

Хабаровская духовная семинария

**Пособие
для поступающих
в духовную
семинарию**

Хабаровск, 2006 г.

По благословению
архиепископа Хабаровского и Приамурского Марка,
ректора Хабаровской духовной семинарии

Редакционный коллектив:

Игумен Петр (Еремеев), проректор ХДС;
Иеромонах Никанор (Лепешев), секретарь Ученого ХДС;
Алексей Харламов, сотрудник Учебного комитета при Священном Синоде

Абитуриентам в качестве рекомендуемой литературы для подготовки к вступительным экзаменам в семинарию обычно предлагаются книги по «Закону Божию» протоиерея Серафима Слободского и издательства «ИМКА – ПРЕСС» в пяти томах. Но эти издания имеют очень широкую направленность и порой недоступны для абитуриентов.

В настоящее Пособие вошли тексты, позволяющие абитуриенту при отсутствии соответствующей литературы подготовиться к вступительным экзаменам на минимально допустимом уровне. Пособие имеет разделы в соответствии с наименованиями сдаваемых дисциплин. При составлении Пособия тексты указанных выше изданий были переработаны и дополнены материалами классических и современных авторов.

Надлежит отметить, что при подготовке к экзаменам по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета абитуриентам в первую очередь следует пользоваться первоисточником.

© Хабаровская духовная семинария, 2006

Дорогие абитуриенты!

Наша семинария была создана 10 июня 2005 года. В этот день в Патриарших Палатах Московского Кремля под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором было принято решение о создании семинарии в Хабаровске ввиду острой необходимости развития миссионерской деятельности в Дальневосточном регионе.

Хабаровская духовная семинария является высшим духовным учебным заведением, целью которого является воспитание и всестороннее образование священнослужителей Русской Православной Церкви. Обучение в Хабаровской семинарии имеет свою специфику и направленность. Главной задачей нашей семинарии является подготовка пастырей для динамично развивающихся епархий Дальнего Востока.

Сегодня в Дальневосточном регионе России проживает более семи миллионов человек, значительная часть которых исповедует Православие. Возрождение церковной жизни позволило открыть нашей Церкви на территории Дальнего Востока и Забайкалья десять епархий: Анадырскую, Благовещенскую, Биробиджанскую, Владивостокскую, Магаданскую, Читинскую, Петропавловско-Камчатскую, Хабаровскую, Южно-Сахалинскую, Якутскую. Также, в регионе существуют две Автономных Церкви: Японская и Китайская, входящие в каноническое пространство Русской Православной Церкви.

Хабаровская семинария готовит пастырей для этой обширной территории, и каждый ее выпускник должен стать в полном смысле слова миссионером. Это определяет критерии отбора при проведении вступительных экзаменов. От будущего студента мы ждем горячей веры, готовности к самоотверженному служению на Дальневосточной земле и достойного уровня знаний.

Настоящее пособие поможет вам подготовиться к вступительным испытаниям. Успехов вам и помощи Божией!

Правила приема в Хабаровскую духовную семинарию

I. Духовная семинария – высшее учебное заведение Московского Патриархата. Срок обучения в семинарии 5 лет.

II. В семинарию принимаются лица православного исповедания мужского пола в возрасте до 35 лет, имеющие среднее или высшее образование, холостые или женатые первым браком.

III. Поступающие в семинарию проходят собеседование и сдают экзамены по следующим дисциплинам: Библейская история Ветхого Завета; Библейская история Нового Завета; Общая церковная история; История Русской Православной Церкви; Катехизис; Церковный устав; Церковное пение (прослушивание музыкальных данных).

Поступающие также пишут сочинение или изложение (на церковно-исторические темы).

IV. На собеседовании абитуриент должен показать твердое и осмысленное знание следующих молитв:

- начальных: "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе", "Царю Небесный...", "Святый Боже...", "Пресвятая Троица...", "Отче наш...", "Приидите поклонимся...";
- утренних: "От сна встав...", "Боже, очисти мя, грешнаго...", Ангелу-Хранителю;
- вечерних: "Боже Вечный...", "Вседержителю, Слово Отчее...", "Благаго Царя Благая Мати...", Ангелу-Хранителю;
- Божией Матери: "Богородице Дево, радуйся...", "Достойно есть...", "Взбранной Воеводе...", "Милосердия двери...", "Не имамы иныя помощи...";
- Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением "Верую, Господи, и исповедую...". Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Тропари двенадцатых праздников. Тропарь своему святому. Псалом 50 и 90.

Поступающие должны свободно читать богослужебные книги на церковнославянском языке.

V. Желающие поступить в семинарию должны представить в канцелярию семинарии до 15-го августа следующие документы: 1) прошение на имя ректора; 2) благословение епархиального архиерея или рекомендацию приходского священника, заверенную правящим архиереем; 3) фотокарточки (две 3x4 и шесть 6x8) и заполненную анкету; 4) автобиографию; 5) паспорт (в паспорте должны быть отмечены регистрация по месту жительства и гражданство); 6) военный билет или приписное свидетельство (должна быть отметка о постановке на воинский учет); 7) документы об образовании; 8) справку о составе семьи; 9) свидетельство о рождении; 10) свидетельство о крещении; 11) свидетельство о венчании (для женатых); 12) медицинскую справку формы № 086/у.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Библейская история Ветхого Завета.....	9
1. Священное Предание и Священное Писание	9
2. Сотворение мира	10
3. Жизнь первых людей в раю и их грехопадение	17
4. Каин и Авель	19
5. Потоп. Жизнь после потопа. Вавилонское столпотворение	20
6. История Авраама	22
7. Авраам и Исаак	24
8. История Иакова	25
9. История Иосифа	26
10. Жизнь евреев в Египте. Пророк Моисей.....	29
11. Исход евреев из Египта	30
12. Путешествие евреев к Синайской горе	31
13. Десять заповедей.....	33
14. Сорокалетнее странствование по пустыне.....	35
15. Вступление в землю обетованную	37
16. Судьи. Начало периода Царств	38
17. Царствование Давида	41
18. Царь Соломон.....	42
19. Разделение царства	44
20. Пророки.....	44
21. Возвращение иудеев из вавилонского плена и строительство второго храма....	50
22. Всеобщее ожидание Спасителя.....	51
Библейская история Нового Завета.....	53
1. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение во храм.....	53
2. Рождество святого Иоанна Предтечи	54
3. Благовещение	55
4. Рождество Христово	56
5. Сретение Господне	57
6. Проповедь святого Иоанна Крестителя.....	58
7. Крещение Господа Иисуса Христа. Богоявление.....	60

8. Испытание в пустыне.....	60
9. Явление Господа Иисуса Христа народу и призвание первых учеников.....	61
10. Усекновение главы Иоанна Предтечи	62
11. Нагорная проповедь.....	63
12. Чудо в Кане Галилейской	65
13. Исповедание веры апостолом Петром.....	66
14. Преображение Господне	67
15. Учение Господа Иисуса Христа о втором Его пришествии и о Страшном суде	67
16. Воскрешение Лазаря.....	68
17. Вход Господень во Иерусалим.....	70
18. Заговор иудеев и предательство Иуды.	71
19. Тайная вечеря	72
20. Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду	74
21. Суд над Иисусом Христом у первосвященников.....	75
22. Господь Иисус Христос на суде Понтия Пилата.....	77
23. Распятие и смерть Спасителя	79
24. Воскресение Господа Иисуса Христа.....	82
25. Явление воскресшего Спасителя двум ученикам на пути в Эммаус	84
26. Явление Иисуса Христа ученикам при море Тивериадском. Восстановление отрекшегося Петра в апостольстве	85
27. Вознесение Господне	86
Общая история Церкви	88
1. Пятидесятница. Жизнь Церкви в первые века. Проповедь святых апостолов. Гонения на христиан. Великие святые I века	88
2. Состояние Церкви в начале II века. Гонения. Ереси. Апологеты христианства ..	92
3. Третий век. Жизнь Церкви. Внешние и внутренние враги христианства. Ереси. Отцы и защитники веры.....	94
4. Победа христианства. Обращение императора Константина. Миланский эдикт	96
5. Арианство. Первый Вселенский Собор в Никее	99
6. Церковная деятельность святителей Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского	104
7. Второй Вселенский Собор. Никео-Цареградский символ веры.	107
8. Император Феодосий Великий и святитель Амвросий Медиоланский	107
9. Ересь Нестория. Третий Вселенский Собор. Святитель Кирилл Александрийский	109
10. Монофизитские споры. Четвертый Вселенский Собор.....	110
11. Император Юстиниан Великий. Пятый Вселенский Собор	111
12. Монофелитство. Соборы 680 и 692 гг.	112
12. Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. Торжество православия	113
13. Святой патриарх Фотий. Славянская миссия святых Кирилла и Мефодия	114
14. Раскол 1054 года	116

15. Флорентийская уния. Падение Византии.....	117
16. Реформация в Европе	119
17. Реформы внутри Католической Церкви. Тридентский Собор. Орден Иисуса (иезуиты).....	123
18. Восточные Православные Церкви В XVII-XIX веках	124
19. Поместные Православные Церкви в XX веке.....	125
20. Западное христианство в XX веке	128
История Русской Православной Церкви.....	131
1. Начало христианской проповеди на Руси. Святая княгиня Ольга	131
2. Крещение Руси святым Князем Владимиром.....	133
3. Устройство Православной Церкви в Древней Руси.....	134
4. Монашество в Древней Руси. Преподобный Феодосий Печерский	135
5. Христианское просвещение и православное благочестие в Древней Руси.....	137
6. Положение Православной Церкви в Древней Руси после монгольского завоевания. Святой князь Александр Невский.....	138
7. Устройство Русской Православной Церкви в XIV-XV веках. Святители Петр и Алексий	141
8. Монашество в XIV-XV веках. Преподобный Сергей Радонежский.....	142
9. Русские митрополиты XV-XVI вв. Святители Иона, Макарий и Филипп	145
10. Брестская уния 1596 г.....	148
11. Установление Патриаршества в 1589 г. Русская Православная Церковь в Смутное время.....	150
12. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Исправление богослужебных книг и старообрядческий раскол.....	153
13. Духовное просвещение и церковное искусство в Русской Православной Церкви в XVII в.	154
14. Синодальная реформа императора Петра I.....	156
15. Монастыри, монашество и духовное просвещение в XVIII в.	158
16. Положение Русской Православной Церкви в XIX веке. Отношения с государством.....	161
17. Православное монашество и духовное просвещение в XIX в. Преподобный Серафим Саровский.....	163
18. Положение Русской Православной Церкви в начале XX века	165
19. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. Святейший Патриарх Тихон.....	166
20. Русская Церковь в XX веке.....	168
Катехизис	171
1. Символ Веры	171
2. Первый член Символа Веры	172
3. Второй член Символа Веры.....	173
4. Третий член Символа Веры	174

5. Четвертый член Символа Веры.....	174
6. Пятый член Символа Веры.....	175
7. Шестой член Символа Веры.....	175
8. Седьмой член Символа Веры.....	176
9. Восьмой член Символа Веры.....	176
10. Девятый член Символа Веры.....	177
11. Десятый член Символа Веры.....	178
12. Одиннадцатый член Символа Веры.....	178
13. Двенадцатый член Символа Веры.....	178
14. Таинство Крещения.....	179
15. Таинство Миропомазания.....	180
16. Таинство Причащения.....	181
17. Таинство Покаяния.....	181
18. Таинство Брака.....	182
19. Таинство Священства.....	183
20. Таинство Елеосвящения (Соборования).....	184
Церковный устав.....	185
1. Священнослужители.....	185
2. Церковнослужители.....	188
3. Монашествующие.....	189
4. Суточный круг богослужения.....	191
5. Требы.....	192
6. Недельный круг богослужения.....	192
7. Годовой круг богослужения. Праздники.....	193
8. Рождество Пресвятой Богородицы.....	194
9. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.....	194
10. Введение во храм Пресвятой Богородицы.....	194
11. Рождество Христово.....	194
12. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.....	195
13. Сретение Господа нашего Иисуса Христа.....	196
14. Великий Пост.....	196
15. Благовещение Пресвятой Богородицы.....	198
16. Вход Господень в Иерусалим.....	199
17. Страстная седмица.....	199
18. Воскресение Христово. Пасха.....	201
19. День Святой Троицы. Пятидесятница.....	202
20. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.....	203
21. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии....	203
22. Ектении.....	204
23. Богослужебные книги.....	204
Использованная литература.....	207

Библейская история Ветхого Завета

1. Священное Предание и Священное Писание

Бог выше понимания человека и мы бы ничего про Него не знали, если бы Он Сам, по милости Своей, не открыл нам Себя. Во-первых, Господь открывает Себя каждому человеку через окружающий мир, который Он создал и который мы видим; во-вторых, Он особенно открывает Себя через избранных Им людей: пророков, святых. Но главное откровение мы получили через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Который открыл нам все, что нам нужно знать для спасения души. Это откровение в полноте содержится в основанной Им Православной Церкви.

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 словом и примером, от одного другому – от предков потомкам.

Сам Иисус Христос Своё божественное учение и установления передал ученикам Своим словом (проповедью) и примером Своей жизни, а не книгой (писанием). Таким же способом вначале и апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову.

В дальнейшем, чтобы Божественное Откровение сохранилось вполне точно, по внушению Господа некоторые святые люди записали все переданное в книги. Сам Бог Дух Святой невидимо помогал им, чтобы все что в этих книгах написано, было правильно и истинно. Все эти книги, написанные Духом Божиим, через освященных на то от Бога людей (пророков, апостолов) называются Священным Писанием, или Библией (от греч. «книги»). Этим названием указывается, что Священные книги, как происшедшие от Самого Бога, превосходят все другие книги.

Книги Священного Писания написаны разными людьми и в разное время, но все они делятся на две части: книги Ветхого Завета и книги Нового Завета.

Книги Ветхого Завета написаны до Рождества Христова. Книги Нового Завета написаны после Рождества Христова. Все эти священные книги называются библейским словом «Завет» (завещание), так как в них содержится Божественное учение,

завещанное Богом людям. Слово «Завет» также означает союз или договор (Бога с людьми).

Суть Ветхого Завета в том, что Бог обещал людям Спасителя мира и приготавливал их к принятию Его через постепенные откровения, через святые заповеди, пророчества, прообразы, молитвы и священнослужение.

В Новом Завете Бог действительно даровал людям обещанного Спасителя, Единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который и даровал Новый Завет (новый союз или договор) людям.

В славяно-русских изданиях Библии содержится 77 книг, из которых Ветхий Завет составляет 50 книг, а Новый – 27. В западных изданиях Ветхий Завет содержит 39 книг, из которых некоторые объединены в одну, так что насчитывается двадцать две книги (по числу букв в еврейском алфавите). По содержанию ветхозаветные книги разделяются на четыре отдела: законоположительные, исторические, учительные, пророческие.

Священных книг Нового Завета двадцать семь, и все они канонические. По содержанию они так же, как и ветхозаветные, могут быть разделены на законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

Священные книги Нового Завета были написаны первоначально на греческом языке, который в то время был наиболее употребительным. Только Евангелие от Матфея и послание святого апостола Павла к Евреям 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.

Книги Священного Писания, как Нового Завета, так и Ветхого Завета, являясь Божественным Откровением, написанные по внушению Духа Святого, называются богодухновенными. Святой апостол Павел говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3, 16).

2. Сотворение мира

Библия начинается повествованием о сотворении мира. «В начале сотворил Бог Небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 1-2).

Сотворение Неба – невидимого мира

В начале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил Небо, то есть духовный, невидимый мир или мир Ангелов. Ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волей и могуществом. Бог сотворил их бесчисленное множество. Они различаются между собой по степени совершенства и по роду своего служения, и разделяются на девять ликов или чинов, которые состав-

ляют три ступени иерархии, по три чина в каждом. В первой иерархии состоят находящиеся ближе к Богу Престола, Херувимы и Серафимы. Во второй, средней иерархии Власти, Господства и Силы. В третьей, более близкой к нам, Ангелы, Архангелы и Начала.

Все Ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга и от этой жизни в любви имели постоянную великую радость. Но Бог не желал насильно принуждать любить, поэтому Он предоставил Ангелам свободу выбора: жить в Боге, любить Его и друг друга, или нет.

Один, самый высший и могущественный Ангел, по имени Денница (Люцифер), возгордился своим могуществом и силой и отверг волю Божию – любовь и жизнь в Боге. Он сам захотел стать Богом. Он начал клеветать на Господа, всему противиться и все отрицать, и стал темным, злым духом – дьяволом, сатаной. Слово «дьявол» значит «клеветник», а слово «сатана» – «противник» Бога и всего доброго. Этот злой дух соблазнил и увлек за собой много и других Ангелов, которые также стали злыми духами и называются бесами или демонами.

Тогда выступил против сатаны один из высших Ангелов Божиих, Архангел Михаил, и сказал: «Кто равен Богу? Никто, как Бог!» И произошла на Небе война: Михаил и Ангелы его воевали против сатаны, а сатана и бесы его воевали против них.

Но не могла злая сила устоять против Ангелов Божиих, и упал сатана, вместе с бесами, как молния, вниз с духовных Небес. Место их пребывания в низших областях духовного мира стало именоваться преисподней или адом. Там падшие духи мучаются в своей злобе, видя свое бессилие перед Богом. Все они по своей нераскаянности так утвердились во зле, что уже не могут стать добрыми. Они стараются коварством и хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему ложные мысли и злые желания, чтобы отвратить от Бога.

Так возникло зло в Божием творении. Однако Святые Отцы указывают, что зло не есть какая-либо сущность, имеющая самостоятельное бытие, подобная Богу или силам мира, но оно есть уклонение живых существ от согласования своей воли с волей Божией. Сущность зла состоит в нарушении воли Божией, Его заповедей и естественного нравственного закона, начертанного в сердце каждого человека (совести). Это нарушение еще именуется грехом.

Ангелы, оставшиеся верными Богу, с тех пор в непрестанной любви и радости живут с Богом, исполняя всегда волю Божию. И теперь так утвердились в добре и любви Божией, что уже никогда не могут творить зла – не могут грешить, потому и называются святыми Ангелами. «Ангел» – греч. «вестник». Бог посылает их возвещать людям Свою волю, для этого Ангелы принимают на себя видимый, человеческий образ.

Сотворение земли – видимого мира

После сотворения Неба – невидимого, Ангельского мира, Бог сотворил из ничего, одним Своим Словом, землю, то есть вещество (материю), из которого постепенно создал весь видимый, вещественный (материальный) мир: видимое небо, землю и все, что на них.

Бог создал мир не сразу, а в продолжение нескольких периодов времени, которые в Библии названы «днями». По всей вероятности, эти «дни» творения не были обычными днями, в двадцать четыре часа, поскольку обычный день зависит от солнца, а в первые три «дня» творения не было еще и самого солнца. Библия написана пророком Моисеем на древнееврейском языке, а на этом языке и день, и период времени выражаются одним словом «йом». Поэтому точно знать, какие это были «дни» невозможно, тем более что известно: «У Господа один день, как тысяча лет и тысяча лет, как один день» (2 Петр. 3, 8; Пс. 89, 5). «Какого рода эти дни – представить нам или крайне трудно или невозможно; а тем более говорить о том... Но мы должны верить тому без колебания» – писал святитель Августин Иппонский.

Итак, сначала созданная Богом земля (материя) не имела ничего определенного, никакой формы, была неустроена (как туман или вода) и покрыта тьмой, и Дух Божий носился над ней, давая ей живоносную силу.

Библия начинается словами: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1). В творении мира равно участвовали все три Лица Пресвятой Троицы: Отец, Сын и Святой Дух, как Троиный Бог, Единосущный и Нераздельный. В еврейском подлиннике слово «Бог» в этом месте Писания поставлено во множественном числе – «Элогим», т. е. Боги (ед. число Элоах или Эль – Бог), а слово «сотворил» – «бара» поставлено в единственном числе. Таким образом подлинный еврейский текст Библии, с первых же своих строк, указывает на единосущие Лица Святой Троицы, говоря как бы так: «в начале сотворил Боги (Три Лица Святой Троицы) Небо и землю».

Первый день творения

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы»

Предметом творения первого «дня» является свет. «И сказал Бог: да будет свет» (Быт. 1, 3). Приблизится к пониманию природы этого света нам может помочь современная наука. В XX веке научный взгляд на происхождение Вселенной стал отождествляться с так называемой теорией «Большого взрыва». Кратко ее можно описать следующим образом.

Вся Вселенная примерно 20 миллиардов лет назад находилась в сжатом состоянии. Все ее вещество заключалось в одной точке, в атоме, который не имел ни времени, ни пространства. Вселенной, как таковой, не существовало. Существовала 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 плаз-

матическом, сверхсжатом состоянии, при котором отсутствовали даже атомы, а существовали в неопишемом хаосе только элементарные частицы. И вот, в силу какой-то, еще неизвестной для науки причины, первоначальное ядро взорвалось, и явилась ослепительная вспышка света – огненный шар, который стал расширяться с невероятной скоростью. 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 в твердое вещество, большое количество их осталось во Вселенной в виде лучевой энергии. Взорвавшись примерно 20 миллиардов лет назад, Вселенная все еще расширяется, создавая, таким образом, все большее и большее пространство. Такова в кратких чертах господствующая в науке теория «Большого взрыва».

Если эта теория окажется верной, то она, как никакая другая теория в прошлом, близко стоит к тайне того света, который по воле Божией явился в первый творческий день.

А пока можно предположить, что явившийся по слову Творца свет был тем первозданным веществом, которое, как утверждают ученые, появилось в результате «Большого взрыва» и из которого затем произошла Вселенная. «И отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1, 4). Когда из праматерии стало образовываться вещество в том виде, в каком мы его знаем, то, как мы уже упоминали выше, не все элементарные частицы перешли в это состояние материи, большинство из них осталось во Вселенной в виде лучевой энергии. Ученые предполагают, что на каждую ядерную частицу вещества приходится миллиард фотонов и миллиард нейтрино – элементарных частиц лучевой энергии. Таким образом, под тьмой в данном стихе мы можем понимать вещество, а под светом – лучевую энергию, которая в определенный момент образования Вселенной отделилась от твердого вещества и существует до настоящего времени, хотя в большей своей массе остается невидимой для человеческого глаза.

«И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1, 5). Это и был первый день мира.

Второй день творения

«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй» (Быт. 1, 6-8).

Второе творческое повеление образует твердь. Под «твердью» (видимым небом) может пониматься как воздушное пространство (атмосфера), так и межпланетное космическое пространство. С точки зрения гипотетического наблюдателя, находя-

щегося на Земле, происхождение тверди, или видимого неба, можно представить так.

Неизмеримо громадная масса первозданного водообразного вещества распалась по мановению Божию, на миллионы отдельных шаров, которые закружились на своих осях и понесли каждый по своей отдельной орбите. Пространство, образовавшееся между этими шарами, и стало «твердью»; ибо в этом пространстве движение новосозданных миров утверждено Господом 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 водообразные шары, которые потом окрепли и с четвертого дня творения заблестали и заискрились на небосводе (звезды); а вода под твердью – это планета Земля. Все это еще носило название воды потому, что во второй день творения еще не получило прочного устройства и крепких форм.

К этому же творческому периоду, вероятно, относится и начало образования атмосферы нашей планеты. Она также вполне может быть наименована «твердью», т.к. защищает Землю от воздействия жестких космических излучений.

Третий день творения

Далее земля получает такое устройство, что на ней уже является жизнь, хотя еще только низшая, именно жизнь растительная. Творческое действие третьего дня можно предположительно представить себе в следующем виде.

Земля все еще была сплошным морем. Тогда сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша; и стало так» (Быт. 1, 9). 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 из себя моря. «И назвал Бог сушу землею, а собрания вод назвал морем: и увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1, 10). Но земля не обладала еще тем, что составляло цель ее создания: на ней не было еще никакой жизни, лишь голые скалы мрачно смотрели на вместилище вод. Но вот, когда совершилось распределение воды и суши и образовались необходимые условия для жизни, то, по слову Божию, не замедлили появиться и первые начатки ее – в виде растительности: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий» (Быт. 1, 11-13).

Четвертый день творения

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они

светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый» (Быт. 1, 14-19).

За образованием земли следует устройство светил небесных. Творческое повеление «да будут светила», очевидно, равнозначно прежним повелениям Творца: «да будет свет... да соберется вода», то есть не как первоначальное творение, а как творческое образование предметов. Так и здесь надо понимать не как новое создание, а только полное образование тел небесных.

В этот период по Слову Творца окончательно установились солнечная и звездная системы, которые уже начали зарождаться во второй день. Они не переставали развиваться и совершенствоваться и в третий день, но только в четвертый день получили свое завершение.

Возможно, речь здесь также идет о том, что в этот «день» земная атмосфера приобрела прозрачность, так что сквозь нее стали видны солнце, луна, звезды и иные космические объекты. И для гипотетического наблюдателя, находящегося на Земле, все выглядело именно так: явились «светила на тверди небесной».

Пятый день творения

В пятый день мира, по слову Божию, были созданы животные, живущие в воде и летающие в воздухе, то есть появились в воде рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, а над землей, по тверди небесной, полетели птицы. Творческое повеление Божие образует эти виды тварей из стихий земных. В их появлении видна особая образовательная сила Творца – в природу вводится новое, высшее начало жизни, являются одушевленные, произвольно движущиеся и чувствующие существа. Даруя ново-созданным тварям благословение размножаться, Бог как бы обращает в их собственность ту силу, чрез которую они получили свое бытие, т. е. дает им способность производить от себя новые подобные существа, каждый по роду своему.

Шестой день творения

В шестой день мира, по слову Божию, земля произвела душу живую, и появились на земле животные, то есть скоты, гады и звери; и, наконец, сотворил Бог человека – мужчину и женщину по образу и подобию Своему, то есть по духу похожими на Себя.

Как для произведения рыб и водных гадов Господь обращался к воде, так равно и для произведения четвероногих Он обращается теперь к земле, подобно тому, как к ней же обращался для произведения растений. Это надо понимать так, что Господь дал земле живительную силу.

В шестой день творения земля уже во всех своих частях населилась живыми существами. Мир живых существ представлял стройное дерево, корень которого состоял из простейших, а верхние ветви из высших животных. Но это дерево было не полно, не было еще цветка, который бы завершал и украшал его вершину, не было еще человека – царя природы.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 26-27). Здесь в третий раз совершился в полном смысле творческий акт (бара), так как человек в своем существе опять имеет нечто такое, чего не было в сотворенной до него природе, именно дух, отличающий его от всех других существ.

Так закончилась история творения и образования мира. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (Быт. 1, 31). «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 2, 2).

В следующий затем период, то есть в седьмой день мира, который, как учат Святые Отцы, продолжается и поныне, Бог перестал творить. Он благословил и освятил этот день, и назвал его субботой (евр. «шаббат»), то есть покоем; и заповедал, чтобы и люди покоились в свой обычный седьмой день от дел своих и посвящали его на служение Богу и ближним, то есть сделал день этот свободным от житейских дел – праздником.

По окончании творения Бог, предоставил миру жить и развиваться по установленному Им плану и законам (или, как принято говорить, по законам природы), но в то же время Он непрестанно заботится обо всем сотворенном, подавая каждому творению то, что ему необходимо для жизни. Такая забота Бога о мире называется Промыслом Божиим.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Быт. 1, 1-31; 2, 1-3.

Кратко дни творения можно представить в виде таблицы:

1	Свет, отделение его от тьмы
2	Видимое небо, воздух
3	Отделение суши от воды и создание земли, морей и рек; растительный мир: трава и деревья
4	Солнце, луна и звезды на небе
5	Рыбы и птицы
6	Звери и человек

---

3. Жизнь первых людей в раю и их грехопадение

Бог сотворил человека иначе, нежели прочих тварей. Перед творением его Бог, в Пресвятой Троице, утвердил Свое желание, Он сказал: «Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему».

И создал Бог человека из праха земного, то есть из вещества, из которого был создан весь вещественный, земной мир, и вдунул в лицо его дыхание жизни, то есть дал ему дух свободный, разумный, живой и бессмертный, по образу и подобию Своему; и стал человек с бессмертной душой. Этим «дуновением Божиим» или бессмертной душой и отличается человек от всех остальных живых тварей.

Таким образом, мы принадлежим к двум мирам: телом – к миру видимому, вещественному, земному, а душой – к миру невидимому, духовному, небесному. В момент смерти душа отделяется от тела, и тело перестает жить, страдать. А душа продолжает жить в невидимом мире.

И дал Бог первому человеку имя Адам, что значит «взятый из земли». Для него произрастил Бог на земле рай, то есть прекрасный сад и поселил в него Адама, чтобы он возделывал и хранил его. Земной рай или прекрасный сад, в котором Бог поселил первых людей, Адама и Еву, находился в Азии, между реками Тигр и Евфрат.

В раю росли всевозможные деревья с прекрасными плодами, среди которых были два особенных дерева: одно называлось деревом жизни, а другое – деревом познания добра и зла. Вкушение плодов дерева жизни имело силу охранять человека от болезни и смерти. О древе же познания добра и зла Бог дал Адаму заповедь: «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».

Все звери в раю слушались человека и служили ему. По повелению Божию, Адам дал имена всем зверям и птицам небесным, но не нашел среди них себе друга и помощника, подобного себе. Тогда Бог навел на Адама крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену. Адам назвал ее Евой, что значит «жизнь», ибо она стала матерью всех людей.

Бог благословил первых людей в раю и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею». Сотворив жену из ребра первого человека, Бог указал тем, что все люди происходят от одного тела и души, должны быть едиными – любить и беречь друг друга. 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 имели нужды в одежде. Во всем у них был достаток и довольство. Пищей для них были плоды райских деревьев.

Бог создал людей, так же как и Ангелов, для того, чтобы они любили Бога и друг друга и наслаждались великой радостью жизни в любви Божией. Поэтому, так же как и Ангелам, Он дал им полную свободу: любить Его или не любить. Без свободы

не может быть любви. Любовь, в том числе, проявляется и в радостном исполнении желаний того, кого любишь.

Но так как люди, подобно Ангелам, еще не утвердились в добре настолько, чтобы не согрешать, то Господь и не дал им сразу и навсегда сделать свой выбор: принять или отвергнуть Его любовь, как это было с Ангелами. Бог стал учить людей любви. Для этого Он и дал людям эту маленькую, не трудную заповедь – не есть плодов с дерева познания добра и зла. Исполняя это повеление, или желание Божие, они могли так проявлять этим свою любовь к Нему. Постепенно, переходя от легкого к более сложному, они укреплялись бы в любви и совершенствовались бы в ней. Адам и Ева с любовью и радостью слушались Бога. И была в раю во всем воля Божия и Божий порядок.

Но диавол завидовал райскому блаженству первых людей и задумал лишить их райской жизни. Для этого он вошел в змея и спрятался в ветвях дерева познания добра и зла. И когда Ева проходила недалеко от него, диавол стал внушать ей, чтобы она поела плодов от запрещенного дерева. Обращаясь к Еве, он с хитростью спросил: «Правда ли, сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»

Ева ответила змею: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Но диавол начал лгать, чтобы соблазнить Еву: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло».

Соблазнительная дьявольская 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 плоды с запрещенного дерева и ела, затем дала мужу своему, и он ел.

Люди, поддавшись искушению диавола, нарушили заповедь или волю Божию – согрешили, пали в грех. Так совершилось грехопадение людей. Отказавшись от покаяния, предложенного им милосердным Господом, наши прародители навлекли на себя всю полноту тяжких последствий своего преступления.

В таком падшем состоянии наши прародители уже не были способны пребывать в раю и были изгнаны Богом оттуда. У входа в Эдемский сад Господь поставил стража – херувима с огненным мечом, чтобы не допустить более проникновения туда никакого зла.

Этот первый грех Адама и Евы, или грехопадение людей, называется первородным грехом, так как именно этот грех явился началом для всех последующих грехов в людях. Его следствием стала смерть духовная и смерть телесная. Духовная смерть заключалась в разлучении души с Богом – источником вечной жизни, в открытости души для демонических воздействий и в пленении грехом главных сил души: ума, воли и чувств. Телесная смерть заключалась в разрыве целостности человеческого естества, в его тленности, что привело к разлучению души и тела. Смерть духовная

поразила Адама и Еву сразу после вкушения запретного плода. А смерть телесная, как следствие духовной смерти, настигла их спустя отведенное Богом время. Это состояние зараженности грехом и смертью стало передаваться всем потомкам Адама и Евы подобно наследственной болезни.

Болезнь греха оказалась настолько сильной, что человеческими силами исцелить ее оказалось невозможно. Для этого требовалось особое Божественное вмешательство. И Господь, изгоняя наших прародителей из рая, обещал им, что в должное время среди их потомков родится Спаситель мира, Который «поразит змия в голову» – победит диавола, грех и смерть.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Быт. 2; 3.

4. Каин и Авель

После изгнания из рая у Адама и Евы стали рождаться дети: сыновья и дочери (Быт. 5, 4). Первого сына они назвали Каином, а второго – Авелем. Каин занимался земледелием, а Авель пас стада.

Однажды они приносили жертву Богу: Каин принес в жертву плоды земли, а Авель – лучшее животное из своего стада. Но Авель приносил жертву с верою в обещанного Спасителя и с молитвой о помиловании, а Каин приносил ее без веры и смотрел на нее, как на свою заслугу перед Богом (Евр. 11,4). Поэтому жертва Авеля была принята Богом, а жертва Каина – отвергнута. Увидев предпочтение, оказанное брату, и видя в нем явное обличение своих «злых дел» (1 Ин. 3,12), Каин сильно огорчился, и омраченное лицо его поникло. На нем появились зловещие черты. Но милосердный Бог, желая, чтобы Каин исправился, предостерег его от злого дела. Он сказал Каину: «Почему ты огорчился? отчего поникло лицо твое?... грех... влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4,6-7). Каин не послушался Божьего призыва и отворил греху дверь своего сердца. Зазвав своего доверчивого брата в поле, он убил его, – совершив невиданное еще на земле злодеяние. Страшное преступление, которое впервые внесло в порядок природы смерть и разрушение, не могло остаться без наказания.

Бог обратился к Каину, желая привести его к покаянию, и спросил его: «Где Авель, брат твой?» Каин дерзко ответил: «Не знаю; разве я сторож брату моему?» Тогда Бог сказал ему: «Что ты сделал? 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; когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И Каин, мучимый совестью, с женой бежал от своих родителей в другую землю.

Жизнь человека есть дар Божий, поэтому человек не имеет права ни сам себя лишать ее, ни отнимать ее у других. Отнятие жизни у ближнего называется убийст-

вом, а лишение самого себя жизни называется самоубийством и есть очень тяжкий грех.

Вместо убитого Авеля, Бог дал Адаму и Еве третьего сына – благочестивого Сифа, а потом и еще многих других детей. Адам и Ева долго жили на земле. Адам прожил 930 лет. Много они перенесли страданий и горя, сердечно раскаялись в своем грехе и твердо веровали в обещанного Спасителя. Вера эта спасла их, они находятся теперь в числе святых праотцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Быт. 4, 1-16, 25; 5, 3-5.

5. Потоп. Жизнь после потоп. Вавилонское столпотворение.

От детей Адама и Евы род человеческий быстро размножился, люди в то время жили долго, до 900 лет и более.

От Сифа произошли благочестивые и добрые люди – «сыны Божии», а от Каина нечестивые и злые – «сыны человеческие». Сначала потомки Сифа жили отдельно от потомков Каина, сохраняли веру в Бога и будущего Спасителя. Но впоследствии стали брать себе в жены дочерей из потомков Каина и стали перенимать от них худые обычаи, развращаться и забывать истинного Бога. Через продолжительное время, нечестие между людьми дошло до того, что из всех людей на земле остался верным Богу только один потомок Сифа – праведный Ной со своим семейством.

Видя великое развращение людей, милосердный Господь дал им на покаяние и исправление сто двадцать лет. Но люди не только не исправились, а стали еще хуже. Тогда Господь определил омыть (очистить) землю водой от нечестивого человеческого рода, а праведного Ноя сохранить на земле, для дальнейшего размножения людей. Бог явился Ною и сказал: «Конец пришел всякой твари, ибо земля наполнилась от них злодействами; и Я истреблю их с лица земли. Я наведу на землю потоп водный, чтобы погубить все, что есть на земле». Он повелел Ною построить ковчег, то есть большое четырехугольное судно наподобие дома, в котором могли бы поместиться его семья и животные, и дал ему для этого точные размеры и указания. Ной с верой принял повеление Божие и начал строить ковчег.

Когда ковчег был готов, по повелению Божию Ной вошел в него со своей женой, тремя сыновьями и их женами. Взял также с собой всех животных и птиц, которые не могут жить в воде, чистых (то есть которых можно приносить в жертву) – по семи пар, а нечистых – по одной паре, чтобы сохранить племя их для всей земли. Взял и запас пищи для всех на целый год.

В тот день, когда Ной вошел в ковчег, воды потопы хлынули на землю – «разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились», то есть произошло великое наводнение с морей и океанов, а с неба лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И поднялась вода на земле выше самых высоких гор, уси-

ливаясь сто пятьдесят дней, и потопила всех людей и животных, так что никто уже не мог спастись, кроме тех, кто был в ковчеге.

После ста пятидесяти дней вода стала постепенно убывать. На седьмом месяце ковчег остановился на горах Араратских. В первый день десятого месяца показались вершины гор. К концу года вода вошла в свои вместилища. Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, чтобы узнать, сошла ли вода с земли, но ворон улетал и прилетал обратно на кровлю ковчега. Потом Ной выпустил голубя, который, улетев, не мог найти места для жизни, потому что вода была еще на поверхности всей земли, и возвратился обратно в ковчег. Подождав семь дней, Ной снова выпустил голубя из ковчега. На этот раз голубь возвратился уже к вечеру и принес в клюве свежий масличный лист. И Ной понял, что вода сошла с земли и на ней снова появилась зелень. Подождав еще семь дней, Ной опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. И открыл Ной кровлю ковчега и увидел, что земля уже обсохла. Тогда, по повелению Божию, Ной вышел из ковчега со всей своей семьей и выпустил всех животных, бывших с ним.

И устроил Ной жертвенник, то есть место для принесения жертв, и принес за свое спасение благодарственную жертву Богу от всех чистых животных и птиц. Бог милостиво принял жертву Ноя, благословил его и сыновей его и обещал, что больше никогда не будет такого потопа на истребление всего живого на земле за грехи людей, то есть не будет никогда всемирного потопа. В знамение этого обещания Господь указал на радугу в облаках, которая с тех пор и служит вечным напоминанием людям об этом Божием обещании.

Сыновья Ноя, вышедшие с ним из ковчега, были Сим, Хам и Иафет.

Ной стал возделывать землю и насадил виноградник. Когда виноградный сок сделался вином и Ной выпил его, он опьянел, потому что еще не знал силы вина, и раскрывшись, лежал обнаженным в шатре своем. Это увидел сын его Хам и отнесся к отцу своему непочтительно – пошел и рассказал об этом своим братьям. Сим же и Иафет взяли одежду, подошли к отцу так, чтобы не видеть его наготу, и покрыли его. Когда Ной проснулся и узнал о поступке своего меньшего сына Хама, то осудил и проклял его, в лице сына его Ханаана, и сказал, что потомки его будут в рабстве у потомков его братьев. А Сима и Иафета он благословил и предсказал, что в потомстве Сима сохранится истинная вера, а потомки Иафета распространятся по земле и примут истинную веру от потомков Сима.

Ной прожил 950 лет, он был последний, достигший такой глубокой старости. После него силы человеческие стали оскудевать, и люди жили лишь до 400 лет. Но и при такой все еще долголетней жизни люди быстро размножались.

Все, что предсказал Ной своим сыновьям, в точности исполнилось. Потомки Сима называются симитами, к ним относится, в первую очередь, народ еврейский, в нем одном сохранялась вера в истинного Бога. Потомки Иафета называются иафетитами, к ним относятся народы, населяющие Европу, которые и приняли от евреев ве-

ру в истинного Бога. Потомки Хама называются хамитами, к ним относятся хананские племена, первоначально населявшие Палестину, многие народы Африки и других стран. Хамиты всегда были в подчинении у других народов, а некоторые и до сего времени остаются дикарями.

Расселение людей по лицу планеты началось с их нового грехопадения. Господь после Потопа благословил Ноя и его сыновей плодиться и наполнять собой землю. Но их потомки, придя с востока в Месопотамию, на равнину Сеннаар, отказались от исполнения этого благословения. Дабы избежать рассеяния по лицу земли, они решили против воли Божией построить огромный город и в нем гигантскую башню (столп) до небес. Этим они собирались «сделать себе имя», т.е. бросить вызов Господу и создать памятник собственной гордыне.

Построение города-мегаполиса и башни до небес было первой попыткой человечества создать единую мировую богоборческую империю, установить «новый мировой порядок» без Бога. Это всеобщее единство без Господа стало противоположностью тому единству людей в Церкви Христовой, тому единению в Боге, к которому призвано все человечество.

В то время все люди говорили на одном языке и одном наречии. Господь, желая остановить бунт, смешал их язык, так что они перестали понимать речи друг друга. Строительство города и столпа (башни) после этого продолжаться уже не могло. И рассеял Бог людей оттуда по всей земле. Город же с тех пор получил наименование Вавилон («смешение»).

Это разделение народов и языков было преодолено Господом в день Новозаветной Пятидесятницы – сошествия Святого Духа на апостолов Христовых. С этого времени всем людям дарована возможность обрести новое единство с Богом и друг с другом в лоне Православной Церкви. И на это единство в Духе Святом уже не влияет различие национальностей, языков, культур, полов, возрастов и т.д.

Каждому из народов Господь предназначал особую судьбу, особую роль в истории спасения человечества. К каждому из них был приставлен особый ангел-хранитель. Среди всех человеческих племен особенное служение Бог возложил на те народы, которые сохранили верность Ему. Служение это заключалось в подготовке мира к пришествию на землю Спасителя, т.е. к Боговоплощению. И ключевую роль здесь суждено было сыграть потомкам праведного Авраама.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Быт. 4-11, 1-9.

6. История Авраама

Авраам жил в стране Халдейской. Он был потомком Сима и со всем своим семейством, сохранил истинную веру в Бога. Он был богат, имел много скота, серебра, золота и много слуг, но не имел детей и скорбел об этом.

Бог избрал праведного Авраама, чтобы сохранить истинную веру через его потомство для всего человечества. А чтобы оградить его и его потомство от родного ему языческого народа (потому что среди родных людей – язычников скорее можно было научиться идолопоклонству), Бог явился Аврааму и сказал: «Пойди из земли твоей... и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое... и благословятся в тебе все племена земные», то есть в этом народе – в его потомстве, со временем родится обещанный первым людям Спаситель мира, Который благословит все народы земли.

Аврааму было в то время семьдесят пять лет. Он повиновался Господу, взял жену свою Сарру, племянника Лота и все имение, которое они приобрели, всех слуг своих, и переселился в землю, которую указал ему Господь. Земля эта называлась Ханаанской и была очень плодородной. Там жили тогда хананеи. Это был один из самых нечестивых народов. Хананеяне были потомками Ханаана, сына Хамова. Здесь Господь снова явился Аврааму и сказал: «Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему потомству». Авраам устроил жертвенник и принес Богу благодарственную жертву. После этого земля Ханаанская стала называться обетованной, то есть обещанной, так как Бог обещал дать ее Аврааму и его потомству. А теперь она называется Палестиной. Находится эта земля на восточном берегу Средиземного моря, и по середине ее протекает река Иордан.

Когда стада Авраама и Лота так размножились, что им становилось вместе тесно и между их пастухами стали происходить непрестанные споры, тогда они решили дружелюбно разойтись. Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между нами, так как мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня: если ты – направо, то я – налево». Лот выбрал себе долину иорданскую и поселился в Содоме. А Авраам остался жить в земле Ханаанской и поселился близ Хеврона, у дубравы Мамре. Там, около дуба Маврийского, он раскинул свой шатер и устроил жертвенник Господу.

Однажды в знойный день Авраам сидел под тенью дуба, у входа в свой шатер, и видит: стоят против него три странника. Авраам любил принимать странников. Он сразу же встал и побежал им навстречу, поклонился до земли и стал звать их к себе отдохнуть под деревом и подкрепиться пищей.

Странники зашли к нему. По обычаю того времени, Авраам омыл им ноги, подал хлеб, тут же приготовленный его женой Саррой, подал масла, молока и лучшего жареного тельца и стал угощать их. И они ели. И сказали они ему: «Где Сарра, жена твоя?» Он ответил: «Здесь, в шатре».

И сказал один из них: «Через год Я опять буду у тебя, и у Сарры, жены твоей, будет сын». Сарра, стоявшая сзади у входа в шатер, слышала эти слова. Она засмеялась про себя и подумала: «Мне ли иметь такое утешение, когда я уже состарилась?» Но странник сказал: «Зачем Сарра засмеялась? Есть ли что трудное для Господа? В на-

значенный срок Я буду у тебя, и у Сарры родится сын». Сарра же испугалась и сказала: «Я не смеялась». Но он сказал ей: «Нет, ты засмеялась». Авраам тогда понял, что перед ним не простые странники, а что с ним говорит Сам Бог. Аврааму в это время было 99 лет, а Сарре – 89.

Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что Он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, праведный Лот. Авраам стал умолять Господа, чтобы Он помиловал эти города, если там найдутся пятьдесят праведников. Господь сказал: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то ради них помилую весь город». Авраам снова спросил: «Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти?» Господь сказал: «Не истреблю, если найду там сорок пять праведников». 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 праведников?» Бог сказал: «Не истреблю и ради десяти». Но в этих несчастных городах жители были так злы и развращены, что там не нашлось и десяти праведных людей. Эти нечестивцы хотели даже надругаться над двумя Ангелами, пришедшими, чтобы спасти праведного Лота. Они уже готовы были выломать дверь, но Ангелы поразили их слепотой и вывели Лота с его семейством – с женой и двумя дочерьми – за город. Они велели им бежать и не оглядываться назад, чтобы не погибнуть.

И тогда пролил Господь на Содом и Гоморру дождь из серы и огня и истребил эти города и всех людей в них. И опустошил все место это так, что в долине той, где они были, образовалось соляное озеро, известное теперь под именем Мертвого моря.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Быт. 12-20.

7. Авраам и Исаак

Через год после явления Аврааму Бога в виде трех странников исполнилось предсказание Господа: у Авраама и Сарры родился сын, которого они называли Исааком. Аврааму тогда было сто лет, а Сарре – девяносто. Они очень любили своего единственного сына.

Когда Исаак вырос, Бог пожелал возвысить веру Авраама и научить через него всех людей любви к Богу и послушанию воле Божией. Бог явился Аврааму и сказал: «Возьми сына твоего единственного Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мория, и принеси его в жертву на горе, которую Я тебе укажу». Авраам повиновался. Ему было очень жалко своего единственного сына, которого он любил больше, чем самого себя. Но Бога он любил больше всего и верил Ему совершенно, и знал, что Бог никогда и ничего плохого не пожелает. Он встал рано утром, осед-

лал осла, взял с собой сына Исаака и двух слуг; взял дрова и огонь для всеожжения и отправился в путь.

На третий день пути они пришли к горе, которую указал Господь. Авраам оставил слуг и осла под горой, взял огонь и нож, а дрова возложил на Исаака и пошел с ним на гору. Когда они шли, Исаак спросил Авраама: «Отец мой, у нас есть огонь и дрова, а где же агнец (ягненок) для жертвоприношения?» Авраам ответил: «Господь усмотрит Себе агнца». И шли далее оба вместе и пришли на верх горы, на место, указанное Господом. Там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он уже поднял нож, чтобы заколоть своего сына. Но Ангел Господень позвал его с Неба и сказал: «Авраам, Авраам! Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалел единственного твоего сына для Меня». И увидел Авраам недалеко барана, запутавшегося в кустарнике, и принес его в жертву вместо Исаака.

За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авраама и обещал, что у него будет потомства так много, как звезд на небе и как песку на берегу моря, и что в его потомстве получают благословение все народы земли, то есть из его рода произойдет Спаситель мира.

