пролог»
г. Киев, пр. Ю. Гагарина, 27, оф. 320,
тел./факс (044) 206-26-22, 206-26-24