Принесение Исаака в жертву было прообразом или предсказанием людям о Спасителе, Который, будучи Сыном Божиим, отдан будет Своим Отцом на крестную смерть, в жертву за грехи всех людей. Исаак, являясь прообразом Спасителя, за две тысячи лет до Рождества Христова предызобразил, по воле Божией, Иисуса Христа. Он так же, как Иисус Христос, безропотно шел на место жертвы и на себе нес дрова для жертвоприношения, как Иисус Христос нес на Себе крест.

Гора, на которой Авраам приносил в жертву Исаака, получила название горы Мория. Впоследствии на этой горе был построен царем Соломоном, по указанию Божию, Иерусалимский храм.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Быт. 21, 22.

8. История Иакова

У Исаака было два сына: Исав и Иаков. Исав был искусным звероловом (охотником) и часто жил в поле. Иаков был кротким и тихим, жил в шатрах вместе с отцом и матерью. Исаак больше любил Исаву, который угождал ему пищей из дичи, а Ревекка больше любила Иакова. Исаву, как старшему сыну, принадлежало первородство, то есть преимущество над Иаковом в благословении от отца.

Но вот, однажды, Исав возвратился с поля усталым и голодным. Иаков в это время варил себе похлебку из чечевицы. И сказал ему Исав: «Дай мне поесть». Иаков же сказал: «Продай мне свое первородство», так как он очень хотел, чтобы к нему стало относиться благословение, данное Богом Аврааму, и тем самым ревностно по-

служить Богу. Исав ответил: «Вот я умираю от голода, что мне в этом первородстве?» Таким ответом Исав показал свое пренебрежительное отношение к благословению Божию. Иаков сказал: «Поклянись». Исав поклялся и продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку.

Когда же Исаак состарился и ослеп, то, чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он захотел благословить Исава, как старшего сына. Но, благодаря хитрости, устроенной Ревеккой, он вместо Исава благословил Иакова. Исаак вскоре узнал свою ошибку, и, несмотря на это, все же утвердил за Иаковом свое благословение. За это Исав возненавидел брата и даже хотел убить его, так что Иаков должен был уйти из родной семьи. По совету родителей, он отправился на родину своей матери в Месопотамию, в землю Вавилонскую, к брату ее Лавану, чтобы пожить у него, пока не пройдет гнев Исава, и при этом жениться на одной из дочерей Лавана.

Иаков пришел в Харран к Лавану, брату матери своей. Иаков рассказал Лавану обо всем и остался жить и работать у него. Лаван спросил Иакова, какую он хочет плату за свою работу. Иаков согласился работать Лавану семь лет за дочь его, Рахиль, чтобы потом жениться на ней, так как он полюбил ее. Но по исполнении срока, Лаван хитростью отдал Иакову в жену не Рахиль, а старшую свою дочь, Лию, оправдываясь тем, что таков местный закон, чтобы не отдавать младшую дочь раньше старшей. Тогда обманутый Иаков согласился работать еще семь лет за Рахиль.

Через двадцать лет Иаков благополучно возвратился к отцу своему, в землю Ханаанскую, с большой семьей и имуществом. Исав же, давно не видевший брата своего, радостно встретил Иакова еще на пути.

Господь, при особых таинственных обстоятельствах испытал силу Иакова, дал ему новое имя Израиль, что значит «богоvideц». И стал Иаков родоначальником народа Израильского, или, что то же, Еврейского.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Быт. 23-28, 10-22; 29-35.

9. История Иосифа

У Иакова было двенадцать сыновей: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иосиф и Вениамин. От них произошли двенадцать колен, или племен, народа еврейского. Из всех своих сыновей Иаков больше всего любил Иосифа за кротость и послушание и сшил ему разноцветную одежду. Братья же стали завидовать Иосифу и возненавидели его.

Однажды братья пасли стада далеко от дома, и отец послал Иосифа навестить их и узнать, здоровы ли братья его и цел ли скот. Когда он подходил к ним, братья еще издали увидели Иосифа и стали замышлять убийство. Но Рувим, старший из братьев, сказал: «Не проливайте крови, бросьте его лучше в ров». А сам думал потом спасти Иосифа и возвратить отцу. Братья послушались. Они сняли с Иосифа разноцветную одежду и бросили его в глубокий ров, в котором не было воды. В это вре-

мя проезжали мимо них купцы с товарами в Египетскую землю. Один из братьев – Иуда посоветовал продать Иосифа, и они продали его за двадцать сребренников. Затем они взяли одежду Иосифа, вымазали ее кровью козленка, принесли к отцу и сказали: «Мы нашли эту одежду, не Иосифа ли она?» Иаков узнал одежду. «Верно, дикий зверь растерзал Иосифа!» – с горестью воскликнул он. Потом он долго оплакивал своего любимого сына и не мог утешиться.

Иосиф, проданный братьями, по совету брата Иуды, за 20 сребренников, стал прообразом Христа, Который также был продан учеником Иудой за 30 сребренников.

В Египте Иосиф смог истолковать сны фараона и был приближен ко двору. Однажды фараон в одну ночь увидел два особенных сна. Ему снилось, будто он стоит на берегу реки, и вот, вышли из реки сначала семь коров полных и красивых, а за ними семь коров тощих; тощие коровы поглотили полных, а сами не сделались полнее. Другой же сон – будто на одном стебле выросло семь колосьев полных, а после семь колосьев сухих и тощих, и тощие колосья поглотили семь полных колосьев. Утром фараон призвал всех мудрецов египетских, но никто из них не мог истолковать ему снов. Тогда виночерпий вспомнил об Иосифе, и сказал о нем царю. Иосифа привели к фараону, и он объяснил сны. «Оба сна, – сказал он, – означают одно и то же: вот, наступит в земле египетской семь лет изобилия; после же них наступит семь лет голода». При этом Иосиф дал фараону совет заготовить в урожайные годы столько хлеба, чтобы его достало на все время голода. Фараон понял, что Сам Бог открыл Иосифу значение снов, и сделал его главным начальником в земле Египетской, первым после себя, и поручил ему заготовку хлеба.

В семь плодородных лет Иосиф собрал в Египте столько хлеба, что его было достаточно и на голодные годы, и даже можно было продавать в другие страны. Отовсюду стали приезжать в Египет за хлебом, потому что голод был по всей земле.

Приехали в Египет за хлебом и сыновья Иакова, из земли Ханаанской. Они пришли к Иосифу, поклонились ему до земли, но не узнали его. Иосиф же узнал братьев и невольно вспомнил сны своего детства; но чтобы видеть, сделались ли братья лучшими, обошелся с ними сурово и сказал им: «Вы, верно, соглядатаи (чужие разведчики), пришли высмотреть все в нашей земле, чтобы потом завоевать ее».

«Нет, – ответили братья, – мы люди честные и все сыновья одного человека в земле Ханаанской; нас было двенадцать, но одного не стало, а младший остался с отцом». «Если вы говорите правду, – сказал Иосиф, – то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут хлеб и привезут младшего брата».

Братья стали тогда говорить между собой, думая, что Иосиф не понимает их, так как он говорил с ними через переводчика: «Вот, мы терпим наказание за грех против нашего брата; мы не пощадили его, за то и постигло нас такое горе». Иосиф же, когда услышал, что они говорят, отошел от них и заплакал. Потом, он оставил у себя Симеона, а прочих братьев отпустил.

Через год братья снова приехали в Египет за хлебом и привезли с собой младшего брата Вениамина. Иосиф, увидев между ними Вениамина, приказал ввести их в дом свой и устроил для них обед. И когда смотрел на Вениамина, то от радости прослезился. Чтобы братья не заметили его слез, он ушел в другую комнату и умыл свое лицо. После обеда Иосиф велел насыпать им хлеба в мешки, а в мешок Вениамина приказал положить серебряную чашу, из которой пил сам. На следующее утро он отпустил их домой. Но едва братья выехали, как Иосиф велел своему управителю догнать их и обыскать, не они ли украли чашу. Чаша нашлась в мешке Вениамина. Братья все вернулись к Иосифу, пали пред ним на землю и сказали: «Бог открыл неправду нашу; теперь мы все рабы твои».

«Нет, – отвечал Иосиф, – пусть останется рабом тот, у кого нашлась чаша, а вы можете возвратиться к отцу». Тогда выступил Иуда и сказал Иосифу: «Господин мой! Отец наш стар и этого сына любит больше всех; я поручился привезти его в целости назад; пусть лучше я останусь рабом у тебя вместо него, а его отпусти с братьями к отцу; потому что, если он не вернется, то отец наш умрет с горя».

Теперь Иосиф увидел, что братья исправились, и больше не стал скрываться от них. Он выслал всех слуг, заплакал и сказал им: «Я – брат ваш Иосиф, которого вы продали в Египет!» Братья так смутились, что не могли говорить. Но Иосиф продолжал: «Не бойтесь! Сам Бог привел меня сюда, для сохранения вашей жизни. Отправляйтесь скорее к отцу и скажите ему, чтобы он ехал в Египет ко мне, потому что еще остается пять лет голода». Потом стал он обнимать и целовать Вениамина и всех братьев и плакал, обнимая их.

Когда Иаков с великой радостью узнал, что сын его Иосиф жив, он переселился со всем своим семейством в Египет. Семнадцать лет прожил престарелый Иаков – Израиль в Египте и стал приближаться к смерти. Сначала он благословил Иосифа и его детей – Манассию и Ефрема. Иосиф подвел сыновей своих к отцу так, что старший Манассия стоял против правой руки Иакова, а младший Ефрем стоял против левой. Но Иаков сложил руки крестом так, что правая его рука легла на голову Ефрема, а левая – на голову Манассии. И благословил их: Ефрема, как старшего, а Манассию, как младшего.

Потом, собрав вокруг постели всех сыновей своих, он каждому из них дал благословение и предсказал Иуде, что из потомства его будут цари над еврейским народом до тех пор, пока не придет Примиритель, то есть Христос Спаситель. После всего он заповедал сыновьям своим, чтобы они похоронили его в земле Ханаанской, там, где похоронены его отцы. И умер Иаков – Израиль ста сорока семи лет, и отнесен был сыновьями в землю Ханаанскую и похоронен там.

Через пятьдесят лет после Иакова умер и Иосиф. Перед смертью он сказал, что Бог выведет еврейский народ из Египта и возвратит в землю Ханаанскую. Он заповедал также, чтобы кости его были перенесены в родную землю.

В Египте семья Иакова – Израиля скоро умножилась и составила народ, который стал называться израильским или еврейским. Он делился на двенадцать колен по происхождению от двенадцати сыновей Иакова.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Быт. 37-41, 47-57; 42-50.

10. Жизнь евреев в Египте. Пророк Моисей

В Египте евреям сначала жилось хорошо. Но новые фараоны, вступавшие на египетский престол, стали забывать Иосифа и его заслуги. Они опасались умножения еврейского народа; боялись, что евреи станут сильнее египтян и восстанут против них. Фараоны стали изнурять их тяжелыми работами. Наконец, один из фараонов приказал убивать всех рождающихся у евреев мальчиков.

В то время, когда евреям жилось еще хорошо, они начали забывать Бога и стали перенимать языческие обычаи у египтян. Теперь, когда начались беды, они вспомнили о Боге и обратились к Нему с молитвой о спасении. Милосердный Господь услышал их и послал им избавление через пророка и вождя Моисея.

Моисей родился в семье, происходившей из колена Левиина. Мать три месяца скрывала сына от египтян. Но когда дольше нельзя было скрывать, она взяла тростниковую корзину, осмолила ее, положила в нее младенца и поставила корзину в тростнике, у берега реки. А сестра младенца Мариам, стала издали наблюдать, что дальше будет.

Дочь фараона со служанками пришла купаться на это место. Заметив корзинку, она велела достать ее. Когда она увидела плачущего младенца, ей стало жалко его. Она сказала: «Это из еврейских детей». Мариам подошла к ней и спросила: «не поискать ли для него среди евреек кормилицу?» Царевна сказала: «Да, пойдешь и поищи». Мариам пошла и привела мать. Царевна сказала ей: «Возьми этого младенца и вскорми его мне; я дам тебе плату». Та с великой радостью согласилась.

Когда младенец подрос, мать привела его к царевне. Царевна взяла его к себе, и он был у нее вместо сына. Она дала ему имя Моисей, что значит «вынутый из воды».

Моисей вырос при царском дворе и был научен всей мудрости египетской. Но он знал, что он еврей, и любил свой народ. Однажды Моисей увидел, что египтянин бьет еврея. Он заступился за еврея и убил египтянина. Другой раз, Моисей увидел, как еврей бьет другого еврея. Он хотел остановить его, но тот дерзко ответил: «Не хочешь ли ты и меня убить, как убил египтянина?» Моисей испугался, видя, что об его поступке стало известно. Тогда Моисей убежал из Египта, от фараона в другую страну, в Аравию, в землю Мадиямскую. Он поселился у священника Иофора, женился на его дочери Сепфоре, и пас стада его.

Однажды Моисей ушел со стадами далеко и был у горы Хорив. Там он увидел терновый куст, который был объят пламенем, горел и не сгорал. Моисей решил подой-

ти ближе и посмотреть, отчего куст не сгорает. Тут он услышал голос из середины куста: «Моисей! Моисей! Не подходи сюда; сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога.

Господь сказал ему: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его, и иду избавить его от руки египтян и ввести в землю ханаанскую. Иди к фараону и выведи народ Мой из Египта». При этом Бог дал Моисею силу творить чудеса. А так как Моисей был косноязычен, то есть заикался, то Господь дал ему в помощь брата его Аарона, который бы говорил вместо него.

Куст, не сгоравший в огне, который видел Моисей при явлении ему Бога, получил название «неопалимая купина». Он изображал собой состояние избранного еврейского народа, притесняемого и не гибнущего. Он был также прообразом Божией Матери, Которую не опалил огонь Божества Сына Божия, когда Он сошел через Нее с Неба на землю, родившись от Нее.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Исх. 1; 2; 3; 4, 1-28.

11. Исход евреев из Египта

Моисей пришел в Египет. В это время там уже царствовал другой фараон. Поговорив со старейшинами еврейского народа, Моисей и Аарон пошли к царю египетскому и от имени Божия потребовали от него, чтобы он отпустил евреев из Египта.

Фараон ответил: «Я вашего Бога не знаю и народа еврейского не отпущу», и приказал еще больше угнетать евреев.

Тогда Моисей, по повелению Божию, навел на Египет последовательно десять казней, то есть великих бедствий, чтобы фараон согласился отпустить еврейский народ из земли египетской. Так, по слову Моисея, вода в реках, озерах и колодцах превращалась в кровь; град и саранча истребляли растительность; наступила трехдневная тьма по всему Египту и т. п. Но, несмотря на такие бедствия, фараон все же не отпускал евреев. Он, начиная со второй казни, каждый раз призывал Моисея, просил его помолиться Господу и прекратить бедствие и обещал отпустить евреев; но как только казнь прекращалась, фараон снова ожесточался и отказывался отпустить их. Тогда наступила последняя, десятая, самая страшная казнь.

Перед десятой казнью Господь повелел евреям выбрать для каждого семейства однолетнего агнца (ягненка), заколоть его, испечь и есть с пресным хлебом и горькими травами, не сокрушая (не ломая) костей; кровью же агнца помазать косяки и перекладины у дверей. Евреи так и сделали.

В эту ночь Ангел Господень поразил всех первенцев в Египте, от человека до скота. Он прошел мимо только тех домов, на дверях которых был сделан знак кровью (первенцем назывался первый, то есть старший сын). По всему Египту поднялся

плач. Фараон призвал тогда Моисея и велел ему скорее уходить с народом еврейским из Египта.

С Моисеем вышло до шестисот тысяч человек, не считая жен и детей. Моисей взял с собой и кости Иосифа, как о том заповедал сам Иосиф перед своей смертью. Как только евреи выступили из Египта, перед ними явился столп, который днем был облачным, а ночью огненным. Он указывал им путь.

День избавления евреев от египетского рабства остался навсегда памятным для них. Господь установил в этот день главный ветхозаветный праздник, который Он назвал Пасхой. Слово «Пасха» означает: прохождение мимо, т.е. избавление от беды (губитель прошел мимо еврейских жилищ). Каждый год вечером этого дня евреи закалывали и готовили пасхального агнца и ели его с пресным хлебом. Праздник этот продолжался семь дней.

Агнец пасхальный, кровью которого избавлены были первенцы еврейские от смерти, прообразовал собой Самого Спасителя Иисуса Христа, Агнца Божия, берущего на себя грехи мира, кровь Которого избавляет всех верующих от вечной гибели.

Сама же ветхозаветная еврейская Пасха прообразовала собой нашу новозаветную, христианскую Пасху. Как тогда смерть прошла мимо жилищ евреев, и они освобождены были от египетского рабства и получили обетованную землю, так в христианскую Пасху, Воскресение Христово, смерть вечная прошла мимо нас: Воскресший Христос, освободив нас от рабства диавола, дал нам вечную жизнь.

Христос умер на кресте в день, когда закалывали пасхального агнца, и воскрес непосредственно после еврейской Пасхи – вот почему воскресение Христово празднуется Церковью всегда после еврейской Пасхи и называется также Пасхой.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Исх. 4, 29-31; гл. 5-13.

12. Путешествие евреев к Синайской горе

Евреи, по выходе из Египта, направились к Чермному морю (Красному морю). Египтяне же, похоронив умерших первенцев, пожалели, что отпустили евреев. Фараон, собрав войско с колесницами и всадниками, отправился в погоню за евреями. Он догнал их у берега моря. Увидев позади себя грозные полчища фараона, евреи пришли в ужас. Вместо того, чтобы просить у Бога помощи, они стали роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта. Ободряя их, Моисей в душе своей молился Богу. Господь услышал его молитву. Облачный столп стал позади евреев и скрыл их от египтян. Господь сказал Моисею: «Возьми жезл твой, прости руку твою на море и раздели его». Моисей протянул руку свою с жезлом на море. И поднял Господь сильный восточный ветер на всю ночь, и расступились воды. И пошли евреи по сухому дну, вода же была им стеной по правую и по левую сторону. Египтяне погнались за евреями по дну морскому и уже достигли середины моря. В это время евреи вышли на другой берег. Моисей снова, по повелению Божию,

простер руку свою с жезлом на море. Вода морская слилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, и потопила египтян.

Тогда израильский народ (евреи) с великой радостью, воспели благодарственную песнь Господу Богу, своему Помощнику и Покровителю. Мариам же пророчица, сестра Аарона, взяла в руки тимпан, а за ней вышли и все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море».

Переход евреев через Чермное (Красное) море, воды которого отделили и избавили евреев от нечестия и рабства египетского, прообразовал собой крещение, через которое мы освобождаемся от власти дьявола и рабства греху.

Во время путешествия евреев из Египта в землю обетованную Господь сотворил много и других чудес. Однажды евреи пришли в такое место, где вода была горькая. Они не могли ее пить и роптали на Моисея. Господь указал Моисею на дерево. Как только он положил его в воду, вода сделалась сладкой.

Это дерево, отнявшее горечь от воды, было прообразом крестного Древа Христова, отнимающего горечь жизни – грех.

Когда у евреев вышел весь хлеб, взятый из Египта, Господь послал им хлеб с Неба – манну. Она была похожа на белые маленькие крупинки, или на мелкий град, и имела вкус хлеба с медом. Название «манна» этот хлеб получил потому, что когда евреи увидели его в первый раз, то спрашивали друг друга: «Ман-гу?», то есть «что это?». Моисей ответил: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Евреи и прозвали этот хлеб манной. Манна покрывала утром землю вокруг еврейского стана во все время их путешествия каждый день, кроме субботы.

А когда евреи в пустыне пришли на место, называемое Рефидим, где совсем не было воды, то снова начали роптать на Моисея. По повелению Божию, Моисей ударил жезлом по каменной скале, и из нее потекла вода.

Манна в пустыне и вода, истекшая из каменной скалы, спасшая израильтян от смерти, прообразовали собой истинные для нас пищу и питье, то есть Тело и Кровь Христовы, которые дает нам Господь в святом причащении, спасающим нас от вечной смерти.

В Рефидиме на евреев напали жители пустыни, амаликитяне. Моисей послал против них Иисуса Навина с войском, а сам с братом своим Аароном и Ором взошел на ближайшую гору и начал молиться, подняв обе руки к небу (образовав собой крест). Аарон заметил, что когда Моисей держал свои руки вверх, то евреи побеждали врагов, а когда от усталости опускал, то тогда амаликитяне побеждали евреев. Поэтому Аарон с Ором посадили Моисея на камень, а руки его держали распротертыми. И евреи победили амаликитян. Моисей, молившийся с поднятыми руками, прообразовал собой победный крест Христов, силой которого теперь верующие христиане побеждают видимых и невидимых врагов.

В Рефидиме же посетил Моисея тесть его, Иофор, и привел к нему жену и сыновей его.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Исх. 14-18.

13. Десять заповедей

От Чермного моря евреи все время шли по пустыне. Они остановились станом у горы Синай (Синай и Хорив – две вершины одной и той же горы). Здесь Моисей взошел на гору, и Господь сказал ему: «Так скажи сынам израилевым: если будете слушаться голоса Моего, то будете Моим народом».

Когда Моисей сошел с горы, он передал народу волю Божию. Евреи отвечали: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны».

Господь повелел Моисею приготовить народ к третьему дню для принятия Закона Божия. Евреи постом и молитвой готовились к этому дню. На третий день, который был пятидесятым от еврейской пасхи, то есть от исхода евреев из Египта, густое облако покрыло вершину горы Синай. Сверкали молнии, гремел гром и раздавался сильный трубный звук. От горы восходил дым, и вся она сильно колебалась. По повелению Божию Моисей взошел на гору. И пробыл он там сорок дней и сорок ночей, без какой-либо пищи. Бог дал ему две скрижали, или каменные доски, на которых начертал Свой Закон в десяти заповедях.

Кроме того, Господь дал Моисею и другие законы церковные и гражданские. Повелел Он также устроить скинию, то есть переносной храм Божий. Сойдя с горы, Моисей все эти законы и все, что открыл ему Господь на горе Синай, записал в книги. Так появилось у нас Священное Писание, или Закон Божий.

Десять заповедей, или повелений, которые Бог дал Своему народу, точно указывают, что должен делать человек и чего избегать ради любви к Богу и ближним.

I. Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве Мене. Я Господь Бог твой: да не будет у тебя других богов, кроме Меня.

Заповедь эта повелевает любить Бога больше всего и, кроме Него, не воздавать никому Божеской почести. Святых угодников Божиих следует тоже почитать, но не так, как Самого Бога, а как людей, более других угодных Богу, как молитвенников и заступников наших перед Ним.

II. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землей: да не поклонишися им, ни послужиши им. Не делай себе идола и никакого изображения того, что вверху на небе или внизу на земле, или в водах под землей; не поклоняйся и не служи им.

Все в мире сотворено Богом. Но лишь Ему одному следует поклоняться, одному Ему служить. Непозволительно делать идолов и им поклоняться как Божеству. Поклоняясь святым иконам, должно, глядя на образ, душой восходить к первообразу, то есть поклоняться изображенным на них Богу и святым его. Не должно же почитать сами иконы за Божество.

III. Не приемли Имене Господа Бога твоего всуе. Не произноси Имени Господа Бога твоего напрасно.

Не должно святое и великое Имя Божие произносить праздно, в пустых разговорах, а также божиться и клясться понапрасну.

IV. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый, суббота Господу Богу твоему. Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и совершай в них все дела твои, а день седьмой (суббота) да будет посвящен Господу Богу твоему.

Шесть будничных дней недели человек должен трудиться, работать, и вообще заботиться обо всем, что нужно для его земной жизни. Седьмой же день должно посвящать Богу, то есть отделить его для Господа – посещать богослужение, молиться Ему, читать духовные книги, помогать бедным, и вообще, ради Господа, делать как можно больше добра. В ветхозаветные времена этим днем была суббота, а ныне – в память воскресения Христа из мертвых – воскресенье.

V. Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долголетен будиши на земли. Почитай своего отца и мать, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго жил на земле

Должно любить и уважать своих родителей, слушаться их добрых наставлений и советов, заботиться о них в болезнях, быть опорой им в старости и нуждах, также должно почитать прочих родственников, старших, благодетелей, учителей, духовных отцов и начальников – за это Бог обещает продлить земную жизнь.

VI. Не убий. Не убей.

Под убийством разумеется не только лишение жизни себя или кого-либо другого, но также если и соучаствуем тому; также и необузданный гнев и оскорбление ближнего всяким бранным словом. Заповедь эта повелевает жить со всеми в мире и согласии, а также кротко обращаться с животными.

VII. Не прелюбы сотвори. Не прелюбодействуй.

Этими словами Господь заповедует хранить себя в чистоте: супругам – не нарушать взаимную верность и любовь, неженатым – хранить воздержание, не сквернить себя блудом и всяким непотребством; всех призывает блюсти чистоту душевную: мыслей, чувств и желаний. Обжорство, пьянство и вообще всякое излишество и необузданность также запрещаются этой заповедью.

VIII. Не укради. Не воруй.

Ничего чужого не бери без спроса ни явно, ни тайно; не обманывай при продаже; при всякой сделке рассчитывайся честно; не скрывай найденное; всякую работу оканчивай к обещанному сроку и делай ее по совести.

IX. Не послушествуй на друга твоего Не произноси на другого ложного свидетельства ложна. **свидетельства ложна.** **детельства.**

Заповедь эта запрещает лгать, клеветать, говорить о людях дурное, осуждать их, а также верить клеветникам. Заповедь эта повелевает всегда быть честным.

X. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, не пожелай ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни какого скота его, и вообще ничего, что принадлежит ближнему твоему.

Заповедь эта запрещает завидовать чужому добру и повелевает довольствоваться тем, что имеешь, ибо от зависти рождаются недобрые желания, а от недобрых желаний – и все недобрые злые дела.

В память Синайского законодательства Моисеем был установлен праздник Пятидесятницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Исх.19; 20; 24; 32-34; Втор. 5.

14. Сорокалетнее странствование по пустыне

От горы Синай евреи двинулись к земле обетованной (Ханаанской). В пути евреи не один раз поднимали ропот на Моисея за свое путешествие. Господь за это наказывал их, но по молитвам Моисея снова миловал их. Даже сестра Мариам и Аарон упрекали Моисея за то, что он женился на эфиоплянке, и при этом унижали его достоинство, как посланника Божия. Моисей с кротостью и терпением сносил упреки.

Господь наказал Мариам проказой. Аарон, увидев проказу на своей сестре, сказал Моисею: «Не поставь нам во грех, что мы поступили глупо и согрешили». Тогда Моисей горячо молил Бога об исцелении сестры. И Господь послал ей исцеление, но только после того, как она пробыла семь дней в заключении вне стана.

Когда же евреи подошли к границе обетованной земли, в пустыне Фаран, то по повелению Божию послал Моисей послов (соглядатаев) осмотреть землю обетованную. Избраны были двенадцать человек, по одному из каждого колена. В числе избранных были Халев, от колена Иудина, и Иисус Навин, от колена Ефремова.

Посланные прошли всю землю и, осмотрев ее, возвратились через сорок дней. Они принесли с собой срезанную там виноградную ветвь с одной кистью ягод, которая была такая большая, что ее пришлось нести на шесте двум человекам. Они принес-

ли также гранатовых яблок и смокв. Все они хвалили плодородие земли. Но десять человек, из двенадцати посланных (кроме Халева и Иисуса Навина) смутили народ. Они говорили: «Народ, живущий в той земле, силен и города велики и сильно укреплены... не можем мы идти против народа того, он сильнее нас. Там мы видели таких исполинов, что перед ними мы не более, как саранча».

Тогда евреи подняли вопль и стали роптать на Моисея и Аарона, и говорить: «Для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?»

Иисус Навин и Халев уговаривали народ не восставать против воли Господа, ибо Сам Господь поможет завладеть землей, обетованной (обещанной) Богом отцам их. Но евреи сговорились побить камнями Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева; поставить нового начальника и возвратиться назад.

Тогда слава Господня в виде облака явилась в скинии, перед всем народом. И сказал Господь Моисею: «Доколе этот народ будет не верить Мне при всех знамениях, которые Я ему сделал? Скажи им от имени Моего: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я клялся поселить вас, кроме Халева и Иисуса Навина. Завтра же поверните и идите в пустыню к Чермному морю. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я введу туда, а ваши тела падут в этой пустыне. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, чтобы вы узнали, что значит быть оставленным Мной».

Десять соглядатаев, которые своими худыми рассказами о земле возмутили народ, тотчас же были поражены смертью перед скинией. Но израильтяне, выслушав обличение греха своего, не хотели подчиниться повелению Господню и идти по указанному пути, они стали говорить: «Вот, мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили» – то есть этими словами они говорили как бы так: «Теперь же пойдем и возьмем землю. Каемся в своем грехе, зачем нас наказывать 40 лет». Моисей сказал им: «Для чего вы преступаете повеление Господне? Это будет безуспешно». И оставался с Ковчегом Завета Господня в стане. Израильтяне же, вопреки воле Божией дерзнули подняться на вершину горы, где жили амаликитяне и хананеи, – и были разбиты и бежали.

Вскоре после осуждения на сорокалетнее странствование, между евреями возникло новое возмущение. Некоторые евреи (предводителем которых был старейшина одного племени, Корей) были недовольны тем, что священство предоставлено только племени Аарона. Но Господь наказал их – земля, разверзшись, поглотила бунтовщиков.

Чтобы прекратить между евреями споры, кому принадлежит священство, Моисей, по повелению Божию, приказал всем старейшинам принести свои жезлы и положить на ночь в скинию. На другой день все увидели, что жезл Аарона расцвел, пус-

тил почки, дал цвет и принес миндали. Тогда все признали Аарона первосвященником. По повелению Божию жезл Ааронов был положен пред Ковчегом Завета.

За время сорокалетнего странствования все евреи, вышедшие взрослыми из Египта, умерли, кроме Иисуса Навина и Халева. Народилось новое поколение, которому суждено было вступить в землю обетованную. В последний год странствования умер и Моисей. Перед своей смертью он поставил вождем вместо себя Иисуса Навина.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Числ. 11-14; 16-17; 21, 4-9; Втор. 1, 19-46.

15. Вступление в землю обетованную

Господь помог Иисусу Навину ввести народ еврейский в землю обетованную. При вступлении в эту землю евреям нужно было перейти реку Иордан. По указанию Божию, Иисус Навин велел священникам внести Ковчег Завета в реку. И лишь только они омочили ноги в воде, как река расступилась, вода, текущая от верховья реки, остановилась стеной, а нижняя часть реки стекла в море, и весь народ перешел по сухому дну.

По переходе через реку Иордан нужно было взять город Иерихон, у которого были очень высокие и крепкие стены. Иисус Навин, по повелению Божию, велел священникам, в предшествии воинов и в сопровождении народа с Ковчегом Завета, обходить город вокруг в течение семи дней: шесть дней – по одному разу, а в седьмой день обнести ковчег семь раз. После этого, при трубном звуке священников и громком восклицании всего народа, стены иерихонские обрушились до основания. И евреи взяли город.

При городе Гаваоне была большая битва с народами земли Ханаанской. Евреи победили врагов и обратили их в бегство, а Бог послал с неба каменный град на бегущих, так что больше их погибло от града, чем от меча евреев. День склонялся к вечеру, а евреи еще не окончили поражения врагов. Тогда Иисус Навин, помолившись Богу, громко воскликнул пред народом: «Остановись, солнце, и не движись, луна!» И солнце остановилось, и не наступала ночь, пока евреи не поразили врагов.

При помощи Божией Иисус Навин в шесть лет завоевал всю землю обетованную и разделил ее по жребию между двенадцатью коленами народа израильского. Вместо Левия и Иосифа получили участки два сына Иосифовы: Манассия и Ефрем. Левиано колена служило при скинии и содержалось сбором десятины (десятой части) с доходов всего народа.

Перед своей смертью Иисус Навин завещал евреям строго хранить веру в истинного Бога и служить Ему в чистоте и искренности.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Ис. Нав. 1-24; Втор. 27.

16. Судьи. Начало периода Царств

После смерти Иисуса Навина евреи, окруженные язычниками, часто забывали Бога и начинали поклоняться идолам и предаваться порокам. За это Бог не раз лишал их Своей помощи и предавал во власть соседних языческих народов. Такое несчастье вразумляло евреев и заставляло снова вспоминать о Боге. И когда они раскаивались, Господь посылал им избавителей, которые освобождали их от врагов и управляли ими. Эти избранники Божии назывались судьями. Всех судей у евреев было четырнадцать.

Последним судьей народа израильского был пророк Самуил из колена Левия. Родители Самуила долго не имели детей. Однажды мать Самуила, Анна, во время усердной молитвы перед скинией дала обет: если у нее родится сын, то она посвятит его Богу. Молитва Анны была услышана, через год у нее родился сын. Анна назвала его Самуилом, что значит «испрошенный у Бога». Когда Самуил подрос, мать привела его в скинию и отдала первосвященнику Илию на служение Богу. Первосвященник Илий был в то время также и судьей народа Израильского.

У первосвященника Илия были два сына Офни и Финеес, которые были священниками при скинии, но они были люди порочные, без благоговения совершали службу Божию и своим дурным поведением развращали народ. Илий видел благочестие Самуила и поставил его на служение при скинии. Самуил спал всегда внутри скинии, недалеко от места, где спал Илий.

Однажды Самуил сквозь сон услышал голос, который звал его: «Самуил, Самуил!». Самуил тотчас побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Илий ответил: «Я не звал тебя; пойдь назад ложись». Самуил пошел и лег, и снова голос позвал его: «Самуил, Самуил!» И вторично Самуил пришел к Илию, но Илий снова ответил, что он не звал его. Когда же это повторилось в третий раз, тогда Илий понял, что отрока зовет Господь, и сказал ему: «Пойди назад и ложись. Если тебя еще позовет голос, ты скажи: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Самуил лег и опять услышал голос, звавший его. Самуил ответил, как научил его Илий. Тогда Господь открыл Самуилу, что весь дом Илия погибнет за то, что Илий знал, как нечестиво поступают сыновья его и не обуздывал их. На другой день Самуил передал Илию, что сказал ему Господь. Илий с покорностью принял предсказание.

Скоро исполнилось предсказание Самуила. Филистимляне напали на войско израильское и разбили его. Тогда Илий, по просьбе старейшин израильских послал в стан Ковчег Завета со своими сыновьями – священниками Офни и Финеесом. Но Ковчег не помог израильтянам. Они снова были разбиты филистимлянами. Офни и Финеес были убиты, а Ковчег был взят в плен. Так Господь показал людям, что святыня не поможет тому, кто не исправляет сердца своего и не почитает святых Божиих заповедей. Илий, узнав, что Ковчег взят филистимлянами, упал навзничь с седалища и умер.

Ковчег Завета недолго оставался у филистимлян. Сам Господь вразумил их тем, что их идол Дагон был разбит, у жителей того города появились мучительные наросты на теле, а мыши наполнили поля их. Устрашенные филистимляне поставили Ковчег Завета на новую колесницу, запрягли в нее двух молодых коров и отпустили из своей земли. Коровы, никем не управляемые сами пошли в израильскую землю. Израильтяне с великой радостью встретили Ковчег Завета.

После судии израильского – первосвященника Илия, поставлен был судьей народа израильского пророк Самуил. Самуил управлял народом не только как судья, но и как пророк Божий. Он убедил евреев истребить всех языческих идолов, какие были у них, молиться Богу о прощении и поститься. Весь народ каялся и говорил: «Согрешили мы пред Господом». По молитве Самуила Господь избавил евреев от власти филистимлян. Самуил был строг и правосуден и пользовался от всех большим уважением и любовью. Он управлял народом сорок лет. Под старость он передал власть двум своим сыновьям, которые брали подарки и судили несправедливо. Нетерпеливые евреи стали просить Самуила, чтобы он поставил над ними царя, как и у прочих народов. Самуил старался убедить народ остаться при прежнем управлении, но безуспешно. Тогда Самуил помолился Господу, и Господь сказал ему: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними». Потом Господь сказал, чтобы он предупредил евреев, что царь заставит весь народ служить себе, возьмет себе лучшие земли, лучшее имущество народа, и они должны будут все отдавать царю. Но народ не внял предостережениям Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы». По повелению Божию, Самуил помазал на царство Саула, возлив на голову его священный елей (жидкое растительное масло), и тогда Дух Святой сошел на Саула, и получил Саул свыше силу управлять народом.

Саул был сыном знатного еврея, по имени Киса, из колена Вениаминова. Он был высокого роста (среди народа он возвышался на целую голову), и не было никого из израильтян красивее его. Вскоре после помазания Саула на царство Самуил созвал народ, чтобы избрать царя. Бросили жребий. Жребий пал на Саула, и он был объявлен царем. Народ, восхищенный его ростом и красотой, в восторге воскликнул: «Да живет царь!»

Саул первое время своего царствования поступал по воле Божией, показывая себя достойным своего избрания. Многими победами над врагами он приобрел себе любовь народа. Но когда он перестал исполнять повеления Божии, став самонадеянным, то Дух Божий оставил его и Саул сделался мрачен и жесток.

Самуил печалился о Сауле. Господь сказал ему: «Долго ли тебе печалиться о Сауле? Пойди в город Вифлеем, там между сыновьями Иессея Я усмотрел Себе царя». Самуил пошел в Вифлеем и, по указанию Божию, помазал на царство Давида, сына Иессеева, из колена Иудина. Дух Божий сошел на Давида. Давид был младший сын

Иессея, был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Он был ловок и отважен, имел кроткое и доброе сердце и славился хорошей игрой на гуслях.

На Саула же нападали тоска и уныние от действия злого духа. Ему советовали развлекать себя музыкой и сказали, что в городе Вифлееме у Иессея есть сын Давид, который хорошо играет на гуслях. Давид был призван во дворец, и когда он приходил и играл на гуслях, тогда Саулу становилось отраднее и лучше, и злой дух отступал от него.

Однажды, в царствование Саула, у евреев была война с филистимлянами. Когда войска стали друг против друга, из стана филистимского выступил великан, по имени Голиаф. Он кричал евреям: «Зачем нам всем сражаться, пусть кто-нибудь из вас выйдет против меня, и если он убьет меня, филистимляне будут вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами». Сорок дней утром и вечером выступал этот великан и смеялся над евреями, понося воинство Бога живого. Царь Саул обещал большую награду тому, кто победит Голиафа, но никто из евреев не решался выступить против великана.

В это время в стан еврейский пришел Давид навестить своих старших братьев и принес им пищу от отца. Услышав слова Голиафа, Давид вызвался сразиться с этим великаном. Юноша положил пять гладких камней в свою пастушескую сумку, взял пращу, то есть приспособление для метания камней, и пошел против Голиафа. Голиаф с презрением взглянул на Давида, потому что он был очень молод, и с насмешкой сказал: «Разве я собака, что ты с камнями и палкой идешь на меня?». Давид ответил: «Ты идешь против меня с мечем, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Господь поможет мне, и вся земля узнает, что не мечом и копьем спасает Господь».

И вот, когда Голиаф стал приближаться, Давид поспешил к нему навстречу, вложил камень в пращу и пустил его в великана. Камень попал ему прямо в лоб. Голиаф упал без чувств на землю. Давид подбежал к Голиафу, вытащил у него меч и его же собственным оружием отсек ему голову. Увидев это, филистимляне, объятые ужасом, бросились в бегство, а израильтяне гнали их до самых городов их и многих убили.

Саул сделал Давида военачальником. Потом он выдал за него замуж свою дочь.

Когда Саул и Давид возвращались с победы, еврейские женщины выходили к ним навстречу с пением и плясками и восклицали: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!» Это царю Саулу было неприятно, он стал завидовать славе Давидовой и задумал его убить. Давид удалился в пустыню и скрывался от Саула до самой его смерти.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. Суд. 1 – 24; 1Цар.; 2Цар. 1.

17. Царствование Давида

После смерти царя Саула царем еврейским стал Давид. Давид был самый лучший из всех царей еврейских. Он непоколебимо веровал в Бога истинного и старался исполнять Его волю. Он очень много перенес преследований от Саула и других врагов, но не озлоблялся, не поднял руки на Саула, как на помазанника Божия, а всю надежду возлагал на Бога, и Господь избавлял его от всех врагов. Давид был кроток и благочестив.

Но случалось Давиду впадать и в великие грехи. Тогда он до глубины сердца раскаивался в них, слезами омывал ночами ложе свое, и после становился еще лучше и еще больше любил Бога.

Однажды под вечер царь Давид прогуливался на кровле (на крыше) царского дома и увидел очень красивую молодую женщину. Давид захотел взять ее себе в жены. Он узнал, что эту женщину зовут Вирсавия и она жена Урии Хеттеянина. Урия же в это время был на войне с аммонитянами. У Давида появилось сильное желание, чтобы Урия умер. Этого злого, греховного желания царь не победил в себе и приказал начальнику войска поставить Урию во время сражения так, чтобы его убили. Желание Давида было исполнено. Вирсавия, узнав о смерти мужа, плакала о нем.

Когда кончилось время плача Вирсавии, царь Давид послал за ней и взял ее в дом свой, и стала она его женой. Так царь Давид совершил большое зло, двойной грех, пред очами Божиими. Скоро у Вирсавии родился сын, а Давид и не замечал, что он совершил великий грех перед Богом.

Тогда, по повелению Божию, пришел к царю Давиду пророк Нафан и сказал: «В одном городе жили 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 маленькой и растил ее вместе со своими детьми; она ела, пила, спала вместе с ним и была для него как дочь. Но пришел к богатому человеку странник. Чтобы угостить его, богатый пожалел своих овец и волов, а взял овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя».

Царь Давид сильно разгневался на такого человека и сказал Нафану: «Жив Господь (то есть клянусь Богом), человек, сделавший это, достоин смерти, а за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это и не имел сострадания».

Тогда Нафан сказал Давиду: «Этот человек – ты. Так говорит Господь Бог: Я помазал тебя в цари над Израилем, Я избавил тебя от руки Саула, зачем же ты пренебрег слово Господа? Жену Урии ты взял себе, а его ты убил мечем аммонитян. За это меч не отступит от дома твоего. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего».

И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». Нафан ответил ему: «Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь, но умрет родившийся у тебя сын». И пошел пророк Нафан в дом свой. Давид понял, как зло поступил он и глубоко покаял-

ся. Он со слезами молился Богу, постился, лежа на земле. На седьмой день ребенок умер.

Велик был грех Давида, но велико было и раскаяние его. И Бог простил его. За время своего покаяния, царь Давид написал покаянную молитву – песнь (50-й Псалом), которая является образцом покаяния и начинается такими словами: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой Меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня...».

За великую веру, кротость и послушание царя Давида, Господь благословил его царствование и помогал ему во всем. Он успешно вел войны с соседними народами. Давид завоевал город Иерусалим и сделал его столицей еврейского царства. Вместо обветшавшей Моисеевой скинии, он поставил в Иерусалиме новую скинию и торжественно перенес в нее Ковчег Завета. Давиду хотелось построить и храм, но Господь сказал: «Ты не построишь храма, потому что много воевал и пролил много крови; построит его сын твой, который будет царем после тебя».

Но в то же время Господь возвестил Давиду: «Престол твой устоит во веки». Это значило, что от его потомства произойдет Спаситель мира – Христос, Который будет царствовать во веки. А из Евангелия известно, что Иисуса Христа называли сыном Давидовым.

Давид написал много священных песней, или псалмов, которые он воспевал молясь Богу. Пение псалмов он сопровождал игрой на псалтири, гусях или других музыкальных инструментах. В этих песнях – молитвах Давид взывал к Богу, каялся в своих грехах пред Ним, воспевал величие Божие и предсказывал пришествие Христово и страдания, которые будет терпеть Христос за всех людей. Поэтому святая Церковь называет царя Давида псалмопевцем и пророком.

Псалмы Давидовы часто читаются и поются в церкви при богослужении. Священная книга, в которой находятся все эти псалмы, или песни, называется псалтирью (по названию музыкального инструмента, на котором исполнялись псалмы). Многие христианские молитвы составлены словами из псалмов этой книги.

Давид царствовал сорок лет и умер в глубокой старости. Он еще при жизни своей назначил себе наследником сына своего Соломона. Первосвященник Садок и пророк Божий Нафан помазали его на царство. Перед смертью Давид завещал Соломону, чтобы он обязательно построил храм Божий.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. 2Цар., 1Парал.

18. Царь Соломон

Соломон, при вступлении своем на царский престол, принес Богу тысячу жертв. Ночью после этого Бог явился ему во сне и сказал: «Проси, что ты хочешь, Я дам

тебе». «Господи! – ответил Соломон, – Ты поставил меня царем, а я отрок малый. Даруй же мне разум, чтобы управлять народом Твоим». Господу угоден был ответ Соломона. И сказал Господь: «За то, что не просил у Меня ни долгой жизни, ни богатства, ни победы над врагами, а просил разума, чтобы управлять народом, Я даю тебе мудрость такую, что подобного тебе не было и не будет. И то, чего не просил, Я даю тебе: богатство и славу. А если будешь исполнять заповеди Мои, дам тебе и долгую жизнь».

Исполняя завещание своего отца Давида, Соломон приступил к постройке храма Божия в Иерусалиме. Местом для него выбрал гору Мориа, которая была указана еще Давиду и на которой Авраам приносил в жертву Исаака. Храм строили семь с половиной лет около ста восьмидесяти пяти тысяч работников. Он устроен был по образцу скинии Моисеевой, разделялся на Святое Святых, святилище и притвор, но был обширнее и великолепнее ее. Стены храма были выложены из камня, снаружи обложены белым мрамором, а внутри золотом. Все принадлежности храма для богослужения были сделаны из золота.

Когда храм был готов, Соломон призвал к освящению его всех старейшин и множество народа. При звуке труб и пении песен духовных внесен был Ковчег Завета. Слава Господня в виде облака наполнила храм, так что священники не могли продолжать богослужение. Тогда Соломон взошел к жертвеннику, пал на колени и с воздетыми руками молился Богу, чтобы Он в этом месте принимал молитвы не только израильтян, но и язычников (если последние придут помолиться у храма). По окончании этой молитвы сошел с неба огонь и попалил жертвы, приготовленный в храме.

Царствование Соломона было мирным и счастливым. Из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы посмотреть на царя и послушать его мудрости. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать его загадками. Убедившись в его мудрости, она сказала: «Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев!»

Но под конец своей жизни Соломон стал преступать Божие повеления. У него было много жен – между ними были и язычницы. Для них он построил языческие капители и сам заходил туда. Тогда Господь отнял свое благословение от Соломона, и против него начались бунты и возмущения в еврейском народе. Соломон понял, что это Бог наказывает его за грехи, и стал каяться. Но его покаяние не было таким полным, от всего сердца, как покаяние отца его, Давида. Поэтому, хотя Господь и помиловал его и сохранил царство при его жизни, но объявил через пророка, что царство еврейское после смерти Соломона разделится на два, и сыну Соломонову достанется меньшая его часть.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. 3Цар. 3-11; 1Пар. 22, 28, 29; 2Пар. 1-9.

19. Разделение царства

После смерти Соломона воцарился сын его Ровоам. Он сурово говорил с народом: «Если отец мой Соломон наложил на вас иго, то я увеличу его; если он наказывал вас бичами, то я буду наказывать вас скорпионами» (скорпионы – особый вид бичей с нанизанными металлическими колючками или кусочками свинца). Тогда большая часть еврейского царства восстала против Ровоама. Десять колен израилевых отделились от Ровоама, избрали себе царем Иеровоама из колена Ефремова, и составили особое царство, которое стало называться Израильским. Два колена – иудино и вениаминово – остались у Ровоама и образовали царство Иудейское. Евреи из этого царства стали называться иудеями.

Таким образом, царство еврейское разделилось на два царства: Иудейское и Израильское. Столицей в Иудейском царстве остался город Иерусалим, а в Израильском столицей стал город Самария.

Жители царства Израильского ходили в великие праздники на поклонение Богу в храм иерусалимский. Царю Иеровоаму это не нравилось. Он боялся, что его подданные сблизятся с иудеями и присоединятся к иудейскому царству. Чтобы они больше не ходили в Иерусалим, Иеровоам поставил в двух городах своего царства двух золотых тельцов и объявил народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот ваши боги, которые вывели вас из Египта». И весь народ израильский стал, вместо истинного Бога, поклоняться идолам. И после Иеровоама все цари Израильского царства были нечестивыми – идолопоклонниками. Они сделали нечестивым и весь народ в царстве израильском.

В царстве Иудейском все цари происходили из рода Давидова. Но и среди них добрых и благочестивых царей было очень мало. Народ, подражая нечестивым царям, много грешил перед Богом.

Господь для вразумления еврейского народа, как иудеев, так и израильтян, посылал многих пророков.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. 3Цар. 12-15; 2Пар. 10-13.

20. Пророки

Пророками называются такие святые люди, которые, по внушению Духа Святого, прорекали (предсказывали) о событиях, раскрывали их истинный смысл, особенно о грядущем пришествии Спасителя мира; возвещали волю Божию, учили людей истинной вере и благочестию и творили разные знамения и чудеса. Они обличали евреев в идолопоклонстве, призывая их к покаянию. Одни из них проповедовали только устно, а другие, кроме того, оставили после себя священные книги, написанные ими по внушению Духа Святого.

Из пророков, живших в Израильском царстве, особенно замечательны: Илия, Елисей и Иона, а из пророков, живших в иудейском царстве – Исаия, Иеремия, Михей, Иоиль, Иезекииль и Даниил.

Пророк Исаия

Особенно знаменитым среди иудейских пророков был пророк Исаия. Был он потомком царя Давида, родственником царей иудейских. Господь призвал его к пророческому служению особым явлением. Исаия видел Господа сидящим на высоком престоле. Вокруг Него стояли шестокрылые серафимы и взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Один из серафимов взял клещами горящий уголь с Небесного жертвенника, коснулся уст Исаии и сказал: «Вот, грехи твои очищены». После этого Господь повелел ему идти обличать неверие и пороки иудеев. Пророк Исаия предсказал, что Иудейское царство будет разрушено врагами, иудеи будут отведены в плен, а потом опять возвратятся в свое отечество.

Особенно ясно Исаия предсказал о Христе Спасителе, что Он произойдет из рода Давидова, что Спаситель родится от Девы и будет не простой человек, но вместе и Бог: «Се Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил» (Ис. 7, 14), что значит «с нами Бог». Он предсказал, что Спаситель пострадает и умрет за грехи людские: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих. Как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригушим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». Исаия пророчествовал также, что Спаситель, распятый со злодеями, будет погребен не с ними, а в гробе богатого человека: «Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого». Через веру во Христа Спасителя люди спасутся от вечной погибели: «Через познание Его, Он, Праведник, оправдает многих и грехи их на Себе понесет».

За ясность предсказаний о Христе Спасителе пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. 4Цар. 16, 18-23; 2Пар. 28-35; Ис.

Падение Иудейского царства. Пророк Иеремия

Долго терпел Господь грехи иудейского народа и ждал покаяния, но народ не исправился. Через пророка Иеремию Бог ясно предсказал, что за свое нечестие и идолослужение народ иудейский будет покорен и отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену семьдесят лет.

Сначала вавилонский царь Навуходоносор подчинил себе иудейского царя, но Иерусалим сохранил и не разрушил всего Иудейского царства.

Пророк Иеремия убеждал иудеев подчиниться Вавилону. Он указывал, что вавилоняне посланы на иудеев Богом в наказание за грехи царей и народа, за отступничество от веры. Он говорил им, что единственным способом избавиться от бедствия

является покаяние, исправление и молитва к Богу. Но ни царь, ни народ не послушались пророка и подняли восстание. Тогда вавилонский царь Навуходоносор в 586 году до Р.Х. взял Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до основания храм Соломонов. Тогда же погиб и Ковчег Завета.

Весь народ иудейский был отведен в плен. Только самые беднейшие иудеи были оставлены на своей земле для обрабатывания виноградников и полей. Пророк Иеремиа остался в Иерусалиме. Он плакал о нечестии своего народа на развалинах города и продолжал учить добру оставшихся жителей.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. 4Цар. 24-25; Иер. 1-52; 2Пар. 36, 5-21.

Падение Израильского царства

Бог долготерпеливо призывал израильтян, через многих Своих пророков, отстать от нечестия и пребывать верными Ему. Но ни цари, ни народ не слушались их.

Наконец, когда нечестие народа дошло до крайних пределов, Господь отступил от царства Израильского, и оно погибло. Ассирийский царь Салманассар завоевал и разрушил царство Израильское. Он отвел большую часть израильского народа в свою страну. На их место переселил язычников из своего царства. Эти язычники смешались с оставшимися израильтянами и образовали народ, который стал называться самарянами, по имени Самарии, главного города погибшего Израильского царства.

Самаряне говорили не чистым еврейским языком. Они приняли веру в истинного Бога, но не вполне, потому что не оставляли и своих прежних языческих обычаев и из пророков почитали только одного Моисея. Иудеи презирали самарян, не садились с ними вместе за стол и старались даже не говорить с ними.

Израильское царство просуществовало 257 лет.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. 4Цар. 17.

Пророк Илия

Пророк Илия жил при самом нечестивом израильском царе Ахаве, который поклонялся идолу Ваалу (солнцу) и принуждал к тому же и народ. Илия пришел к Ахаву и от имени Бога объявил ему: «За твое нечестие в эти годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по моей молитве». Так и случилось. Началась страшная засуха; даже трава погибла, и настал голод. Илия по Божиему повелению поселился в пустыне у ручья, куда вороны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из ручья.

Когда ручей высох, Бог повелел пророку идти в языческий город Сарепту Сидонскую к одной бедной вдове и жить у нее. Три с половиной года продолжалась засуха. Илия, по повелению Божию, снова пришел к Ахаву и предложил ему собрать израильский народ на горе Кармил. Когда Ахав собрал народ, Илия сказал: «Довольно вам быть в нечестии. Познайте истинного Бога. Давайте принесем жертву:

вы – Ваалу, а я – Господу Богу, но огня не будем подкладывать. Кто пошлет с неба огонь на жертву, Тот и есть истинный Бог». Все согласились.

Первыми стали приносить жертву жрецы Вааловы. Они приготовили жертвенник, положили на него тельца и целый день около него скакали и кричали: «Ваал, Ваал, услыши нас!» Но ответа не было. Наступил вечер. Тогда Илия приготовил жертвенник, выкопал кругом его ров, положил на жертвенник дрова и тельца и велел поливать жертву водой так, что ей наполнился ров. Потом Илия обратился с молитвой к Господу. И тотчас сошел с неба огонь Господень, и попалил не только дрова и жертву, но уничтожил и воду, наполнявшую ров, и камни, из которых был сложен жертвенник. Весь народ в страхе пал на землю и воскликнул: «Господь есть истинный Бог, Господь есть истинный Бог!»

Илия, согласно указанию Божию, помазал в пророки Елисея, который потом стал учеником его. Однажды, когда они шли вместе, Илия сказал Елисею: «Пока я с тобой, проси меня, о чем хочешь». Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь, но, если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь». Они пошли дальше. Вдруг явилась огненная колесница с огненными конями, и Илия понесся в вихре на Небо. Елисей, видя это, воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Эти слова пророка Елисея, означали, что святой пророк Илия своими молитвами защищал царство Израильское от врагов лучше, чем все воинство израильское – колесницы и конница его. В это время к ногам Елисея упала милоть, то есть верхняя одежда Илии. Елисей поднял ее и с ней получил двойной дар пророческий.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. 3Цар. 16-19; 4Цар. 1; 2, 1-15.

Пророк Елисей

Святой пророк Елисей был сын земледельца, по имени Сафат. Бог прославил пророка многими чудесами. После взятия Илии на Небо Елисею нужно было перейти через реку Иордан. Он ударил милотью Илии по воде, вода расступилась, и он перешел по сухому дну.

Когда Елисей пришел в город Иерихон, жители этого города сказали ему: «У нас вода нехорошая, и от этого земля бесплодна». Елисей бросил в источник воды соли, и вода сделалась вкусной и здоровой.

Военачальник царя сирийского, Нееман, был болен проказой (заразными гнойными ранами). Никто не мог вылечить его от этой болезни. У жены Неемана была служанкой пленная еврейская девушка. Видя страдания своего господина, она сказала: «Вот, если бы господин мой побывал у пророка в Самарии, то он снял бы с него проказу». Нееман поехал в землю израильскую к пророку Елисею. Елисей выслал слугу сказать Нееману, чтобы он семь раз омылся в реке Иордане. Нееман сделал так, как велел ему пророк, и тотчас стал здоровым. С богатыми дарами возвратился он к Елисею, но пророк ничего не принял от него.

Когда Нееман отправился домой, слуга Елисея, Гиезий, догнал его и взял у него, от имени пророка, серебро и несколько одежд. Скрыв полученное, Гиезий явился к Елисею. «Откуда ты, Гиезий?» – спросил его Елисей. «Раб твой никуда не ходил», – ответил Гиезий. Тогда пророк обличил его ложь и сказал ему: «Вместе с серебром Неемана пусть перейдет к тебе и болезнь его». И вышел Гиезий от Елисея, покрытый проказой.

Пророк Елисей и после своей смерти совершил чудо. Через год после его смерти мимо пещеры, где он был погребен, несли умершего. Но увидев неприятелей, погребавшие поспешно бросили умершего человека в пещеру пророка. Как только он при падении своим коснулся костей Елисея, тотчас ожил и встал на ноги свои.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. 4Цар. 2-10; 13, 1-21.

Пророк Иона

Пророк Иона жил после пророка Елисея. Однажды Господь повелел ему идти в языческий город Ниневию, столицу Ассирийского царства, и возвестить жителям этого города, что Господь погубит их, если они не покаются. Но Иона не захотел идти с проповедью к врагам народа израильского и не послушался голоса Божия. Он сел на корабль, который отправлялся в другую страну. Но вдруг на море поднялась сильная буря. Кораблю стала угрожать гибель. Все бывшие в нем испугались. Корабельщики решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого постигло их такое бедствие. Жребий пал на Иону. Иона признался в своем грехе и сказал: «Да, я согрешил пред Господом! Бросьте меня в море, и буря утихнет». Когда его бросили в море, буря утихла. По изволению Божию, пророка проглотила огромная рыба, которая в Библии названа большим китом. Иона три дня и три ночи пробыл во чреве кита, молясь Богу о помиловании. Здесь Господь явил особенную Свою славу, Он сохранил его невредимым во чреве кита и помиловал.

Через три дня кит выбросил пророка живым на берег. После этого Иона пошел в Ниневию для исполнения воли Божией. Целый день он ходил по городу и проповедовал всем, говоря: «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена!» Жители поверили его словам. Они, вместе с царем, наложили на себя пост, стали молиться и приносить покаяние в своих грехах. И Господь помиловал их. Но Иона возроптал на такое милосердие Божие, и просил себе смерти у Бога. Вероятно он думал, что теперь его сочтут за ложного пророка.

Господь же и на этот раз вразумил Иону. Перед палаткой, которую Иона устроил для себя близ Ниневии, в одну ночь выросло большое растение и защищало его от солнечного зноя. Но на другой день червь подточил это растение, и оно засохло. Иона очень сожалел о засохшем растении.

Тогда Господь сказал ему: «Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил. Так Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором

более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Ион. 1-4.

Пророк Даниил

Пророк Даниил происходил из царского рода. Он еще мальчиком отведен был в вавилонский плен. В плену, по желанию царя Навуходоносора, Даниил был избран с некоторыми другими пленными мальчиками из лучших иудейских семейств, для служения при царском дворе. Царь приказал воспитывать их при своем дворце, обучать разным наукам и халдейскому языку. За строгое исполнение Закона – за воздержание (пост) и благочестие – Бог наградил этих отроков хорошими способностями и успехами в учении. На испытании они оказались умнее и лучше других и получили высокие должности при царском дворе. А Даниилу Бог, кроме того, дал еще умение разъяснять сны, как некогда Иосифу.

Однажды Навуходоносор увидел необыкновенный сон, но, проснувшись утром, не мог его вспомнить. Сон же этот очень беспокоил царя. Он созвал всех мудрецов и гадателей и велел им напомнить этот сон и объяснить его значение. Но они не могли этого сделать и говорили: «Нет на земле человека, который бы мог напомнить царю сон». Навуходоносор разгневался и хотел казнить всех мудрецов.

Тогда Даниил упросил царя дать ему некоторое время, и он разъяснит сон. Придя домой, Даниил усердно молил Бога открыть ему эту тайну. В ночном видении Господь открыл ему сон Навуходоносора и значение его.

Даниил пришел к царю и сказал: «Царь, когда ты ложишься спать, ты думал о том, что будет после тебя. И вот, во сне ты увидел огромного истукана: в блеске стоял он и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни частью из железа, частью из глины. Потом от горы сам собой, без содействия рук человеческих, оторвался камень и ударил в ноги истукана, и разбил их. Тогда весь истукан рассыпался и превратился в прах, а камень так увеличился, что покрыл собой всю землю. Вот, царь, твой сон!»

«Этот сон, – продолжал Даниил, – означает следующее: ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и ты владеешь другими народами. Царство твое – это золотая голова. После тебя настанет другое царство, ниже твоего. Потом настанет третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. Четвертое царство будет крепкое, как железо. Как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Но в то же время оно будет разделенное, частью будет крепкое, частью хрупкое. В дни последнего царства Бог Небесный воздвигнет вечное царство, которое не будет передано какому-либо народу, но сокрушит все царства земли и

распространится по всему миру на века. Так Великий Бог дал знать царю, что будет после всего».

Выслушав все, царь Навуходоносор встал и поклонился пророку Даниилу до земли и сказал: «Воистину Бог ваш Бог богов и Владыка царей!»

Он поставил Даниила начальником над всеми вавилонскими мудрецами, то есть над учеными людьми, и оставил его при своем дворце в большом почете. А трех его друзей, Ананию, Азарию и Мисаила, назначил правителями страны Вавилонской.

Предсказание Даниила исполнилось в точности. После вавилонского царства, следовали еще три великих царства: мидийско-персидское, македонское или греческое и римское, из которых каждое владело иудейским народом. Во время же римского царства явился на земле Христос, Спаситель мира, и основал Свое всемирное, вечное царство – святую Церковь. Гора, от которой оторвался камень, означала Пресвятую Деву Марию, а камень – Христа и Его вечное царство.

Даниил предсказал время, когда должен родиться Христос Спаситель: именно через семьдесят седмин, то есть через 490 лет. Он предсказал также, что Христос будет предан смерти, а за ней последует разрушение храма и города и прекращение ветхозаветных жертв (Дан. 9, 23-27).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Дан. 1-14.

21. Возвращение иудеев из вавилонского плена и строительство второго храма

Иудеи были в плену вавилонском семьдесят лет. Царь персидский Кир, в первый же год своего владычества над Вавилоном, разрешил иудеям возвратиться из плена в свое отечество и построить в Иерусалиме храм Господень. Сорок две тысячи иудеев отправились в свою землю. Оставшиеся в Вавилоне иудеи оказали им помощь золотом, серебром и другим имуществом и сверх того богатыми пожертвованиями на храм. Царь отдал иудеям священные сосуды, которые были взяты Навуходоносором из храма Соломонова.

Возвратившись в Иерусалим, иудеи сначала возобновили жертвенник Господу Богу, а потом, на другой год, положили основание храму. Самаряне, узнав об этом, изъявили желание принять участие в постройке храма, но иудеи, чтобы сохранить свое богослужение в чистоте, отказали им в этом. Через девятнадцать лет храм был окончен. Новый храм был не таким богатым и великолепным, как храм Соломона. Старцы, помнившие великолепие прежнего храма, плакали о том, что этот второй храм беднее и меньше прежнего.

Но пророк Аггей, которого послал тогда Господь к иудеям, утешал их. Он предсказал, что слава этого последнего храма будет больше, чем прежнего, потому что в

этот храм придет Желанный всеми народами, Христос, Спаситель мира (Агг. 2, 6-9).

Пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим на ослиати (Зах. 9,9).

Пророк Малахия предсказал, что пришествие Спасителя приближается, и что пред Ним послан будет Предтеча, то есть предшественник, подобный пророку Илии, чтобы приготовить людей к принятию Спасителя (Мал. 3,1; 4,5). Малахия был последним пророком в Иудее. После него четыреста с лишним лет не раздавалось пророческих слов среди еврейского народа, до самого явления Предтечи Христова, Иоанна Крестителя.

22. Всеобщее ожидание Спасителя

Мировое господство римлян поколебало основы язычества. В Рим, как в столицу мира, съезжались ученые, писатели, купцы и другие представители от всех народов. Они несли с собой каждый свою языческую веру. Так люди, видя бесконечное разнообразие языческих богов-идолов, убеждались, что все языческие боги придуманы самими людьми.

Самые проникательные из языческих мыслителей, отказываясь от многобожия, стали приходиться к выводу о существовании единого истинного Бога – начала всего сущего. Таковыми, например, были философы Сократ, Платон и Аристотель, называемые некоторыми Святыми Отцами «христианами до Христа». Подобное происходило не только в пределах Римской империи, но и по всему миру. Так, очень близко к христианству подошел в своем учении китайский мудрец Лао-Цзы.

Кризис язычества продолжался. Многие язычники стали терять веру и надежду на будущее. Лучшие из них, наблюдая, что мир идет к гибели, все же надеялись, что откуда-то должно придти спасение, если не от людей, то свыше. А иудеи, рассеянные по всей земле после плена вавилонского и других последующих пленений, всюду несли с собой весть о скором пришествии Спасителя мира. Поэтому взоры лучших людей языческого мира стали обращаться к востоку – к Палестине.

Среди римлян и других языческих народов ходила широкая молва, что на востоке скоро появится могущественный царь, который покорит себе весь мир. В самой же Палестине, среди евреев, ожидание Спасителя было особенно напряженным. Все чувствовали, что пришло время исполнения пророчеств и спасения Израиля. С особенной ясностью исполнялись предсказания пророка Даниила о сроках явления Христа. Наступило четвертое великое царство, при котором должен придти Спаситель. Кончались предсказанные им «семьдесят седьмин» – это точнейшее определение времени пришествия Христова.

При появлении всякого выдающегося проповедника все невольно спрашивали, не он ли Христос. Также и самаряне ожидали, что скоро придет Христос Спаситель,

Который разрешит все спорные вопросы между ними и иудеями относительно веры. Но, к сожалению, не только язычники, но и сами иудеи неправильно представляли себе Христа. Иудеи думали, что Христос придет в земной славе и будет земным царем над иудейским народом; что Он освободит иудеев от власти римлян и покорит весь мир, а иудеи будут царствовать над всеми народами на земле.

Только немногие благочестивые и праведные люди ожидали Христа со смирением, верой и любовью. Они ждали истинного Спасителя мира, Который придет и избавит людей от рабства греха и власти диавола – «сотрет главу змия», как сказал Бог еще первым людям в раю, спасет людей от вечной смерти и откроет врата в Царство Небесное для вечной блаженной жизни с Богом. Когда же настало время, Бог даровал обещанного Спасителя мира, Сына Своего едиnorodного, Иисуса Христа. Сын Божий вселился в Пресвятую Деву Марию, и при наитии Святого Духа принял от Нее тело и душу человеческие, то есть родился от Пресвятой Девы Марии и стал Богочеловеком.

Рождество Иисуса Христа произошло во дни царствования над Иудеей Ирода Великого – идумеянина, при римском императоре Августе.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Лк. 1-2.

Библейская история Нового Завета

1. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение во храм

Когда приблизилось время родиться Спасителю мира, в галилейском городе Назарет жил потомок царя Давида Иоаким с женой Анной. Оба они были люди благочестивые и были известны своим смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и людям. Они дожили до глубокой старости, а детей не имели. Это очень огорчало их. Но, несмотря на свою старость, они не переставали просить у Бога, чтобы Он послал им дитя. Они дали обет (обещание), что, если у них родится младенец, они посвятят его на служение Богу.

В то время каждый еврей надеялся через свое потомство быть участником в царстве Мессии, то есть Христа Спасителя. Поэтому каждый еврей, не имеющий детей, был в презрении у других, так как бездетность считалось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму, как потомку царя Давида, потому что в его роду должен был родиться Христос.

За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне великую радость. У них родилась Дочь. По указанию Ангела Божия, ей было дано имя Мария (евр. «госпожа», «возвышенная»). Рождение Марии принесло радость не только Ее родителям, но и всем людям, потому что Она была предназначена Богом быть Матерью Сына Божия, Спасителя мира.

Когда Деве Марии исполнилось три года, Ее благочестивые родители приготовились исполнить свой обет. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песнопений, повели Ее в иерусалимский Храм для посвящения Богу. Ее подружки-сверстницы, как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках.

Навстречу им вышли с пением из Храма священники во главе с первосвященником. Иоаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в Храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в Храм.

И вот, трехлетняя Мария Сама, без посторонней помощи, взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как это он всегда делал со

всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Святого Духа, он ввел Ее во святая-святых. Это было самое священное место в Храме. Туда никто не имел право входить, кроме него самого, и то только один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария, избранная отроковица, достойна войти в самое священное место. Она Богом предназначена стать Матерью Сына Божия, Который откроет людям вход в Царство Небесное.

Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при Храме. Там Она вместе с другими девицами обучалась Закону Божию и рукоделию; много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост.

При Храме Божиим Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла очень благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь одному Богу и дала обет девства. По достижении замужнего возраста Пресвятая Дева была обручена праведному Иосифу и жила в его доме, храня девство. Дух Божий и святые Ангелы охраняли Божественную Отроковицу.

2. Рождество святого Иоанна Предтечи

Бог через пророка Малахию предвозвестил, что перед самым пришествием в мир Христа Спасителя явится Предтеча, то есть предшественник Спасителя (Мал. 3:1). Предтеча будет великим пророком, возвестит людям о скором явлении Христа и приготовит их к принятию Спасителя.

Его благочестивые родители священник Захария и Елисавета хотя были уже в преклонном возрасте, но еще не имели детей. Они находились в родственных связях с праведными Иоакимом и Анной и имели непосредственное участие в жизни Пресвятой Девы Марии, особенно после смерти Ее родителей. Праведные Захария и Елисавета сокрушались о своем бесплодии и усердно молили Бога избавить их от такого несчастья. Господь услышал молитвы праведников и в глубокой старости даровал им сына. Евангелист Лука подробно рассказывает об этом событии следующим образом.

Однажды Захария совершал богослужение в иерусалимском Храме. Когда он вошел в святилище для каждения, там ему явился Ангел Господень, который стоял по правую сторону жертвенника кадильного, то есть на котором курился фимиам (ладан). Захария смутился, и страх напал на него.

Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Рождение его принесет радость многим. Он будет велик пред Господом, будет иметь дары Духа Святого от самого своего рождения и многих людей обратит к Господу Богу. Он предъидет, то есть будет предшественником, пред Господом-Спасителем, по духу и силе, как Илия, и приготовит людей к принятию Спасителя».

Захария не сразу поверил от радости и сказал: «По чему я узнаю это; ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел ответил ему: «Я – Архангел Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой. За то, что ты не поверил моим словам, ты будешь нем и не сможешь говорить до того дня, пока это сбудется».

Между тем, молившийся народ ждал Захарию и удивлялся, что он замедлил в Храме, в святилище. Он же, вышедши оттуда, не мог говорить с народом и объяснялся знаками. Тогда все поняли, что ему было видение в святилище. По окончании дней службы своей в Храме, Захария возвратился в дом свой. Когда Елисавета узнала о великой Божией милости к ним, она скрывала от людей свою радость со скромностью и благодарила Господа.

У праведных Захарии и Елисаветы вскоре родился сын. Родные и соседи Елисаветы радовались вместе с ней такой милости Господней. В восьмой день, по иудейскому закону, надлежало дать имя младенцу. Родственники и знакомые советовали назвать новорожденного именем Захария, по имени отца, так как у иудеев в те времена было принято передавать в одном роду одни и те же имена. Елисавета же хотела назвать его Иоанном и настаивала на своем. Тогда все присутствующие обратились к священнику Захарии и знаками стали спрашивать его, как он желает назвать своего сына. Захария попросил дощечку и на ней написал: «Иоанн имя ему». Все очень удивились. И тотчас отверзлись уста у Захарии, и он, вдохновленный Святым Духом, начал прославлять Бога и пророчески возвещать о скором пришествии в мир Мессии. Затем, обращаясь к своему сыну Иоанну, он сказал: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу (приготовить народ к принятию Спасителя) Его спасение в прощении грехов их...»

Все присутствующие от этих слов пришли в большое волнение. События, происшедшие в доме престарелого священника, стали предметом разговоров в горном селении и его окрестностях. Мессианские надежды были живы в это время в народе, все ожидали великого Посланника от Бога. Все слышавшие об этом дивном событии в страхе и удивлении говорили об Иоанне: «Что будет из этого младенца?»

Господь же охранял младенца, и он возрастал и укреплялся духом. Потом Иоанн Предтеча жил в пустыне до дня явления своего народу.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Лк. 1, 5-25, 57-80.

3. Благовещение

В шестой месяц после явления Захарии, отцу святого Иоанна Крестителя, Архангел Гавриил Богом послан был в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостной вестью, что Господь избрал Ее быть Матерью Спасителя мира.

Предание говорит, что Ангел явился в дом праведного Иосифа в то время, когда Дева Мария читала Книгу пророка Исаии и остановила свое внимание на словах:

«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). Это пророчество настолько подействовало на Ее святую душу, что Она пожелала быть хотя бы служанкой у Той Девы, Которая сподобится быть Матерью Господа. В это самое время Пресвятой Деве в сиянии небесного света внезапно предстал Архангел Гавриил и, обращаясь к Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами».

Мария смутилась от слов Ангела и думала, что значит это приветствие? Ангел же продолжал говорить Ей: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И, вот, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется Сыном Всевышнего, и Царству Его не будет конца».

Мария в недоумении спросила Ангела: «Как это будет, когда Я мужа не знаю?» Ангел ответил Ей, что все это совершится силой всемогущего Бога: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот, и родственница Твоя, Елисавета, не имевшая детей до глубокой старости, скоро родит сына; ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».

Тогда Мария со смирением сказала: «Я раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И Архангел Гавриил отошел от Нее. Святая Дева от лица всех людей дает согласие на благодатный союз с Богом, который когда-то был прерван грехопадением первых людей. Это смиренное послушание Девы Марии открыло дверь спасения человеческому роду. Совершилась великая тайна. Произошло примирение человека с Богом, «и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14). Так Бог через Святую Деву стал Человеком, чтобы человека сделать богом по благодати. Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы нас усыновить Своему Небесному Отцу.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Лк. 1, 26-38.

4. Рождество Христово

Во время царствования в Иудее Ирода, который был под властью Рима, римский император Август издал повеление сделать в подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый иудей должен был записаться там, где жили его предки.

Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не могли найти места в доме или гостинице и остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец – Сын Божий, Христос, Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда кладут корм для скота.

Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свой стада в поле. Вдруг явился перед ними Ангел Божий, и свет Господень осиял их. Пастухи испугались. Ангел же сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе Давидовом (то есть Вифлееме) Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях».

Как только Ангел сказал это пастухам, внезапно явилось с ним множество других Ангелов. Они славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-веках благоволение».

Когда Ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Они, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились Младенцу и рассказали о том, что видели и слышали от Ангелов. Мария же сохраняла в сердце Своем все слова их. После этого пастухи возвратились к стадам своим, славя и благодаря Бога за все, что слышали и видели.

На восьмой день после рождения Спасителя Матерь Его с Иосифом, согласно закону, дали Ему имя Иисус, которое указано было Господом через Ангела.

Еще Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом оставались в Вифлееме, как из далекой страны с Востока (из Персии или Вавилонии) пришли в Иерусалим волхвы. Они поклонились Ему до земли и поднесли Ему дары (подарки) свои: золото, ливан (смола ливанского кедра, или ладан) и смирну (драгоценное благовонное масло). Своими дарами волхвы показали, что родившийся Младенец Иисус есть и Царь, и Бог, и человек. Золото они принесли Ему как Царю (в виде дани, или подати), ладан – как Богу (потому что ладан употребляется при богослужении), а смирну – как человеку, который должен умереть (потому что умерших помазывали и натирали тогда благовонными маслами).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Лк. 2, 1-21.

5. Сретение Господне

По закону Моисея, на сороковой день после рождения все родители должны были своих первенцев приносить в Храм для посвящения Богу. При этом полагалось, в знак благодарности Богу, принести и жертву. Закон этот бы установлен в память исхода евреев из Египта – освобождения от рабства, спасения тогда первенцев еврейских от смерти. Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса в Храм Иерусалимский, а в качестве жертвы принесли двух птенцов голубиных.

В то время в Иерусалиме жил старец, по имени Симеон. Он был человек праведный и благочестивый и ожидал пришествия Спасителя. Согласно преданию, он был одним из 70-ти толковников, который, переводя Священное Писание на греческий

язык, усомнился в том, что дева может родить младенца, и хотел исправить текст пророчества. Но явившийся Ангел запретил ему и предсказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. И Симеон действительно дождался исполнения сказанного ему, прожив около 300 лет.

Явившись однажды по вдохновению в Храм, старец Симеон встретил там Того, Кого ожидал всю свою долгую жизнь. Он увидел на руках Богоматери Младенца Иисуса, в Котором узнал обещанного Израилю Мессию. Пораженный и обрадованный встречей, Симеон принял в свои объятия Святого Младенца и, благословив Бога, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего (отпускаешь раба Твоего из этой жизни в другую), 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».

Родившегося Господа Симеон называет: «Светом во откровение языков», то есть светом для просвещения всех племен и народов, и «славой» для народа своего, то есть Израиля. Есть два Израиля: ветхозаветный и новозаветный. В Ветхом Завете то был избранный народ еврейский или израильский, а в Новом Завете – весь верующий мир христианский.

Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Симеона. Симеон благословил их и, обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу» – это значило, что Она Сама будет переживать великое горе за Сына Своего, когда Он будет страдать.

Тут же, в Храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь. И она узнала Спасителя и, подошедши, славилась Господа и говорила о Нем всем в Иерусалиме, ожидавшим пришествия на землю Христа Спасителя. Исполнивши все, что следовало по закону, Божия Матерь с Младенцем и Иосиф возвратились домой.

6. Проповедь святого Иоанна Крестителя

Иоанн, сын праведных Захарии и Елисаветы, с юных лет продолжал жить в пустыне и там проводил время в посте и молитве. Одежду он носил из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили побеги растений и дикий мед. Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему идти в долину реки Иордана и возвещать всем людям о явлении в мир Спасителя, и о том, чтобы все приготовились к встрече с Ним через покаяние и крещение.

И вот, на зеленых берегах Иордана послышался голос великого пророка. «Покайтесь! – взывал святой Иоанн к народу, – ибо приблизилось Царство Небесное (то есть настало время, когда должен явиться ожидаемый Спаситель, который будет призывать всех в Свое Царство)». Голос его гремел над толпой, он обличал пороки,

требовал справедливости. Сила духа и слова святого Иоанна производили на людей неизгладимое действие.

Давно уже Бог не посылал еврейскому народу пророков. Со времени последнего пророка Малахии прошло больше четырехсот лет. Поэтому, услышав о явившемся пророке Иоанне, о его дивной жизни и проповеди, народ со всех сторон собирался послушать его. Тех, кто верил словам его и каялся в своих грехах, Иоанн крестил в Иордане, то есть погружал в воду с возложением руки своей на голову крещаемого. Крещение Иоанново означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека кающегося и уверовавшего в Спасителя очищена будет Христом от всех грехов.

Среди приходивших к Иоанну были и такие люди, которые считали себя праведными и не хотели каяться, а на самом деле были порочны и злы, как, например, фарисеи и саддукеи – вожди еврейского народа. Фарисеи гордились своим происхождением от Авраама, хвалились исполнением Закона и считали себя достойными войти в Царство Мессии-Христа. Саддукеи же не верили в воскресение мертвых и в будущую жизнь. Таким людям Иоанн говорил: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть, кто научил вас, что вы своими силами можете избежать гнева Божия и вечных наказаний в будущей жизни. «Сотворите же достойные плоды покаяния» – покажите добрыми делами раскаяние свое. «И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам; ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира (топор) при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».

Слушая такие слова, народ спрашивал его: «Что же нам делать?» Иоанн отвечал: «У кого две одежды, тот дай одну неимущему, и у кого есть пища, делай то же», то есть, прежде всего, будьте милосердными.

Приходили к нему мытари, сборщики податей, и спрашивали: «Учитель! что нам делать?» Мытари собирали подати (налоги) для римлян. Власть же римскую иудеи ненавидели. Кроме того, некоторые из мытарей брали больше надлежащего и притесняли народ. Иудеи презирали всех мытарей и считали их недостойными войти в Царство грядущего Христа. Иоанн отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам».

Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» Часто бывало так, что воины, недовольные жалованьем, отнимали чужое достояние, обижали бедных людей и клеветали на других из-за своих выгод. Иоанн говорил им: «Никого не обижайте, не клеветайте и довольствуйтесь своим жалованьем».

Многие тогда думали об Иоанне, не он ли и есть Христос Спаситель. Но Иоанн объявил, что он не Христос. «Я крещу вас водой, – говорил он, – но вслед за мной идет Сильнейший меня, у Которого я недостойн развязать ремень обуви Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть, крещение, которое Он даст, будет опалять грехи, как огонь, и подавать дары Духа Святого.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 3, 1-12; Мк. 1, 1-18; Лк. 3, 1-18; Ин. 1, 15-28.

7. Крещение Господа Иисуса Христа. Богоявление

Наконец наступил долгожданный день. На берегах Иордана, в Вифаваре, появился Иисус Христос в простой одежде галилейского плотника. Ему уже исполнилось тридцать лет, и голос Отца Небесного призвал Его на общественное служение.

Никто из присутствующих, кроме Предтечи, не обратил на Него внимания. Не выделяясь среди других, смиренно Он вошел в воду, чтобы принять крещение от Иоанна. Но великий пророк удерживал его со словами: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»

Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь», то есть не удерживай меня теперь, «потому что так нужно нам исполнить всякую правду», то есть исполнить все, писанное в Законе Божиим, и показать пример людям. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа.

Для Иисуса Христа крещение в водах Иордана не было символом очищения, как для всех ветхозаветных людей, ибо Христос был безгрешен. Но это было Божественным свидетельством о Его совершенной чистоте, святости и Богосыновстве.

По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись (раскрылись) над Ним Небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с Небес был слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

После этого Иисус начал Свое служение, и был Он «лет тридцати».

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-22; Ин. 1, 32-34.

8. Испытание в пустыне

После крещения Господь Иисус Христос удалился в пустыню для того, чтобы там, в уединении, молитвой и постом подготовиться к исполнению Своего великого дела, для которого и пришел на землю. Сорок дней и сорок ночей был Он в дикой пустыне искушаем диаволом и ничего не ел в эти дни. Диавол пытался хитрыми вопросами и обольщениями соблазнить Его на грех, как всякого человека.

По прошествии сорока дней Он взалкал (был голоден). Тогда диавол говорит Иисусу Христу: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Спаситель же сказал ему в ответ: «В Священном Писании сказано: не от хлеба одного зависит жизнь человека, но от всякого слова, исходящего из уст Божиих» (Втор. 8, 3).

Тогда диавол повел Иисуса Христа в Иерусалим, поставил Его на крышу Храма и сказал: «Если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, потому что в Писании сказано:

Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Пс. 90, 11-12). Но Иисус Христос отвечал: «В Писании сказано также, не искушай Господа Бога Твоего», то есть, где не нужно, не требуй и не ожидай чудес. (Втор. 6, 16).

После этого, диавол возвел Его на высокую гору и там, во мгновение ока, показал Ему все царства мира, во всем их блеске и величии, и сказал: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонись мне, то все будет Твое». Иисус Христос сказал ему: «Отойди от Меня, сатана; ибо сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Втор. 6, 13). Тогда посрамленный диавол отступил от Иисуса Христа до времени и, тотчас, Ангелы Божии явились и стали служить Христу.

Так Спаситель, победив искушения от диавола, показал, что Он пришел освободить людей от власти диавола, без всяких уступок злу.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 4, 1-11; Мк. 1, 12-13; Лк. 4, 1-13.

9. Явление Господа Иисуса Христа народу и призвание первых учеников

По возвращении из пустыни Иисус Христос шел по берегу Иордана, где крестил Иоанн. Увидев Иисуса, Иоанн сказал народу: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира», то есть Иисус Христос, истинный Агнец Божий, Который столько тысячелетий предызображался в жертвоприношениях. Он так же, как невинные ягнята (агнцы) и тельцы, закалавшиеся для всежжения, кротко примет на Себя страдания и смерть, прольет кровь Свою за грехи всего мира, чтобы спасти людей от вечной смерти.

И свидетельствовал Иоанн говоря: «Я видел Духа, сходящего с Неба, как голубя, и пребывающего на Нем, и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий».

На другой день Иоанн снова увидел идущего Иисуса Христа и сказал стоявшим около него двум своим ученикам: «Вот, Агнец Божий». Услышав от Иоанна эти слова, оба ученика его пошли за Иисусом. Один из них был Андрей, который потому и называется Первозванным, что был первым, последовавшим за Христом. Другой же был Иоанн Богослов. Потом Андрей привел к Иисусу Христу брата своего Симона. Спаситель, предвидя в нем крепкую веру, сказал: «Ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Петром, что значит камень». На следующий день Спаситель призвал к себе Филиппа, а Филипп привел к Нему Нафанаила.

После этого Иисус Христос пошел по городам и селениям еврейской земли проповедовать людям Евангелие, то есть радостную, благовест о том, что Он есть обещанный Спаситель, пришедший на землю спасти людей от власти диавола, греха и вечной смерти, и дать людям вечное спасение – Царство Божие.

Учение о Царствии Божиим Иисус Христос часто излагал в притчах, то есть в образах – подобиях, сравнениях и примерах из окружающей жизни, чтобы нагляднее и полнее изложить Свое учение. Земная жизнь есть великая притча Божия о законах будущей жизни в Царстве Небесном.

Чтобы уверить людей, что Он обещанный Спаситель и Сын Божий, Иисус Христос творил много чудес, то есть таких необычайных дел, которые обыкновенными силами человек сделать не может, и которые могут быть совершены только особенной Божественной силой.

Многие из евреев уверовали в Иисуса Христа и толпами ходили за Ним, слушая Его Божественное учение. Другие же, особенно вожди еврейского народа, фарисеи, саддукеи, старейшины и священники, желая властвовать и господствовать над людьми, имея злые сердца, не захотели принять Его истинного учения и поверить, что Он Спаситель, и сделались врагами Христа.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Ин. 1, 29-51; Лк. 4, 14-15, 32-37; Мф. 4, 17; Мк. 1, 22; Мф. 5-7; 13, 34-35; Мк. 4, 3-34; Мф. 11, 4-6; 5, 23-25; 21, 45-46; 26, 3-4.

10. Усекновение главы Иоанна Предтечи

Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он окончил свою жизнь мученически. Вскоре после крещения Господня, Иоанн был заключен галилейским царем Иродом в темницу. Этот царь, Ирод Антипа был сыном того Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев.

Иоанн обличал царя Ирода в том, что он, при жизни брата своего Филиппа, женился на его жене Иродиаде. Иродиада возненавидела за это Иоанна и просила Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна за великого пророка и боялся народа, но в угоду ей посадил его в темницу. Иродиада же не удовлетворялась этим, тем более, что сам Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и во многом поступал по словам его.

Прошло после этого около года. Ирод, празднуя день своего рождения, устроил пир своим вельможам, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. На пир вошла дочь Иродиады (падчерица Ирода), Саломия и стала плясать; и угодила тем Ироду и пирующим с ним. Ирод сказал ей: «Проси у меня чего хочешь», и клялся, что отдаст ей даже до половины царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить ей у Ирода. Иродиада отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Саломия с поспешностью возвратилась к Ироду и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».

Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях изменить своему слову, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну. Воин, выполнив приказание царя,

принес на блюде голову Иоанна Крестителя и отдал Саломии, а Саломия отнесла матери своей Иродиаде.

Ученики Иоанновы, услышав о смерти Иоанна Крестителя, пришли, взяли тело его и похоронили.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 14, 1-12; Мк. 6, 14-29; Лк. 9, 7-9.

11. Нагорная проповедь

После избрания апостолов Иисус Христос сошел с ними с вершины горы и стал на ровном месте. Здесь ждали Его многочисленные ученики Его и великое множество народа, собравшегося из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест. Они пришли послушать Его и получить исцеления от своих болезней. Все стремились прикоснуться к Спасителю, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Видя перед Собой множество народа, Иисус Христос, окруженный учениками, взошел на возвышение у горы и сел, чтобы учить народ.

Сначала Господь указал, какими должны быть Его ученики, то есть все христиане, чтобы получить блаженную (то есть в высшей степени радостную, счастливую) вечную жизнь в Царстве Небесном. Это Он изложил в девяти заповедях блаженств. Господь также преподавал учение о Промысле Божиим, о неосуждении других, о силе молитвы, о милостыне и о многом другом. Эта проповедь Иисуса Христа называется Нагорной.

Заповеди блаженства

Господь и Спаситель наш Иисус Христос указывает пути или дела, через которые все ищущие того могут войти в Царство Небесное. Первый шаг к тому – осознать свою духовную нищету, свой грех и ничтожество, смириться.

Блажени нищие духом, яко тех есть царствие небесное. Блаженны нищие духом (смиренные): потому что их есть (то есть дано им будет) Царство Небесное.

«Нищие духом» – те, кто смиренно осознают свою духовную нищету, свои грехи и недостатки душевные; кто понимают, что без помощи Божией ничего доброго сами сделать не могут, а потому ничем не хвалятся, не гордятся, но смиряются.

Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блаженны плачущие (о грехах своих), потому что они утешатся.

Блаженны те, кто, видя и осознавая свои грехи, препятствующие им вступить в Царство Небесное, плачут, потому что тогда у них есть возможность примириться со своей совестью и утешиться. Господь простит им грехи и подаст еще здесь, на земле, утешение, а на Небе – вечную радость.

Блажени кротцыи, яко тии наследят Блаженны кроткие, потому что они на-

землю.

следуют (получат во владение) землю.

Оплакивающие свои грехи доходят до такого внутреннего спокойствия, что становятся уже неспособными на кого-либо гневаться, то есть делаются кроткими. Кроткие христиане, действительно, унаследовали землю, которой прежде владели язычники, но они унаследуют землю и в будущей жизни, новую землю, которая возникнет после разрушения этого тленного мира, «землю живых».

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.

Блаженны алчущие и жаждущие правды (желающие правды), потому что они насытятся.

«Алчущие и жаждущие правды» – это те, кто усердно желают правды, просят у Бога, чтобы Он очистил их от грехов и помог им жить праведно (желают оправдания перед Богом); «они насытятся» – достигнут той праведности, которая дает искреннее стремление во всем исполнять волю Божию.

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.

Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.

«Милостивые» – люди, имеющие доброе сердце, милосердные, сострадательные ко всем, готовые всегда помочь нуждающимся, чем могут. Милостивый Бог требует от людей милосердия – добродетели, которой достигают искренне стремящиеся жить по Его воле. Такие люди сами будут помилованы Богом, им будет явлена особая Божия милость.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят.

«Чистые сердцем» – те, кто не только берегутся от дурных дел, но и душу свою стараются сделать чистой, хранят ее от дурных мыслей и желаний. Они и здесь близки к Богу (душой чувствуют Его), а в будущей жизни, в Царстве Небесном, будут вечно находиться с Богом, видеть Его.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены (названы) сынами Божиими.

«Миротворцы» – те, кто не только не любят ссор и стараются жить со всеми мирно, но стремятся дружелюбно и других примирять друг с другом. Миротворцы – это и те, которые учением обращают врагов Божиих. В этом они уподобляются Сыну Божию, примирившего человека с Богом, принесшего мир человеческой душе. Поэтому они и блаженны, поскольку «Будут наречены сынами Божиими».

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царствие небесное.

Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть царство небесное.

Под «изгнанными за правду» понимаются исповедники Православной веры Христовой, а также и те, кто заступает за обижаемых, гонимые за праведность и вообще всякую добродетель, потому что под словом «правда» имеется ввиду любая

добродетель. Гонят и воров, и убийц, но они, однако, не блаженны, так как гонимы они не правды ради, а ради своих злодеяний.

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесах. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах.

Здесь Господь говорит: если за вашу веру в Меня вас будут поносить (издеваться над вами, бранить, бесчестить) и лживо говорить о вас худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все это вы будете терпеть, то не печальтесь, а радуйтесь и веселитесь, потому что Вас за то ожидает большая награда на Небесах.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 5, 6, 7. Лк. 6, 12-41.

12. Чудо в Кане Галилейской

Вскоре после призвания Спасителем первых учеников в городе Кане, недалеко от Назарета, был брак. На этот брак был приглашен Иисус Христос с Пречистой Матерью и учениками. Во время брачного пира не хватило вина. Мать Божия заметила это и сказала Иисусу: «У них нет вина». Но Он ответил: «Еще не пришел час Мой».

Вероятнее всего, Иисус имел в виду, что еще не все вино, припасенное на свадьбу, вышло полностью. Во всяком случае, из дальнейших слов Его Матери можно видеть, что Она никак не приняла ответ Своего Сына за отказ. «Что скажет Он вам, то и сделайте», – обращается Она к слугам.

В доме находилось шесть больших каменных сосудов, в которые наливалась вода для омовения. Иисус Христос велел наполнить эти сосуды водой. «Дабы показать, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – что Он Сам Тот, Кто превращает воду в виноград и обращает дождь в вино через корень винограда; и то, что в растении происходит в течение долгого времени, Он совершает в одно мгновение на браке». И когда наполнили их до верха, сказал слугам: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира».

Слуги почерпнули и принесли к распорядителю. Распорядитель попробовал и увидел, что это самое лучшее вино. Тогда он позвал жениха и сказал: «Всякий человек сперва подает хорошее вино, а потом худшее, ты же сберег хорошее вино до сих пор». Так говорил распорядитель потому, что еще не знал, откуда это вино. Знали только слуги, черпавшие воду.

Так Спаситель положил начало чудесам Своим и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Свое первое чудо Иисус Христос совершает по ходатайству

Своей Матери. Из этого мы можем видеть, что Ее молитвы за нас имеют великую силу.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Ин. 2, 1-12.

13. Исповедание веры апостолом Петром

Когда Иисус со Своими учениками шел в селения Кесарии Филипповой, дорогой Он спросил их: «За кого почитает Меня народ?» Они отвечали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из древних пророков, который воскрес». «А вы за кого почитаете Меня?» – спросил Он. Святой апостол Петр ответил за всех: «Ты – Христос, Сын Бога живого».

Спаситель похвалил Петра за такую веру и сказал ему: «Ты – Петр (греч. «камень»), и на этом камне (на такой вере) Я создам (устрою) Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (никакие усилия сатаны не разрушат Ее); и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано будет на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах (кому ты простишь грехи, тому прощены они будут и от Бога, и наоборот)». Эту же самую власть Спаситель дал и всем прочим апостолам (Ин. 20, 22-23). Петру же Он сказал прежде других потому, что апостол Петр первым из всех исповедал пред Ним свою веру в то, что Он есть Христос, Сын Божий.

С этого времени Иисус Христос начал открывать (то есть открыто говорить, предсказывать) ученикам Своим, что Ему для спасения людей надлежит много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников и быть убитым, и в третий день воскреснуть.

Петр же, отозвав Спасителя, начал Ему прекословить: «Будь милостив к Себе, Господи, да не будет этого с Тобой!» Из этих слов Петра видно, что он имел иудейское понятие о Мессии и не понимал еще учения о спасении людей через страдания Христа, в нем еще преобладали чувства земные над духовными. Просьба Петра была подобна искушению диавола, который также предлагал Господу вместо духовного – земное, вместо Царства Небесного – царство века сего. Потому Иисус Христос ответил ему: «Отойди от Меня, сатана; ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». После этого Иисус говорит ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя (не думай о своих выгодах), возьми крест свой (горести, страдания и труды, посылаемые тебе от Бога), и следуй за Мной. Ибо кто хочет сберечь свою душу (жизнь), тот потеряет ее, а кто потеряет душу (жизнь) свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он (стремясь к накоплению земных благ лично для себя), приобретет весь мир, а душе своей повредит (погубит ее для Царства Божия и вечной жизни)?».

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 16, 13-28; Мк. 8, 27-38; 9, 1; Лк. 9, 18-27.

14. Преображение Господне

Чтобы поддержать веру в учениках Своих, когда они увидят Его страдающим, Иисус Христос показал им Свою божественную славу. Незадолго до Своих страданий, Он взял трех учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и с ними взошел на высокую гору помолиться. Это была прекрасная гора Фавор, покрытая богатой растительностью с подошвы до вершины. Пока Спаситель молился, ученики от утомления заснули. Когда же проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды Его стали белыми, как снег, и блистающими, как свет. В это время явились к Нему, во славе небесной, два пророка – Моисей и Илия и беседовали с Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. Необычайная радость наполнила при этом сердца учеников. Когда же они увидели, что Моисей и Илия отходят от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи (то есть палатки): одну Тебе, одну Моисею и одну Илию», – не зная, что сказать. Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте!»

Ученики в страхе пали на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидели Иисуса Христа в обыкновенном виде. Когда же они сходили с горы, Иисус Христос повелел никому не рассказывать о том, что видели, пока Он не воскреснет из мертвых.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 17, 1-13; Мк. 9, 2-13; Лк. 9, 28-36.

15. Учение Господа Иисуса Христа о втором Его пришествии и о Страшном суде

Иисус Христос предсказал о том, что ожидает в будущем весь наш мир и всех людей. Он учил, что наступит конец миру, и земная жизнь человеческого рода окончится; тогда Он во второй раз придет на землю и воскресит всех людей (тогда тела всех людей снова соединятся со своими душами и оживут), и произведет тогда Иисус Христос суд над людьми и воздаст каждому по делам его. «Не дивитесь этому, – говорил Он, – ибо наступает время, в которое все, находящееся в гробах, услышат голос Сына Божия и, услышавши, оживут; и выйдут из могил – одни, которые творили добро, для вечной, блаженной жизни, а другие, делавшие зло, для осуждения».

Ученики Его спрашивали: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего (второго) пришествия и конца мира?»

В ответ на это Иисус Христос предупредил их, что прежде пришествия Его в славе на землю наступят такие тяжелые для людей времена, каких еще не бывало от начала мира. Будут разные бедствия: голод, мор, землетрясения, частые войны. Умножатся беззакония, вера ослабеет, у многих оскудеет любовь друг к другу.

Появится много ложных пророков и учителей, которые будут обольщать людей и развращать их своим пагубным учением. Но сначала будет проповедано Евангелие Христово по всей земле, в свидетельство всем народам.

Перед самой же кончиной мира будут великие, ужасающие знамения в небе: море восшумит и возмутится; уныние и недоумение овладеет людьми, так что они будут издыхать от страха и от ожидания бедствий для всего мира. В те дни, после скорби той, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются. Тогда явится на небе знамение Иисуса Христа (крест Его); тогда восплачут все племена земные (от страха суда Божия) и увидят Иисуса Христа, идущего на облаках небесных с силой и славой великой. Как молния блистает на небе от востока до запада (и сразу видима бывает повсюду), так (видимо для всех, вдруг) будет пришествие Сына Божия.

О дне же и часе Своего пришествия на землю Иисус Христос не сказал ученикам Своим: «о том знает только Отец Мой Небесный», – сказал Он, и учил быть всегда готовыми к встрече Господа.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. *Ин.* 6, 24-29; *Мф.* 24, 3-44; *Мк.* 13, 3-37; *Лк.* 17, 20-37; 21, 7-36.

16. Воскрешение Лазаря

Приближался праздник еврейской Пасхи, а с ним наступали и последние дни жизни Иисуса Христа на земле. Злоба фарисеев и начальников иудейских дошла до крайности; окаменели сердца их от зависти, властолюбия и других пороков; и они не хотели принять кроткое и милосердное учение Христа. Они выжидали удобного случая, чтобы схватить Спасителя и предать смерти. И вот, теперь их время приближалось, наступала власть тьмы, и Господь предавался в руки человеческие.

В это время в Вифании болен был Лазарь, брат Марфы и Марии. Господь любил Лазаря и сестер его и нередко посещал это благочестивое семейство.

Когда же Лазарь заболел, Иисуса Христа не было в Иудее. Сестры послали сказать Ему: «Господи! вот, кого Ты любишь, болен». Иисус Христос, услышав это сказал: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».

Пробыв два дня на том месте, где находился, Спаситель сказал ученикам: «Пойдем в Иудею. Лазарь друг наш уснул; но Я иду разбудить его». Иисус говорил им о смерти Лазаря (о смертном сне его), а ученики думали, что Он говорит о сне обыкновенном, но так как сон во время болезни есть добрый знак выздоровления, то они сказали: «Господи! если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и Я радуюсь за вас, что Меня там не было (это для того), чтобы вы уверовали. Но пойдем к нему».

Когда Иисус Христос подходил к Вифании, то Лазарь был уже четыре дня в гробу. Многие иудеи из Иерусалима пришли к Марфе и Марии утешать их в печали. Марфа первая узнала о приходе Спасителя и поспешила к Нему на встречу. Мария же в глубокой горести сидела дома. Когда Марфа встретила Спасителя, сказала: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ни попросишь Ты у Бога, даст Тебе». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа же сказала Ему: «Знаю, что воскреснет в Воскресение, в последний день (то есть во всеобщее Воскресение, при конце мира)». Тогда Иисус сказал ей: «Я есть Воскресение и Жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Верешь ли этому?» Марфа ответила Ему: «Так Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, пришедший в мир».

После этого Марфа быстро пошла домой и тихонько сказала сестре своей Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария, как только услышала эту радостную весть, поспешно встала и пошла к Иисусу Христу. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за ней, думая, что она пошла к могиле брата – плакать там.

Спаситель же еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Мария пришла к Иисусу Христу, пала к ногам Его и сказала: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус Христос увидев плачущих Марию и пришедших с ней иудеев, Сам восскорбел духом и сказал: «Где вы положили его?» Говорят Ему: «Господи! Пойди и посмотри». Иисус Христос прослезился.

Когда подошли ко гробу Лазаря – это была пещера, вход в нее был завален камнем – Иисус Христос сказал: «Отнимите камень». Марфа сказала Ему: «Господи! Уже смердит (запах разложения), потому что четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»

Итак, отвалили камень от пещеры. Тогда Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». И, сказав эти слова, Иисус воззвал громким голосом: «Лазарь! Иди вон».

И вышел умерший из пещеры, весь обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком (таков был погребальный обычай у евреев). Иисус сказал им: «Развяжите его, пусть идет».

Тогда многие из иудеев, бывших там и видевших это чудо, уверовали в Иисуса Христа. А некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им о том, что сделал Иисус. Первосвященники и фарисеи забеспокоились и, опасаясь, чтобы весь народ не уверовал в Него, собрали синедрион (совет) и решили убить Иисуса Христа.

Слух же об этом великом чуде стал распространяться по всему Иерусалиму. Многие иудеи приходили в дом Лазаря, и, увидев его, обретали веру в Иисуса Христа. Тогда первосвященники решили убить и Лазаря. Но Лазарь, по воскрешении его Спасителем, жил еще долго и был потом епископом на острове Кипр.

Это великое чудо воскрешения Спасителем Лазаря, воспоминается Православной Церковью в субботу шестой седмицы Великого поста (накануне Вербного воскресенья).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Ин. 11, 1-57; 12, 9-11.

17. Вход Господень во Иерусалим

Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Царь и идет на смерть добровольно.

Недалеко от Иерусалима, в Виффагии, у горы Елеонской, Иисус Христос послал двух учеников Своих, сказав: «Идите в селение, которое прямо перед вами; там вы найдете привязанную ослицу и молодого осла с ней, на которого никто из людей никогда не садился; отвяжите их и приведите ко Мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Они привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него.

Между тем в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневно Лазаря, идет в Иерусалим. Множество народа, собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге; другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, сопровождавший и встречавший Его, в радости восклицал: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! благословен грядущий во имя Господне (достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога посланный) Царь Израилев! Осанна в вышних!»

Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ отвергнет Его, своего Спасителя, и Иерусалим будет разрушен. Иисус Христос заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру (спасению) твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (ты упорно закрываешь глаза на все Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами и окружают тебя, и отгеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени посещения твоего (когда Господь посетит тебя)».

Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и спрашивали не знавшие Его: «Кто это?» Народ отвечал: «Это – Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.

Войдя в Храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал из него всех продающих и покупающих, говоря им: «Написано: дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».

Слепые и хромые обступили Его в Храме, и Он их всех исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять Его. Даже малые дети, бывшие в Храме, восклицали: «Осанна Сыну Давидову!» Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали Ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус ответил им: «Да! Разве вы никогда не читали: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Пс. 8, 3).

В следующие затем дни Иисус Христос учил в Храме, а ночи проводил вне города. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая погубить Его, но не находили, потому что весь народ неотступно слушал Его.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 21, 1-17; Мк. 11, 1-19; Лк. 19, 29-48; Ин. 12, 12-19.

18. Заговор иудеев и предательство Иуды.

Видя, как много народа следует за Иисусом и внимает Его словам, иудейские первосвященники, книжники и старейшины укрепились в своей решимости погубить Его. Они собрались во дворе первосвященника Каиафы и сговорились хитростью схватить и убить Господа, но тайно и не в праздник, чтобы не вызвать возмущения в народе.

В это время Спаситель находился близ Иерусалима, в Вифании, в доме Симона прокаженного. Когда Он возлежал, пришла женщина с сосудом драгоценного благовонного мира. Подойдя ко Христу, она возлила миро Ему на голову. Увидев это, Иуда Искариот, один из двенадцати апостолов, стал негодовать, разжигая возмущение и в других учениках. Апостолы стали говорить женщине: «К чему такая трата? Ведь можно было продать это миро за очень большую цену, а полученные деньги раздать нищим!» Господь, услышав это, вразумил их: «Зачем смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих вы всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Возлив это миро на тело Мое, она приготовила Меня к погребению. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано это Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».

Иуда впал в негодование не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Движимый страстью сребролюбия, он не раз крал деньги, которые верующие жертвовали на нужды Господа и Его учеников. Это не составляло ему труда, т.к. именно он носил при себя ящичек для пожертвований. Через страсть сребролюбия в него вошел сатана и толкнул на предательство Спасителя. Внешним же поводом к этому послужили слова Христа по поводу траты драгоценного мира.

Тогда Иуда Искариот пошел к первосвященникам и сказал им: «Что вы мне дадите, если я предаю вам Иисуса?» Они, весьма обрадовавшись, предложили ему три-

дцать серебряных монет (сребреников). И с этого времени Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Господа иудеям.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 26, 1-5, 14-16; Мк. 14, 1, 2, 10, 11; Лк. 22, 1-6.

19. Тайная вечеря

На пятый день после торжественного входа Господа в Иерусалим, в четверг, ученики спросили Иисуса Христа: «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» (в пятницу вечером надлежало закалывать пасхального агнца).

Иисус Христос сказал им: «Пойдите в Иерусалим; там вы встретите человека, несущего кувшин воды; последуйте за ним в дом и скажите хозяину: Учитель говорит: где горница (комната), в которой бы Мне совершить пасху с учениками Моими? Он покажет вам большую убранную горницу; там приготовьте». Сказав это, Спаситель послал двух учеников Своих: Петра и Иоанна. Они пошли, и все исполнилось так, как сказал Спаситель, и приготовили пасху.

Вечером того дня Иисус Христос, зная, что Он будет предан в эту ночь, пришел с двенадцатью апостолами Своими в приготовленную горницу. Когда все возлегли за стол, Иисус Христос сказал: «Очень желал Я есть с вами эту пасху прежде Моего страдания, потому что, говорю вам, уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божиим». Потом встал, снял с Себя верхнюю одежду, препоясался полотенцем, налил в умывальницу воды и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Умыв ноги ученикам, Иисус Христос надел одежду Свою и, возлегши опять, сказал им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вот, вы зовете Меня Учителем и Господом и правильно зовете. Итак, если Я, Господь и Учитель ваш, умыл ноги вам, то и вы должны поступать так же. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам».

Этим примером Господь показал не только Свою любовь к ученикам Своим, но и научил их смирению, то есть не считать за унижение для себя служить кому бы то ни было, хотя бы и низшему себя человеку.

После вкушения ветхозаветной пасхи еврейской Иисус Христос установил на этой вечери Таинство Святого Причащения.

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите; сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов (то есть за вас предается на страдание и смерть, для прощения грехов)». Потом взял чашу с виноградным вином, благословил, возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому, и, подавая ученикам, сказал: «Пейте из нее все, это Моя Кровь Нового Завета, за вас проливаемая во оставление грехов».

Слова эти означают, что под видом хлеба и вина Спаситель преподал Своим ученикам то самое Тело и Кровь, которое на другой день после этого Он предал на стра-

дания и смерть за наши грехи. Как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Господа – это тайна, непостижимая даже для Ангелов, почему причащение и называется Таинством.

Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство, сказав: «Сие творите в Мое воспоминание». Таинство это совершается у нас и теперь и будет совершаться до скончания века за богослужением, называемым Литургией или Обедней.

Во время Тайной вечери Спаситель объявил апостолам, что один из них предаст Его. Они этим очень опечалились и в недоумении, глядя друг на друга, в страхе стали спрашивать один за другим: «Не я ли Господи?» Спросил и Иуда: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Иоанн же возлежал рядом со Спасителем. Петр сделал знак ему, чтобы он спросил, о ком говорил Господь. Иоанн, припадши к груди Спасителя, тихо сказал: «Господи! Кто это?» Иисус так же тихо ответил: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок хлеба, подал его Иуде Искариотскому, сказав: «Что делаешь, делай скорее». Но никто не понял, для чего это Спаситель сказал ему. А так как у Иуды был ящик с деньгами, то ученики подумали, что Иисус Христос посылает его купить что-либо к празднику или раздать милостыню нищим. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел. Была же ночь.

Иисус Христос, продолжая беседовать с учениками Своими, сказал: «Дети! Уже не долго Мне быть 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 между собой. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою (отдаст жизнь свою) за друзей своих. Вы – друзья Мои, если исполните то, что Я заповедую вам».

Во время этой беседы Иисус Христос предсказал ученикам, что все они соблазняются о Нем в эту ночь, все разбегутся, оставив Его одного. Святой апостол Петр же сказал: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь». Тогда Спаситель сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня и скажешь, что не знаешь Меня». Но Петр еще больше стал уверять, говоря: «Хотя бы мне надлежало и умереть с Тобой, не отрекусь от Тебя». То же говорили и все другие апостолы. Но все же слова Спасителя опечалили их.

Утешая их, Господь сказал: «Да не смущается сердце ваше (то есть не скорбите), веруйте в Бога (Отца) и в Меня (Сына Божия) веруйте». Спаситель обещал ученикам Своим послать от Отца другого Утешителя и Учителя, вместо Себя – Святого Духа: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет (это значит, что Дух Святой пребудет со всеми истинно верующими в Иисуса Христа – в Церкви Христовой). Еще немного – и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня; потому что Я живу (Я есть Жизнь; и смерть не может победить Меня), и вы будете жить. Утешитель же Дух

Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Дух Святой, Дух истины, «Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин. 15, 26-27).

Иисус Христос предсказал также ученикам Своим, что много зла и бед придется им потерпеть от людей за то, что они веруют в Него: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь (крепитесь): Я победил мир (то есть победил зло в мире)».

Беседу Свою Спаситель окончил молитвой об учениках Своих и о всех, кто будет веровать в Него, чтобы Отец Небесный сохранил их всех в твердой вере, в любви и в единомыслии (в единстве) между собой.

Окончив вечерю, они пошли за поток Кедрон, на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 26, 17-35; Мк. 14, 12-31; Лк. 22, 7-39; Ин. 13-17; 18, 1.

20. Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду

Войдя в сад Гефсиманский, Господь сказал ученикам Своим: «Посидите здесь, пока Я пойду и помолюсь там. Молитесь и вы, чтоб не впасть в искушение».

И взяв с Собой Петра, Иакова и Иоанна, пошел в глубь сада, и начал скорбеть, ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И, отойдя от них немного, преклонив колена, пал на землю и молился: «Отче Мой! если возможно, да минует (пройдет мимо) Меня чаша сия (то есть предстоящие страдания); впрочем, пусть да будет не как Я хочу, но как Ты».

Помолившись так, Иисус Христос возвращается к трем ученикам и видит, что они спят. Говорит им: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». И еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя».

Снова возвращается к ученикам, и опять находит их спящими, ибо глаза их отяжелели. Он отошел от них и молился в третий раз теми же словами. Явился Ему Ангел с Неба и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.

Окончив молитву, Спаситель встал, подошел к спящим ученикам и сказал: «Вы все еще спите и поживаете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдём; вот приблизился предающий Меня».

В это время в сад пришел Иуда – предатель, с толпой людей, которые шли с фонарями, кольями и мечами. Это были воины и служители, посланные первосвященниками и фарисеями схватить Иисуса Христа. Иуда договорился с ними: «Кого я

поцелую, Тот и есть, возьмите Его». Подойдя к Иисусу, Иуда сказал: «Радуйся, Равви (Учитель)!» И поцеловал Его. Иисус сказал ему: «Друг! Для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Эти слова Спасителя были для Иуды последним призывом к покаянию.

Потом Иисус Христос, зная все, что с Ним будет, подошел к толпе и сказал: «Кого ищете?» Из толпы отвечали: «Иисуса Назорея». Спаситель говорит им: «Это Я». От этих слов воины и слуги со страхом отступили назад и упали на землю. Когда же они оправились от страха и поднялись, то в смятении пытались схватить учеников Христовых.

Спаситель снова сказал: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назорея». «Я сказал вам это Я, – ответил Спаситель, – итак, если Меня ищете, оставьте их (учеников), пусть идут».

Воины и слуги, подошедши, обступили Иисуса Христа. Святые апостолы хотели защитить своего Учителя. Петр, имея при себе меч, извлек его и ударил им слугу первосвященнического, по имени Малх и отсек ему правое ухо. Но Иисус Христос сказал Петру: «Вложи меч в ножны; ибо все, взявшие меч, мечом погибнут (то есть кто поднимает меч против другого, тот сам погибнет от меча). Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, чтобы Он послал на защиту Мне множество Ангелов? Неужели Мне не пить чаши (страданий), которую дал Мне Отец (для спасения людей)?»

Сказав это, Иисус Христос, прикоснувшись к уху Малха, исцелил его и добровольно предал Себя в руки врагов.

В толпе были также и начальники иудейские. Иисус Христос, обращаясь к ним, сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день бывал Я в храме, сидел там с вами и учил, и вы тогда не брали Меня. Но теперь ваше время и власть тьмы». Воины же, связав Спасителя, повели Его к первосвященникам. Тогда апостолы, оставив Спасителя, в страхе разбежались. Только двое из них, Иоанн и Петр, издали следовали за Ним. Позднее апостол Петр проявит малодушие и трижды отречется от Спасителя во дворе первосвященника.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 26, 36-56; Мк. 14, 32-52; Лк. 22, 40-53; Ин. 18, 1-12.

21. Суд над Иисусом Христом у первосвященников

Сначала воины привели связанного Христа к старому первосвященнику Анне, который к тому времени уже не нес служения в Храме и жил на покое. Он допрашивал Иисуса об учении Его и учениках Его, чтобы найти какую-нибудь вину в Нем. Спаситель отвечал ему: «Я говорил явно миру: Я всегда учил и в синагогах и в Храме, где всегда сходятся иудеи, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им; вот они знают, о чем Я говорил». Слуга первосвященника, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке и сказал: «Так-

то отвечаешь Ты первосвященнику?» Иисус, обратясь к нему, сказал на это: «Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» После допроса первосвященник Анна отослал связанного Иисуса Христа через двор к своему к зятю, первосвященнику Каиафе.

Каиафа же был в данное время служащим первосвященником. Он подал совет в Синедрионе: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».

Святой апостол Иоанн, указывая на высоту священного сана, разъясняет, что, несмотря на свой преступный замысел, первосвященник Каиафа невольно пророчествует о Спасителе, что Ему надлежит пострадать для искупления людей. Поэтому апостол Иоанн и говорит: «Сие же он (Каиафа) сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». И тут же добавляет: «И не только за народ (то есть за иудеев, так как Каиафа говорил только об иудейском народе), но чтобы и рассеянных чад Божиих (то есть язычников) собрать во едино». (Ин. 11, 49-52).

У первосвященника Каиафы в эту ночь собрались многие члены Синедриона (Синедрион, как верховное судилище, по закону, должен был собираться в Храме и непременно днем). Пришли также старейшины и книжники иудейские. Все они уже заранее сговорились осудить Иисуса Христа на смерть. Но для этого им нужно было найти какую-нибудь вину достойную смерти. А так как никакой вины нельзя было найти в Нем, то они выискивали ложных свидетелей, которые сказали бы неправду против Иисуса Христа. Много таких лжесвидетелей приходило. Но они не могли сказать ничего, за что можно было бы осудить Иисуса Христа. Под конец выступили двое с таким лживым показанием: «Мы слышали, как Он говорил: Я разрушу Храм сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворный». Но и такое свидетельство не было достаточным для предания Его смерти. На все эти лживые свидетельства Иисус Христос не отвечал. Первосвященник Каиафа встал и спросил Его: «Что же Ты ничего не отвечаешь на то, что они против Тебя свидетельствуют? Иисус Христос молчал. Каиафа снова спросил Его: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» На такой вопрос Иисус Христос дал ответ и сказал: «Да, Я, и даже говорю вам: отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных». Тогда Каиафа разорвал одежды свои (в знак негодования и ужаса) и сказал: «На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали Его богохульство (то есть что Он, будучи человеком, называет Себя Сыном Божиим)? Как вам кажется?» Они же все в один голос сказали в ответ: «Повинен смерти».

После этого Иисуса Христа отдали до рассвета под стражу. Некоторые начали плевать Ему в лицо. Люди, державшие Его, ругались над Ним и били Его. Другие, же, закрывая Ему лицо, ударяли по щекам и с насмешкой спрашивали: «Прореки нам,

Христос, кто ударил Тебя?» Все эти оскорбления Господь претерпел безропотно в молчании.

Увидев, что Спаситель несправедливо осужден на смерть, Иуда Искариот осознал, что совершил злодеяние, «предал кровь неповинную». Он снова вошел к первосвященникам и швырнул им под ноги тридцать сребреников, заплаченные ему за предательство. Увидев, что уже ничего нельзя изменить, Иуда, впав в отчаяние, повесился. По единогласному мнению Святых Отцов, если бы предатель набрался решимости принести покаяние, Господь непременно простил бы его. Но и здесь Иуда последовал не спасительному зову своего Учителя, а гибельным внушениям сатаны, толкнувшего его на тягчайший из грехов – самоубийство.

Первосвященники, посоветовавшись, приобрели на брошенные Иудой Искариотом сребреники землю одного горшечника, для погребения странников. Эта земля, купленная на «кровавые деньги», стала с тех пор именоваться в народе «землей крови». Этим первосвященники исполнили пророчество Иеремии о Христе: «и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь» (Иер 32, 9).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 26, 57-68; 27, 1-10; Мк. 14, 53-65; 15, 1; Лк. 22, 54; 22, 63-71; Ин. 18, 12-14; 18, 19-24.

22. Господь Иисус Христос на суде Понтия Пилата

Когда снова привели Господа Иисуса Христа к Пилату, то уже в претории собралось много народа, начальников и старейшин. Пилат, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне этого Человека, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал, и не нашел Его виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его. Я посылал Его к Ироду, и Ирод также ничего не нашел в Нем достойного смерти. Итак, лучше я накажу Его и отпущу».

У евреев был обычай отпускать на праздник Пасхи одного заключенного, которого выбирал народ. Пилат, пользуясь этим случаем, сказал народу: «Есть у вас обычай, чтобы я одного узника отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» Пилат был уверен, что народ будет просить Иисуса, потому что знал, что начальники предали Иисуса Христа по зависти и злобе.

В то время, когда Пилат сидел на судейском месте, жена его прислала к нему сказать: «Не делай ничего Праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него».

Между тем первосвященники и старейшины научили народ просить освобождение Вараввы. Варавва же был разбойник, который был посажен в темницу, со своими сообщниками, за произведенное в городе возмущение и убийство. Тогда народ, наученный старейшинами, стал кричать: «Отпусти нам Варавву!» Пилат, желая отпустить Иисуса, вышел и, возвысив голос, сказал: «Кого хотите, чтоб я отпустил

вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?» Все закричали: «Не Его, но Варавву!» Тогда Пилат спросил их: «Что же хотите, чтобы я сделал с Иисусом, называемым Христом?» Они закричали: «да будет распят!» Пилат снова сказал им: «Какое же зло сделал Он? Я ничего достойного смерти не нашел в Нем. Итак, наказав Его, отпущу». Но они еще сильнее закричали: «Распни Его! Да будет распят!»

Тогда Пилат, думая вызвать у народа сострадание ко Христу, велел воинам бить Его. Воины отвели Иисуса Христа во двор и, раздев Его, жестоко били. Потом надели на Него багряницу (короткую красную одежду без рукавов, застегивающуюся на правом плече) и, сплетши венец из колючего терна, возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость, вместо царского скипетра. И стали насмехаться над Ним. Они становились на колена, кланялись Ему и говорили: «Радуйся, Царь иудейский!» Плевали на Него и, взяв трость, били по голове и по лицу Его.

После этого Пилат вышел к евреям и сказал: «Вот я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины». Тогда вышел Иисус Христос в терновом венце и в багрянице. Пилат выводит Спасителя к иудеям и говорит «Вот человек!» Этими словами он как бы хотел сказать: «Посмотрите, как Он измучен и поруган», думая, что евреи сжалются над Ним. Но не таковы были враги Христовы. Когда первосвященники и служители увидели Иисуса Христа, то закричали: «Распни, распни Его!» Пилат же говорит им: «Возьмите Его вы, и распните, а я не нахожу в Нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим».

Услышав такие слова, Пилат испугался. Он вошел с Иисусом Христом в преторию, и спросил Его: «Откуда Ты?» Но Спаситель не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» Тогда Иисус Христос ответил ему: «Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; поэтому больше греха на том, кто предал Меня тебе». После этого ответа Пилат еще более желал освободить Иисуса Христа. Но иудеи кричали: «Если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав такие слова, решил лучше предать на смерть неповинного Человека, чем самому подвергнуться царской немилости.

Тогда Пилат вывел Иисуса Христа, сам сел на судное место, которое называлось лифостротон, и сказал иудеям: «Вот Царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми распни Его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники ответили: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Пилат, видя, что ничего не помогает, а смятение увеличивается, взял воды, умыл свои руки перед народом и сказал: «Неповинен я в пролитии крови этого Праведника, смотрите вы (то есть пусть эта вина на вас падет)». Отвечая ему, весь народ еврейский в один голос сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших». Так евреи сами приняли на себя и даже на потомство

свое ответственность за смерть Господа Иисуса Христа. Тогда Пилат отпустил им разбойника Варавву, а Иисуса Христа предал им на распятие.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 27, 15-26; Мк. 15, 6-15; Лк. 23, 13-25; Ин. 18, 39-40; 19, 1-16

23. Распятие и смерть Спасителя

Казнь распятия на кресте была самой позорной, самой мучительной и самой жестокой. Такой смертью казнили в те времена только самых отъявленных злодеев: разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. По еврейскому закону, повешенный на древе считался проклятым. Начальники иудейские хотели навеки опозорить Иисуса Христа, осудив Его на такую смерть.

Когда привели Иисуса Христа на Голгофу, то воины подали Ему пить кислого вина, смешанного с горькими веществами, чтобы облегчить страдания. Но Господь, попробовав, не захотел пить его. Он не хотел употреблять никакого средства для облегчения страданий. Эти страдания Он принял на Себя добровольно за грехи людей, потому и желал перенести их до конца. И когда все было приготовлено, воины распяли Иисуса Христа. Это было около полудня, или, по еврейскому исчислению времени, в шестом часу дня. Когда же распинали Его, Он молился за Своих мучителей, говоря: «Отче! Прости им, потому что они не знают, что делают».

Рядом с Иисусом Христом распяли двух злодеев (разбойников), одного по правую, а другого по левую сторону от Него. Так исполнилось предсказание пророка Исаии, который сказал: «И к злодеям причтен был» (Ис. 53, 12). По приказанию Пилата, к кресту была прибита над головой Иисуса Христа надпись, означавшая вину Его. На ней было написано по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус Назорей Царь иудейский», и многие ее читали. Такая надпись не нравилась врагам Христовым. Поэтому первосвященники пришли к Пилату и говорили: «Не пиши: Царь иудейский, но напиши, что Он говорил: Я Царь Иудейский». Но Пилат ответил: «Что я написал, то написал».

Между тем воины, распявшие Иисуса Христа, взяли Его одежды и стали делить между собой. Верхнюю одежду они разорвали на четыре части, каждому воину по части. Хитон же (нижняя одежда) был не сшитый, а весь тканый с верху до низу. Тогда они сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, кому достанется». И бросив жребий, воины, сидя, стерегли место казни. Так и здесь сбылось древнее пророчество царя Давида: «Разделили ризы Мои между собой, и об одежде Моей бросали жребий» (Пс. 21, 19).

Враги не перестали оскорблять Иисуса Христа и на кресте. Они, проходя, злословили и, кивая головами, говорили: «Разрушающий Храм и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого. Если Ты Сын Божий, сойди с креста».

Также первосвященники, книжники, старейшины и фарисеи, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а Самого Себя не может спасти. Если Он Христос, Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, чтобы мы видели, и тогда уверуем в Него. Уповал на Бога; пусть теперь избавит Его Бог, если Он угоден Ему; ибо Он говорил: Я Божий Сын».

По их примеру и воины-язычники, которые сидели у крестов и стерегли распятых, издеваясь, говорили: «Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого». Даже один из распятых разбойников, который был слева от Спасителя, злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же разбойник, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же (то есть на такие же муки и смерть)? Но мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». Сказав это, он обратился к Иисусу Христу с молитвой: «Помяни мя (вспомни обо мне), Господи, когда придешь в Царствие Твое!» Милосердный Спаситель принял сердечное раскаяние этого грешника, показавшего такую дивную веру в Него, и ответил благоразумному разбойнику: «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со Мной в раю».

При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, почитавших Его. Невозможно описать скорбь Божией Матери, видевшей нестерпимые мучения Сына Своего! Иисус, увидев Матерь Свою и Иоанна, здесь стоящего, которого особенно любил, говорит Матери Своей: «Жено! Вот, сын Твой». Потом говорит Иоанну: «Вот, Матерь твоя». С этого времени Иоанн взял Матерь Божию к себе в дом и заботился о Ней до конца Ее жизни.

Между тем, во время страданий Спасителя на Голгофе произошло великое знамение. С того часа, как Спаситель был распят, то есть с полудня (шестого часа), солнце померкло и наступила тьма по всей земле и продолжалась до третьего часа дня (девятого часа), то есть до самой смерти Спасителя.

Около девятого часа Иисус Христос громко воскликнул: «Или, Или! Лама савахфани!» – «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Это были начальные слова из 21 псалма царя Давида, в котором Давид ясно предсказал о страданиях на кресте Спасителя. Этот вопль, конечно, не был воплем отчаяния, но только выражением глубочайшей скорби души Богочеловека. Для того, чтобы искупительная жертва совершилась, необходимо было, чтобы Богочеловек испил до самого дна всю чашу человеческих страданий. Для этого потребовалось, чтобы распятый Иисус не чувствовал радости Своего единения с Богом Отцом, и он ощутил всю полноту богооставленности всего человечества. Весь гнев Божий, который, в силу Божественной правды, должен был излиться на грешное человечество, теперь как бы сосредоточился на одном Христе, и Бог как бы оставил Его. Среди самых тяжелых, какие только можно представить, мучений телесных и душевных это оставление было наиболее мучительным, почему и исторгло из уст Иисуса это болезненное восклицание.

По-еврейски «Илия» произносилось «Елиагу». Поэтому вопль Господа послужил новым поводом к насмешкам над Ним: «Вот, Илию зовут». Язвительность насмешки этой состояла в том, что перед пришествием Мессии иудеи ожидали прихода Илии. Насмехаясь над Господом, они как бы хотели сказать: вот Он и теперь еще, распятый и поруганный, все еще мечтает, что Он – Мессия, и зовут Илию Себе на помощь. А другие говорили: «Посмотрим, придет ли Илия спасти Его».

Господь же Иисус Христос, зная, что уже все совершилось, произнес: «Жажду». Тогда один из воинов побежал, взял губку, намочил ее уксусом, надел ее на трость и поднес к иссохшим губам Спасителя. Вкусив уксуса, Спаситель сказал: «Совершилось», то есть исполнилось обетование Божие, совершилось искупление человеческого рода и примирение его с Богом через смерть Мессии. После этого Он громким голосом произнес: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». И, преклонив главу, предал дух.

И вот, завеса в Храме, закрывавшая святое святых, разодралась надвое, с верхнего края до нижнего – это символизировало собой прекращение Ветхого Завета и открытие Нового Завета, который отверзал людям вход в закрытое дотоле Царство Небесное. Также случилось землетрясение («земля потряслась»), так что камни расселись и обнажились гробы, выдолбленные в скалах; и многие тела усопших воскресли, и, по Воскресении Христовом, вошли в Иерусалим и явились многим».

Сотник же (начальник воинов) и воины с ним, которые стерегли распятого Спасителя, видя землетрясение и все происходившее перед ними, испугались и говорили: «Истинно, человек этот был Сын Божий». По Преданию, этот сотник, по имени Лонгин, стал христианином и позже мучеником за Христа (память 16/29 октября). А народ, бывший при распятии и все видевший, в страхе стал расходиться, ударяя себя в грудь.

Наступил вечер пятницы. В это время надлежало есть Пасху. Иудеям не хотелось оставлять на крестах тела распятых до субботы, потому что пасхальная суббота считалась великим днем. Поэтому они просили у Пилата позволения перебить голени распятым, чтобы они скорее умерли, и можно было их снять с крестов. Пилат позволил. Воины пришли и перебили голени разбойникам. Когда они подошли к Иисусу Христу, то увидели, что Он уже умер, и потому не перебили у Него голени, как и сказано было в пророчестве, что не единая кость Его не сокрушится (Исх. 12, 46; Чис. 9, 12). Но один из воинов, чтобы не оставалось никакого сомнения в Его смерти, пронзил копьем Ему ребра, и из раны истекла кровь и вода. Так исполнилось еще одно пророчество о Христе: «воззрят на Того, Которого пронзили» (Зах.12,10).

Один из тайных учеников Господа Иосиф Аримафейский испросил у Пилата разрешение снять тело Спасителя с Креста и похоронить Его. Вместе с Никодимом (другим тайным учеником Христа), Божией Матерью, Иоанном Богословом и преданными Господу женщинами, он приготовил Его к погребению. Недалеко от мес-

та казни был сад, принадлежавший Иосифу. В саду находилась приготовленная им для себя погребальная пещера. В этот каменный гроб и было положено мертвое тело Христа. К входу в пещеру был привален большой камень.

Первосвященники, книжники и старейшины боялись, что апостолы могут похитить тело своего Учителя, чтобы потом объявить о Его воскресении. А потому синедрион приставил ко Гробу Господню стражу и запечатал вход в него.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 27, 33-56; Мк. 15, 22-41; Лк. 23, 33-49; Ин. 19, 18-37.

24. Воскресение Господа Иисуса Христа

По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силой Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб.

Вдруг сделалось великое землетрясение; с Небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались.

В этот день (первый день недели), как только окончился субботний покой, очень рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует женами – мирноносцами). Они еще не знали, что к гробу Христову приставлена стража, и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить, и говорили между собой: «Кто отвалит нам камень от гроба?» Камень же был очень велик.

Подойдя к гробу (пещере), они увидели, что камень отвален. Они вошли внутрь, но не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего по правой стороне места, где был положен Господь; их объял ужас. Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь; Иисуса ищите Назарянина распятого; Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам».

Тогда женщины вспомнили слова Господа. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Дорогой же никому ничего не сказали, потому что боялись. Придя к ученикам, женщины рассказали о всем, что видели и слышали. Но ученикам показались слова их пустыми, и они не поверили им. Но Петр и Иоанн побежали ко гробу. Иоанн бежал скорее Петра и пришел первым, но не вошел во гроб, а наклонившись, увидел лежащие

пелены. Вслед за ним прибегает Петр, входит в гроб и видит одни лежащие пелены и плат (повязку), который был на голове Иисуса Христа, лежащий не с пеленами, но свернутый на другом месте отдельно от пелен. Тогда за Петром вошел и Иоанн, увидел все это и уверовал в воскресение Христово. Петр же дивился сам в себе происшедшему. После этого Петр и Иоанн возвратились к себе. А Мария Магдалина осталась у гроба. Она стояла и плакала у входа. И когда плакала, наклонилась и взглянула в пещеру (в гроб), и увидела двух Ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Спасителя. Ангелы сказали ей: «Жена! Что плачешь?» Мария Магдалина ответила им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Сказав это, она оглянулась назад и увидела стоящего Иисуса Христа, но, быть может, от великой печали, от слез и от уверенности своей, что мертвые не воскресают, она не узнала Господа.

Иисус Христос говорит ей: «Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь?» Мария же Магдалина, думая, что это садовник этого сада, говорит Ему: «Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где положил Его, и я возьму Его». Тогда Иисус Христос говорит ей: «Мария!»

Хорошо знакомый ей голос заставил ее опомниться, и она увидела, что перед ней стоит Сам Господь Иисус Христос. Она воскликнула: «Учитель!» – и с неописуемой радостью бросилась к ногам Спасителя. От радости она не представляла себе всего величия момента. Но Господь, указывая ей на святое и великое Таинство Воскресения Своего, говорит ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим (то есть ученикам) и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему». Этим Господь как бы говорит ей: «Верь не осязанию своему, а слову Моему», Ему надлежит теперь уже не оставаться больше с ними, а вознестись к Отцу Небесному, а Марии повелевает идти проповедовать Его воскресение.

Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам Его. Все были в глубокой печали и подавлены горем. Но радостный голос Марии немного ободрил апостолов. Со слезами радости она возвестила им, что Христос воскрес из мертвых, и что она своими глазами видела Его в саду Иосифа. Радость и свет ворвались в дом с приходом Марии, но апостолы с недоверием отнеслись к ее благовестию. Это было первое явление Христа по воскресении.

Вскоре явления стали повторяться. Пришли остальные женщины и рассказали апостолам, что им тоже явился Воскресший Господь, когда они возвращались от гроба в Иерусалим.

Между тем воины, охранявшие гроб Господень и от страха разбежавшиеся, пришли в Иерусалим. Некоторые из них пошли к первосвященникам и им объявили о всем, что произошло при гробе Иисуса Христа. Первосвященники же, собравшись со старейшинами, сделали совещание. По своему злему упорству враги Иисуса Христа не хотели поверить в Его воскресение и, оценив все ужасные для них последст-

вия того события, что совершилось у гроба Иисуса, решили скрыть бывшее от народа. Для этого они подкупили воинов. Дав много денег, они сказали: «Говорите всем, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда вы спали. А если слух об этом дойдет до правителя (Пилата), то мы похлопочем за вас перед ним и избавим вас от неприятностей». Воины взяли деньги и поступили так, как были научены. Слух этот пронесся между евреями, так что многие из них и до сего времени этому верят. Так враги Христовы старались затмить дело Божие грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными против истины.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мф. 28, 1-15; Мк. 16, 1-11; Лк. 24, 1-12; Ин. 20, 1-18. См. также 1Кор. 15, 3-5.

25. Явление воскресшего Спасителя двум ученикам на пути в Эммаус

К вечеру того же дня, когда Иисус Христос воскрес и явился Марии Магдалине, Марии Иаковлевой и Петру, двое учеников Христовых (из числа 70-ти апостолов), Клеопа и Лука, шли из Иерусалима в селение Эммаус. Эммаус находился в верстах десяти от Иерусалима.

Дорогой они разговаривали между собой о всех событиях, которые произошли в последние дни в Иерусалиме – о страданиях и смерти Спасителя. Когда же они рассуждали о всем случившемся, Сам Иисус Христос приблизился к ним и шел рядом с ними. Но что-то словно удерживало глаза их, так что они не узнавали Его.

Господь спросил их: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой и отчего вы так печальны?» Один из них, Клеопа, сказал Ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о том, что произошло в нем в эти дни?» Иисус Христос сказал им: «О чем?»

Они отвечали Ему: «О том, что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк сильный в деле и слове перед 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. И вот уже третий день сегодня, как это произошло. Но некоторые наши женщины изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела Его и, возвратившись, рассказывали, что они видели Ангелов, которые говорят, что Он жив. Тогда некоторые из нас пошли к гробу и нашли все так, как говорили женщины, но Его не видели».

Тогда Христос сказал им: «О, несмысленные, и медлительные (не чуткие) сердцем на то, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И стал Он, начиная от Моисея, изъяснять им из всех пророков сказанное о Нем во всем Писании. Ученики дивились. Все становилось для них ясным. Так в разговоре они подошли к Эммаусу. Иисус Христос показал вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Иисус Христос остался с ними и

вошел в дом. Когда же Он возлежал с ними за столом, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Иисуса Христа. Но Он стал невидим для них. Таково было четвертое явление воскресшего Христа. Клеопа же и Лука в великой радости стали говорить друг другу: «Не горело ли радостью в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» После этого они тотчас встали из-за стола и, несмотря на позднее время, пошли назад в Иерусалим к ученикам. Возвратившись в Иерусалим, они вошли в дом, где собрались все апостолы и другие, бывшие с ними, кроме апостола Фомы. Все они радостно встретили Клеопу и Луку и говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону Петру. А Клеопа и Лука рассказывали в свою очередь, о происшедшем с ними на пути в Эммаус, как Сам Господь шел с ними и беседовал, и как Он был узан им в преломлении хлеба. Они узнали Иисуса Христа. Но Он стал невидим для них.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мк. 16, 12-13; Лк. 24, 18-35.

26. Явление Иисуса Христа ученикам при море Тивериадском. Восстановление отрекшегося Петра в апостольстве

Согласно повелению Господа, ученики Его ушли в Галилею. Там они занялись своими обыденными делами. Однажды Петр, Фома, Нафанаил (Варфоломей), сыновья Зеведеевы (Иаков и Иоанн) и двое других из учеников Его всю ночь ловили рыбу в Тивериадском море (Генисаретском озере) и ничего не поймали. А когда уже настало утро, Иисус Христос стоял на берегу. Но ученики не узнали Его.

«Дети! – сказал Он. – Есть ли у вас какая пища?» Они ответили: «Нет». Тогда Он говорит им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Ученики закинули сеть по правую сторону лодки и уже не могли ее вытащить из воды от множества рыбы. Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, потому что был раздетым, и бросился в море, и поплыл к берегу. А другие ученики приплыли в лодке, таща за собой сеть с рыбой, так как не далеко были от берега. Когда же вышли на берег, то увидели разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.

Господь говорит ученикам: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. После этого Иисус Христос говорит им: «Придите, пообедайте». Все ели в молчании. Никто не смел спросить Его, кто Он. Но все знали, что это Господь.

Во время трапезы Господь восстановил Петра в апостольском достоинстве. Накануне своего отречения апостол Петр утверждал, что если и все отрекутся, он не отречется, выражая тем самым большую любовь к Господу, чем другие апостолы.

Поэтому Воскресший Христос обращается к нему троекратным (по числу отречений) вопрошанием, любит ли он Его больше, чем они (прочие ученики).

«Так, Господи, – отвечал Петр. – Ты знаешь, что я люблю Тебя». «Паси агнцев Моих», – сказал ему Христос. После этого второй и третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» Это опечалило Петра, что Господь как бы подвергает сомнению его личную привязанность к Нему, и поэтому в третий раз он с особенной силой исповедует Ему свою любовь, ссылаясь на всеведение Господа. Как в третий раз он с особенной силой, с клятвой и божбой отрекся от Него, так Господь принуждает его в третий раз с особенной силой исповедать свою любовь к Нему: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя».

С восстановлением Петра в его апостольском звании Господь соединяет предречение о предстоящей ему к концу его апостольства мученической кончине, к которой приведет его эта засвидетельствованная им только что любовь к Господу: «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься... другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь». Насильственную мученическую смерть Господь символически представляет здесь под видом бессилия старца, с которым, против его воли, делают, что хотят. Святой апостол Петр действительно впоследствии много пострадал за Христа и был распят в Риме на кресте вниз головой при императоре Нероне в 68 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Ин. 21.

27. Вознесение Господне

В течение сорока дней Воскресший Господь много раз являлся Своим ученикам и беседовал с ними о Царствии Божием. В эти светлые дни, полные необычных явлений, радостных слов и трепетного ожидания, Спаситель стремился показать ученикам, что Он не дух, что воскресло Его тело, взойдя, однако, на высшую ступень – ступень духовной телесности. Это было не возвращение к прежней жизни, а полное преобразование тела, которое не знало уже препятствий и ограничений, свойственных грубой материи.

В течение всех этих дней Господь открывал Своим ученикам тайны Царства Божия, напоминал им Свое учение.

Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после воскресения Иисуса Христа они собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же бу-

дут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше; ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым».

Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали спрашивать: «Не в это ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилю?» Спаситель 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 Святой, и будете проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников; и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на Небо, и скоро облако взяло Его из вида их.

Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся Своим человечеством на Небеса и сел одесную (по правую сторону) Бога Отца Своего, то есть Его человеческая душа и тело приняли (такую же) славу нераздельно с Его божеством, а божеством Своим Он всегда был и будет на Небе и везде.

Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два Ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на Небо, опять придет (на землю) таким же образом (то есть во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на Небо».

После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великой радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда в храме Божиим, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены и Мария, Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфия, на место погибшего Иуды-предателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Мк. 16, 15-19; Лк. 24, 46-53. См. также Деян. 1; 2, 4-26.

Общая история Церкви

1. Пятидесятница. Жизнь Церкви в первые века. Проповедь святых апостолов. Гонения на христиан. Великие святые I века

Господь наш Иисус Христос завещал Своим ученикам перед Вознесением не отлучаться из Иерусалима до того времени, когда они будут «облечены силою свыше» для проповедания Слова Божия (Лк. 24, 49).

В пятидесятый день после Воскресения все были «единодушно вместе»: 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 проповедания Слова Божия всем народам (Деян. 2). Этот день считается днем рождения Новозаветной Церкви. Дух Святой соединил апостолов с Господом и друг с другом так, что они стали составлять единый Богочеловеческий Организм – Тело Христово, Которое и есть Его Церковь. Главой (Головой) Церкви является Сам Спаситель, а христиане являются членами Его Тела, клеточками, составляющими этот единый Богочеловеческий Организм.

День Сошествия Святого Духа на апостолов именуется в церковном календаре Пятидесятницей, т.к. празднуется на пятидесятый день после Пасхи. Также он называется Троицей, т.к. именно в этот день Церкви была дарована полнота откровения о Боге-Троице – Едином по Существованию и троичном в Лицах. Дух Святой соединил апостолов со Христом, а во Христе – с Богом Отцом. Так христиане получили возможность приобщения к полноте внутренней сокровенной жизни Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа. Приобщение это возможно только в Православной Церкви, Которая есть Тело Христово и Сокровищница Святого Духа.

Двенадцать апостолов, к которым несколько лет спустя был причислен призванный самим Господом Павел (Савл) из Тарса, а также ученики Христовы и жены разошлись не только по всей Римской империи, но и за пределы ее, неся всюду Евангелие (благую весть) о спасении.

Во главе старейшей иерусалимской христианской общины встал сродник Господень, святой апостол Иаков (брат Господень), а после его убиения иудеями в 62 году – святой апостол Симеон, сын Клеопы. В Иерусалиме жила, по преданию, до своего Успения Пречистая Дева со своим нареченным сыном, святым апостолом Иоанном Богословом: там часто бывали и другие апостолы. Здесь же состоялся и

Первый Апостольский Собор, который решал вопрос о том, обязательно ли для христиан исполнение Закона Моисея (Деян. 15).

О служении апостолов после Пятидесятницы мы знаем следующее.

1. Святой апостол Петр проповедовал сначала иудеям. После 44 года, освобожденный чудесным образом из темницы, куда его заточил царь Ирод Агриппа, он оставил Иерусалим и благовествовал в Сирии и Риме. Тут, в Риме, он и принял мученический венец во время гонения на христиан при императоре Нероне. Он был по преданию, распят вниз головой в 64 или 67 году (память 29/12 июля).
2. Святой апостол Иаков Заведеев, брат святого апостола Иоанна, проповедовал Евангелие в Иудее и первый из апостолов принял мученический венец. Он был усечен мечем по приказу царя Ирода Агриппы около 42 года (память 30/13 мая).
3. Святой апостол Иоанн Богослов после Успения Божией Матери поселился в Ефесе и проповедовал Слово Божие в Малой Азии. При императоре Домициане он был после суда в Риме сослан на остров Патмос, где написал Апокалипсис. Освобожденный из заточения при императоре Нерве, он вернулся в Ефес, где написал свои послания и Евангелие. Скончался он в глубокой старости в начале второго века (память 26/9 октября и 8/21 мая).
4. Святой апостол Андрей Первозванный, брат святого апостола Петра, проповедовал, по преданию, в Малой Азии, Понте, Армении и Скифии и принял мученический венец в городе Патрасе около 62 года. Он был распят на кресте в форме буквы X (память 30/13 декабря).
5. Святой апостол Филипп проповедовал Христа, по преданию, в Галилее, Греции, Аравии и Эфиопии. Он был распят около 90 года 87-летним старцем в городе Иераполе после мучений и темничного заключения (память 14/27 ноября).
6. Святой апостол Фома проповедовал Слово Божие в Персии, Месопотамии и Индии. Пострадал за Христа в городе Малипура (память 6/19 октября).
7. Святой апостол Варфоломей проповедовал Христа в Армении и Индии, Персии и Ассирии. Он был, по преданию, распят на кресте в городе Албанополе около 71 года (память 11/24 июня).
8. Святой апостол Матфей проповедовал в Иудее, Сирии, Мизии и Эфиопии, где пострадал от князя Фульвиана, который при виде чудес, сопровождавших мученическую кончину святого апостола, обратился в христианство и стал первым Эфиопским епископом (память 16/29 ноября).
9. Святой апостол Иаков Алфеев, брат апостола Матфея, проповедовал в Газе, Палестине и Египте, где и принял мученический венец (память 9/22 октября).
10. Святой 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, Киринии и пострадал, по преданию, на Кавказе (память 10/23 мая).

11. Святой апостол Иуда, сродник Господень, брат апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, проповедовал в Галилее, Самарии, Аравии, Месопотамии и Армении, где и пострадал за Христа около 80 года (память 19/2 июля).

12. Святой апостол Матфий, один из 70-ти апостолов, был избран в число двенадцати вместо Иуды Искарюта. Проповедовал Христа в Малой Азии, на Кавказе и в Македонии. Пострадал от иудеев в Иерусалиме около 63 года. Он был побит камнями, а после смерти ему отсекали голову (память 9/22 августа).

Святой апостол Павел проповедовал Христа в Малой Азии, Сирии, Греции, на Кипре и в Италии. По преданию, он был также на юге Франции и в Испании. С 60 по 62 год он жил в Риме и там принял мученический венец в гонение от Нерона в 64 или 67 году (память наряду со святым апостолом Петром 29/12 июля).

Святые жены мироносицы разошлись также по всем странам, проповедуя Христово Воскресение. По преданию, святая Мария Магдалина была в Италии и передала императору Тиберию красное яйцо, символ Воскресения.

Три другие жены–мироносицы, Марфа и две Марии, во время преследования христиан иудеями, по преданию, высадились на юге Галлии, в Сент Мари-де-ля-Мер, и проповедовали там Христа.

Церковь вспоминает апостольские труды десяти жен мироносиц: Марии Магдалины, Саломии, Иоанны, Марии Иаковлевой (сестры святого апостола Симона, сродника Господня), Марфы и Марии (сестер Лазаря), Сусанны, Фамари, Марии Клеоповой и Есфири.

Кроме святых апостолов, наиболее прославились в первом веке два святителя: Климент Римский и Игнатий Антиохийский, Богоносец. К концу первого века, когда были еще живы некоторые свидетели жизни и воскресения Господня, христианство распространилось уже от Индии и стран Азии до Британских островов и от северных берегов Понта (Черного моря) до пределов Африканской пустыни и Эфиопии. Не только многие народы услышали благую весть, но христианские общины во всех частях Римской империи состояли уже не из одних иудеев, а из верующих от всех племен.

Начиная с конца царствования Нерона (64 – 68), христиане подвергались гонению не только со стороны иудеев и отдельных язычников, но и римских властей. Первое гонение продолжалось с 64 по 67 год, и во время него пострадали первоверховные апостолы Петр и Павел и множество христиан в Риме и по всей империи.

Издавая законы против христиан, римские власти сами не организовывали систематических гонений, кроме определенных периодов, когда это, по их мнению, вызывалось государственной необходимостью. Они ждали или доноса на христиан, или признаков народного возмущения, и только тогда судебные власти были обязаны вызывать и допрашивать обвиняемых христиан и, если они упорствовали, присуждать их к смертной казни или к тяжким работам.

В отдельные периоды законы не применялись, и, хотя они не были отменены до начала IV века, гонения временами прекращались. Так, после первого периода гонений наступил относительный мир в царствование императоров Гальбы, Оттона, Виттелия, Веспасиана и Тита и в начале царствования Домициана (68 – 95). 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 простолюдинов, то в период между 68 и 95 годом жажда живой веры в единого Бога проявилась в среде образованных и знатных римлян, не удовлетворявшихся официальной религией, и многие представители высшего римского общества и даже близкие к императорам лица приняли христианство.

Второе гонение на христиан произошло в самом конце царствования императора Домициана, в 95 – 96 году. Тогда был вызван на суд в Рим и потом сослан на остров Патмос святой апостол Иоанн Богослов и было замучено и сослано много членов христианских общин, но смертная казнь уже не применялась ко всем без различия. При императоре Нерве (96–98) христиане были возвращены из темниц и ссылки. Святому апостолу Иоанну Богослову было разрешено вернуться в Ефес, где он написал после 96 года свое Евангелие и Послания.

В третий раз гонения возобновились при императоре Траяне (царствовал с 98 по 117), который в письме к губернатору провинции Вифинии Плинию Младшему дал 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.

В гонениях при Траяне пострадали епископы Римский Климент и Антиохийский Игнатий, а также много представителей христианских общин.

Римская Империя поставила христиан вне закона. Но так как, кроме отказа приносить жертвы богам и изображению императора, христиане были примерными гражданами, то многие из них занимали уже в первом веке высокие посты и служили в римской армии.

Собирались первые христиане под вечер после окончания работы, главным образом, в воскресный день, а не в субботу, как это принято у иудеев, собиравшихся на молитву в субботу. Сначала устраивалась общая трапеза, называвшаяся агапой (общением любви), а после нее – общая молитва. Вскоре молитвенная часть собрания была перенесена в начало. О первых христианских богослужениях сохранилось мало сведений. Самые древние молитвы находятся в книге, известной под названием «Дидахи», или учение святых апостолов. Она была составлена в конце первого или в начале второго века как краткое наставление в вере для обращающихся 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 или связаны с Крещением, или являются праздничными, воскресными богослужениями. Крещение приурочивалось обыкновенно к празднику Воскресения Христова и совершалось накануне, в Великую Субботу, за литургией.

На собраниях читалось Слово Божие (тексты из книг Ветхого Завета и Евангелия) и пелись псалмы. В преломлении хлеба и причащении из общей чаши вспоминалась Вечеря Господня. Состав чтений установился уже к концу первого или к началу второго века после включения в него Евангелий и посланий святых апостолов. Кроме книг, входящих теперь в состав Библии, читались послания святого Климента Римского (†101 г.) и некоторые другие. Текст новозаветных книг окончательно установился очень рано. В 30-х годах XX в. были найдены отрывки Евангелия от Иоанна начала второго века, которые были уже переписаны в Египте для употребления в местных христианских общинах.

Евхаристия с первого века рассматривается как Таинство единства. В послании к Церкви Филадельфийской святой 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, 5).

2. Состояние Церкви в начале II века. Гонения. Ереси. Апологеты христианства

Святые апостолы не возглавляли постоянно отдельных общин, а были проповедниками Евангелия по всей вселенной и живыми свидетелями Воскресения. Они поставили во главе общин ответственных руководителей епископов, как для председательствования на собраниях, во время которых совершалась Евхаристия, так и для управления Церквами. Епископы были связаны с отдельными городами, стали их предстоятелями. Церковь разделилась на ряд Поместных Церквей, которые были связаны друг с другом взаимной молитвой, но каждая из них жила своей особой жизнью.

Таким образом, второй век является веком устройства крупных церковных центров, которые, по образу 12 апостолов, сохраняли между собой союз любви.

С другой стороны, во втором веке Церковь нашла в языческом мире, среди язычников, принявших христианство, защитников – апологетов, которые на языке, понятном язычнику, разъясняли значение Христова учения и опровергали вымыслы, которые о нем слагались. Через них Церковь вступила в спор с языческим миром и его премудростью.

Несмотря на гонения и свое незаконное существование в пределах империи, Церковь в течение всего второго века крепла внутренне, сознавая свое духовное един-

ство, и внешне, через устройство отдельных общин. Пафос мученичества и желание пострадать за Христа так же были сильны, как и в первые десятилетия жизни Церкви. Церковь воспринималась как царство «не от мира сего», и поэтому, хотя и принимались меры к ее земному устройству, порыв к личному мученичеству был даже у некоторых епископов сильнее, чем заботы о пасомых.

В просвещенный век римских императоров из фамилии Антонинов гонения на христианство не прекращались, но они не были систематическими, и по временам Церковь переживала периоды мира. Хотя законы Нерона не были отменены, но не всегда применялись. В начале века при императоре Траяне пострадало много христиан. Самыми известными исповедниками веры Христовой были святитель Фока, епископ Синопский (50 – 117), покровитель мореплавателей (память 22/5 октября); равноапостольная Фекла (40 – 130), ученица святого апостола Павла, которая претерпела множество мучений при Траяне и была первой отшельницей. Она скончалась около Антиохии в глубокой старости, обратив множество людей ко Христу (память 24/7 октября).

Известным исповедником веры Христовой был знаменитый римский военачальник Евстафий Плакида. Он был обезглавлен, несмотря на свои победы и славу, в 118 году в Риме вместе со своей женой-христианкой (память 20/3 октября). В 137 году гонению подверглись христиане в Италии. В Риме пострадали три юные мученицы Вера, Надежда, Любовь и скончалась у них на могиле их мать София. Тогда же пострадали святые мученики Флор и Лавр.

В правление императора Коммода христиане не только не подвергались гонениям, но напротив, пользовались покровительством императора, женатого на христианке Маркии. Гонение 177 г. в Галлии, во время которого пострадали епископ Лионский Пофин, дева Бландина и многие другие христиане, было местным.

Святитель Поликарп, епископ Смирнский, был замучен в 156 г. О его мучениях мы знаем по древнему описанию, которое было составлено очевидцами и разослано по Церквам. Святой Поликарп, ученик апостола Иоанна Богослова, поставленный им епископом города Смирны, правил своей паствой пятьдесят лет. Святой Игнатий Богоносец по пути в Рим послал ему письмо. Известно, что в 155 г. святой Поликарп ездил в Рим для разрешения спора о пасхалии совместно с римским епископом Аникитой. Из писаний святого Поликарпа у нас сохранилось только послание к филиппийцам. В нем он призывает жителей города Филиппы блюсти твердо Христовы заветы. В 156 (157) году, по требованию язычников, он был схвачен, приведен к проконсулу Статию Квадрату. За исповедание Христовой веры он был осужден на смерть и убит мечом, а тело его было сожжено (память 28/13 марта).

Большое значение в распространении христианства имела деятельность христианских апологетов. 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 языческого культурного общества. Их целью было, с одной стороны, доказать незаконность преследования христиан, а с другой – опровергнуть те вымыслы, которые о христианах распускались, как то: обвинения в безбожии, безнравственности, каннибализме и т.д.

Первыми апологетами были: сицилианец Пантен, учитель Климента Александрийского, философ-стоик, ставший христианином; Аристид, который в 125 году передал императору Адриану в Афинах свою апологию христиан и этим способствовал более закономерному судопроизводству над ними; Кодрат, который выступал перед властями в защиту христиан; сириец Татиан, поехавший в Рим, принявший там крещение, выступавший в защиту Церкви, но основавший по возвращении на Восток свою общину. Его требования крайнего воздержания (от брака, мяса и вина), особенно его проповедь об употреблении в Евхаристии воды вместо вина, вызвали в Церкви решительное осуждение.

Почти все апологеты стремились сочетать философию и богословие. Большинство из них были почитателями древних греческих мыслителей, которые, по их мнению, подготовили мир к принятию христианства. Самыми замечательными апологетами во второй половине века были святой Иустин Философ, Афинагор и Тертуллиан. Кроме них надо отметить Мелитона, епископа Сардийского, автора «Слова на страсти Господни», и неизвестного составителя книги «К Диогнету», написанной для римского наместника в Египте в 197 году.

3. Третий век. Жизнь Церкви. Внешние и внутренние враги христианства. Ереси. Отцы и защитники веры

В третьем веке в жизни Церкви произошли значительные перемены. Чаше стали собираться Поместные Соборы. Из них некоторые, как, например, Антиохийский, против Павла Самосатского, включали представителей многих Церквей, а не одной области. С другой стороны, в третьем веке Церкви пришлось пережить внутренние расколы, из которых многие сильно потрясли церковную жизнь, как, например, раскол донатистов.

В III в. началось размежевание Церкви Востока и Запада: сначала из-за вопросов о власти римского епископа, а в конце века – вследствие разделения империи на две части. Наконец, около 250 г. произошел перелом в церковном воззрении на мученичество, который отразился на дальнейшей жизни Церкви.

В течение третьего века пределы Церкви значительно расширились. Проповедь христианства захватила не только всю Галлию и Испанию, но и часть Англии, где к концу века существовали уже три епископских кафедры: в Лондоне, Йорке и Линкольне. Британская Церковь дала первого своего мученика – святой Албания († ок. 303 года). Христианство распространилось и за Рейном, в областях, населенных

германскими народами, а на Востоке святитель Григорий Неокесарийский положил начало христианской проповеди среди готов, вторгшихся в Малую Азию.

Если на Востоке в третьем веке было уже много и городских, и сельских церковных общин, то на Западе, особенно в Галлии, только одни города были охвачены христианским благовестием, а сельское население оставалось языческим.

Внешнее положение Церкви значительно улучшилось. В царствование императора Александра Севера (222 – 235) было разрешено строить храмы, и во всех значительных городах были воздвигнуты церкви. Многочисленные земельные дары, получаемые общинами, настолько обогатили отдельные Поместные Церкви, что, например, епископ Флавиан Римский считался одним из самых крупных владельцев столицы. Римская община приобрела катакомбы, где хоронились мученики и вообще все христиане, и начала устраивать там богослужения.

Внутри отдельных Церквей стали возникать разногласия, из которых одно стало первопричиной разделения Востока и Запада. В 217 году, по смерти епископа Римского Зефирина, часть римской общины избрала ему в преемники диакона Каллиста, который принадлежал к монархианам – ереси, распространившейся в Африке, и главным проповедником которой был Савелий.

Ипполит, пресвитер Римской Церкви, обличитель ереси, был тоже избран епископом, и в течение 18 лет в столице было два епископа.

Раскол 217 года важен в том отношении, что выявились две точки зрения на власть римского епископа, которые потом с еще большей силой проявились в споре при святом Киприане Карфагенском. Сторонники Каллиста считали, что всякий, кто не состоит в общении с римским епископом – схизматик и исключил себя из церковного общения. Сторонники Ипполита, наоборот, полагали, что римский епископ постольку является выразителем церковной традиции, поскольку находится в общении с другими епископами Поместных Церквей.

Раскол в Римской Церкви прекратился в 235 году, когда оба епископа, святой Ипполит и преемник Каллиста святой Понтиан, приняли мученический венец. Раскол имел большое историческое значение, так как впервые римский епископ, авторитет которого до этого был очень высок, оказался неправославным. Авторитет же епископа Ипполита, защитника Православия, настолько был велик на Востоке, что его главное сочинение «Апостольское Предание» было принято многими Церквями как руководство.

В третьем столетии много трудов для защиты веры и Церкви против внешних и внутренних врагов положили святители Киприан Карфагенский, Дионисий Александрийский, Григорий Неокесарийский, Мефодий Олимпийский и пресвитер Ориген.

В связи с началом гонения императора Декия в 250 году, в церковном воззрении на мученичество произошел переворот, который направил дальнейшую жизнь Церкви по новому руслу. До этого времени, особенно во втором веке, епископы и руково-

дители общин, как и другие христиане стремились засвидетельствовать свою веру мученическим подвигом, так что предпочитали мученичество управлению общиной. Мученичество считалось высшим идеалом.

К середине третьего века церковное сознание пришло к выводу о необходимости сохранения руководителей общин, поэтому ответственные ее члены не должны вызываться на мучение, их надо охранять и прятать во время гонений. Так в 250 году виднейшие иерархи – Киприан Карфагенский, Дионисий Александрийский и Григорий Неокесарийский по настоянию паствы покинули свои города и скрывались до окончания преследований, тайно поддерживая связь со своими Церквями. Это вызвало против них движение сторонников крайнего понимания мученичества, «ригористов», но церковное сознание их оправдало.

С другой стороны, гонения Декия были причиной ухода христиан в пустыню. Этим было положено основание монашеству. Основателем пустынножительства на Востоке был преподобный Павел Фивейский (память 15/28 января), который в 251 году покинул Александрию и поселился в пустыне. Через 20 лет его примеру последовал преподобный Антоний Великий (память 17/30 января), который после 20 лет пребывания в затворе, с 291 г. начал устройство монашеской жизни.

4. Победа христианства. Обращение императора Константина. Миланский эдикт

В самом конце III в. произошло два события, которые имели большое значение в жизни Церкви. Император Диоклетиан разделил Империю на две части и кроме двух императоров учредил две должности цезарей, ближайших помощников августов. Этим было положено начало отделению Востока и Запада. С другой стороны, в 297 году была произведена «чистка» армии от христиан, где они занимали многие высокие посты.

Хотя до 302 г. не было открытого гонения, но цезарь Востока Галерий был врагом христианства и искал только удобного случая, чтобы начать преследования. Во время торжественного гадания на внутренностях птиц в Антиохии христиане были обвинены в том, что крестным знаменем нарушили церемонию. Против них были изданы первые враждебные эдикты, и многие подданные были сосланы и лишены мест.

Диоклетиан фактически отдал управление империей Галерию и, когда тот в 303 г. решил начать всеобщее истребление христиан, спросил оракула и, получив положительный ответ, одобрил его указ. Эдикт предусматривал немедленное разрушение всех христианских храмов в империи и сожжение всех священных книг. Накануне опубликования эдикта войска ворвались в Собор в Никомидии, находившийся рядом с императорским дворцом, разграбили его, избивали всех там находившихся и подожгли здание.

Гонение, начавшееся в 303 году и длившееся до 311, было самым страшным и кровопролитным из всех, которые пришлось пережить Церкви. Повсюду были уничтожены храмы, книги были преданы огню. Этим объясняется отсутствие рукописей до IV-го века. Тысячи христиан были избиты или сожжены. В одной Никомидии пострадало свыше 20 тысяч, во главе с епископом Анфимом и многочисленным духовенством.

В это гонение пострадал за Христа знаменитый военный начальник, любимец императора Диоклетиана Георгий (Победоносец). Он роздал все свое имущество бедным и явился к императору с обличением гонителей. Его мучения произвели такое впечатление в Никомидии, что множество христиан пошло на добровольные мучения. Церковь прославила его как великомученика (память 23/6 мая). В Никомидии пострадал и другой великомученик, врач Пантелеимон (27/9 августа), память о котором так же, как и слава Георгия Победоносца, разошлась по всему миру.

В Солуни пострадал начальник города, великомученик Димитрий Мироточивый (26/8 ноября), в Илиополе – великомученица Варвара (4/17 декабря), в Халкидоне – великомученица Евфимия Всехвальная (16/29 сентября).

На Западе, благодаря цезарю Констанцию Хлору, отцу Константина Великого, женатому на христианке, равноапостольной Елене, эдикт Диоклетиана не имел силы. В его области, Галлии и Британии, было разрушено несколько церквей, а в области Максимиана, Италии и Испании, сожжены христианские библиотеки. Все же и в самом Риме было много пострадавших, в том числе святой Севастьян и его дружина.

С 310 года в империи началась анархия и борьба за власть отдельных вождей войска. Галерий заболел страшной болезнью и перед смертью неожиданно для всех издал эдикт 311 года, в котором провозглашал свободу от преследования. Он, кроме открытых гонений основал лже-церковь и издал ложное евангелие «Акты Пилата», желая этим подорвать авторитет Церкви. Наконец, в 313 году, в Милане, Константин и Ликийский подписали акт о церковном мире, который окончательно водворился на Западе, а вскоре, после поражения Максимиана, и на Востоке.

Прекращение гонений было победой христианства, которое, несмотря на страшные испытания начала IV века, продолжало распространяться и укрепляться. Римская Империя не могла уже продолжать борьбу и признала за новой верой право на существование. В 313 году в Милане соправители Константин и Ликийский торжественно подтвердили и ввели в действие эдикт о веротерпимости императора Галерия. Христианам были возвращены храмы и имущество, отобранные во время гонений, и разрешен вновь доступ ко всем государственным должностям.

За год до Миланского соглашения произошли события, о которых повествует церковный историк епископ Евсевий Кесарийский в своей «Жизни Константина».

В 312 году у правителя Галлии и Британии Константина возникла борьба с Максенцием, правителем Италии. Константин двинулся с войском из Галлии через

Альпы к Риму и подошел к нему 27 октября. В этот день ему и его приближенным было чудесное явление «Креста над солнцем». Ночью во сне Константину явился Спаситель и повелел начертать знамение креста на щитах и шлемах воинов. Константин исполнил повеление и на следующий день разбил Максенция, и торжественно вступил в Рим. С этой поры, по словам епископа Евсевия, Константин твердо уверовал во Христа и всю свою жизнь посвятил служению Ему.

Император Константин принадлежал к благочестивой языческой семье и вырос в обстановке веротерпимости. И его отец, Констанций Хлор, и он сам были формально поклонниками солнца, но современное им язычество их не удовлетворяло, и они стремились к более возвышенному идеалу. Мать Константина – Елена, по происхождению британка, обратилась в христианство. Поэтому Константин так легко стал сам защитником новой веры – в ней он видел свой идеал, к которому стремились все лучшие люди империи. Но все же посягнуть на Рим с его древними языческими святынями было для него святотатством, и он решился на это лишь после видения креста над солнцем, когда он понял, что есть символ, который превосходит все, во что веровали его предки.

Император Константин с 312 г. стал покровителем христиан, но сам принял крещение только перед смертью в 337 г. Он передал Римскому епископу свой Латеранский дворец и базилику. В ней был устроен храм Христа Спасителя. Он же заложил в Риме храмы на месте мученической кончины святых апостолов Петра и Павла, в Палестине, на Голгофе и в Вифлееме.

Император Константин был человеком глубоко религиозным и верил в свое призвание, но он одновременно хотел водворить через новую веру мир и порядок в империи. С самого начала на этом пути у него возникли трудности. В Африке произошел раскол донатистов (последователей епископа Доната), не признававших иерархии, которая во время гонений была, по их мнению, недостаточно стойкой. Возникли две параллельных иерархии. Донатисты обратились к императору, вмешивая его в церковные дела, в которых он не мог разобраться. Галло-Римский Собор решил дело не в пользу епископа Доната, но тем раскол не был урегулирован. Тогда император созвал Собор всей Западной Церкви в своей бывшей резиденции – Арле.

Арльский Собор 314 г. имеет в истории Церкви большое значение. Он состоял из епископов, клириков и мирян Галлии, Италии, Испании и Африки, которые осудили Доната, подтвердили право епископов апеллировать к Соборам, установили правила посвящения в епископский сан, а главное, определили отношения между Соборами и Римским епископом. Ему, как старейшему на Западе, были сообщены, а не посланы на утверждение постановления Собора, так же, как и главам восточных Церквей. Каноны Арльского Собора были приняты на Востоке.

Следствием Собора Западной Церкви было то, что император Константин приказал преследовать всех не подчинившихся соборному решению, считая их нарушителями.

ми государственного порядка. Светская власть, таким образом, впервые не только была замешана в церковные дела, но и применила силу для водворения церковного мира.

Африканская смута улеглась на время, но возникло новое, гораздо более опасное движение, которое нарушило не только мир в империи, но разделило Церковь на долго на два непримиримо враждующих лагеря.

5. Арианство. Первый Вселенский Собор в Никее

Арианство

Основным догматом христианства является учение о Святой Троице, как оно раскрыто Самим Спасителем в Евангелии. В отношении Первой Ипостаси Святой Троицы, Бога Отца, Творца и Промыслителя, не возникало лжеучений, кроме неправильного толкования вопроса о зле и его природе, навеянного восточным дуализмом.

О Сыне Божием часто, под влиянием философских систем древности, высказывались мнения, не соответствующие церковному Преданию, основанному на учении о Логосе. Уклонения эти встречаются у Оригена и других апологетов, а также у Лукиана Антиохийского, влияние которого на Востоке было очень сильно. Все эти утверждения оставались, однако, личными мнениями отдельных богословов, в отношении которых Церковь в своей полноте еще не давала определения, пока в 323 году не возникло в Александрии движение, возглавляемое местным пресвитером Арием. Он был человеком ученым и прекрасным оратором, но необыкновенно гордым, который считал себя призванным истолковать учение Церкви на свой лад. Он объединил вокруг себя не только свой многочисленный приход, но и много духовенства и мирян из окрестностей Александрии, и проповедовал, что Сын Божий есть высшее и первое творение Божие и Он не вечен. Учение Ария было антихристианским – непризнанием божественности Спасителя – тем самым оно подрывало основу христианского учения о воплощении Сына Божия.

Первый, кто понял опасность для Церкви нового лжеучения, был епископ Александрийский Александр, который устроил публичный диспут с Арием, изъяснил, в чем его утверждения противоречили учению Церкви и, когда последний не пожелал подчиниться авторитету своего епископа, запретил ему проповедовать.

Арий покинул Египет и переселился в Палестину, а оттуда в Никомидию, где нашел влиятельных защитников в лице известного историка Церкви, епископа Евсевия Кесарийского, и Евсевия, епископа столичного города Никомидии, личного друга императора Константина, с которым они были учениками Лукиана Антиохийского.

Епископ Александр и его ближайший помощник, диакон Афанасий, начали борьбу с новым лжеучением, но Арий и его защитники развили также широкую деятель-

ность по всему Востоку. Первым осудил Ария и его учение Собор египетских епископов, созданный епископом Александром. В декабре 324 года был созван в Антиохии Собор всего Востока, который рассмотрел изложение веры, составленное в стихах Арием, под названием «Талия». В нем он провозглашал себя «избранником Божиим, получившим премудрость и знание».

Учение Ария было осуждено, но не все на Востоке согласились с соборным постановлением. Тогда возникла мысль вынести вопрос об арианстве на решение всей Церкви, и отцы Антиохийского Собора предложили императору созвать Вселенский Собор. Император, который стремился к миру церковному, решил созвать его в Анкире (Анкаре), но епископы предпочли устроить его в Никее, сообщения с которой были удобней.

Первый Вселенский Собор в Никее

Созыв Вселенского Собора в 325 году стал большим событием в жизни Церкви. Впервые представители всех поместных Церквей могли встретиться и обсудить вместе важнейшие церковные дела. В первый раз мог быть услышан голос всей Церкви.

Созвав Собор, император Константин предоставил съезжавшимся в Никею (небольшой город в Малой Азии, в 120-ти километрах от Константинополя) всевозможные льготы и облегчения во время пути. Многие из прибывших только недавно претерпели мучения и заключение за веру. Всем был оказан особый почет со стороны государственной власти.

Всего собралось на Собор 318 епископов. Кроме них были пресвитеры и диаконы, среди которых выделялся Афанасий Александрийский. В Соборе также принимали участие святитель Николай Мирликийский (6/19 декабря) и святитель Спиридон Тримифунтский (12/25 декабря).

Император Константин вошел без свиты в своем золотом царском одеянии и шел рядом с епископами, а не на особом троне, который для него приготовили. Он выслушал приветствие старейшего из епископов, Евстафия Антиохийского, и обратился к собравшимся с речью на латыни. В ней он выразил свою радость видеть представителей всей Церкви собранными вместе и заявил, что все разногласия внутри Церкви он считает более опасными для государства, чем внешние войны.

Собор разобрал дело Ария и после прочтения «Талии» единогласно осудил лжеучение. Когда приступили затем к составлению «Символа веры», проявилось два течения: одни считали, что надо как можно меньше вносить новых определений, другие полагали, наоборот, что, во избежание новых ересей и ложных толкований, необходимо точно определить учение Церкви о Сыне Божием.

Епископ Евсевий вынес на обсуждение примирительную формулу, которая была слишком общей. Она подвергалась многочисленным изменениям и дополнениям.

Тогда епископ Осия Кордубский предложил внести в Символ слова: «единосущный Отцу», которые и были приняты значительным большинством.

Первый Вселенский Собор имел исключительное значение, так как, кроме осуждения лжеучения Ария, было принято первые 7 членов Символа веры, принято решения относительно отдельных церковных расколов, установлено время празднования Пасхи, было составлено 20 дисциплинарных канонов и подтверждено старшинство древних апостольских кафедр Рима, Александрии, Антиохии и Иерусалима.

Первое время после Собора мир церковный не нарушался, и вера Христова распространялась на востоке и на западе империи. Мать царя Константина Елена, которая сделала очень много для утверждения православной веры и которую Церковь признала равноапостольной (память 21/4 июня), совершила паломничество в Святую Землю. Всюду по пути она освобождала пленных и заключенных и закладывала храмы.

В Иерусалиме она приказала отыскать то место, где во время Спасителя находилась Голгофа. Когда был разрушен построенный там языческий храм, под ним было найдено три креста. Никто не мог сказать, который из них был Крестом Спасителя. Случилось, что мимо этого места в то время проносили для погребения мертвеца; тогда велели остановиться проносившим покойника, и стали полагать, по совету епископа, найденные кресты по одному на умершего; и, когда возложен был Крест Христов, мертвый воскрес. Все, видя это чудо, возрадовались и прославили дивную силу животворящего Креста Господня.

Царица и патриарх торжественно воздвигли (подняли) Крест, чтобы показать его народу, и в память этого события был установлен праздник Воздвижения Святой Животворящего Креста (14/27 сентября). Сам Крест Христов был впоследствии раздроблен на многие части и роздан по всему христианскому миру.

На обратном пути из Иерусалима царица Елена скончалась и была погребена своим сыном во вновь отстроенном городе Константинополе, куда он перенес в 330 году свою столицу.

Возобновление арианства и борьба с ним святителя Афанасия Великого

Император Константин строго охранял Никейский Символ веры, но приверженцы арианского лжеучения не сдавались и старались всячески добиться от него освобождения заключенных. Епископ Евсевий и другие тайные ариане решились не настаивать на признании Ария, а начали борьбу с православными путем требования взаимных уступок.

Ради мира церковного император вернул из ссылки епископов, но Ария не освободил. Через несколько лет ариане так укрепились, что начали открытую борьбу с поборниками «никейской веры». Тогда на ее защиту выступил святитель Афанасий, избранный в 328 году архиепископом Александрийским.

Святитель Афанасий (293 – 373, память 2/15 мая) родился и получил образование в Александрии. Он сопровождал епископа Александра на первый Вселенский Собор и начал уже тогда бороться с ересью. В первые годы своего епископства он посетил египетских пустынников и описал впоследствии их житие.

Влияние святителя Афанасия в Египте и вообще на всем Востоке было так велико, что противники долго не решались с ним бороться открыто, а ограничивались враждебными действиями против других защитников Православия. Для этого они созвали в Иерусалиме лже-Собор и низложили местного епископа Евстафия, председательствовавшего на Вселенском Соборе. Потом, также незаконно, был низложен епископ Марк Анкирский.

В 335 году император Константин торжественно отпраздновал 20-летие своего царствования и объявил полную амнистию. Был освобожден и Арий. Тогда противники правой веры решили действовать против святителя Афанасия. Они собрали в Тире лже-Собор, члены которого были тщательно подобраны. На него святитель Афанасий, прибывший с египетскими епископами, не был допущен. Тирский Собор осудил святителя Афанасия, но он поехал в Константинополь, чтобы убедить императора в своей правоте.

Видя, что их обвинения недостаточно обоснованы, ариане заявили, что святитель Афанасий задерживает поставку хлеба в Египет и что стране грозит голод. Хотя обвинения были ложны, император сослал Александрийского архиепископа на берега Рейна в Трир. В Иерусалиме был созван Собор, который оправдал Ария, но последний умер страшной смертью перед принятием его в общение.

Святитель Афанасий в ссылке не прекратил борьбы с арианством. Он писал послания к православным, воодушевлял гонимых, содействовал восстановлению христианства в прирейнской области, положил основание монашеству на Западе и своей неутомимой деятельностью и ревностью о Православии объединил на Западе всех не признавших арианства.

Судьба православия при преемниках равноапостольного Константина

20 мая 337 г. умер равноапостольный Константин. Он крестился за несколько дней до смерти и был погребен в белых одеждах новообращенного.

Три сына императора Константина разделили Империю. Констант получил Иллирию и Италию, Константин – Галлию и Испанию, Констанций – весь Восток. Сыновья императора были воспитаны в христианской вере, но тогда как первые два остались православными, Констанций был склонен к арианству и стал вскоре гонителем защитников Никейского Символа веры.

Сразу по вступлении на престол Константин II разрешил святителю Афанасию вернуться в Александрию, где тогда не было другого епископа. Он послал письмо александрийцам, прося принять Афанасия с честью. По своем прибытии в Египет святитель Афанасий собрал Собор, который осудил арианство. Тогда ариане посла-

ли письма трем императорам и римскому епископу и избрали арианского епископа для Александрии – Григория.

Святитель Афанасий поехал в Рим, где местный Собор его поддержал, но он не мог до 346 г. вернуться в свой город, захваченный арианами. В последующие годы арианство охватило весь Восток и частично Запад, но святитель Афанасий и православные, поддержанные императором Константом, не сдавались. После смерти епископа Григория, в 346 году, святитель Афанасий вернулся в Александрию. Его приезд был настоящим триумфом, весь народ приветствовал его как своего духовного вождя.

Торжество православия было непродолжительным. В 350 году император Констант был убит, и император Констанций стал единственным правителем всей империи. Началась новая борьба ариан с православными. В Константинополе мученически погиб епископ Павел Исповедник, и многие православные были убиты.

На Западе против ариан боролись: святой Осия Кордубский, папа Либерий и святой Иларий Пиктавийский. Последний особенно много сделал для торжества православия и его называют «Афанасием Великим Запада».

Святой Иларий (приблизительно 300 – 367, память 14/27 января) родился в Галлии и получил блестящее языческое образование. Он заинтересовался Священным Писанием и начал его изучать. Крестившись, он целиком посвятил себя служению Церкви. Избранный в 350 году епископом города Пиктавии (совр. Пуатье), он начал борьбу с распространившимся на Западе арианством. В 356 г. он был сослан на Восток и продолжал там борьбу за чистоту православной веры. Он ездил в Константинополь для обличения императора Констанция и был вторично сослан с Востока на Запад. Вместе со святым Иларием были сосланы святой Осия и папа Либерий.

Только сломив сопротивление друзей и сторонников святителя Афанасия, император Констанций решился действовать против него самого. Войска были введены в Александрию и, несмотря на народное восстание и сопротивление, осадили главный храм, в котором находился Александрийский архиепископ. Последнему удалось уйти незамеченным и скрыться в пустыни. Как казалось, православие было окончательно разгромлено. Вся Церковь была в руках ариан.

Но святые Афанасий и Иларий из изгнания писали послания и оба составили трактаты о Соборах, в которых излагали учение Церкви. Святой Иларий, после возвращения в Галлию, созвал в 360 году Собор в Париже и осудил арианство.

За время с 356 по 361 год было собрано несколько Соборов, которые старались найти компромиссное решение с исключением «единосущный», но с сохранением Никейского Символа. На Константинопольском Соборе 360 года ариане одержали победу, но в 361 году умер поддерживавший их император Констанций, и на престол вступил его двоюродный брат, Юлиан.

Юлиан-отступник и восстановление язычества

Император Юлиан, которого прозвали «Отступником», был воспитан в православной среде, но в его окружении было больше ханжества, чем настоящего благочестия. Он был чтецом в храме и до 20-летнего возраста не знал древней эллинской культуры, с которой познакомился после того как ему пришлось скрываться и жить вдали от двора. По своей природе он был фанатиком. Его привлек религиозный синкретизм и он не только отверг христианство, но стал последовательным и непримиримым его врагом. Греческая языческая религия середины IV века была пропитана восточная мистикой, полна символов, эмблем, тайных ритуалов и посвящений.

Вступив на престол, Юлиан объявил сначала полную свободу культов, чем воспользовались гонимые арианами православные, но вскоре начал закрывать и разрушать христианские храмы и строить языческие. Он создал параллельную христианской языческую иерархию и начал дехристианизировать школы, вводя повсюду обязательное преподавание древних философских систем. Многие православные не только были преследуемы, но и погибли мученической смертью.

Однажды он отдал приказ на первой неделе Великого поста тайно окропить все съестные припасы на рынках Константинополя идоложертвенной кровью. Тогда архиепископу Константинопольскому явился во сне святой мученик Феодор Тирон, который повелел предупредить народ о злом умысле, и чтобы вместо продуктов, приобретаемых на рынке, употребляли в пищу отваренное зерно с медом (коливо). С тех пор в Церкви на первой неделе поста совершается в память этого события освящение колыва.

Император Юлиан царствовал всего полтора года, но успел за этот краткий срок причинить очень много вреда Церкви. При нем пострадали: святой великомученик Артемий, префект антиохийский (память 20/2 октября), святой Кириак Иерусалимский (память 28/10 ноября) и святой Иоанн Воин (память 30/12 августа).

Император Юлиан был убит персами в 363 г.

6. Церковная деятельность святителей Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского

После смерти императора Юлиана, арианство вновь пыталось завоевать господствующее положение, но в его среде появились разногласия, и оно уже не имело той силы, как при императоре Констанции. На Западе, благодаря трудам епископа Илария, православие было восстановлено по всей Галлии. На Востоке, в Александрии, Собор поддержал святого Афанасия. Последние свои годы святые Иларий и Афанасий могли провести в работе по устройству церковной жизни своих областей. Святой Иларий написал трактат «О Троице», толкование на Евангелие и псалмы, а также ему принадлежат первые опыты написания молитвенных гимнов. В

своих трудах он был также защитником православного учения о Святом Духе, о котором тогда возникли споры.

Преемники императора Юлиана, Иовиан и Валентиниан, поддерживали православных, но при императоре Валенте (369–378) арианство вновь получило силу, и многие епископы, в том числе Кирилл Иерусалимский, были отправлены в ссылку.

В 60 годах IV века распространилось учение, отрицавшее божественность Святого Духа. Главным защитником его был епископ Евстафий Севастийский. Его также поддерживал архиепископ Константинопольский Македоний. В защиту православия, как против остатков арианства, так и против отрицателей божественности Святого Духа, выступил святой Василий Великий, кесарийский пресвитер, который в 370 г. был избран в архиепископы Каппадокии.

Святитель Василий Великий (память 1/14 января) родился около 328 года в Кесарии в знатной и благочестивой семье. Основы христианской веры он получил от своей бабки, Макрины, ученицы святителя Григория Неокесарийского, претерпевшей со своим мужем преследования при Диоклетиане.

Святитель Василий получил первоначальное образование у своего отца, Василия, ритора Неокесарии, много путешествовал и пополнил свои знания в Константинополе и Афинах у самых знаменитых учителей и философов того времени. Он изучил все известные в то время науки и был блестящим оратором, искусным грамматиком, археологом, математиком, физиком, астрономом и медиком, но светские науки его не удовлетворяли и он часто заходил в храм для молитвы.

В Афинах он встретился с будущим святителем Григорием Богословом, который, как и он, учился у греческих философов. По словам последнего, они стали друг для друга всем: и товарищами, и сотрапезниками, и родными: «Имея одну цель, мы непрестанно возрастали в любви один к другому». Дружба эта продолжалась всю жизнь.

По окончании образования, святой Василий посетил монастыри в Египте и Сирии, и несколько лет провел в подвигах недалеко от того места, где жили его сестра и мать. Он крестился в 355 году и вскоре был посвящен в диакона, а в 364 году – в пресвитеры в Кесарии. Святой Василий проповедовал дважды в день и вел борьбу с врагами Православия. Он много сделал для населения родного города во время страшного голода. Избранный архиепископом Кесарийским, он продолжал вести строго аскетическую жизнь, посещал бедных, больных и прокаженных и основал странноприимный городок.

Святой Григорий Богослов описывает подробно его внешность, бледный цвет лица, стройную фигуру, окладистую русую бороду, медленную походку, отсутствие поспешности в движениях и речи, внутреннюю сосредоточенность. Все в нем вызвало уважение, так что перед ним склонялись и его противники. Даже император Валент, который был арианом, не решался выступать против великого Кесарийского пастыря и всячески старался склонить его на свою сторону.

Святитель Григорий так говорит о встрече святого Василия с префектом Модестом, присланным, чтобы убедить его присоединиться к арианам. На угрозы префекта он ответил:

«Ты мне угрожаешь конфискацией имущества, но оно ничего не значит для человека, который ничего не имеет, если ты не желаешь получить этой скромной одежды и несколько книг, которые составляют все мое состояние. Изгнание? Но я его не знаю, так как не ограничен пространством. Если та земля, на которой я сейчас стою, не принадлежит мне, то вся земля принадлежит Богу, Которого я временный гость. Мучения? Но они не имеют силы для не имеющего плоти, кроме разве первого удара, в котором ты волен. Смерть? Но она для меня будет избавлением, так как скорее приведет меня к Богу, для Которого я живу и в большей мере умер и к Которому спешу придти... Скажи императору, что ни насилия, ни убеждения не заставят меня принять неправое учение».

Император Валент, не решаясь выступить прямо против святителя Василия, разделил его область на две части, выделив из-под его влияния большую часть Малой Азии, Тогда Василий Великий посвятил новых епископов из числа тех, кто был решительными защитниками православия: своего брата Григория – епископом Нисским, а своего друга Григория (Богослова) – епископом Сасимским.

В 372 году святитель Василий открыто выступил против учения Евстафия Севастийского, с которым до этого времени был в дружеских отношениях. Он потребовал от него православного исповедания веры и когда тот отказался, порвал с ним литургическое общение. В своем споре о Святом Духе святитель Василий был поддержан святителем Афанасием Великим, но все его попытки получить духовную поддержку в Риме оказались тщетными: Восток и Запад уже тогда с трудом понимали друг друга в вопросе о Святом Духе. Хотя они исповедовали еще одно учение, но говорили на разных языках и употребляли различные термины.

Святитель Василий подготовил созыв II Вселенского Собора и победу Православия, но не дожил до того. Он умер от истощения сил 1 января 379 года (память 1/14 января).

Святитель Василий Великий является одним из самых замечательных богословов. Ему принадлежат: толкование на Священное Писание, Трактат о Святом Духе, послания, слова и правила монашеской жизни. Он сделал очень много для установления чина Божественной литургии, им написаны многочисленные молитвы. Церковь почитает его как борца за чистоту веры, великого святителя и богослова.

Прославляя трех великих каппадокийцев, утвердивших в IV веке православную веру, Церковь особо отмечает заслуги святого Василия Великого как организатора церковной и монашеской жизни, святого Григория Богослова как автора ясных и необыкновенно четких богословских формулировок, и святого Григория Нисского как изъяснителя тайн бытия и творения.

7. Второй Вселенский Собор. Никео-Цареградский символ веры.

В 378 г. император Валент приказал выпустить на свободу всех арестованных православных епископов, но сам погиб в войне с готами. Ему наследовал на Западе Грациан, а на Востоке – Феодосий Великий (379 – 395), которые были православными. Первые два года они были отвлечены борьбой с готами, но в 380 г. они решили принять меры к устройству церковных дел. В столицу был вызван из Назианза для восстановления Православия святитель Григорий Богослов. Он застал в Константинополе только один православный храм, все остальные были в руках еретиков.

В 381 г. в Константинополе собрался созванный императором II Вселенский Собор, на который приехало 150 епископов, в том числе святитель Кирилл Иерусалимский и святитель Григорий Нисский, брат святого Василия Великого. Председательствовал на Соборе архиепископ Антиохийский Мелетий, после его кончины пост председателя занял святитель Григорий Богослов, избранный на Константинопольскую кафедру. Окончание же Собора было уже под председательством преемника святого Григория, епископа Нектария.

Второй Вселенский Собор составил последние пять членов Символа веры, осудил арианство и духоборцев, учивших, что Сын Божий иной сущности, чем Отец. Отвергнуты были и другие лжеучения и новшества.

Собор установил за кафедрой столичного города Константинополя старшинство после Рима и признал за старейшими кафедрами титул патриархий. К Константинопольской кафедре была присоединена Фракия и Понт. Кроме того, Собор вынес постановление относительно чинов приема раскаявшихся еретиков через Крещение, Миропомазание или Покаяние.

На II Вселенском Соборе много потрудился святитель Григорий Богослов, но еще до окончания работы Собора, из-за бывших нестроений, он добровольно ушел с епископской кафедры на покой в Каппадокийскую область в местечко Арианз, близ его родного города Назианза, где боролся с аполлинариевой ересью – написал много богословских сочинений, писем, посланий. Там же последовала и его мирная кончина. Мощи святителя Григория были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра.

8. Император Феодосий Великий и святитель Амвросий Медиоланский

Император Феодосий был миролюбив и мягок характером, но строго разделял «цесарево и Божие». Уважая духовенство, он требовал и к себе уважения. Вскоре после воцарения у него возникли столкновения с епископом столичного города Западной империи, Амвросием Медиоланским (Миланским).

Святитель Амвросий (340 – 397, память 7/20 декабря) происходил из очень знатной семьи. Отец его был префектом в Галлии. Он получил исключительно широкое образование и обладал большим даром красноречия. Сначала он сделался адвокатом, а потом имперским чиновником, заместителем Лигурии и префектом в Милане. Во время выбора епископа в 374 году он старался водворить мир между православными и арианами. Тогда один мальчик в храме неожиданно закричал: «Амвросий епископ!» После этого Амвросий был единодушно избран на Миланскую кафедру, хотя на тот момент был еще в числе оглашенных.

Амвросий крестился и в 7 дней прошел все степени священства. Он подчеркивал высоту епископского служения и его власти, при том всегда строго соблюдал заповеди Христовы. Он раздал свое богатство и всего себя посвятил Богу, много проповедовал, наставлял новокрещеных, боролся с еретиками и язычниками. Он написал «Трактат о должностях священнослужителей», множество гимнов и слов. Его авторству также относят гимн «Тебе Бога хвалим». В его Соборе в Милане до сих пор строго соблюдаются древние традиции, и крещение происходит не через обливание, как всюду на Западе, а через погружение.

Первое столкновение святителя с императором возникло, когда в городе Каллиникозе народ разграбил и сжег синагогу. Император решил, что местный епископ ответственен за правонарушение и потребовал от него возмещения убытков евреям. Архиепископ Амвросий проявил в деле синагоги крайнюю нетерпимость. Он произнес против императора слово, требуя отказа от возмещения убытков и от восстановления синагоги даже за казенный счет. Император согласился, но счел себя глубоко оскорбленным.

В другой раз император Феодосий приказал избить восставшее население в Салониках, не исключая женщин и детей. Епископ Амвросий обличил его и потребовал отмены указа, но отмена пришла слишком поздно, и много невинных жителей было избито. Тогда епископ Амвросий отправил императору письмо, в котором требовал публичного покаяния. Император долго колебался, но потом сдался перед авторитетом епископа и явился для принесения покаяния у входа в храм без императорских одежд. Победа епископа Амвросия имела очень большое значение для всех последующих отношений Церкви и светской власти на Западе.

Христианская политика императора Феодосия, особенно запрещение языческих церемоний, отказ в поддержке храма Весталок и вынесение из зала заседаний Сената алтаря Победы, вызвала сильную языческую реакцию. Произошло восстание в Риме под предводительством Евгения, который был провозглашен императором, и на время язычество одержало верх, но затем было побеждено. При императоре Феодосии и его преемниках Церковь получила ряд важных преимуществ: она была объявлена вне обычного права и освобождена от налогов; епископы могли быть судимы только епископами; Церкви давалось право убежища; государство обязывалось помогать Церкви в ее борьбе с врагами.

К концу IV века христианская Церковь была утверждена, но окончательное разделение империи в 395 г. по смерти Феодосия Великого на две части отозвалось тяжело на ее судьбе.

9. Ересь Нестория. Третий Вселенский Собор. Святитель Кирилл Александрийский

После смерти архиепископа Феофила Александрийского ему в преемники был избран его племянник Кирилл, человек широко образованный и большой святости жизни. Он провел несколько лет в пустыне, потом был дьяконом и ближайшим помощником архиепископа Феофила, а в 412 г. был избран на Александрийскую кафедру. Ревностный защитник православия, он обладал необыкновенной твердостью и решительностью характера.

Константинопольскую кафедру в это время занимал архиепископ Несторий, ученик антиохийской школы, человек тоже очень образованный и решительный. Он вызвал очень большое смущение в Церкви, начав проповедовать, что Спаситель был простым человеком, в котором обитал Бог. Согласно своему учению, он называл Богородицу Христородицей. Учение Нестория было отчасти возобновлением аполлинаризма (ереси утверждавшей, что у Христа только ум был божественный), а отчасти и арианства.

Противопоставление антиохийской и александрийской богословских школ было всегда сильно. Тогда как александрийцы разрабатывали учение о божественной природе Спасителя, антиохийцы богословствовали о человеческой природе Христа. Обе школы были традиционны, но антиохийская часто порождала односторонние толкования догмата о Богочеловечестве.

Святитель Кирилл Александрийский выступил против утверждений Нестория и, после переписки с ним и епископом Рима, добился созыва Третьего Вселенского Собора в 431 г. в Ефесе. Не дожидаясь прибытия епископов из Антиохии и делегатов из Рима, александрийцы и часть представителей от Палестины и Константинополь вынесли осуждение Несторию и низложили его. Антиохийцы по прибытии в Ефес составили свой Собор и низложили святителя Кирилла. Положение казалось безвыходным, но после прибытия римских делегатов и представителей других стран антиохийские епископы остались в меньшинстве, и Собор в новом собрании подтвердил решение о низложении Нестория.

Несмотря на это постановление, разделение между Антиохийской Церковью и другими Церквями продолжалось, и только благодаря трудам святителя Кирилла, который в своих переговорах с архиепископом Антиохийским Иоанном показал себя исключительно миролюбивым, был подписан акт о единстве.

После Собора был поднят вопрос о том, подлежат ли осуждению те писания Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуетского, на которые ссылался Несторий и кото-

рые были приняты в Армянской Церкви как соответствующие православной традиции. Вопрос этот пока не был разрешен, но патриарху Цареградскому Проклу удалось сохранить Армянскую Церковь в общении с другими Церквями.

Святитель Кирилл Александрийский после Собора и до самой своей кончины в 444 году продолжал борьбу за чистоту веры. Его анафематизмы против Нестория (двенадцать анафематизмов и послание к Несторию) были приняты всей Церковью. Он был замечательным проповедником и богословом. От него осталось много вероучительных посланий. Он потрудился также над составлением церковных песнопений (память его 19/2 июля).

10. Монофизитские споры. Четвертый Вселенский Собор

Не успели улежаться страсти, вызванные учением Нестория, как в Константинополе возникла новая церковная смута. Глава одного из местных монастырей, игумен Евтихий, почитатель святителя Кирилла и александрийской школы, начал учить о том, что божественная природа во Христе поглотила человеческую. Учение это получило название монофизитства (от греч. «монос» – один, «физис» – природа). Константинопольский архиепископ Флавиан в 448 г. созвал в Константинополе Собор, на котором учение Евтихия большинством епископов было осуждено. Тогда Евтихий за поддержкой обратился к папе Льву, но и тот опроверг его учение. Евтихий обратился к императору Феодосию II, и он стал на его сторону. Для разрешения вопроса было постановлено созвать вновь Вселенский Собор.

Император решил добиться оправдания Евтихия и нашел себе помощника в лице епископа Диоскора, преемника святителя Кирилла на Александрийской кафедре. Второй Ефесский Собор 449 года, который в истории носит название «разбойничьего», был позорным. Оправдание Евтихия произошло под давлением светской власти и вызвало бурю протестов. В зал заседания были введены войска, и многие православные пострадали. Архиепископ Константинопольский, святой Флавиан, был избит и умер через три дня от ран. Победа Евтихия была очень недолгой. На Западе выступил в защиту православия папа Лев Великий, получивший поддержку от императора Валентиниана III. В 450 г. император Феодосий погиб, и воцарилась православная императрица Пульхерия, которая провозгласила императором сенатора Маркиана.

В 451 году был созван Четвертый Вселенский Собор близ столицы в Халкидоне. На него съехалось свыше 500 епископов, главным образом, восточных, но были и представители Рима. Собор разобрал акты Ефесского «разбойничьего» Собора и вынес суждение, что голосования были подневольными. Он признал правоверие святого Флавиана Константинопольского и Льва Римского и низложил архиепископа Диоскора Александрийского. Халкидонский Собор подтвердил Никео-Цареградский Символ веры, принял исповедание веры папы Льва и анафематизмы

Кирилл Александрийский и поручил специальной комиссии выработать догматическую формулу о двух природах во Христе. Текст ее был подписан всеми присутствующими:

«Последующе божественным отцам, все единогласно поучаем исповедывать... единого и того же Христа, Сына, Господа едиnorodного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, познаваемого (никакоже различию двух естеств потребляемому соединением, паче же сохраняемому свойству каждого естества во едино лицо и воедино ипостась совокупляемого): не на два лица рассекаемого или разделяемого, но единого и того же Сына и едиnorodного Бога Слова».

Блаженный Феодорит, епископ Кирский, которого подозревали в несторианстве, особенно египетские отцы, по требованию Собора произнес анафему на Нестория и подписал его осуждение. После этого он был принят в общение так же, как и Ива, епископ Эдессы. Кроме того, был учрежден особый Иерусалимский Патриархат и этим умален Патриархат Антиохийский, который, по постановлению Собора 381 года, лишился уже острова Кипр.

11. Император Юстиниан Великий. Пятый Вселенский Собор

В 527 году императорский трон наследовал Юстиниан, получивший блестящее не только светское, но и богословское образование. В период долгого царствования (527 – 565), император Юстиниан показал себя замечательным администратором, законодателем и строителем, входившим во все мелочи жизни империи. Он признавал себя не только правителем государства, но и организатором церковной жизни, так как полагал, что обе области тесно связаны друг с другом. Его целью было восстановление единства империи, которого он почти и достиг благодаря победам Велизария, отвоевавшего Италию, Северную Африку, Испанию и Южную Галлию.

Император Юстиниан считал себя ответственным пред Богом за судьбу Церкви и, хотя и признавал авторитет Римского и Константинопольского епископов, сам участвовал в богословских спорах. Он боролся с остатками язычества, закрыл эллинические школы, преследовал еретиков и ограничил права евреев.

Император Юстиниан был строителем многочисленных храмов. В его царствование был сооружен собор святой Софии в Константинополе.

В борьбе за единство Церкви у императора начался спор с папой Сильверием, которого он низложил, но и его преемник, папа Вигилий, не пошел ни на какие уступки. В царствование императора Юстиниана возобновился спор об Оригене и его учении, которое было осуждено. Поднялся также спор о сочинениях трех епископов: Феодора Мопсуетского, Ивы Эдесского и Феодорита Кирского, близких к несторианству. На Пятом Вселенском Соборе Церкви, созванном в 553 г. в Константинополе, учение первого из них, так же, как и он сам, были осуждены, тогда как в отношении епископа Ивы и епископа Феодорита было вынесено оправдание и

только некоторые из их утверждений были отвергнуты. Папа Вигилий, хотя и жил тогда в Константинополе, на Соборе не присутствовал, но впоследствии признал для Запада его постановления. После смерти императора Юстиниана возобновилась борьба между православными и монофизитами. Тогда император Юстин II издал свои примирительные акты.

В Египте к концу века произошло окончательное разделение Церкви на два Патриархата, которые существуют до нашего времени. Одна часть, называемая Мелькитской (имперской), осталась православной, другая, принявшая название Иаковитской, по имени своего возглавителя епископа Иакова, стала монофизитской.

12. Монофелитство. Соборы 680 и 692 гг.

В VII веке возникло новое богословское учение, стремившееся примирить монофизитов и православных. Патриарх Александрийский Кир (630 – 640) стал учить, что у Христа была одна божественная воля при двух природах. Его учение было принято папой Гонорием и Константинопольским патриархом Сергием. Восстал против нового толкования только преподобным Максим Исповедник, а также патриарх Софроний Иерусалимский. Так как в Церкви произошли новые разделения, император Констанс издал свое «Изложение веры», в котором вопрос о двух волях не упоминался, и запретил вообще его обсуждать. Против этого решения выступил советник императора Иракия, преподобный Максим Исповедник, ставший великим исповедником Православия на Востоке, много раз был в ссылке и умер в заточении на Кавказе в 662 году (память 21/3 февраля).

На Западе главным борцом против монофелитов был святой Мартин, папа Римский (память 14/27 апреля). Он не признал «Исповедания веры» императора Констанса, созвал Собор в Риме и осудил монофелитство. После он был сослан в Херсонес, где и погиб мученически в 655 году. В 680 г. император Константин IV Погонат собрал Шестой Вселенский Собор для решения вопроса о двух волях. Два из присутствовавших на нем патриарха были монофелитами, православных возглавлял представитель Иерусалимского Патриархата святой Андрей Критский (память 4/17 июля). Собор окончил свою работу в 681 году и осудил монофелитство, но, так как ни на Соборе 553 года, ни на этом Соборе не было принято никаких канонических постановлений. Для устройства церковной жизни императором Юстинианом был созван в Константинополе в 692 году так называемый Трулльский Собор (по залу, в котором он заседал). Он имел большое значение в жизни Церкви, так как на нем были пересмотрены все канонические постановления, как Соборов, так и Отцов Церкви. Постановления Собора были изложены в 102 правилах. Данный Собор нередко называют Пято-Шестым.

12. Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. Торжество православия

В начале восьмого века среди христиан, живших в странах, подчиненных арабам, где преследовалось всякое изображение божества, возникло движение иконоборцев, которое не признавало употребления икон в храмах и частных домах. Иконоборчество в течение целого века потрясало Церковь и было страшно потому, что оно являлось скрытым возобновлением арианства, отрицавшим всякую видимую связь с духовным миром, разрывавшим единство между Церковью небесной и Церковью земной.

В 717 году на императорский престол вступил Лев III, Исаврянин (717 – 741), основатель Исаврской династии, родом из той части Малой Азии, где мусульманское влияние было наиболее сильно. В 730 году он издал первый эдикт против икон, согласно которому иконы должно выбрасывать повсюду из храмов и сжигать.

При преемниках Льва III, Константине V Копрониме и Льве IV Хазаре, гонению подверглись все, кто защищал святой иконы. Множество православных монахов вынуждено было бежать на Запад и искать убежища у римских епископов, которые стойко защищали Православное Предание.

В 754 году был созван иконоборческий Собор, на котором присутствовало 338 епископов, и который объявил себя Вселенским, хотя ни один из пяти патриархов на нем не присутствовал. На нем иконоборчество было подтверждено, а православные осуждены.

За годы гонений пострадало и погибло мученической смертью много исповедников Православия, из которых известны: святитель Герман патриарх Константинопольский (память 12/25 мая), святой Прокопий Декаполит (память 27/12 марта), святой Василий Исповедник (память 28/13 марта) и святая Феодора девица (память 22/5 июня).

Только в 780 году, после воцарения императора Константина VI Порфирородного, за которого правила его мать Ирина, гонения прекратились. В 787 году императрица Ирина созвала VII Вселенский Собор, на котором было принято догматическое установление почитания икон, подготовленное главным борцом с иконоборчеством, преподобным Иоанном Дамаскиным (память 4/17 декабря).

Этот Собор, созданный сначала в Константинополе, а потом перенесенный в Никею, состоял из 367 епископов. Он осудил деяния лжесобора 754 г. и утвердил иконопочитание. Патриарх Тарасий в окружном послании оповестил всех о решении. Папа Адриан I, приславший на Собор своих легатов, утвердил его постановления для Западной Церкви.

Святой Иоанн Дамаскин, главный защитник икон, происходил из города Дамаска и занимал высокую должность при халифе. По ложному доносу он был осужден и пострадал, но чудесным образом Матерью Божией был исцелен. Оставив Дамаск,

он поселился в обители святого Саввы, где долгое время нес послушание молчальничества.

Он был замечательным духовным поэтом и творцом дивных песнопений. За свою ревность о православии и защиту икон он подвергался гонениям. После восстановления иконопочитания он мирно окончил свою жизнь в лавре святого Саввы. Помимо трех трактатов в защиту иконопочитания, он написал «Точное изложение православной веры» и много других богословских сочинений.

В начале IX в. иконоборческое движение возобновилось с новой силой. В 815 г. Лев V Армянин и его преемники начали открытое преследование почитавших святые иконы. В эти годы пострадали святой Михаил Синайский (память 23/5 июня) и святой Григорий, патриарх Александрийский (память 5/18 ноября). Только в 842 году, после воцарения императрицы Феодоры, гонения окончательно прекратились. На Соборе, созванном императрицей и патриархом Мефодием, иконопочитание было утверждено, и в честь этого события установлен праздник Торжества Православия (в первое воскресенье Великого поста).

13. Святой патриарх Фотий. Славянская миссия святых Кирилла и Мефодия

В IX веке в Византии существовало два церковных течения. Представители одного течения, «непримиримые» враждебно относились к Западной Церкви и вообще к отношениям с другими народами. Это течение возглавлялось сыном императора Игнатием, избранным в 846 году в патриархи. Его поддерживали монахи студийских монастырей.

Другое течение стояло, наоборот, за дружеское общение с Западной Церковью и за развитие отношений с другими народами и, в частности, с недавно основанным царством Болгарским. После ухода на покой патриарха Игнатия, в 858 году, во главе этого течения стал избранный в патриархи Фотий, блестящий администратор, богослов и широко образованный человек, который до своего возведения на патриарший престол был мирянином и занимал крупную государственную должность. Он восстановил общение с Западной Церковью и подготовил просвещение славянских народов, поручив составление азбуки и перевод книг двум братьям, Кириллу и Мефодию.

Собор 861 года подтвердил избрание патриарха Фотия, но в 867 году в Константинополе, вследствие перемены императорской политики в отношении Запада и Болгарии, был созван небольшой Собор, которым патриарх Фотий был низложен. На престол возвратился патриарх Игнатий, после смерти которого Фотий вновь был восстановлен и остался патриархом до самой своей кончины в 886 году. Он председательствовал на Соборе 879 – 80 года, на котором была представлена вся Церковь (и Восток, и Запад) и который запретил прибавлять что бы то ни было к Символу веры, осудил притязания папства на главенство в Церкви.

Святые Кирилл и Мефодий имели благородное происхождение, получили блестящее образование и с детства владели славянским языком, так как население окрестностей их родного города Солуни (Фессалоник) было славянским.

На основании греческого алфавита они составили славянскую азбуку, прибавив особые знаки для тех звуков, которые не существовали в греческом языке. Они же перевели Священное Писание на славянский язык.

После нападения норманнов (варягов) и славян (русских) на Царьград 17 июля 860 года патриарх Фотий послал одного из братьев, Кирилла, с миссией в Хазарию. Хазарская держава на юге России была веротерпима, и на ее территории жило много христиан, крестившихся еще во времена патриарха Тарасия. В 862 году святые Кирилл и Мефодий отправились к болгарам и славянам. Первым крестился болгарский князь Богорис, принявший в крещении имя Борис, и с ним весь болгарский народ. Болгары были азиатского происхождения и поселились на Балканском полуострове в конце VII века, но к IX веку смешались с окружавшими их славянскими племенами и ославянились.

Вторым народом, который просветили святые братья, были моравы (864). В Моравии они впервые встретились с враждебной им миссией, возглавляемой немецкими епископами, желавшими, чтобы славянские народы приняли западный, латинский обряд. В 867 году святые Кирилл и Мефодий были вызваны папой Николаем I в Рим и получили от него полное одобрение и разрешение совершать богослужение на славянском языке по православному обряду. Святой Кирилл скончался в Риме, приняв схиму в 869 году, и был погребен в церкви святого Климента, а святой Мефодий был посвящен папой в епископы Моравии и Паннонии. Он продолжал великое дело просвещения славянских народов и крестил много племен.

Архиепископы регенсбургские, которые были главными противниками восточного обряда и богослужений на славянском языке, добились от императора заключения святого Мефодия в тюрьму, где он томился почти три года.

Освободили его по требованию папы Иоанна VIII, который возвел его в архиепископы и сделал папским легатом. Но и после этого борьба с немецкими миссионерами продолжалась, так как в немецких странах «Филиокве» (прибавка слов «и от Сына» в Символ веры) было обязательно, в Риме же оно не было еще включено. Святитель Мефодий вторично ездил в Рим и получил вновь разрешение совершать службы по-славянски и без употребления «Филиокве».

После этого он отправился в Константинополь, где и скончался в 886 году. Память святого Кирилла совершается 5/18 апреля, святителя Мефодия 14/27 февраля, а вместе обоих братьев 11/24 мая.

Великое дело просвещения славянских народов продолжалось и после смерти святого Мефодия, несмотря на то, что его ученики были изгнаны немецкими епископами из Моравии и Паннонии. Распространение христианства росло в течение всего X века, когда были крещены поляки и чехи. В Чехии приняли христианскую ве-

ру княгиня Людмила и ее внук, чешский князь Вячеслав. Оба они были убиты язычниками. Вся страна была крещена только во второй половине X века западными миссионерами.

В Польше обе миссии действовали одновременно. Ученики святителя Мефодия крестили половину страны и основали митрополию в Сандомире; немецкие миссионеры крестили юго-западные области Польши и учредили митрополию в Гнезно. До конца XI века в Польше существовали две Церкви: одна – восточного обряда с богослужением на славянском языке, а другая – западного обряда с богослужением по латыни.

Ученики святого Мефодия дошли также до Руси, и христианство благодаря их трудам проникло на Волынь и в Киевскую Русь.

В конце X века совершилось крещение Руси (988 г.), а западные миссионеры крестили Венгрию (995 г.).

14. Раскол 1054 года

Хотя события 1054 г. возникли на церковной почве, но они имели непосредственным поводом политическое положение на Западе. Нашествие норманнов угрожало одновременно и римским владениям, и Южной Италии, входившей в Восточную Империю. В Византии в это время боролись две непримиримые партии. Одна возглавлялась патриархом Михаилом Керулларием, отрицавшим всякую возможность договора с Римом и закрывшим в Константинополе церкви западного обряда. Другая партия возглавлялась наместником Южной Италии Аргиром, полагавшим, что необходимо, наоборот, заключать союз с Западом для общих действий против норманнов.

Поводом для дебатов между Востоком и Западом послужило письмо архиепископа Болгарского Льва, обличающее латинские нововведения, написанное по поручению патриарха Константинопольского Михаила Керуллария. Письмо было адресовано епископу Иоанну Тракийскому в Италии. В этом послании указывалось на следующие нововведения Римской Церкви: совершение Евхаристии на опресноках, пост в субботу и проч. Это послание дошло до папы и глубоко задело его самолюбие, произвело в Риме большие волнения. К тому времени на Западе укоренилось мнение о невозможности ошибаться римскому понтифику и Церкви Рима. Папа в ответ на письмо Льва Болгарского написал патриарху. В своем послании он уделил первостепенное внимание именно преимуществам Римского престола, принижая при этом роль Константинополя: «Да прейдут ереси и схизмы, – писал Лев IX патриарху, – и да будет мир; всякий считающийся христианином да перестанет злословить и оскорблять святую Римскую Апостольскую Церковь... Мы надеемся по благодати Божией, что ты неповинен ни в чем подобном, или уже исправился, или, наконец, по нашем увещании тотчас исправишься».

Папа Лев IX послал в Константинополь посольство, во главе которого стоял реформатор и борец против симонии и николаизма, кардинал Гумберт. Он обвинял Восточную Церковь в исключении «Филиокве» из Символа веры и в неприятии общеобязательного безбрачия (целибата) духовенства, которое было введено только что на Западе как мера для поднятия морального уровня служителей Церкви.

После длительных и тяжелых переговоров, не надеясь на успех, папские легаты написали отлучительную грамоту на патриарха Михаила и всю Восточную Церковь и 16 июля во время богослужения положили ее на престол святой Софии. 20 июля патриарх созвал в Константинополе Собор, на котором легаты были преданы отлучению от Церкви. В определении Собора в частности говорилось: «Некоторые нечестивые люди пришли из тьмы Запада в царство благочестия и в этот Богом хранимый град, из которого, как из источника, истекают воды чистого учения до пределов земли. В этот город пришли они, как гром, как буря, или глад, или, лучше сказать, как дикие кабаны, чтобы низвергнуть истину». Определение этого Собора было разослано всем восточным патриархам, которые приняли его. С этого времени во всех восточных Церквях перестали поминать папу при богослужении.

Уже после 1054 года на Западе были произведены реформы, которые усилили разделение. К тому же Римская Церковь начала поход против Византии, что и привело к полному разрыву между православием и католичеством в XIII веке. Дальнейшие крестовые походы Рима на Восток лишь упрочили разрыв между Церквями, особенно при захвате крестоносцами Константинополя в 1204 году. Сокровища и святыни подверглись варварскому разграблению. Столица была наполовину уничтожена, на ее развалинах крестоносцы пытались основать латинскую империю – всюду насаждалось латинство, изгонялись православные епископы и духовенство.

15. Флорентийская уния. Падение Византии

В середине XI века последовал полный разрыв между Восточной и Западной Церквями. Вместо прежних мирных отношений установились неприязненные. Тем не менее, предпринимались попытки к соединению Церквей – на то были особые причины. Но в переговорах не хватало искренности. Папы и после разделения не теряли надежды подчинить себе Восточную Церковь и с этой целью стремились восстановить общение. Греки, в свою очередь, также желали соединения Церквей, но по политическим расчетам. Непрочность попыток к соединению Церквей во многом обуславливалась еще и тем, что они не были всеобщими, по крайней мере, на Востоке. Со стороны греков хлопотали о воссоединении лишь императоры, в то время как церковная иерархия и народ были против.

К началу XV столетия Византийская империя была окончательно покорена османскими турками. Правительство, как и прежде, искало помощи на Западе и, главным образом, у пап. С этой целью греческие императоры последних времен империи

часто сами лично ездили на Запад, как, например, Иоанн V Палеолог (1341-91) и Мануил II Палеолог (1391-1425). Но помощи Запад не оказывал никакой. Преемник Мануила, Иоанн VI Палеолог (1425-48), предвидя скорое и неизбежное падение империи, решил под предлогом соединения Церквей подчинить Восточную Церковь папе и за это получить помощь от западных правителей. Для этого он начал переговоры с папой Евгением IV. Папа согласился на предложение императора. Было условлено составить Вселенский Собор из представителей Греческой и Латинской Церквей и на нем решить вопрос соединения. На Собор было решено также пригласить западных правителей, чтобы убедить их оказать помощь Византийской империи. Местом проведения Собора выбрали Феррару. В конце 1437 года на Собор отправился император Иоанн Палеолог, патриарх Иосиф, уполномоченные от восточных патриархов и несколько греческих епископов. Отправился на Собор даже русский митрополит Исидор, родом грек, давно уже согласившийся на унию.

До открытия Собора проходили совещания греческих и латинских отцов о различиях в вероисповедании. На этих совещаниях со стороны греков особенно отличались Марк, митрополит Эфесский (он же представитель Иерусалимского патриарха), и Виссарион, митрополит Никейский. Марк Эфесский не делал никаких уступок в пользу латинского учения. Наконец, 8 октября 1438 года, папа, по соглашению с императором, открыл Собор, хотя из западных государей никто не приехал.

На Соборе главным спорным вопросом было латинское учение об исхождении Святого Духа. Греческие отцы поставили этот вопрос на каноническую почву и доказывали, что Латинская Церковь поступила неправильно, когда внесла в Никейский Символ «филиокве», то есть слова «и от Сына», вопреки положительному запрещению третьего Вселенского Собора делать прибавления к Символу. Латиняне, напротив, утверждали, что Латинская Церковь не ввела нового учения, а только раскрыла то, которое заключалось в Символе веры. В подобных спорах прошло 15 заседаний. Греческие отцы, особенно Марк Эфесский, как и прежде, оставались неуступчивыми. За это папа стал стеснять их содержанием. Между тем в Ферраре появилась чума. Под этим предлогом папа в 1439 году перенес собор во Флоренцию. Здесь продолжались споры о том же предмете. Только латиняне перенесли вопрос о филиокве с почвы канонической на почву догматическую. Императору была крайне неприятна неуступчивость греческих отцов. Он стал их убеждать прийти к соглашению с латинянами. Прежний противник, Виссарион Никейский, склонился к соглашению, признав, что латинское выражение «и от Сына» соответствует греческому – через Сына. Но Марк Эфесский был против этого и назвал латинян еретиками.

Акт соглашения подписали все греческие епископы, кроме Марка Эфесского и патриарха Иосифа, последний в это время умер. Папа, не видя подписи Марка, откровенно сказал: «Мы ничего не сделали!» Тем не менее, акт был торжественно прочитан в соборной церкви на латинском и греческом языках, и, в знак общения и

единения, греки и латиняне обнялись и поцеловались. Папа на радостях дал грекам корабли, и они отправились домой.

Но насильственное соединение Церквей, вынужденное обстоятельствами, было непрочным. Те же греческие епископы, которые согласились на унию, после приезда домой, отказались от нее, выставляя на вид то, что их там принудили согласиться на соединение с латинянами. Греческое духовенство и народ, узнав об унии, пришли в негодование и униатов считали еретиками. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский были также против унии, поэтому они в 1443 году в Иерусалиме созвали Собор, на котором произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Хотя Палеолог возводил на патриарший престол одного за другим приверженцев унии (Митрофана Кизикского и Григория Мамму, своего бывшего духовника), но уния мало продвигалась вперед. Да и сам император, не получив с Запада ожидаемой помощи, относился холодно к делу унии. Он умер в 1448 г. При его преемнике, незадолго до падения Константинополя, восточные патриархи еще раз произнесли осуждение унии на Соборе в Константинополе в 1450 г. Когда в 1453 г. Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии не было уже времени и думать.

После падения Трапезундской монархии и республики Кафры единственной свободной православной страной осталась Россия. В 1480 г. Великий князь Иоанн III, после женитьбы на племяннице последнего Византийского императора, принял императорский герб. С конца XV века Россия стала защитницей православия на Востоке.

16. Реформация в Европе

К концу XV в. состояние Западной Церкви было очень печальным. Некоторые папы, например, Александр VI (Борджия), вели шумную светскую жизнь, далекую от христианского идеала. Епископы были в своем большинстве богатыми землевладельцами, не занимавшимися жизнью своих епархий, часто не знавшими богословия и почти никогда не совершавшими богослужений. Несмотря на строжайшее запрещение, высшие церковные должности очень часто продавались. Каноники (попечители приходов) были, по большей части, мирянами, занимавшими духовные должности только ради извлечения дохода от церквей. Низшее духовенство жило очень бедно, и было угнетаемо. Народ пребывал в духовной темноте и суевериях. Христианский идеал, главным образом, сохраняли лишь некоторые монашеские ордена.

На фоне такого духовного состояния Церкви в Западной Европе имело широкое распространение движение, получившее название «гуманизм», которое ставило в

основу человеческого бытия свободу разума и личности и проповедовало возвращение к классической древности.

Из гуманистов этой эпохи выдающимся церковным просветителем был известный ученый Эразм Роттердамский (1467 – 1536). Он был горячим сторонником мирного проведения церковных реформ без применения насилия. Но его призывы не были услышаны, и в XVI веке Западная Церковь не только подверглась расколу, но и пережила страшную эпоху религиозных войн.

Причины первых разделений Западной Церкви были как церковными, вытекавшими из внутреннего состояния самой Церкви, так и политическими: разногласия между отдельными государствами, оппозиция германских народов Риму и папскому господству. Самым ярким представителем оппозиционеров был народный вождь Ульрих фон Гуттен. А первое церковное движение против Рима возглавил Мартин Лютер. Сын бедного немецкого рудокопа, он родился в 1483 г. в городке Эйслебене. С раннего детства мать приучила его видеть в Боге только страшного и неумолимого судию, и эти первые детские впечатления сохранились у него на всю жизнь. Лютер учился в Магдебурге и Эрфурте, в 1507 г. стал священником. Обет монашества он дал во время страшной грозы и считал потом его до смерти «подневольным», принятым под влиянием страха.

В 1515 г. произошли события, которые вызвали начало раскола в Католической Церкви. Папа Лев X, сын герцога Флорентийского Лаврентия Великолепного, большой покровитель искусств, решил ускорить постройку грандиозного Собора святого Петра в Риме, который должен был заменить древнюю базилику. Для постройки потребовались очень большие суммы. Для сбора средств в германских государствах была дана монополия банкирскому дому Фуггер в Аугсбурге, который поставил дело очень широко. Кроме продажи разрешительных грамот (индульгенций) для живых, доминиканский монах Тетцель начал продавать грамоты для спасения душ умерших, что вызвало горячий протест многих богословов. Когда Тетцель приехал в Виттенберг, где тогда преподавал Мартин Лютер, последний прибил к дверям местной церкви 95 тезисов, в которых осуждались злоупотребления всех, продававших разрешительные грамоты. Тезисы 1517 г. произвели очень большое впечатление во всей Германии, и повсюду начались богословские споры.

В 1520 г. папа издал буллу, в которой, не называя Лютера, осуждал его тезисы. Булла была встречена в Германии очень враждебно. Курфюрст Саксонский отказался задержать Лютера, и последний торжественно сжег буллу на площади.

К этому времени Мартин Лютер написал четыре богословских трактата. Если в первом, о Божией Матери (толкование на «Песнь Богородицы»), он оставался в церковной традиции, то в трех остальных резко с ней порывал. Вторая работа озаглавлена «К христианскому дворянству германской нации». В ней он проводил свои идеи о «всеобщем священстве» и призывал мирян произвести реформу в Церкви. В третьем сочинении, «О свободе христианина», он говорил о спасении

одной верой, а не делами; в четвертом, «О Вавилонском пленении», отвергал Таинства Священства, Миропомазания, Брака и Елеосвящения, а также пресуществление Святых Даров. Последние годы жизни Лютера, после снятия им с себя сана и женитьбы, прошли в укреплении лютеранства в отдельных частях Германии и в борьбе со своими духовными противниками, главным образом со швейцарцем Ульрихом Цвингли. Умер Лютер в 1545 г.

В 1530 г. в Аугсбурге собрался имперский Сейм, которому лютеране представили свое исповедание веры, составленное немецким богословом Меланхтоном. Император отверг исповедание, но многие князья и вольные города приняли его, и Германия разделилась на два враждующие лагеря. Протестантские князья образовали Лигу, но нашествие турок на Европу временно изменило положение. Император согласился обратиться к Собору. Все же в 1546 г. религиозная война между протестантскими и католическими государствами началась и окончилась поражением протестантов. В 1555 г. в Аугсбурге был заключен мир и принята формула «Кого царство, того и религия», подчинившая жизнь Церкви целиком государственным интересам. Аугсбургское исповедание веры 1530 г. осталось с тех пор официальным изложением веры лютеранства.

Вторым реформатором был швейцарец Ульрих Цвингли (1484 – 1531), сын зажиточного крестьянина, получивший хорошее образование в Берне и Базеле. Он был учеником Эразма Роттердамского и, как и тот, посвятил себя изучению Священного Писания. Будучи священником в Цюрихе, он стал проповедовать полное преобразование церковной жизни и вскоре совершенно порвал с Католической Церковью. Он был против каких бы то ни было внешних проявлений веры, отверг мессу, учил, что Евхаристия есть только благочестивый обычай, совершаемый в воспоминание Тайной вечери и не допускал в помещения, где совершалась молитва, никаких изображений, икон, статуй и даже креста.

Цвингли был убит в битве при Каппеле. Часть его учеников присоединилась к Лютеру, а часть к Жану Кальвину. Жан Кальвин (1509 – 1564) принадлежал к новому поколению реформаторов, очень рано начал свою деятельность. Он родился в Нуайоне, во Франции, в семье, которая отличалась своим свободомыслием. В 14 лет он поехал в Париж, поселился на горе Святой Женевьевы и стал усердным слушателем университета, несмотря на то, что жизнь студенческая была очень тяжела. После того он продолжил образование на юридических факультетах в Орлеане и Бурже.

В 1535 г. он написал свой знаменитый богословский трактат «Христианское установление», который до сих пор является основополагающим для всех кальвинистов. Успех этого труда во Франции, Швейцарии и, отчасти, в Нидерландах был исключительным. Кальвин проводил в нем учение о полном предопределении одних людей к гибели, а других к спасению и о неучастии человеческой воли в спасении.

В Женеве Кальвин и его друг Фарель начали вводить новое учение с неумолимой строгостью. В 1538 г. местные власти изгнали их из Женевы, но через три года они вновь туда вернулись. С 1541 по 1564 г. Кальвин был настоящим диктатором в Женеве и очень жестоко боролся со всеми, кто с ним не был согласен, предавая их смерти. Так, например, он сжег испанского ученого Михаила Сервета. Религиозное государство Кальвина отличалось крайней нетерпимостью ко всем инакомыслящим. Над всеми гражданами Женевы было учреждено постоянное наблюдение.

Кальвинизм не ограничился пределами Женевского кантона. Он быстро распространился во Франции, где ему сочувствовали высшие круги дворянства и часть духовенства. Вскоре он принял, как во Франции, так и особенно в Нидерландах, форму иконоборчества. Кальвинисты нападали на монастыри и храмы, уничтожали статуи, иконы и алтари. За время нового иконоборчества были уничтожены многие памятники церковного искусства, особенно в районе Лиона и Антверпена.

Кальвинизм проник также на север, в Шотландию, где его возглавил Джон Нокс, основатель «пуританства» (последователей чистоты христианского учения). Также последователи религиозного учения Кальвина появились и в Польше, главным образом среди крупных землевладельцев во главе с князьями Радзивиллами.

Бурные события в европейских государствах отразились и на церковной жизни Англии. В Англии королевская власть очень усилилась к началу XVI века, и одновременно ослабело влияние папства. Церковь в Англии была давно уже в частичной зависимости от короля и парламента, но до правления Генриха VIII все же подчинялась Риму. Когда папа в 1534 г. не согласился на развод короля с Екатериной Арагонской, Парламент издал «Акт о королевском верховенстве», и Английская Церковь порвала канонические отношения с Римом.

Король Генрих VIII ограничился разрывом с Римом и отобранием в казну имущества монастырей и церквей, но в душе оставался католиком. При преемнике Генриха, его сыне Эдварде VI (1547-53), в Англии началась реформа вероучения и богослужения, но не в такой резкой форме, как в Германии и Швейцарии. Было допущено причащение под обоими видами, разрешены браки священников, всем разрешено чтение Библии, переведенной на английский язык еще при Генрихе. Затем, после долгих совещаний английских и прибывших немецких богословов, был издан общий молитвенник и обрядник (1548 г.) и, наконец, 42 члена англиканского вероисповедания (в 1551 г.). В угоду приверженцам обоих вероисповеданий была создана своеобразная смесь католичества и лютеранства.

При королеве Елизавете окончательно образовалась епископальная Английская Церковь со смешанным вероучением, которая получила наименование Англиканской и стала государственной.

Почти одновременно с разрывом Английской Церкви с Римом произошел разрыв с папством и скандинавских Церквей. Он был совершен и в Швеции, и в Дании королевской властью и сопровождался конфискацией церковных имуществ. Как ко-

роль шведский Густав Ваза, так и датские короли Фридрих I и Христиан III, ввели в своих государствах лютеранское вероисповедание, но с сохранением епископата, как и в Англии.

17. Реформы внутри Католической Церкви. Тридентский Собор. Орден Иисуса (иезуиты)

Движение, вызванное Лютером, Кальвином и Цвингли, получило общее название реформации или протестантизма. Оно вызвало в Католической Церкви сильную реакцию, которая касалась, с одной стороны, искоренения внутренних недостатков, а с другой – уточнения католического вероисповедания.

Для реформы Церкви был созван, по настоянию Карла V, Собор Западной Церкви в городке Тренто в Италии, который получил название Тридентского Собора (1545 – 1563). Он имел три сессии, причем на первых двух присутствовало очень незначительное количество епископов (28), главным образом, итальянцев, так что он не представлял всей Западной Церкви. Только на третью сессию 1561 – 1563 года съехалось 105 епископов из разных стран.

Собор вынес постановления относительно церковной дисциплины, составил полный катехизис и подтвердил главенство пап в Западной Церкви. Одним из важных решений Собора было учреждение семинарий во всех епархиях для поднятия уровня образования духовенства. Был также введен список книг, которых католикам не разрешалось читать.

Очень большую роль в укреплении папской власти сыграл орден иезуитов, появившийся в самый разгар реформации. Основателем его был испанский дворянин Игнатий Лойола (1491 – 1556), человек с мечтательно-рыцарским настроением духа.

Лойола был офицером испанской армии, который, после тяжелого ранения, решил посвятить себя служению Богу. Он отправился сначала миссионером в Палестину, потом принялся за изучение богословия в Парижском университете. По окончании образования он дал обет вместе с небольшой группой друзей употребить все силы на борьбу с врагами Церкви и целиком отдать себя в распоряжение папства.

В 1540 г. папа утвердил устав нового ордена, который сразу оказал ему очень большие услуги. В основу своего устава Игнатий Лойола поставил полное повиновение начальникам и строгую духовную дисциплину. Во главе ордена стоял генерал, избираемый на всю жизнь и обладавший полнотой власти. Иезуиты влияли главным образом на подрастающие поколения, так как занимались, кроме миссии и борьбы с ересями, воспитанием юношества. Особенное влияние орден иезуитов получил в Испании, Баварии, Италии и Польше.

18. Восточные Православные Церкви В XVII-XIX веках

В начале XVII в. Греческая Церковь пережила кризис в связи с делом патриарха Кирилла (Лукариса). Последний был близок к кальвинизму и был поставлен в патриархи при содействии послов протестантских держав (Англии и Голландии). Но, в связи с постоянно меняющейся политикой Оттоманской империи, семь раз он низвергался, а в 1638 г. турками был умерщвлен и брошен в Босфор.

Исповедание веры Кирилла Лукариса было напечатано в Женеве в 1639 г. на средства голландского посланника. Оно было определено кальвинистским. В опровержение исповедания Кирилла Лукариса митрополит Петр Могила напечатал в Киеве свое исповедание веры. В 1640 г. книга Кирилла Лукариса была осуждена на Соборе в Яссах, созванном по инициативе молдавского князя Василия Лупулы.

В 1662 г. в Иерусалиме состоялся Собор восточных патриархов, который подтвердил постановления Собора в Яссах и издал «Исповедание веры восточных патриархов», являющееся до сих пор одним из основных памятников, излагающих основы православной веры. В XVII в. султаны решили окончательно централизовать духовную и светскую власть в Турецкой империи, и были уничтожены последние признаки независимости Сербской и Болгарской Церквей. Церкви эти были целиком подчинены Константинополю. В XVIII в. большое количество сербов переселилось на территорию Австрии и Венгрии, где ими была основана Карловацкая архиепископия.

Положение Православных Церквей в начале XIX в. было трудным. Повсюду, в связи с французской революцией и Наполеоновскими походами, начинались национальные движения, и Турецкая империя с особым вниманием следила за христианским населением, подавляя всякую попытку, направленную к освобождению.

Положение Константинопольского Патриархата стало особенно тяжелым, когда в Греции начались волнения и восстания против турецкого ига. В 1821 году, несмотря на то, что патриарх Григорий V заявил, что греки в Элладе и на островах действуют без его благословения и даже против его воли, он был захвачен турками в день святой Пасхи и повешен на главных воротах Патриархии. С тех пор эти ворота закрыты, и никто не может через них проходить. Восстание греков было подавлено очень жестоко, особенно на острове Хиос, но в дело освобождения Эллады вмешались великие державы, и в 1827 г. союзный флот разбил у Наварина турок. Греция была объявлена самостоятельной, но европейские правительства дали ей конституцию, по которой Церковь в пределах королевства была тесно связана с государством. Первый король был католиком, а королева лютеранка, и до изменения конституции в 1850 г. Церковь была в полной зависимости от короны.

В 1833 г. парламент Греции издал закон о независимости Эладской Церкви от Константинополя, что было очень тяжелым ударом для Патриархата, так как отры-

вало от него большую часть территории и греческого православного населения. Константинополь признал Элладскую Церковь автокефальной только в 1870 г.

Другие греческие Церкви (Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская и Кипрская) весь XIX в. продолжали находиться в пределах Османской империи. К концу века в них даже началось движение в пользу богослужения на арабском языке и избрания патриархов из арабов. Несмотря на свое зависимое положение, Константинопольский Патриархат в XIX в. имел большое значение для других Православных Церквей. В XIX в. по Балканам прокатилась волна национально-церковного пробуждения. Результатом этого процесса стало получение автокефалии Сербской Церковью, провозглашение независимости Болгарской и Румынской Церквей.

После войны 1828 г. Грузия вошла в пределы Российской империи. При этом Грузинская Православная Церковь потеряла свою независимость. Вместо автокефальной Церкви, существовавшей с древних веков, был учрежден Экзархат Святейшего Синода, возглавляемый русскими архиепископами. Только епископы и духовенство остались грузинскими.

19. Поместные Православные Церкви в XX веке

В результате войн и революций последнего столетия в жизни Православных Церквей произошли большие перемены. После изгнания греков из Малой Азии Константинопольский Патриархат потерял значительную часть своих епархий. Весьма многочисленное православное население Турции сосредоточилось в самом Константинополе (Стамбуле) и его окрестностях. В подчинении Константинопольскому Патриархату находятся: Святая Гора Афон, некоторые греческие острова и многочисленная греческая эмиграция в Западной Европе, Америке и Австралии. Противостоя давлению со стороны турецких властей, Патриархат пытается опереться на внешние силы и активно участвует в экуменическом движении. Посягательство Константинопольской Патриархии на епархии других Церквей, в частности, необоснованные притязания на приходы всей православной эмиграции, – источник серьезных межправославных конфликтов.

Церковная власть Александрийского Патриархата простирается на весь Африканский континент. В него входит не только греческая эмиграция, довольно значительная в Южной и Центральной Африке, но и многочисленные верующие Кении и других стран, где успешно трудятся греческие миссии.

Антиохийский Патриархат окормляет арабоязычную паству в Сирии и Ливане. Многочисленное в начале века православное население этих стран в значительной части их покинуло и теперь составляет епархии Патриархата в Америке и Западной Европе.

Иерусалимский Патриархат, возглавляемый греческим епископатом, окормляет не только небольшую местную, преимущественно арабоязычную паству, но и многочисленных паломников, поклоняющихся Святым местам Палестины.

Грузинский Патриархат восстановлен как автокефальная («самовозглавляющаяся») Церковь в 1917 г. В последнее время Грузинская Церковь успешно возрождает духовную жизнь народа. Деятельность Патриархата затрудняют межнациональные конфликты, прежде всего – в Абхазии.

После Первой мировой войны сложилось новое славянское государство, названное впоследствии Югославией. В этом государстве объединились в единый Патриархат ветви Сербской Церкви – Белградская автокефальная митрополия, Черногорская митрополия, ранее тоже автокефальная, две автокефальные Церкви в пределах бывшей Австро-Венгрии: Карловацкая митрополия и Далматские епархии Буковинско-Далматской митрополии и, наконец, входившие прежде в Константинопольский Патриархат митрополии Боснии и Герцеговины. Во время Второй мировой войны Сербская Церковь стала жертвой геноцида – католики-хорваты под покровительством немцев истребили несколько сот тысяч православных сербов. После войны Югославия стала коммунистической и была переустроена по советскому образцу, превратившись в федеративное государство, что привело к его распаду в 1991 г. Из некоторых республик и краев бывшей большой Югославии православное население было полностью или в значительной части изгнано, то есть, несколько епархий Сербской Церкви оказались умаленными или уничтоженными. Еще в 1967 г. в одной из республик Югославии провозгласила свою самостоятельность Македонская Церковь, но она не признана ни одной из Православных Церквей.

После Первой мировой войны сформировался Румынский Патриархат, в который вошли: Румынская митрополия, Германштадтская митрополия бывшей Австро-Венгрии, Буковинская епархия Буковинско-Далматской митрополии и, в нарушение прав Русской Церкви, ее Кишиневская епархия (в 1918 – 40 и 1941 – 44 гг.). В годы коммунистического правления (1947 – 89) Церковь не была отделена от государства, и Румыния оставалась страной массовой религиозности. В последнее десятилетие государство содействует Церкви в возрождении религиозного просвещения народа: Закон Божий преподается в каждом классе средней школы.

Автокефалия Болгарской Церкви в 1945 г. была признана Константинополем, но восстановление в 1953 г. патриаршего возглавления вызвало новые трения в отношениях с греческими Церквями. После падения коммунизма в Болгарии возник политизированный раскол, деятели которого обвиняли иерархию в «коллорабационизме», но в 1998 г. раскол этот был в основном уврачеван.

Кипрская архиепископия претерпела в 1974 г. турецкое нашествие. Оккупировав 40% территории острова, турки изгнали оттуда все греческое население и разорили все храмы. Потерявшие свои родные места греки по большей части покинули Кипр, и население острова сократилось.

Весьма значительная по числу верующих и по влиятельности греческая Церковь – Элладская архиепископия. Греция – единственная страна, где Православие имеет положение государственной религии. Религиозные и национальные меньшинства крайне малочисленны. Как и во всем мире, не все, формально принадлежащие к Церкви, живут духовными ценностями. Очень многие увлечены материальными интересами и подвергаются влиянию западной псевдокультуры. Тем не менее, последние десятилетия отмечены ростом монашества и открытием большого числа новых монастырей. Богословские факультеты Афинского и Фессалоникийского университетов ведут серьезную научную работу. Жизнь Церкви омрачена расколом старостильников, в котором выразился протест ревнителей церковной традиции против модернизма и экуменизма.

Несколько национальных Церквей стало самостоятельными только в XX веке. Албанская Православная Церковь в стране с преобладающим мусульманским населением получила права автокефалии от Константинопольского Патриархата в 1937 г. Стремясь консолидировать албанский народ, состоящий из мусульман, православных и католиков, коммунисты в 1960-е годы объявили Албанию первой в мире страной победившего атеизма. Были разорены все церкви, а духовенство репрессировано. В последнее десятилетие церковная жизнь возрождается при большой помощи греков. Но власти хотят, чтобы Церковь имела албанский национальный характер, и препятствует грекам занимать епископские кафедры.

В возродившемся в 1918 г. Польском государстве проживало до Второй мировой войны до 4 миллионов православных. Правительство требовало, чтобы православные епархии Польши отделились от Русской Церкви. Вопреки воле Московского Патриархата Константинопольская Церковь предоставила в 1925 г. его польским епархиям автокефалию. В годы Второй мировой войны Западная Украина и Западная Белоруссия отошли от Польши, и православное население ее сократилось до 500 тысяч. В 1948 г. Московский Патриархат предоставил Польской Православной Церкви автокефалию.

В 1918 г. возникло никогда прежде не существовавшее государство Чехословакия. Православие распространилось здесь благодаря массовому движению среди карпато-русских униатов и обращению немногочисленных чехов из католичества. В 1951 г. Московский Патриархат предоставил Чехословацкой Православной Церкви автокефалию. Этот статус Православной Церкви Чешских земель и Словакии (новое название Церкви после разделения страны на Чехию и Словакию) Константинополь признал только в 1998 г.

Трудность положения Православия в США составляет сосуществование на одной территории представительств многих Православных Церквей. Желая положить конец разделению, в 1970 г. Русская митрополия в Северной Америке испросила автокефалию у Московского Патриархата. После чего к новообразованной Православной Церкви в Америке присоединилась часть албанской, румынской и болгар-

ской эмиграции. Однако самая многочисленная в Америке община, Греческая архиепископия Константинопольского Патриархата, увидела в появлении новой автокефалии угрозу для себя, и до сих пор все греческие Церкви отказывают Американской Православной Церкви в признании.

20. Западное христианство в XX веке

Римо-Католическая Церковь

Историю Католической Церкви в XX столетии можно разделить на два главных этапа: до Второго Ватиканского Собора и после него.

До Второго Ватиканского Собора, проходившего в 1962 – 1965 годах при папах Иоанне XXIII и Павле VI, Римо-Католическая Церковь развивалась в целом в пределах тех же путей и направлений, которыми она шла в XVIII – XIX столетиях, со времен пап Пия IX и Льва XIII. Оставаясь в целом на тех же вероучительных позициях, что и в предыдущие века, старалась оказывать возможно большее влияние на духовную жизнь тех народов и стран, в которых она была значительно представлена. Это, прежде всего, страны Европы, Латинской, отчасти Северной Америки, некоторые азиатские и африканские страны; республики, входившие в состав СССР, как-то: Литва, Эстония, Латвия, Западная Украина, Западная Белоруссия. По отношению к России на протяжении XX столетия в разных исторических условиях Ватикан придерживался одной принципиальной линии – подготовки и осуществления прозелитической экспансии на канонической территории Русской Православной Церкви. В мае 1917 года, вскоре после отречения Императора Николая II, в Ватикане был создан Папский Восточный институт и комиссия «Про-Россия» по делам России, которая должна была готовить почву для грядущего миссионерства на ее территории.

В 20-е годы администрацией Ватикана предпринимались попытки установить добрые отношения с советской властью; в ходе этих переговоров подчеркивался ватиканский универсализм, который может помочь ей в преодолении влияния Православной Церкви, как противостоящей новой власти и Ватикану. И только в 1937 году, через двадцать лет после октябрьского переворота, впервые прозвучало открытое осуждение им безбожного советского строя. Впрочем, уже в 50 – 60-е годы Ватикан вновь пытался наладить контакты с руководством Советского Союза.

На Втором Ватиканском Соборе были предприняты шаги к внутреннему переустройству, обновлению, которое бы сделало католицизм более привлекательным для современного мира. Среди наиболее известных реформ, одобренных этим Собором – разрешение перевода богослужения с латинского на национальные языки; реформа богослужебного календаря; признание возможности спасения вне ограды Католической Церкви, и «относительную» спасительность христианства в целом. Собор

также подчеркнул «позитивный» элемент в нехристианских религиях, особенно в иудаизме и мусульманстве.

В последнее время Ватикан возвращается, фактически, к позициям до II Ватиканского Собора, с признанием неполноценности церковности вне ограды Католической Церкви. В конце 80-х годов были установлены дипломатические отношения между Ватиканом и СССР, а с 1991 г. Российской Федерацией. В результате произошла легализация деятельности униатов на территории Украины, повлекшая за собой силовое упразднение приходов Русской Православной Церкви на территории почти всей Западной Украины. На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. было осуждено попустительство Ватикана националистически окрашенному украинскому униатству и активный прозелитизм на канонической территории Русской Православной Церкви.

Протестантские Церкви

В XX веке в традиционных протестантских конфессиях, таких как лютеранство, кальвинизм или реформатство, Англиканская или Епископальная Церковь, нарастали процессы либерализации богословского сознания и ослабление внутренней канонической дисциплины. В середине века эти процессы могли отчасти видаться как позитивные, казались возвращением протестантов от специфических доктрин XVI столетия к большему следованию практике и вере древней Церкви. На этом, собственно, и основывался оптимизм православных участников экуменического движения 60-70-х годов.

Но уже в 70 – 80-х годах они отмечали, что экуменическое движение, спровоцированное к появлению именно протестантским сознанием, зашло в тупик, в связи со специфическим развитием самого протестантизма. Возрастание субъективного фактора в вопросах веры и перенос во внутрицерковную жизнь светских критериев жизни западного общества (понятие прав человека, автономности личности, внутренней свободы, ненавязывания кому бы то ни было критериев, претендующих на абсолютную истинность), привело к тому, что в современном протестантизме наметился отход, как от основных положений христианской веры, так и от следования евангельским этическим нормам.

Это касается веры в Бога, в Троице славимого; веры в действительность искупления и его уникальность, совершенного единожды воплотившимся Сыном Божиим; веры в безусловную богодухновенность и историческую подлинность Евангелий. Либеральные протестантские богословы доходят до принятия теории мифологичности Христа и неподлинности Евангелий, утверждений о необходимости приравнивания языка Священного Писания к воззрениям второй половины XX столетия. К примеру, молитву «Отче наш» предлагается по очереди читать в огласовке «Отец наш» и «Мать наша»; употреблять параллельно выражения «Сын Божий воплотившийся» и «Дочь Божия воплотившаяся». Неприемлема и либеральная позиция по таким проблемам, как половые извращения, вплоть до допущения однопо-

лых браков. Также и допустимость эвтаназии – помощи в уходе из жизни безнадежно больных людей, с их согласия или согласия их родственников, которую признает большинство современных протестантов, и целый ряд других этических и нравоучительных вопросов. В жизни всех протестантских Церквей утвердилась практика женского священства и женского епископата. С тех пор как это вошло в жизнь Англиканской Церкви в 1988 году, утратилась возможность говорить о преемственности хиротонии.

История Русской Православной Церкви

1. Начало христианской проповеди на Руси. Святая княгиня Ольга

За много веков до крещения Руси святым Владимиром, на территории современной России было проповедано Слово Божие. По преданию, еще в апостольские времена христианство распространилось на юге, где тогда были многочисленные греческие колонии. Считается, что этот край посетил святой апостол Андрей Первозванный. Как повествует преподобный Нестор Летописец, он поднялся вверх по Днепру, и на одной из высот киевских, где потом был построен Киев, водрузил святой крест и предсказал своим ученикам, что «на сих горах возсияет благодать Божия, имать град велик быти и церкви многи Бог воздвигнута имать», потом, продолжая свой путь, достиг самого Новгорода и до варягов.

В 98 году в Крым был сослан епископ римский Климент, который нашел там многих ссыльных христиан, работавших на каменоломнях, и обратил к вере окрестных жителей. После его мученической кончины в 101 году, христианство продолжало укрепляться на Крымском полуострове. Главным центром был город Херсонес, расположенный рядом с нынешним Севастополем. В нем прославились святители Василий, Ефрем. Капитон, Евгений, Еферий, Елпидий и Агафадор, которые занимали Херсонесскую кафедру в III и IV веках.

С югом России связана также первая миссионерская поездка святого Кирилла в 861 году в Хазарию. После нападения норманнов и русских на Царьград 18 июля 860 года, патриарх Фотий послал святого Кирилла к хазарам для привлечения их и славян к христианской вере. Святые братья Кирилл и Мефодий, с детства свободно говорившие по-славянски, составили славянскую азбуку (кириллицу) и перевели Священное Писание и богослужебные книги на славянский язык, т.е. наречие окрестностей Салоник (Фессалоник), которое они лучше всего знали и которое было понятно всем славянским народам той эпохи.

Значение святых братьев для дела просвещения России очень велико. Благодаря им, русский народ с самого начала мог учиться православной вере на своем родном языке. Вскоре в Киев и другие русские города прибыли миссионеры из просвещенной в 864 году святыми Кириллом и Мефодием Болгарии. Они проповедовали и совершали богослужение на понятном населению языке.

В конце IX и в начале X века в южно-русских городах были построены первые церкви. Христиане были среди воинов, составлявших княжеские дружины, и среди русских, торговавших с Царьградом. В договоре с греками дружина делится уже на крещеную и некрещеную (945).

Огромное значение для развития православной миссии на русской земле имело крещение княгини Ольги. По одному преданию, святая Ольга была крещена в Киеве в 954 году и получила в крещении имя Елены, по другому – она только подготавливалась к принятию крещения, а само Таинство было совершено во время ее путешествия в Царьград в 955 (957) году. Согласно этому второму сказанию, сам император Константин Багрянородный и патриарх Константинопольский были ее воспитателями.

Княгиня Ольга прибыла в столицу империи с многочисленной свитой. Она была поражена пышностью императорского двора и торжественностью служб в соборном храме святой Софии и, несомненно, рассказывала об этом своему внуку Владимиру, которого воспитывала. По возвращении в Киев (до самой своей кончины в 969 году) княгиня Ольга вела строгую христианскую жизнь, проповедовала Христа в своей стране и была добродетельной.

К ней приезжал от императора Оттона епископ Адальберт Трирский, но отношения с Римом не наладились, так как немецкий епископат стоял за совершение богослужений на латинском языке и требовал включения «филиокве» в Символ веры, а в Киеве христиане предпочитали службы на родном славянском языке и не признавали «филиокве».

Когда сын княгини Ольги, Святослав, покорил в 964 году половину Болгарского царства, которое тогда было в полном расцвете культурной и религиозной жизни и независимо от Константинополя, отношения с этой страной укрепились, и оттуда в Киевскую Русь приезжало православное духовенство для совершения служб в многочисленных уже тогда церквях. Князь Святослав, хотя и был язычником, но во время завоевания Болгарии пощадил духовенство и не тронул церквей.

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.

Великая княгиня Ольга почитается просветительницей страны. Церковь, наименовав ее равноапостольной, причислила к лику святых (память 11/24 июля). Мощи святой княгини Ольги были положены в 1007 году ее внуком, князем Владимиром, в Успенском соборе (Десятинной церкви) в Киеве.

2. Крещение Руси святым Князем Владимиром

Святой князь Владимир был воспитан княгиней Ольгой, которая подготовила его к принятию христианства, но он оставался в первые годы своего княжения язычником. В Киеве и во всех городах стояли идолы, которым приносили жертвы, но храмы существовали тоже во многих местах, и богослужения совершались свободно.

Летопись упоминает только об одном случае преследования христиан, когда толпа в Киеве в 983 г. убила двух варягов, отца и сына по имени Феодора и Иоанна, после того, как отец отказался дать сына язычникам для принесения его в жертву идолам (память 12/25 июля).

Согласно историческим данным, крещение князя Владимира и киевлян произошло так: князь Владимир желал, чтобы его государство приобщилось к культуре и вошло в семью цивилизованных народов. Поэтому он поддерживал отношения с тремя христианскими центрами того времени: Константинополем, Римом и Охридом, но старался сохранить для своей страны полную независимость, как государственную, так и церковную.

По летописному рассказу, в 986 году к князю Владимиру в Киев прибыли магометане, иудеи и христиане из Рима и Византии и убеждали принять каждый свою веру. Князь Владимир выслушал их всех, но не выразил кому-либо своего предпочтения. В следующем году он, по совету своих приближенных, послал послов в разные страны, чтобы познакомиться с различными религиями.

Послы вернулись и сообщили князю, что больше всего на них произвело впечатление богослужение в соборе святой Софии в Константинополе. Они даже не знали, «на земле ли они или на Небе». После долгих духовных поисков князь Владимир решил принять христианство из Византии.

15 августа 987 года в Византийской Империи началось восстание Варды Фоки, и императоры Константин и Василий обратились к князю Владимиру за помощью. Тот поставил условием посылки войска бракосочетание с Анной, сестрой императоров. Последние дали свое согласие с тем условием, что князь Владимир примет христианство. В течение осени и зимы шли переговоры, но принцесса Анна так и не приехала в Киев.

Князь Владимир, со своей стороны, исполнил условие и крестился весной 988 года в Корсуни, и крестил все население Киева. В начале лета он с отборным войском в 6 тысяч воинов нанес Варде Фоке поражение у Хризополиса, напротив Константинополя, но спасенные им императоры медлили с исполнением своего обещания. Тем временем Варда Фока вновь собрал войска и поднял восстание. Князь Владимир снова пришел на помощь Византии и разбил окончательно Варду у Абидоса 13 апреля 989 года.

Но и на этот раз императоры, освобожденные от опасности, не пожелали исполнить ни обещания о посылке принцессы Анны, ни даровать Киевской державе самостоя-

тельную, как в Болгарии, иерархию. Тогда князь Владимир на обратном пути в Киев осадил богатый торговый греческий город Херсонес в Крыму и после долгой осады взял его в начале 990 года.

Византийские императоры, для которых потеря Херсонеса имела большое значение, решились, наконец, на исполнение условий. В Херсонес (Корсунь) прибыла царевна Анна в сопровождении нескольких епископов и многочисленного духовенства. Вслед за этим князь Владимир с царевной Анной и ее свитой вернулся в Киев. Такая последовательность событий подтверждается и монахом Иаковом в его «Похвале князю Владимиру», написанной в конце XI века.

Во время походов князя Владимира против Варды Фоки Киевское государство вошло в общение с русскими, находившимися в Тмутаракани, и Тмутараканская Русь была включена в состав державы Владимира Святого. Отсюда проникло во время княжения сына Владимира, Мстислава, византийское влияние в Чернигов, а затем на север Руси, в Ростов и Муром.

3. Устройство Православной Церкви в Древней Руси

Первой заботой князя Владимира после крещения Руси было построение церквей и устройство иерархии. На содержание и украшение собора в честь Успения Божией Матери была определена одна десятая часть доходов государства. Поэтому этот храм стал именоваться «Десятинной церковью». Для его постройки и росписи были приглашены мастера из Константинополя.

В соборном храме был устроен придел в память святителя Климента, папы Римского, мученически погибшего в Херсонесе около 101 года, глава которого была привезена князем Владимиром в Киев. Были построены также церкви святителя Василия Великого, имя которого было дано при крещении князю Владимиру, и святого Михаила Архангела, имя которого носил первый киевский митрополит.

Во главе вновь устроенной Русской Церкви стоял вначале митрополит Михаил (†992). В Новгороде первым епископом был Иоаким Корсунянин. Несомненно, что уже во времена князя Владимира были организованы и другие кафедры, например, в Чернигове.

Первосвятитель Руси, святитель Михаил, по одному преданию, был сирийцем или греком, по другим – болгарин. Он прибыл в Киев вероятно еще до походов князя Владимира и крестил его и киевлян. Святой Михаил проявил апостольское рвение о распространении Христовой веры, строил храмы по городам и селам, заботился об искоренении языческих суеверий, основал в Киеве первые школы и много трудился над просвещением вверенной ему паствы. Митрополит Михаил отличался большой кротостью и смирением, привлекая ко Христу любовью. Он много ездил по Киевскому государству, крестя повсюду население. Скончался он в 992 году и, по словам летописи, «мног плачь и рыдание во граде Киеве с его отшествием со-

творися». Мощи его находятся в Киево-Печерской Лавре, куда они перенесены из Десятинной Церкви (память 30/13 октября).

Вторым великим святителем и помощником святого Владимира в деле просвещения русского народа был епископ Иоаким Новгородский, основавший в Новгороде училище и боровшийся с язычеством, которое на Севере было значительно сильнее, чем в Киевской Руси.

Князь Владимир решал устроить свое государство на христианских началах. И в своей личной и семейной жизни, и в отношениях со своими подданными он старался осуществлять христианскую заповедь о любви. Он не только ввел в своем государстве милостивое законодательство и отменил смертную казнь, но и организовал общественную поддержку бедным, больным и старым, не существовавшую тогда ни в одном христианском государстве. Всем больным и старикам выдавалась одежда и питание. Если они не могли придти за ней на княжеский двор, она им развозилась ежедневно по домам. Из своей казны князь Владимир широко раздавал деньги нуждающимся. Организованная помощь не была ограничена Киевом, но постепенно стала охватывать все государство.

Благодаря снисходительности князя Владимира к преступникам, в стране увеличилась разбой, и епископам пришлось убеждать великого князя принимать суровые меры против разбойников.

Забываясь о просвещении, князь Владимир открыл в своем дворце школу, в которой учились, кроме его 12 сыновей, киевские юноши и в том числе Иларион, будущий митрополит Киевский. Великий князь Владимир не прекращал сношений с христианским Западом, и когда в Киев прибыл монах Бруно, ехавший для проповеди к печенегам, он встретил его с почетом. С Константинопольским патриархом и Болгарской архиепископией поддерживались дружеские отношения. Из Охрида были присланы богослужебные книги, которые переписывались по приказу великого князя Владимира и рассылались по церквам.

Святой Владимир умер 15 июля 1015 года и был погребен в Успенском Соборе в пределах святой Климента. Русская Церковь почитает его как своего просветителя и именует равноапостольным, а народ прозвал его «красным солнышком» (память 15/28 июля).

4. Монашество в Древней Руси. Преподобный Феодосий Печерский

Начало монашества на Руси восходит к концу X века. Первым на берегу Днепра поселился священник Иларион, который выкопал там себе пещеру. После его избрания в митрополиты его пещеру занял монах Антоний, вернувшийся с Афона. По-видимому, вокруг Киева жило уже в это время немало отшельников, так как преподобный Антоний обошел «много монастырей» (вероятно, небольших групп монахов), но решил поселиться отдельно. Вокруг него стали вскоре селиться дру-

гие монахи в пещерах. Первым пришел Никон, вторым Феодосий, и вскоре было положено основание организованному монастырю.

Основателем Киево-Печерской Лавры и образцом для подражания русским монахам явился преподобный Феодосий. Он родился около Киева, но родители вскоре переселились в Курск. С детских лет Феодосий любил ходить в церковь, читал Священное Писание и вел аскетическую жизнь. Он научился чтению и письму и по кончине отца хотел пойти в монастырь, но мать, его очень любившая, не хотела его отпустить, и ему пришлось претерпеть от нее много неприятностей. Узнав, что литургии в городе, где он жил, не могут часто совершаться из-за недостатка просфор, Феодосий сам стал печь просфоры. Но его мать не хотела этого допустить, так как считала такого рода работу для него унижительной. Когда же он отправился в соседний город и стал там помогать местному священнику печь просфоры, она вернула его насильно домой и запретила ему это делать. 24 лет он покинул свой дом и постригся в Киево-Печерской обители, где подвизался много лет, изумляя всех иноков своими подвигами молитвы и поста. В 1057 году он был избран игуменом монастыря и до самой своей кончины управлял им с великой мудростью и усердием. Преподобный не оставил своих подвигов, исполнял самые тяжелые работы за других, ел только сухой хлеб и зелень, проводил ночи в молитве.

Святой Феодосий не любил собирать запасов, но всегда, когда была нужда, в монастырь чудесным образом доставлялись хлеб или другая пища. Преподобный Феодосий обличал сильных и защищал невинно пострадавших и слабых. Он построил для них при монастыре особый двор. Каждый находил в Киево-Печерской обители даром кров и пищу. К преподобному Феодосию приходили за советом и князья, и бояре, и простые люди.

Православный русский народ считал его еще при жизни святым. Житие его было составлено преподобным Нестором. В 1091 году мощи его были обретены нетленными, а через 34 года после его кончины Церковь причислила его к лику святых (память 3/16 мая).

Киево-Печерский монастырь с самых первых лет своего существования явился не только центром монашеских подвигов, но и распространителем церковной культуры. Его значение для жизни Киевской Руси было велико. Почти все епископы в XI и XII веках были сначала иноками Печерского монастыря. В его стенах переписывались книги и велась запись событий. Инок Нестор, ученик преподобного Феодосия, составил летописное сказание (хронологическое изложение) о событиях до 1111 года, почему и называется летописцем. Он же написал житие святых князей Бориса и Глеба и жития отдельных печерских подвижников (память его 27/9 ноября).

5. Христианское просвещение и православное благочестие в Древней Руси

XII век был эпохой расцвета христианской проповеди. Самым замечательным духовным оратором-проповедником был святитель Кирилл, епископ Туровский (†1183), после него осталось 12 Слов, послания, молитвы и литургические тексты. Он был также автором аскетических произведений («Сказание о черноризце») и великим подвижником (память 28/11 мая). Кроме святителя Кирилла, надо также отметить Симона Владимирского и Климента Смоленского (Смолятича).

XII век также очень богат переводной литературой. Русские люди много и с любовью переписывали книги духовного содержания. Кроме житий святых, которые были излюбленным народным чтением, были распространены творения Отцов Церкви и апокрифические сказания о ветхозаветных и новозаветных событиях. Церковное искусство, достигло большого развития в XI веке, особенно на севере. В Киеве, до его разорения в 1169 году, также были построены замечательные памятники церковного зодчества, такие как Михайлов Златоверхий монастырь и церковь святого Кирилла.

Одним из древнейших памятников архитектуры, дошедших до наших дней является небольшая церковь Покрова Пресвятыя Богородицы на Нерли, недалеко от Владимира (1155). Из храмов Суздальско-Владимирской области надо отметить Смоленский собор во Владимире, построенный святым князем Андреем Боголюбским, собор Рождества Богородицы в Ростове, церковь Преображения Господня в Переяславле-Залесском.

В новгородских церквях с тех времен вплоть до Великой Отечественной войны сохранялись замечательные фрески, из которых самыми известными были росписи Церкви Спаса «Нередицы». В годы войны фрески были уничтожены. Последним памятником северно-русского зодчества, построенным перед самым татарским нашествием, является собор Рождества Богородицы в Суздале.

Примером христианской жизни в эту эпоху может служить князь Всеволод-Гавриил Псковской, внук Владимира Мономаха. Он всю жизнь стремился к христианскому идеалу, как в своей дивной жизни, так и в устройении сначала новгородского, а потом псковского княжества. Он заботился о христианском просвещении, построил много храмов, делил с народом все, что имел и был необыкновенно любвеобилен и милостив. В Пскове он построил собор Святой Троицы, где и находятся его мощи (память 11/24 февраля). Дед его, великий князь Владимир Мономах, являл собой тоже пример христианского благочестия, которым проникнуто его замечательное «Поучение».

6. Положение Православной Церкви в Древней Руси после монгольского завоевания. Святой князь Александр Невский

В XIII веке Русской Церкви пришлось пережить очень тяжелый период, но она вышла из него еще более укрепленной и распространила свое влияние далеко на север и восток. В 1237-40 годах Русь была завоевана монголами и оказалась почти на два с половиной века данницей их ханов. Русские княжества не могли противостоять азиатским полчищам и были одно за другим опустошены и покорены. Великий князь Юрий Всеволодович погиб в 1238 году в битве при реке Сити.

Киев был осажден ханом Батыем в 1240 году. Духовенство во главе с митрополитом Иосифом заперлись в Десятинной церкви и их сожгли. Город был настолько разрушен, что вернувшийся из Царьграда митрополит Кирилл II не мог найти в нем дома, где поселиться, и во все время своего управления Русской Церковью он скитался по стране, утешая и ободряя свою разбросанную паству.

Киево-Печерский монастырь был разграблен. Монахи разошлись по окрестным лесам. Почти все монастыри и храмы были разрушены или осквернены. Народ скитался или скрывался в дебрях. Во время татарского погрома Новгород Великий остался в стороне благодаря своему положению за болотами, но на него в эти же самые годы напали два сильных врага с Запада. Первым из них был орден Меченосцев, обосновавшийся в начале века в Балтийских провинциях. До татарского нашествия у них с русскими соседними княжествами были нормальные отношения, но папа Григорий IX, мечтавший о подчинении себе Руси, убедил рыцарей начать поход против Новгорода. До этого, по призыву того же папы, на Русь пошли походом шведы под предводительством Биргера.

В это страшное время явился великий защитник русского государства и Русской Церкви – святой князь Александр Невский. Он был племянником убитого на реке Сити великого князя Юрия и княжил в Новгороде. Князь Александр отличался необыкновенной красотой и умом. Он был благочестив и справедлив. Много пришлось ему пострадать от буйства непокорных новгородцев, которые изгоняли его, но потом вновь призывали, когда приближалась опасность от внешних врагов.

Шведское войско пошло на русских с крестами и хоругвями, как против неверных. В год взятия Киева татарами (1240), накануне решительного сражения, молодому финну Пелгусию (в крещении Филиппу) было видение святых князей Бориса и Глеба, которые спешили на помощь своему родственнику. Святой Александр Невский, получил благословение от епископа Спиридона и приготовился к сражению молитвой. Выступая против шведов, он отдал себя в руки Божии. Шведы были разбиты на реке Неве 15 июля 1240 года. Князь Александр в память об этой победе получил имя Невский.

Через два года на Новгород двинулись рыцари Меченосцы, но и они были разбиты князем Александром на льду Псковского озера. По преданию, князю Александру и

его соратникам было видение Небесного Воинства, которое сражалось на Небесах. Князь выступил навстречу немцам и чудии и остановился недалеко от берега на льду. Рыцари, закованные в тяжелые латы, стали проваливаться под лед и тонуть. Русские их окружили, разбили, многих перебили и взяли в плен. Битва эта получила название «Ледового побоища».

Своими двумя победами князь Александр Невский не только спас Северную Русь от покорения ее чужеземцами, но определил ее дальнейшую судьбу. Новгород не был оторван от других частей Руси, и Православие в нем было утверждено на будущие века.

Если в отношении западных завоевателей князь Александр Невский был непоколебим, то в отношении татар он считал необходимым вести мирную политику, чтобы не подвергать страну новым опустошениям. Когда после смерти своего отца он стал великим князем и был вызван ханом в Орду, он испросил на поездку благословение митрополита Кирилла и дал обет стоять за православную веру. В Орде он не поклонился кумирам и должен был совершить далекий путь в Монголию к великому хану. Когда татары потребовали от великого князя Александра поклонения огню и идолам, он ответил: «Я христианин и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому, в Троице славимому, создавшему небо и землю». Но, ходатайствуя за свою землю, он преклонился перед ханом и добился для Руси разных льгот.

В вопросах веры он также был непоколебим и перед послами папы Иннокентия IV, которые в 1251 году пытались убедить великого князя подчиниться римскому престолу, ссылаясь на то, что будто бы его отец обещал это сделать. Но он отверг предложение и сказал, что наставлен в правой вере и их учения не примет.

По возвращении на Русь великий князь Александр начал восстанавливать разрушенные храмы и монастыри. Ему пришлось вести борьбу с западными соседями, литовцами, которые были язычниками. Благодаря его трудам, христианство проникло в пределы, населенные литовскими племенами, и там утвердилось русское влияние.

Вызванный вторично в Орду, великий князь на обратном пути умер от изнеможения (или, как полагают, от отравления в Орде) около Городца на Волге в 1263 году, приняв перед кончиной схиму с именем Алексий. По преданию, во время его погребения произошло чудо: он сам взял разрешительную грамоту из рук митрополита Кирилла. Погребен был святой Александр Невский во Владимире, и при гробе его совершались многочисленные чудеса.

Великий князь Александр Невский был признан Церковью святым и защитником православной веры. Перед язычниками он храбро исповедывал ее и защищал чистоту православия перед немцами и шведами (память 23/6 декабря).

Татары в XIII веке еще оставаясь язычниками, были веротерпимы. Они освободили церкви и духовенство от участия в дани и давали им различные привилегии. Хотя

даже после установления мирных отношений между Русью и Ордой были случаи, когда за отказ поклониться идолам православные подвергались мучениям и смерти. В 1245 году пострадал в Орде князь Михаил Черниговский и сопровождавший его боярин Феодор. Князь Михаил с юности отличался смирением, любовью к ближним и благочестием. Хан вызвал его в Орду и за отказ поклониться идолам после долгих мучений обезглавил его вместе с боярином Феодором. Мощи их покоятся в Архангельском соборе московского Кремля (память 20/3 октября).

Так как татары брали много пленников и заставляли их на себя работать, вскоре в Орде оказалось много русских, так что для них в 1261 году была основана особая Сарская и Подонская епископия. Немало татар обратилось в православную веру.

В конце XIII века центр церковной жизни переместился во Владимир. Там митрополит Кирилл II созвал в 1274 году Собор для устройства церковной жизни всей митрополии и искоренения различных нестроений в Русской Церкви. Было определено: крещение совершать через троекратное погружение, помазывать миром отдельно от масла (елея). Строгие правила были введены относительно кандидатов в священство.

Преемник митрополита Кирилла, Максим, также с 1299 года проживал во Владимире, чем вызвал большое недовольство на юго-западе, особенно в Галиче.

После его смерти один из игуменов (судя по месту действия, владимирский), именем Геронтий, взял его святительскую ризницу, утварь, а также церковных сановников и отправился в Константинополь искать себе поставления на Русскую митрополию.

Князь Юрий Галицкий не желая видеть в качестве первосвященника властолюбивого Геронтия и, может быть, недовольный переселением Киевских митрополитов на север России, «восхоте Галицкую епископию в митрополию претворити» и убедил игумена Петра ехать к Цариградскому патриарху с письмом от князя и с его послом. Патриарх Афанасий митрополитом поставил Петра, передал ему все необходимые регалии как первосвященнику Киевскому и всея России и вскоре отпустил его в отечество – это было в 1308 г. Таким образом, мысль волынского князя осуществилась только наполовину: игумен Петр был поставлен митрополитом, но епископия Галицкая не возведена на степень особой митрополии.

Во время своих путешествий святитель Петр узнал скромный городок Москву и начал проживать в ней более, чем в других местах. Переселение святителя Петра в Москву, так же как и переселение двух его предшественников во Владимир, было не перенесением митрополичьей кафедры, а их личным переселением. Святой Петр именовался митрополитом Киевским и всея России и хотя мало жил во Владимире, но, подобно предшественнику, управлял епархией Владимирской, а не Московской, тогда еще не существовавшей.

7. Устройство Русской Православной Церкви в XIV-XV веках. Святители Петр и Алексей

В начале XIV века митрополитом всея Руси был поставлен патриархом Константинопольским Афанасием не грек, а русский, уроженец Волыни, игумен Спасского монастыря Петр. В двенадцать лет он ушел из родительского дома и провел многие годы в подвигах и молитве. Он был искусным иконописцем, и две иконы Божией Матери его письма прославились потом чудесами.

В годы его правления в жизни Русской Церкви произошло два знаменательных события. В 1313 году хан Узбек принял магометанство, и все подчиненные ему татарские племена последовали за своим повелителем. Положение христиан ухудшилось, так как мусульмане, в отличие от язычников, не были веротерпимы. Тем не менее, митрополиту Петру удалось в Орде не только получить ярлык от нового хана, но и добиться для Церкви новых привилегий. Все духовенство и население, живущее на церковных и монастырских землях, вышло из ведения светского суда.

Предвидя великое значение Москвы, митрополит Петр переселился туда и перед смертью завещал князю Ивану Даниловичу Калите построить там каменную церковь Пресвятой Богородицы и для убеждения его сказал пророчески: «Если ты послушаешь меня, сын мой, то и сам прославишься более иных князей с родом твоим, и град твой будет славен между всеми городами русскими, и святители проживут в нем, и кости мои здесь положены будут». Церковь была заложена и быстро воздвигалась; святитель успел устроить в ней для себя гроб собственными руками близ жертвенника, но не дожил до окончания строительства.

Святитель Петр (†1326) вскоре после смерти был прославлен, а мощи его были открыты в 1389 году. При них приносили впоследствии присягу князья, и совершалось избрание русских митрополитов (память 21/3 января).

При преемнике святителя Петра, святителе Феогносте, усилились междоусобицы между князьями и обострились отношения с Литвой и западнорусскими князьями. После многих трудностей и испытаний митрополиту удалось примирить враждующих и получить в Орде подтверждение церковных привилегий.

После смерти святителя Феогноста на митрополичью кафедру был избран епископ владимирский Алексей, происходивший из знатного и богатого рода бояр Плещеевых. В 1354 году епископ Алексей отправился в Константинополь за посвящением, но патриарх поставил его в митрополиты только при условии, что впредь русские митрополиты будут из греков. Пребывание его в Москве должно было быть только временным, а кафедра оставалась за Киевом. В следующем же году в Константинополь прибыл кандидат, присланный великим князем литовским Ольгердом, по имени Роман. Он тоже был поставлен митрополитом для Литвы, и в Русской Церкви началось семилетнее смятение. И митрополит Алексей, и митрополит Роман не желали признавать себя возглавителями только части Русской Церкви и посылали

всюду своих представителей. Тверское княжество признало митрополита Романа, чем еще более усилило смуту, кончившуюся только смертью последнего в 1362 году.

Святитель Алексей был человеком очень решительного характера и, когда остался единственным митрополитом на всей земле русской, принял на себя бремя умиротворения страны. Великий князь Симеон, сын Ивана Калиты, умирая, завещал слушаться митрополита Алексея во всем. Большим почетом митрополит Алексей пользовался и у татарских ханов, особенно после того, как по его молитвам исцелилась от слепоты жена хана, Тайдула. Он несколько раз ездил в Орду и отвращал от Руси ханский гнев.

В конце правления митрополита Алексея произошли новые смуты на юго-западе Руси. По настоянию короля польского Казимира, патриарх Филофей поставил особого митрополита, по имени Антоний, для Галицкого княжества. Великий князь литовский Ольгерд со своей стороны добился поставления третьего митрополита, серба Киприана, для Киева, Твери и Смоленска. На Руси оказалось три митрополита. Разделение продолжалось до 1389 года, когда во главе всей Русской Церкви стал митрополит Киприан (память 16/29 сентября). Святитель Алексей скончался в 1378 году и был погребен в основанном им в Кремле Чудовом монастыре. Мощи его были перенесены после Великой Отечественной войны в Московский патриарший собор (память 12/25 февраля).

При митрополите Киприане в Русской Церкви воцарился мир. Литва была в союзе с Москвой и не требовала особого митрополита. После поражения татар в 1380 году на Куликовом поле великим князем Димитрием Донским власть великих князей московских усилилась, и Москва стала тем центром, к которому стремилось все русское население и вокруг которого постепенно стали объединяться все северовосточные княжества. При митрополите Киприане, который был строгим блюстителем благочестия, были проведены необходимые реформы церковной жизни и богослужения.

8. Монашество в XIV-XV веках. Преподобный Сергей Радонежский

В XIV веке православное русское монашество пережило период необыкновенного расцвета, благодаря трудам великого святого земли русской, преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Преподобный Сергей, в миру Варфоломей, происходил из боярской семьи. Его родители были принуждены покинуть пределы ростовского княжества и поселились недалеко от города Радонежа. Родился святой Сергей около 1314 года. Родители отдали его учиться грамоте, но учение не давалось отроку, и он очень об этом скорбел. Однажды, когда он был в поле, увидел у большого дуба старца-монаха, который горячо молился. Отрок рассказал ему о своих неудачах. После совместной

молитвы старец дал Варфоломею часть просфоры и сказал: «Дается тебе во знамение благодати Божией и в разумение Святого Писания».

С этого времени отрок начал хорошо учиться и стал много и усердно читать Священное Писание. После смерти родителей, которые перед кончиной приняли монашество, Варфоломей роздал имущество и поселился со своим старшим братом Стефаном в 10 верстах от Радонежа в лесу. В 1334 году братья построили себе маленькую келью и церковь во имя Святой Троицы. Стефан не выдержал суровой отшельнической жизни и удалился в один из московских монастырей, а преподобный Сергей остался один в глуши. Он проводил время в подвигах и молитве в совершенном одиночестве. Кроме диких зверей, никто не приходил в его маленькую обитель. Один раз к нему пришел медведь, которого он накормил хлебом, и тот стал потом постоянным его посетителем. Через два года, прослышав о жизни преподобного Сергея, к нему стали собираться иноки, чтобы проводить жизнь под его руководством. Из чудесного видения множества слетавшихся птиц преподобный узнал о том, что скоро его обитель станет большим монастырем. В 1364 году преподобный Сергей был избран игуменом образовавшегося вокруг его кельи монастыря. Но, будучи игуменом, он подавал пример смирения и трудолюбия, работал как простой монах, часто исполнял работу за других и привлекал любовью и необыкновенной кротостью. Ночью он обходил монастырь и наблюдал, чтобы все было благочинно, и чтобы монахи исполняли возложенные на них послушания.

В первые годы бедность обители была такая, что приходилось совершать богослужения при свете лучины, ризы были из грубого холста, а чаша из дерева.

Святой Сергей был не только великим молитвенником, но и миротворцем. К нему часто обращались за решением споров, и ему приходилось мирить князей, иногда обличая непокорных. В своей обители святой Сергей ввел общежительный устав по примеру святого Феодосия Печерского. Все у братии было общее. С умножением братии начали поступать дары от благочестивых людей, но преподобный Сергей раздавал деньги нищим и бедным, уповая, что Господь всегда в нужде поможет его монастырю. Однажды, когда в обители не было муки и братия начала роптать, приехал целый обоз хлеба, и преподобный смог не только накормить свою братию, но и окрестных крестьян.

На деньги, которые он получал от князей и бояр, преподобный Сергей построил новый храм и открыл при своем монастыре странноприимный дом, в котором могли питаться все проходящие.

Святитель Алексей хотел поставить святого Сергея себе преемником на митрополию, но преподобный отказался из смирения и остался до конца своей жизни игуменом. Еще при жизни святой Сергей получил от Бога дар целения и прозорливости, а перед кончиной ему и его ученику Михею было чудесное явление Божией Матери с апостолами Петром и Иоанном. Предупрежденный свыше о своей кон-

чине, преподобный Сергей мирно скончался 25 сентября 1392 года. Мощи его были обретены нетленными через 20 лет (память 5/18 июля и 25/8 октября).

Значение преподобного Сергия для Русской Церкви и для Руси исключительно велико. Он воспитал много учеников, которые после его смерти разошлись по всей русской земле и основали множество обителей. Он благословил великого князя Дмитрия Ивановича на борьбу с татарами и дал ему двух иноков – Пересвета и Ослябю для участия в Куликовской битве (1380). Преподобный Сергей был духовным воспитателем русского народа, и его Лавра в течение веков была главным центром духовного просвещения на севере Руси.

Кроме монастыря преподобного Сергия, в XIV веке были устроены многочисленные обители по всей стране, но почти все они имели своими основателями учеников или собеседников преподобного. В них, по примеру Сергиева монастыря, был введен общежительный устав. Преемником святого Сергия стал его ученик, преподобный Никон, много потрудившийся над благосостоянием обители (память 17/30 ноября).

Из северных монастырей особое значение имел Валаамский, построенный на Ладожском озере иноками Сергием и Германом, который стал центром просвещения окрестных корел (их память 28/11 июля).

На близлежащем острове Коневце преподобный Арсений основал обитель и крестил живших на нем язычников. На Онежском озере был основан преподобным Лазарем Мурманским монастырь. Он исцелил вождя лопарей и многих из них крестил. Прп. Дионисий основал Глушицкий монастырь в Вологодских пределах, а преподобный Дмитрий – Прилуцкий монастырь. В 1389 году был основан на Белом озере иноком Кириллом (память 9/22 июля) знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, иноки которого в свою очередь основали много монастырей. На севере подвизались также преподобные Сергей Нуромский и Павел Обнорский.

Среди святых, прославившихся подвигом юродства во Христе, надо назвать святых Михаила Клопского, Прокопия Устюжского и Николая Новгородского. Святой Прокопий был богатым немецким купцом, торговавшим с Новгородом.

В XV веке было основано на Руси много монастырей, благодаря которым христианство проникло далеко на север. Они стали там крупными центрами духовного просвещения. В 1429 году на Соловецких островах на Белом море поселились иноки Герман и Савватий, которые проводили жизнь в суровых подвигах и молитве. Через шесть лет святой Савватий вернулся на материк и мирно скончался (память 26/9 октября), а вместо него отправился инок Зосима, по происхождению новгородец, который по смерти родителей роздал свое имущество бедным и пошел искать уединения на север. Встретив на реке Суми преподобного Германа и узнав от него о Соловецком острове, он решил переселиться туда, и вскоре вокруг него собралось много отшельников, желавших подвизаться под его руководством. Святые Зосима и Герман построили храм Преображения Господня, и Зосима стал первым игуме-

ном вновь построенного монастыря. Он сделал очень много для обители, добился для нее разных льгот от властей, был отцом для многочисленной братии и привлек в стены монастыря многих паломников. Соловецкий монастырь уже с середины XV века стал главным духовным и просветительским центром далекого севера.

Преподобный Зосима скончался в 1478 году (память 17/30 апреля). Кончина преподобного Германа последовала в том же году в Новгороде, куда он ездил по делам обители (память 30/12 августа).

Особую роль в деле распространения монашества на севере и основания там монастырей играл Новгород Великий. Из его стен вышло большинство проповедников Христовой веры и просветителей дальних окраин страны. Из них надо упомянуть преподобного Александра Свирского бывшего долгие годы иноком на Валааме. Он основал монастырь на реке Свири, который имел очень большое просветительское значение для края (память 30/12 сентября).

Из основателей монастырей в центре России в XV веке наиболее прославился преподобный Макарий Колязинский (1400-83), происходивший из рода бояр Кожиных. После смерти жены и родителей он с другими иноками основал монастырь на берегу Волги и стал его первым игуменом. Святой Макарий был великим подвижником, отличавшийся необыкновенным смирением и простотой, ходил всегда в заплатанной одежде и исполнял в монастыре самые тяжелые работы (память 17/30 марта).

Другим иноком, имевшим большое влияние далеко за пределами своей обители, был преподобный Пафнутий Боровский, по происхождению татарин. Он был советником и наставником не только многочисленных иноков, но и мирян, и его обитель в Калужской губернии была центром, куда стекались все жаждавшие утешения. Во время голода он кормил все окрестное население (память 1/14 мая).

9. Русские митрополиты XV-XVI вв. Святители Иона, Макарий и Филипп

Святитель Иона возглавил Русскую Церковь в очень сложное для Православной Церкви время, когда уже практически не существовало Константинопольского Патриархата в привычном смысле, потому что он принял Римскую унию.

Будущий Московский Первосвятитель родился недалеко от Костромы в конце XIV века. Уже с раннего детства его больше всего привлекала монашеская жизнь, и потому уже в 12 лет Иона принял монашество. А спустя некоторое время поселяется в Москве в Симоновом монастыре. Позже он становится епископом Рязанским и Муромским.

В 1436 году владыка Иона отправляется в Константинополь для поставления в митрополиты Московские и всея Руси, однако выяснилось, что на Московскую кафедру определен другой архиерей – Исидор, тот самый, которому предстояло подписать злосчастную Флорентийскую унию со стороны Русской Церкви. Собор рус-

ских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III (1445-1450 гг.) впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448 г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью стал заботиться о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.

Святительство Ионы Московского и великое княжение Василия Темного были на Руси одним из редчайших в истории явлений – симфонией церковной и государственной власти. В условиях симфонии благоверный правитель стоит на страже внешних границ Церкви, не допуская еретических и развращающих народ влияний, а также помогает Церкви в делах милосердия и благочестия. Церковь же укрепляет государство своими молитвами, объединяет народ в послушании законной власти и служении Отечеству, пастырским словом умиряет вражду и раздоры. Так Московский государь Василий II противостоял латинскому соблазну, заботился о созыве Церковных Соборов и избрании Первосвятителя, совершая державные дела по благословению святого митрополита Ионы. Так святитель Иона Московский духовной властью останавливал братоубийственную смуту, умирал честолюбие удельных князей, призывал народ Божий к верности государю.

Симфония – редкий и драгоценный дар Божий – была явлена Руси, когда она уже изживала застарелый смертный грех княжеских междоусобиц и братоубийств. Эта благая пора была кануном окончательного освобождения Руси от ордынской власти, совершившегося при Великом князе Иоанне III, сыне Василия Темного. За свою святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине, мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. Нетленные мощи его были обреты 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Кремля.

Митрополит Макарий и его дело

В царствование Василия III и в правление матери Иоанна IV Елены Глинской отношения между Церковью и государством были сложными. От этого страдало в первую очередь духовное просвещение. Только благодаря авторитету и исключительной энергии избранного в 1542 году в митрополиты архиепископа Новгородского Макария, Церковь вновь заняла в государстве подобающее ей место, и церковное просвещение нашло себе защитника.

Уже в Новгороде архиепископ Макарий окружил себя образованными сотрудниками и начал свою просветительскую деятельность, которая была продолжением работы прп. Максима Грека. Были составлены Четьи-Минеи в 12 томах (жития святых), Титулярник (историческая энциклопедия, богато украшенная миниатюрами) и Степенная книга (сборник, прославлявший благочестие царей и цариц). По переезде в Москву он продолжал свою работу, благотворно влиял на молодого царя Ивана IV, выбрал для него достойных помощников и руководителей в лице новго-

родского священника Сильвестра и Адашева, и начал подготовку Собора, чтобы провести необходимые реформы церковной жизни.

Для этого он созвал в Москве в 1547 и 1549 годах соборы для канонизации русских святых, так как многие из них были прославлены местно, другие почитались без того, чтобы Церковь признала их святость. Были пересмотрены все прославления святых, от святых Ольги и Бориса и Глеба в начале XI века до последних времен. На этом Соборе впервые, благодаря митрополиту Макарию, было положено основание правильной канонизации.

В 1550 году царь Иоанн IV собрал в Москве земский собор для решения государственных дел. А в 1551 г. Был созван собор для устройства дел церковных, который, по разделению книги его постановлений на сто глав, был назван Стоглавым. Этот собор во многом отличается от прежних соборов. Как считал Макарий митрополит Московский, Русская Церковь, как первенствующая между Церквами, как Церковь третьего Рима, и по своим внутренним качествам должна соответствовать своему высокому положению. Однако фактически такого положения она не имела, и потому Макарий решил совершить ее очищение, обновление, как нововенчанный царь Иван IV решил обновить государство.

Собор задумывался реформаторским, однако все его постановления достаточно консервативны. Он не произвел решительных перемен в церковном строе, но наоборот стремился к восстановлению древних обычаев.

Русская Церковь после смерти митрополита Макария. Митрополит Филипп

Митрополит Макарий умер в 1563 году, но уже раньше, особенно после смерти царицы Анастасии (Романовой) в 1560 г. отношение царя Иоанна к своим советникам резко изменилось. На процессе священника Сильвестра и Адашева, обвинявшихся в измене, только митрополит Макарий выступил в их защиту и требовал, чтобы их вызвали на суд. Игумен Троице-Сергиевой Лавры, Артемий, был осужден за свое слишком снисходительное отношение к еретикам и бежал в Литву. Преемник Макария, митрополит Афанасий, бывший до этого царским духовником, после учреждения опричнины ушел на покой, и царь самолично вызвал на митрополию святого Германа, просветителя Казани, но за обличение опричнины изгнал его. В 1566 году царь пригласил на митрополичью кафедру игумена Соловецкого монастыря Филиппа, строгого подвижника, происходившего из древнего рода бояр Кольчевых. Святой Филипп с самого начала стал обличать царя в жестокостях и распутстве и осуждать опричников. В 1568 году, видя, что все частные обличения не помогают, святой Филипп в Успенском соборе, в присутствии всего народа, обличил царя и отказался дать ему благословение. «Убойся суда Божия, – сказал он, – мы здесь приносим Богу бескровную жертву, а за алтарем льется кровь неповинная. Я пришлец на земли и готов пострадать за Истину. Где же моя вера, если я умолкну?».

Царь созвал лжесобор из трех епископов, низверг святого Филиппа с митрополичьей кафедры и лишил его сана. Опричники ворвались в собор, когда святитель Филипп совершал литургию, сорвали с него облачения и увезли в цепях в тюрьму, а потом в тверской Отрочь монастырь. Год спустя Иван Грозный, проезжая мимо монастыря, послал опричника Малюту Скуратова за благословением к святителю Филиппу, и, когда тот отказал, Малюта задушил его. Церковь причислила митрополита Филиппа к лику святых (память 9/22 января).

Даже после смерти Ивана IV, отношения между Церковью и государством не сразу исправились. Хотя царь Федор Иванович был благочестив и кроток, Борис Годунов настоял на низвержении митрополита Дионисия, как приверженца князей Шуйских.

10. Брестская уния 1596 г.

Положение православных в пределах Литовского княжества до соединения его с Польшей (Люблинская уния 1569 г.) было трудным, но все же они находились под охраной Литовского статута, который гарантировал им свободу исповедания.

Многие представители русских дворянских родов приняли католичество, так как без этого им был закрыт доступ к государственным должностям, но некоторые семьи, во главе с князьями Острожскими, твердо блюли православную веру. Польские короли пользовались правом покровительства (патроната) над архиерейскими кафедрами и монастырями и раздавали епархиальные и церковные земли кому хотели. Назначенные королевской властью попечители монастырей и приходов получали доходы, но не заботились о нуждах православного населения. Особенно трудно было материальное положение Церкви в Галиции, непосредственно связанной с польской короной.

В 1509 году состоялся Собор в Вильне, на котором были вынесены постановления о защите православия. При короле Сигизмунде Августе, склонном к протестантизму, положение православных улучшилось, так как король придерживался полной веротерпимости. В 1569 году Польша и Литва окончательно объединились. Для борьбы с распространившимся там кальвинизмом был призван орден Иезуитов, которые основали в Вильно Коллегию (высшую школу). Иезуитский ученый, Петр Скарга, оставил книгу о единстве Церкви, в которой доказывал, что Православная Церковь может стать великой, если объединится с Римом и откажется от некоторых своих особенностей, сохраняя свой обряд и уклад жизни.

В то время как иезуитский орден подготовлял унию с Римом, Православная Церковь, благодаря притоку культурных сил из Москвы, изгнанных Иоанном Грозным, дала ряд крупных церковно-культурных центров. Первым из них был город Острог, князья которого издавна были защитниками православия. Там князь Константин Острожский основал в 1570 году высшую православную школу, а в 1576-80 годах,

пользуясь услугами бежавших из Москвы первопечатников, издал славянскую Библию. Для издания Библии князь Острожский выписал рукописи Греции, Сербии и Болгарии, но часть книг пришлось перевести с латинского. В Остроге была составлена священником Василием книга о «Единой, истинной вере» в ответ на сочинение иезуита Петра Скарги.

Вторым православным центром был Ковель, где обосновался после бегства из Москвы князь Курбский. Он переводил отцов Церкви, писал письма к влиятельным гражданам, призывая их стоять за православную веру. Его друг Оболенский был послан учиться на Запад и потом помогал ему в его переводах. У князя Курбского работал также бежавший из Москвы игумен Троице-Сергиевой Лавры Артемий, который до этого был принят другим поборником православия, князем Слуцким.

Наряду с князьями встало на защиту веры и городское население, собравшееся вокруг церквей и монастырей и образовавшее братство. В Вильно основывается братство и развивается книгопечатание (типография Мамоничей), в Львове местное мещанство основало не только братство, но и высшую школу (Академию), для которой выписало учителей из-за границы.

Труднее всего обстояло дело с иерархией. Митрополиты жили не в Киеве, а в Вильно, Новогрудке или других городах. Часто в епископы поставлялись королевской властью люди недостойные. Были случаи женатых епископов. Большинство из них жило в богатых поместьях, вдалеке от своей паствы.

В конце XVI века ряд архиереев изменили православию. Четыре епископа подали через короля просьбу папе о подчинении Риму, но с сохранением обряда и всех привилегий. Вскоре к ним присоединился вновь посвященный епископ Владимиро-Волынский Ипатий (Поцей), человек очень влиятельный и друг князя Острожского. В 1594 году король послал его и еп. Кирилла (Терлецкого) в Рим для ведения переговоров. Митрополит Михаил (Рогоза) по слабоволию не противился решению других епископов. В защиту православия первым выступил князь Острожский с посланием всем приходам, монастырям и братствам. Виленский ученый, Стефан Зизаний, написал против унии обличение. Епископы были приняты в Риме с почестью, подписались под актом о признании всех католических догматов и по возвращении в 1596 году приняли участие в Соборе в городе Бресте-Литовском. Собор сразу разделился на две части, и обе заседали отдельно. Экзархи патриархов Константинопольского и Александрийского, Никифор и Кирилл, возглавили православных и, после отказа митрополита Михаила и принявших унию епископов явиться, лишили их сана. Униатская часть ответила проклятием православных членов Собора и приняла унию. Все епископы, не подписавшие унию, были объявлены послушниками королевской власти. Экзарх Кирилл был арестован и умер в тюрьме от голода. По всей стране началось преследование православного духовенства, братств и мирян. Множество крестьян от гонений сбежало на Юг и заселило пусто-

вавшую до того времени Украину. Князь Острожский заключил с протестантами в 1599 году союз для общей борьбы с унией, но этот союз вскоре распался.

11. Установление Патриаршества в 1589 г. Русская Православная Церковь в Смутное время

Русская Церковь была уже, начиная с митрополита Ионы (после Флорентийской унии), самостоятельной, хотя митрополиты поставлялись по прежнему в Константинополе до конца XV века. В XVI веке митрополиты возводились на престол по настоянию великих князей, без благословения Константинопольского патриарха. С другой стороны, Русская Церковь помогала бедствующим восточным Церквам и Афону. В 1586 году царь Федор Иоаннович собрал в Москве Собор и было решено просить восточных патриархов о даровании московскому митрополиту титула патриарха. Антиохийский патриарх Иоаким, бывший в то время в Москве для сбора пожертвований, поддержал это ходатайство, а через два года в Москву прибыл Константинопольский патриарх Иеремия. Ему было предложено стать Патриархом Московским и всея Руси, но с условием, что он будет жить во Владимире. Последний не согласился и поставил в патриархи митрополита Иова 25 января 1589 года. В грамоте, подписанной всеми восточными патриархами, присланной в Москву через два года, патриарху Московскому определялось 5-ое место после патриарха Иерусалимского, и Русской Церкви давалось право избрания патриарха Собором русских епископов.

Новгород, одно время почти независимый от Москвы, в церковном отношении был подчинен Московскому патриарху. Судьба новгородской кафедры была трагична. В 1470 году последний архиепископ из новгородцев, Феофил, был заточен, и после него архиепископы присылались из Москвы.

В связи с возвышением московской кафедры, было умножено количество епархий. В Казани была учреждена архиепископия, а епископы, жившие ранее в ханской ставке (Орде), переехали в Москву в Крутицы, где было устроено подворье. И стали именоваться Крутицкими.

Приниженная при Василии III и Иване IV Русская Церковь в конце XVI века стала вновь великой духовной силой благодаря учреждению патриаршества, и ей пришлось в самом начале XVII века стать объединяющим центром распадающегося государства.

После смерти патриарха Иова в 1605 году и кратковременного пребывания на престоле грека Игнатия, назначенного Лжедмитрием, во главе Русской Церкви стал святитель Ермоген. Московское царство переживало в эти годы страшный кризис. Династия Рюрика пресеклась в 1598 г. в лице Федора Иоанновича, и на царство был избран брат его жены, царицы Ирины, боярин Борис Годунов. В последние годы его правления положение в стране было очень тяжелым. Несколько последова-

тельных неурожайных лет вызвали страшный голод, из Польши шло войско Лжедмитрия, который выдавал себя за сына царя Иоанна, царевича Дмитрия, якобы спасшегося от руки убийц. Многие считали его беглым монахом Григорием Отрепьевым. В походе принимал участие король польский Сигизмунд III, ревностный католик, перешедший из лютеранства, который хотел завоевать Московское царство и ввести в нем унию с Римом.

Вскоре после смерти Бориса (1605) и кратковременного правления его сына Феодора, Москвой овладел Лжедмитрий, который поначалу показал себя милостивым и терпимым. 1 мая 1606 года в Москву прибыла в сопровождении 2000 поляков невеста Лжедмитрия, Марина Мнишек, поляки заняли все московские монастыри, вели себя хозяевами, и стало известно об обещаниях, данных самозванцем папе и королю. Произошел резкий переворот в отношении к Лжедмитрию, и он был свергнут и убит.

Без земского собора и вне традиций представителями сословий, оставшимися в то время в Москве, царем был провозглашен князь Василий Шуйский (1606-1610). Ввиду появления нового самозванца («тушинского вора»), царь Василий торжественно перенес в Москву мощи убиенного царевича Дмитрия.

В годы развала государства Православная Церковь стала единственным центром, к которому стремились все, кому была дорога Родина и ее традиции. Во главе этих сил стал патриарх Ермоген. Он ободрял царя, увещевал бояр, рассылал по городам грамоты, призывая всех встать на защиту страны. Его поддерживали митрополит Казанский Ефрем и тверской архиепископ Феокист, которого мятежники убили при взятии города в 1608 году.

После свержения царя Василия (1610), когда в Московском царстве наступила полная анархия, патриарх Ермоген вновь возвысил свой голос и выдвинул кандидатом в цари юного сына митрополита Филарета (Романова), Михаила. Он открыто призывал к изгнанию поляков и шведов, но объявил, что, если польский королевич Владислав примет православие, он благословит его на царство, ради спасения страны, так как за него стоит боярство и многие дворяне.

В начале 1611 года представители городов прибыли в Москву за получением указаний от патриарха и собрали первое народное ополчение, которое подошло к Москве. Поляки в это время заняли Кремль, и патриарх оказался их пленником. Руководство делом спасения страны перешло к Троице-Сергиевой Лавре, во главе которой стояли архимандрит Дионисий и келарь Авраамий (Палицын).

Святой Сергей в видении явился богатому купцу и именитому нижегородцу, Кузьме Минину, и благословил его стать на защиту отечества. Он и князь Дмитрий Пожарский стали во главе второго ополчения и со всех сторон собрали к Москве войска.

В начале 1612 года, замученный голодом в темнице, скончался святой патриарх Ермоген (память 17/2 марта). Для возглавления Русской Церкви, ввиду невозмож-

ности выбора нового патриарха, «Совет всей Русской земли», собравшийся в Ярославле летом 1612 года, избрал митрополита ростовского Кирилла, он же стал временно и главой государства. Пожарский возглавил правительство, а Минин стал министром финансов.

22 октября Москва была освобождена от врагов. Пришло время для избрания царя. По всем областям были разсланы выборные для опроса народа. Посланники возвратились с известием, что народ с радостью признает царем Михаила Романова. В Неделю Православия, то есть в первое воскресенье Великого поста, был последний Собор: каждое сословие подало письменное мнение, и все эти мнения найдены сходными, все сословия указывали на Михаила Федоровича Романова. Тогда рязанский архиепископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын, Новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Василий Петрович Морозов взошли на Лобное место и спросили у народа, наполнявшего Красную площадь, кого они хотят в цари? «Михаила Федоровича Романова» – был ответ. Так 21 февраля 1613 г. царем был избран Михаил Федорович Романов.

Преемник патриарха Ермогена был избран только через 7 лет, в 1619 году, так как большинство иерархов считали кандидатом митрополита Филарета, отца царя Михаила, но он находился в плену в Польше. 11 мая 1613 года митр. Кирилл возложил царскую корону на молодого царя в Успенском соборе.

Из-за юности царя государством правила инокиня Марфа, которая принесла много зла России. Лучшие люди, как князь Пожарский и Минин, были удалены от дел, а знаменитый игумен Троице-Сергиевой Лавры Дионисий – обвинен в ереси и заключен в темницу. Троице-Сергиевой Лавре пришлось еще раз в 1618 году пережить осаду войск королевича Владислава, желавшего овладеть русским престолом.

Только с возвращением из польского плена митрополита Ростовского Филарета (1619) и с его избранием на патриарший престол для Русской Церкви наступил период мира. Он освободил из темницы игумена Дионисия и поручил монахам Троице-Сергиевой Лавры подготовку реформ церковной жизни и исправления богослужебных книг. Большинство работников, объединенных в Лавре вокруг Дионисия, были почитателями Максима Грека: они издали его труды и возобновили работу по исправлению богослужебных книг, начатую игуменом Дионисием еще до его заключения в тюрьму. Патриарх Филарет сделал много для распространения православия на Востоке и способствовал переселению крестьян в Сибирь, где были построены многочисленные храмы. Так как до самой своей смерти в 1633 г., в сущности, он правил за своего сына, значение Церкви очень возвысилось. Патриарший двор был устроен по образцу царского, и сам патриарх носил титул Великого Государя.

12. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Исправление богослужебных книг и старообрядческий раскол

В 1652 году на патриарший престол был избран Никон, который до этого был архиепископом Новгородским. Он показал во время народного бунта свои исключительные административные способности. Он организовал помощь больным и голодающим и привел дела епархии в блестящее состояние. Если при его предшественниках Иоасафе I (1634-40) и Иосифе (1642-62) отношения между Церковью и государством были мирными, то при Никоне, который утверждал открыто, что духовное должно стоять повсюду впереди светского, столкновение стало неизбежным.

Патриарх Никон продолжал реформы, начатые до него, но стал их вводить очень резко и с нетерпимостью по отношению ко всем, кто с ними не был согласен. Большинство исправлений в богослужебных книгах было уже признано всеми, но Никон, своим явным предпочтением греческим рукописям, восстановил против себя справщиков – защитников чистоты православия.

Патриарх Никон в первые годы своего патриаршества принимал большое участие в делах государства, носил титул Великого Государя, и царь ничего не делал, не посоветовавшись с ним. Во время походов против Литвы царь поручил патриарху управление государством. Своим крутым нравом и резкими мерами патриарх восстановил против себя и представителей старины, и реформаторов. У него началась борьба с боярством, которое не всегда считалось с его авторитетом в гражданских делах. Начиная с 1657 года, в отношениях царя и патриарха наступила перемена, которая перешла скоро в открытую борьбу двух властей. Патриарх самовольно покинул Москву и переехал в Волоколамский монастырь, оставив управлять Церковью митрополита Питирима Крутицкого. В 1660 году, чтобы найти выход из создавшегося положения, был собран Собор из русских иерархов. Большинство Собора осудило патриарха на лишение сана, но царь не согласился с соборным решением, и положение осталось неопределенным. В 1662 году в Москву прибыл митрополит Газский Паисий (Лигарит), который встал на сторону противников патриарха Никона. Он составил против патриарха Никона обвинительный акт, который был послан восточным патриархам. Последние, кроме патриарха Нектария Иерусалимского, стали на сторону царской власти.

Тогда царь Алексей решил пригласить в Москву восточных патриархов для решения дела патриарха Никона и других церковных дел. Двое из них, Антиохийский Паисий и Иерусалимский Макарий, прибыли в Москву, где в 1666-67 году состоялся Собор. Перед этим патриарх Никон неожиданно вернулся в столицу, но примирения с царем не произошло. Собор, на котором присутствовал царь, патриархи и все русские архиереи, осудил патриарха Никона, который держал себя все время очень непримиримо. Главным обвинением были письма самого патриарха Никона, посланные им на Восток. Осужденный на лишение сана, святейший Никон был заточен в Ферапонтов монастырь, но не признал осуждения законным и до конца

жизни считал себя патриархом. Царь Алексей, который был примерным христианином и проявил в деле патриарха много кротости и миролюбия, написал ему перед смертью моление о прощении. Но Никон, хотя и плакал при его получении, прощения царю не дал. После долгих лет ссылки, Патриарх Никон скончался в 1681 году. С него было снято восточными патриархами запрещение, и он был погребен архиерейским чином в присутствии царя.

Собор 1666-1667 года, осудив патриарха Никона, утвердил все его реформы, в том числе реформу духовного суда. В преемники Никону был избран скромный и кроткий Иоасаф II (1667-73).

Во второй половине XVII века Русской Церкви пришлось пережить губительный раскол, поводом к которому было то направление, которое патриарх Никон придал делу исправления книг, но корни были заложены в недоверии московских консерваторов к грекам и киевлянам.

Необходимость исправления книг сознавалась очень многими, но патриарх Никон, который только продолжал уже давно подготовленное дело, отдавал предпочтение греческим рукописям, справлялся в Греции о правильности того или иного исправления и не доверял московским справщикам. Кроме того, он ввел трехперстное крестное знамение (при котором три пальца складывались вместе в честь святой Троицы) и тройное пение Аллилуйя, тогда как в постановлениях Стоглавого Собора, авторитет которого был очень велик, говорилось о двухперстном знамении (двух пальцах, символизовавших два естества во Христе Иисусе) и двойном Аллилуйя. Это дало повод защитникам старых русских текстов усомниться в истинности греческих исправлений и ссылаться в своих утверждениях на соборное постановление. К тому же Русь мыслилась последним православным царством (Москва – III Рим, четвертому не бывать), а сверять книги предлагалось по рукописям греков, бывших под властью турок.

В 1654 году патриарх Никон собрал в Москве Собор, который принял все его исправления, а в 1655 г. они были одобрены восточными патриархами. На Соборе 1666 года все, не признавшие новых книг и исправлений и защищавшие старые обычаи в обряды, были преданы проклятию, которое было отменено только в XX веке. Оно вызвало глубокий раскол в русском народе.

13. Духовное просвещение и церковное искусство в Русской Православной Церкви в XVII в.

Вторая половина XVII века, несмотря на потрясения, вызванные расколом старообрядчества, является эпохой расцвета духовного просвещения и на юге, в Киевской митрополии, и в Московском Патриархате. В первой половине века на юге единственным культурным центром был Киев, где все просвещенные деятели Церкви объединялись вокруг братской школы, а потом Киевской духовной академии. В

1654 году произошло воссоединение Киевской и Московской Руси, в котором решающую роль сыграло желание народа подчиниться православному царю. В 1648 году был основан новый церковно-культурный центр в Чернигове, кафедра которого вдовствовала 150 лет. Устроителем обширного края, в который до основания кафедр в Белгороде и Воронеже входила вся левобережная Украина, был архиепископ Лазарь (Баранович), сделавший очень много для просвещения своей епархии. Его ближайшим помощником был святой Феодосий. Он происходил из древнего рода Углицких, получил образование в Киевской академии и провел несколько лет строгой подвижнической жизни в Киево-Печерской Лавре. Как игумен киевского Выдубецкого монастыря, а впоследствии черниговского Елецкого монастыря, святой Феодосий заботился о строгости исполнения устава, благолепии церковных служб и пения, устраивал школы, богадельни и библиотеки. Он способствовал также объединению в 1685 году Киевской митрополии и Московского Патриархата. Как архиепископ Черниговский, он не только довершил дело архиепископа Лазаря, но строгим выбором пастырей, привлечением мирян к работе в церкви и широкой миссионерской работой поднял на высокий уровень дело просвещения Черниговского края. Его справедливый архиерейский суд и защита слабых сделали из него духовного вождя малороссийского народа. Святитель Феодосий скончался в 1696 г. и был причислен Церковью к лику святых (память 5/18 февраля).

Другим центром в Киевской митрополии была Почаевская Лавра, где подвизался прп. Иов. Она служила в XVII веке оплотом православия против унии, борьба с которой была очень упорной. Самым жестоким гонителем православных был католический полоцкий епископ Иосафат Кунцевич. Он был убит толпой народа, доведенного до отчаяния преследованиями. Самым решительным борцом против унии был брестский игумен Афанасий.

Начиная с середины XVII века киевские ученые во множестве переехали в Москву, которая стала скоро большим просветительским центром. Там проявилось три направления в деле образования. Одни были склоны к изучению греческого языка, вторые, опасаясь греков, считали, что надо беречь свой русский природный язык от заимствований из других языков. Поборником чистоты русского языка был протопоп Аввакум (повествование о его жизни написано на замечательном по чистоте и правильности языке). Третье направление отдавало предпочтение латинской науке и поэтому настаивало на изучении латинского языка. Во главе его стоял ученый монах Симеон Полоцкий, который учился в католических учебных заведениях на Западе. Отмечают его большое влияние на царя Алексея Михайловича. Он писал научные труды, сочинял духовные стихи, драмы.

В 1685 году, в Москве была основана выписанными из Греции братьями Лихудами, Славяно-греко-латинская академия. В эти же годы ученый черниговский архимандрит Димитрий (Туптало), впоследствии митрополит Ростовский, начал печатание полного собрания житий святых.

При патриархе Иоакиме (Савелове, 1674-1690) в Москве боролись два течения. Одно возглавлялось воспитателем детей царя Алексея Михайловича Симеоном Полоцким, авторитет которого при царе Феодоре Алексеевиче и царевне Софье был очень велик. Вторым руководил Епифаний Славинецкий.

Патриарх целиком стоял на стороне Епифания, так как боялся западного влияния, которое, благодаря Симеону Полоцкому, проникало в Москву. Поэтому патриарх поддерживал греков. Богословский спор возник из-за определения времени пресуществления Святых Даров. Симеон Полоцкий, согласно с католическим учением, утверждал, что оно совершается при произнесении слов Спасителя: «Примите, ядите...», а Епифаний Славинецкий – согласно православной традиции – во время призвания Святого Духа (эпиклезис).

Патриарх Иоаким, сам человек ученый, опровергал сочинения Симеона: «Венец веры», «Цвет духовный» и «Обед душевный», но не мог ничего предпринять против их автора, настолько сильно было влияние Симеона. Только после смерти последнего, патриарх, поддержанный братьями Лихудами, начал борьбу с латинским влиянием и его выразителем, монахом Сильвестром Медведевым, написавшим в защиту западных идей книгу «Манна». Лихуды ответили «Врачеванием от угрызенный змиевых» и «Диалогами грека к некоему иезуиту».

В 1690 году в Москве был созван Собор, на котором осудили учение Сильвестра Медведева, а также книги, написанные киевскими учеными. Через год Сильвестра Медведева, который был очень близок к Шакловитому (глава стрелецкого приказа, подстрекавший стрельцов убить Петра I) и царевне Софье, казнили.

В конце XVII века Русская Церковь значительно расширилась территориально. Были открыты новые епархии. Сибирская епархия, основанная в 1620 году, была преобразована в 1668 году в митрополию. Кроме того были учреждены епархии в Нижнем Новгороде, Воронеже, Вятке, Архангельске, Белгороде, Астрахани и Тамбове. Митрополиты Киевские, после вхождения митрополии в состав Московского Патриархата, стали именоваться «Митрополитами Киевскими, Галицкими и всея Малые Руси».

14. Синодальная реформа императора Петра I

Если в XVI и XVII веках отношения между Церковью и государством в России были не всегда нормальными, и светская власть часто вмешивалась в церковные дела, все же в жизни государства Церковь занимала исключительно большое место. Ни Василию III, ни Ивану Грозному не мыслилось, что Церковь можно не признавать или отвергать.

Царь Петр был человеком верующим и даже читал и пел в храме, всю жизнь соблюдал посты, но, вопроса о взаимоотношении Церкви и государства для царя Петра не существовало, так как он считал, что все в стране должно быть подчинено

пользе государства. Для управления духовными интересами народа должен был быть учрежден особый разряд чиновников, параллельно с теми, кто управлял другими сторонами народной жизни. Поэтому ломка церковной жизни при царе Петре означала полную перемену в управлении Церкви. Первым препятствием к осуществлению такой ломки было патриаршество. Патриарх обладал в России исключительно большим авторитетом и был во многом независим от царя. Поэтому, когда умер патриарх Адриан (1700), царь Петр не допустил избрания ему преемника, а назначил местоблюстителем патриаршего престола архиепископа Рязанского Стефана (Яворского), воспитанника польских иезуитских школ и Киевской коллегии. Петр Великий особенно не доверял великороссийским архиереям видя в них приверженцев старины и противников всего идущего с Запада. Митрополит же Стефан (Яворский) казался ему более подходящим для возглавления церковных дел в переходную эпоху.

Назревавшее в духовенстве и в народе недовольство нововведениями царя Петра особенно выявилося в связи с процессами над царицей Евдокией и царевичем Алексеем, в которых иерархи и духовенство принимали непосредственное участие. Царь Петр насильно постриг свою жену в монашество, но очень многие продолжали считать ее царицей и поминали в храмах. Когда начался против царицы процесс, к нему были привлечены монахини Покровской обители, в которой она была заключена, ее духовник и митрополит Ростовский Досифей (Глебов). Суд был жестоким, и в числе казненных был и Ростовский митрополит.

Еще более возбудил народ против царя процесс царевича Алексея, который писал из-за границы многим архиереям и духовным лицам и этим замешал их в свое дело. Так как местоблюститель патриаршего престола, митрополит Стефан, казался царю недостаточно сочувствующим реформам церковной жизни, царь приблизил к себе в качестве советника архимандрита Феодосия (Яновского), имевшего очень свободный взгляд на религиозные вопросы и умевшего подделываться под мнение царя. Он вел светскую жизнь и вызывал большой соблазн в народе.

Вторым помощником царь Петр избрал себе киевского монаха Феофана (Прокоповича) – человека очень начитанного, жаждавшего играть активную роль и участвовать в реформах. Он учился в Киеве, Кракове и Риме, перешел в католичество, но по практическому складу своего ума не воспринял схоластической науки и стал резким противником католического богословия. В Киеве он вернулся в православие и занимал ряд должностей в академии. Похвала Петру I после Полтавской битвы обратила на него внимание царя. В 1716 году он был вызван в Петербург и, несмотря на протесты местоблюстителя Стефана (Яворского) и ректора Московской академии Феофилакта (Лопатинского), обвинявших Феофана в склонности к протестантству, царь добился поставления его в епископа Псковского и поручил ему составление нового положения по управлению Церковью («Регламента»).

Царь Петр решил ввести в России церковный строй, подобный тому, который существовал в лютеранских странах Запада. В 1712 году при посещении Виттенберга он заявил своим спутникам, что ставит очень высоко дело Лютера как устроителя церковных дел. Слова эти относились только к внешнему устройству, а не к догматам веры. Царь Петр всегда подчеркивал, что он не вмешивается в дела веры, и в своих разговорах с католическими богословами в Париже и англиканами в Лондоне указывал, что по всем догматическим вопросам они должны говорить не с ним, а с духовенством. Царь Петр считал, что синодальное устройство протестантской церкви наиболее целесообразно с точки зрения пользы государства.

К началу 1721 года новое управление духовных дел и «Регламент» получили свою окончательную форму. Первое было сосредоточено в руках Святейшего Правительствующего Синода, который явился параллельным Правительствующему Сенату государственным учреждением. Он состоял из президента, двух вице-президентов, 4 советников и 4 ассессоров из духовенства. Представителем царя в Синоде был обер-прокурор, «око государя и стряпчий по делам государственным». В указе об учреждении должности обер-прокурора говорилось: «Выбрать в Синод из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог дела синодского управления знать». Восточные патриархи признали за Синодом право управлять Церковью.

При епархиальных архиереях были учреждены должности прокуроров (переименованных потом в секретарей) и фискалов или инквизиторов, а при Синоде устроен Инквизиторский приказ для наблюдения за благонадежностью духовенства.

«Духовный Регламент», составленный епископом Феофаном (Прокоповичем), подробно изъяснял смысл и значение происшедших перемен в церковном управлении. Главной целью их являлось ослабление влияния духовенства на народ. Ни в указах об учреждении Синода, ни в «Регламенте» слово «Церковь» ни разу не упоминалось.

Первым президентом Синода был назначен митрополит Стефан (Яворский), но после его кончины в 1722 году преемника ему уже не назначили.

Синод обладал в делах веры и управления очень широкими правами, но судебные права Церкви были значительно сокращены. Имущества, принадлежавшие Патриархии, были отобраны в казну.

15. Монастыри, монашество и духовное просвещение в XVIII в.

Последствия «Духовного Регламента» оказались очень губительными. Иерархия была принижена в отношении государственной власти, рядовое духовенство, особенно сельское, попало в исключительно тяжелое моральное и материальное положение. После усиления крепостного права сельский священник оказался вполне в

зависимости от помещика, который часто приравнивал его к своим дворовым. Оди-чание и падение нравов в народе было очень сильным.

В XVIII веке произошло несколько народных бунтов и в них, кроме народа, при-нимало участие сельское, а иногда и городское духовенство, которое жаждало изба-виться от гнета светских властей. Во время Пугачевского бунта в некоторых облас-тях все духовные лица примкнули к восставшим и, когда Синод издал указ о за-прещении в служении священников, участвовавших в бунтах, во многих местах не оказалось духовенства, чтобы совершать богослужения.

Во время чумного бунта в Москве толпа, в которой было много раскольников, уби-ла архиепископа Амвросия.

Еще более тяжелым было положение монастырей. По указу императора Петра I, в них посылались инвалиды и сумасшедшие и, хотя в 1760 году императрица Елиза-вета разрешила снова постригать в монашество, но закрытие монастырей с переда-чей их имущества в казну в 1764 году при Екатерине II нанесло монашеству страшный удар.

Против падения нравов духовенства и народа боролся святитель Иоасаф (Горлен-ко), известный своей строгостью и ревностью о церковном благочинии. Будущий святитель родился в 1705 г. в Прилуках, в семье полковника. По материнской ли-нии он происходил от гетмана Апостола. В 18 лет принял монашеский постриг, а по окончании Киевской академии он стал настоятелем Лубенского монастыря, от-куда был переведен игуменом в Троице-Сергиеву Лавру. В 1748 г. он был посвя-щен на Белгородскую кафедру и приложил немало сил для поднятия нравственного и интеллектуального уровня духовенства, просвещения народа и борьбы с суеве-риями и сектантством.

Епископ Иоасаф отличался нестяжательностью и милосердием к страждущим и нуждающимся. За его великие труды, праведную и строгую жизнь Церковь при-числила его к лику святых (память 5/18 сентября и 10/23 декабря).

Вторым борцом за духовное просвещение народа был святитель соседней к Белго-родской епархии епископ Воронежский Тихон (1724-1783). У него было очень трудным детство. Сын бедного дьячка, по окончании Новгородской семинарии, он стал учителем. В 1758 году он принял монашеский постриг, а в 1761 был посвящен в епископа Ладожского. Как в северных областях, так потом и в Воронеже, святи-тель Тихон постоянно учил народ, подавая ему пример благочестия и святости жизни. Он рассылал все свои деньги по тюрьмам и богадельням и сам, в одежде простого инока, посещал больных и бедных. В 1769 г. он оставил свою епархию и, уйдя на покой, поселился в Толшевском монастыре, около г. Задонска. Там он на-писал много замечательных трудов о монашеской жизни. Он наставлял на путь христианской жизни всех, кто к нему обращался. Из трудов святителя нужно отме-тить «Сокровище духовное от мира собираемое». Великий молитвенник, он учил

окрестных крестьянских детей молитвам. Память святителя Тихона Церковь празднует 13/26 августа.

Многие благочестивые люди, искавшие монашеской жизни, не могли найти ее в России в эпоху разгрома монастырей и уходили за пределы страны. Так, ученик Киевской академии инок Паисий (Величковский) ушел сперва на Афон, где основал скит святого Ильи, а потом в Молдавию, где много способствовал восстановлению монашества. Его Нямецкая Лавра, в которой он настоятельствовал, сделалась в конце века центром духовного просвещения. Многие из учеников преподобного стали восстановителями монашеской жизни в России, в частности в Оптиной Пустыни.

Несмотря на свое унижение и полную зависимость от государства, Церковь продолжала свою просветительскую деятельность. В «Духовном Регламенте» были даны указания относительно устройства школ при архиерейских домах, которые впоследствии стали семинариями. Были открыты духовные школы низшей ступени. Церковное просвещение сосредотачивалось главным образом в высших духовных учебных заведениях. Первым из них в течение всего XVIII века была Киевская академия, которая служила очагом духовной культуры не только для юга, но и для севера России. Вторым центром была Московская славяно-греко-латинская академия. В Новгороде братья Лихуды, вернувшиеся после своего изгнания, продолжали свою просветительскую деятельность. Наконец, в 1727 году была основана епископом Епифанием (Тихорским) новая высшая школа по образцу Киевской академии – Харьковский Коллегиум.

Первое место среди богословов XVIII века занимает митрополит Стефан (Яворский). Как ученый он был представителем киевской образованности и большим поклонником Фомы Аквината. Он написал против протестантизма сочинение «Камень веры», в котором проводил католический взгляд на отношения Церкви и государства, что не понравилось царю. Ввиду распространения учения о пришествии антихриста, он написал книгу «О знамениях пришествия антихриста».

Влияние Церкви на светское просвещение было очень ограниченным. Правда, в произведениях литературы можно найти примеры духовных стихотворений, как «Размышление» Ломоносова или ода «Бог» Державина, но они редки, и вся культура XVIII века в России развивалась вне Церкви. В середине XVIII века был пересмотрен славянский текст Библии, и она вышла 4 изданиями. Много потрудился над церковной историей датчанин Никодим Селлия, перешедший в православие, ставший иноком в одном из северных монастырей. Он составил 5 книг о русской иерархии, соборах, монастырях, училищах и словарь чудотворных икон. Большое влияние имело описание путешествий по святым местам Василия Барского, ходившее по рукам в бесчисленных списках.

16. Положение Русской Православной Церкви в XIX веке. Отношения с государством

Хотя в XIX веке не произошло никаких существенных перемен во взаимоотношениях между Церковью и государством, а, наоборот, была сделана попытка подчинить церковные интересы государственным, жизнь церковная развивалась и во многих областях достигла расцвета. Кроме широкого развития церковной науки и просвещения, миссионерская работа охватила новые области и страны, а монашество пережило период обновления.

Когда встал вопрос о преобразованиях в духовном ведомстве в 1803 году, обер-прокурором был назначен личный друг императора, князь А. Н. Голицын, человек увлекающийся, далекий от православия. Дело преобразования училищ было поручено ученому архимандриту Евгению (Болховитинову), который приготовил новый полный план устройства школ. Была учреждена при Синоде особая комиссия, которая разрешила насущные вопросы, включая создание духовно-учебного капитала на поддержание школ.

Все дальнейшие преобразования жизни Церкви связаны с деятельностью замечательного ученого, проповедника и блюстителя прав Церкви, митрополита Филарета (Дроздова) (1782-1867). Он являлся виднейшим церковным работником в течение больше чем полувека, и с ним связаны все стороны церковной жизни в течение трех царствований.

Сын священника из г. Коломны, будущий митрополит Московский окончил курс Московской духовной семинарии и Московской духовной академии, преподавал в семинарии и академии. В 1811 году стал ректором академии. В 1817 году он был посвящен в епископа Ревельского, в 1819 году переведен в Тверь и избран членом Синода. В 1821 году был назначен в Москву и занимал столичную кафедру до 1867 года.

Благодаря его удивительным административным способностям, необыкновенно осторожной, но в то же время твердой политике в отношении к государству, Русской Церкви удалось пережить много трудных периодов и сохранить свое духовное достояние.

1812 год был временем большого не только патриотического, но и религиозного подъема. Митрополит Платон из Троице-Сергиевой Лавры прислал императору благословение на борьбу с врагами и икону преподобного Сергия. Викарий митрополита, епископ Августин, вручил ополчению церковные хоругви. Духовенство и монастыри жертвовали на спасение Родины все, что имели. Пред оставлением Москвы из столицы были вывезены чудотворные иконы – Владимирская, Иверская и Смоленская. Последняя сопровождала войска главнокомандующего Кутузова.

Варварское отношение французов к православным святыням, осквернение и разграбление храмов вызвало в народе единодушный порыв в защиту святынь. Ми-

трополит Платон дожил до освобождения Москвы и передал свою паству епископу Августину. Государство признало заслуги духовенства и Церкви во время войны и пришло на помощь не только церквям, но и пострадавшим священнослужителям и монахам.

В настроениях императора Александра I произошла после войны перемена. Он стал более религиозным, но склонным не к церковности, а к отвлеченной мистике. На него стала влиять проповедница мистических идей баронесса Крюденер. Религиозный перелом в настроениях Александра I, приведший к созданию Священного Союза европейских монархов, имел очень пагубные последствия для Православной Церкви. Император окружил себя мистически настроенными людьми, которые считали, что они ближе к истине, чем Церковь. В России распространились всевозможные секты и учения, которые захватили многих видных государственных людей.

Параллельно с мистическим движением, в России развилась деятельность Библейского Общества, которая во многом была полезна и способствовала духовному просвещению, но одновременно оказалась центром противников Церкви, которые желали проводить вне ее дело распространения Священного Писания.

В 1817 г. положению Церкви в государстве был нанесен новый удар. Император учредил Министерство духовных дел и Народного просвещения, которое, вместо самой Церкви, должно было проводить христианские начала в жизнь. Во главе министерства был поставлен князь Голицын, который считал, что проведение христианских начал в жизнь должно идти не через Церковь, а через Библейское Общество. Во главе департамента Духовных дел был поставлен поэтому секретарь Библейского комитета, мистик А. И. Тургенев. Православная Церковь оказалась благодаря этому в зависимости от Библейского Общества.

В 1821 году в защиту Церкви выступил митрополит Серафим (Глаголевский). Сначала он сотрудничал с Библейским Обществом, но потом вышел из него. Одновременно Московским архиепископом был назначен Филарет (Дроздов). В деле защиты Православия сыграл большую роль архимандрит Новгородского Юрьевского монастыря Фотий (Спасский), который имел большое влияние на императора. Вскоре митрополит Серафим был назначен президентом Библейского Общества, и оно оказалось под контролем Синода.

В XIX веке отношения между Церковью и государственной властью в России продолжали основываться на одностороннем акте, изданном государством, который, ставил часто непреодолимые препятствия к развитию нормальной церковной жизни, несмотря на подчас очень внимательное отношение императоров к нуждам духовенства.

Императоры Российские, в силу «Духовного Регламента», продолжали до самой революции во время чина коронования возлагать сами на себя корону, тогда как даже в Англии, где король является главой Церкви, его коронует архиепископ.

Ограничения, введенные в дело канонизации святых, привели к тому, что за синодальный период, вплоть до царствования императора Николая II, было прославлено всего 4 святителя и ни одного преподобного.

Другой тяжелой стороной церковной жизни в XIX веке было введение обязательности церковных обрядов для всех государственных служащих. Таинство Покаяния и Причащения стали такой же ежегодной государственной повинностью, как и другие служебные обязанности, а духовенство должно было наблюдать за их исполнением.

Но самой тяжелой стороной церковной жизни было начавшееся с XVIII в. полное оскудение и обеднение сельского духовенства. Первые меры к улучшению его положения были приняты при императоре Павле I, но не дали реальных результатов. Только в 1828 году император Николай I высказал пожелание, «чтобы чин духовный имел все средства к прохождению служения своего не препираясь заботами о жизни». В силу этого пожелания был образован Комитет по приисканию средств для обеспечения сельского духовенства.

В течение всего века наблюдался отход интеллигенции от Церкви. Только отдельные представители жили церковными интересами и болели душой о ее ненормальном положении. Н.В. Гоголь составил «Толкование на литургию», а небольшая группа славянофилов, в частности, А.С. Хомяков, автор ряда ценных богословских трудов, вели церковную работу. Подавляющее большинство русских культурных людей XIX века жило рядом с Церковью, но не в Церкви, а иногда было явно враждебным Церкви.

Из мер, принятых в конце XIX века к установлению более правильного отношения епископата и верховной власти, надо отметить происшедшую по инициативе Л. Тихомирова отмену слов архиерейской присяги, в которой епископы признавали императора своим «крайнем судией».

За XIX век Русская Православная Церковь не только расширилась в своих пределах, но значительно преумножила количество епархий, число которых достигло 68 при 71 викарии. Все же число епископов было незначительным по отношению к многочисленной пастве. Поэтому только в редких случаях епископам удавалось объезжать всю свою епархию. Епархии делись на благочиния, в которые входило несколько приходов.

17. Православное монашество и духовное просвещение в XIX в. Преподобный Серафим Саровский

Ослабленное и численно очень ограниченное за XVIII век монашество стало восстанавливаться в начале XIX века. Из Молдавии, где жил и подвизался архимандрит Паисий (Величковский), в Россию приехало несколько иноков, искавших возможности продолжать свой монашеский подвиг на родной земле, а в самом центре

России явился великий светильник Русской Церкви, преподобный Серафим Саровский. Святой Серафим, в миру Прохор Мошнин, родился 19 июля 1759 г. в Курске. Он был сыном богатого подрядчика, строившего церкви и казенные здания, человека благочестивого и исключительной честности. Мать его, Агафья, была тоже богобоязненной женщиной, много делавшей для Церкви. Семи лет мальчик упал с колокольни, но остался невредимым. Во время тяжелой болезни отроку Прохору было явление Божией Матери, которая исцелила его от недуга, и с этой поры жизнь будущего подвижника проходила под Ее покровом.

Прохор много читал, главным образом жития святых, и решил пойти со странниками в Киев на богомолье. 19-ти лет он стал послушником Саровской обители, Тамбовской епархии. Там в течение долгих лет проходил всевозможные послушания, продолжая изучать Священное Писание и творения Отцов Церкви. Однажды он тяжело заболел и три года был мучим болезнью, но вновь был исцелен Божией Матерью.

18 августа 1788 г. Прохор был пострижен в мантию с именем Серафим в знак его пламенного горения к Богу. Через год он был посвящен в сан иеродиакона. О. Серафим очень трепетно относился к богослужению и жалел, что не может, подобно бесплотным силам, без сна непрерывно служить Богу. Часто он удостаивался лицезрения святых Ангелов, служащих и воспевающих Богу. Однажды, в Великий Четверг, во время служения литургии, его осиял небесный свет, и он увидел Спасителя с Небесным Воинством, грядущего по воздуху через храм с запада на восток, и благословляющего служащих и молящихся.

Святой Серафим построил себе в лесу келью. Там он в уединении трудился и молился. Известно также, что преподобный тысячу дней и ночей провел в молитве на камне с воздетыми руками.

Однажды, в лесу на него напали разбойники и избили до полусмерти. Но и здесь Царица Небесная чудесным образом исцелила своего «служку». После этого он вынужден был вернуться в обитель. После кончины игумена, братия избрала на эту должность святого Серафима, но он по смирению отказался, ища затворничества. Так продолжал он свои подвиги около восемнадцати лет. Лишь в 1825 г. по повелению Божией Матери старец открыл двери своей кельи для посетителей.

Со всех сторон к нему стали стекаться люди за духовным советом и вразумлением. Всех приходивших он встречал словами «Христос воскрес, радость моя!» Иногда он обличал, но всегда с кротостью и всегда наставлял на истинный путь. Его никогда не видели печальным. Лик его светился неземным светом. Он обладал даром пророчества и исцеления. Ежедневно более тысячи человек приходило к нему за советом. Особенно он заботился о Дивеевской женской обители, которая находилась недалеко от Сарова. Почил преподобный Серафим 2 января 1833 г. стоя на коленях перед иконой Божьей Матери. 19 июля 1903 г. Церковь причислила его к лику святых (память 2/15 января и 19/1 августа).

18. Положение Русской Православной Церкви в начале XX века

Началом царствования императора Николая II отношения между Церковью и государством значительно изменились. Император был человеком не только глубоко верующим, но и церковным, и заботился о нуждах духовенства.

Император лично присутствовал на многих церковных торжествах. Много было сделано для восстановления церковной старины, учрежден в 1901 году Комитет попечения о русской иконописи, а в следующем году введен Устав о пенсиях священно- и церковнослужителям и изданы правила охранения памятников церковной старины.

В Манифесте 28 февраля 1903 года было высказано пожелание об улучшении положения православного духовенства, но вопрос о созыве Собора и восстановлении нормальных отношений между Церковью и государством был поднят впервые официально только в связи с выходом книги Льва Тихомирова «Запросы жизни и наше церковное управление». Император пожелал узнать мнение Петербургского митрополита Антония (Вадковского), ревностного поборника восстановления древнего строя Церкви. Митрополит в своей записке царю писал: «Мне всегда казалось, что при усиливающемся развитии русского самосознания само собой рано или поздно наступит время, когда общественное мнение вынуждено будет сказать, что стыдно и невозможно Святой Руси жить при таком ненормальном строе церковного управления».

23 марта 1905 года членами Синода во главе с тремя митрополитами была подана императору докладная записка о восстановлении патриаршества и созыве Поместного Собора Русской Церкви. Тогда же был заготовлен и проект Указа на имя Синода с выражением согласия на созыв Собор. Но решительное противодействие решению вопроса о созыве Собора оказал обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев.

Только по смерти К. П. Победоносцева, в 1906 году, было созвано предсоборное присутствие, и все епархиальные архиереи были запрошены относительно желательных с их точки зрения перемен в церковной жизни.

Во мнениях епископов главное внимание было обращено на созыв Собора и на выяснение тех вопросов, которые подлежали его решению. Этот обширный материал в 4-х томах был напечатан в следующем году в Петербурге.

В начале 1908 года вопрос о желательности в скорейшем времени созыва Собора был поставлен в Государственной Думе в докладе Е. П. Ковалевского, который потом в течение 4 лет неуклонно выступал в его защиту. Наконец в 1912 году, при обер-прокуроре В. Н. Саблере, было получено согласие императора на учреждение постоянного предсоборного совещания, во главе которого были поставлены архиепископ Финляндский Сергей (Страгородский).

Дело восстановления патриаршества, для которого так много сделал митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), после его кончины не затихло. За него с необыкновенной твердостью боролся архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий). Вопрос был вновь обсуждаем после торжеств трехсотлетия Дома Романовых в 1913 году, в которых участвовал патриарх Антиохийский Григорий, но до самой революции он не получил разрешения.

19. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. Святейший Патриарх Тихон

Поместному Собору 1917-1918 гг. принадлежит важное место в истории Русской Православной Церкви. Он объединил усилия 564 членов – епископов, клириков и мирян. Среди многих других Соборов нашей Церкви он выделяется особо по целому ряду причин. Одно из главнейших деяний Собора – восстановление патриаршества в Русской Церкви – прочно вошло в церковную жизнь.

Другим важным моментом является то, что Поместный Собор 1917-1918 гг. коренным образом преобразовал строй Русской Православной Церкви. Он восстановил соборность в жизни Церкви и дух соборности стремился влить во все звенья церковного управления. Соборным определением предписывалось созывать Соборы регулярно. Это было весьма знаменательно, поскольку в синодальный период Соборов не было более 200 лет. Его деяниями начинается новейший период истории Русской Православной Церкви.

В апреле 1917 г. Синод, во главе которого стал архиепископ Финляндский Сергей, обратился с воззванием к архипастырям, духовенству и мирянам о созыве Поместного Собора, а 11 июня учредил предсоборный совет, во главе которого был поставлен Экзарх Грузии, архиепископ Платон (Рождественский). Предсоборный совет выделил из себя 10 комиссий, по всем отраслям церковной жизни, и в течение 2 месяцев были подготовлены все вопросы, подлежащие рассмотрению Собора.

В начале августа 1917 года по всей России были произведены всеобщие выборы членов Поместного Собора. Открытие Собора было назначено на 15 августа в Москве. Последним актом Временного Правительства в отношении Церкви было утверждение 13 августа возведения архиепископов Платона, Тихона и Вениамина в митрополичий сан. Потом, по инициативе А. В. Карташева, государственная власть отказалась от своих прав на управление Церковью и ее имуществами и передала свои права Собору.

15 августа в торжественной обстановке, в Храме Христа Спасителя в Москве, открылся, после больше чем двухвекового перерыва, Собор Русской Православной Церкви. На него съехались почти все епархиальные архиереи, многочисленные представители духовенства и монашества, представители церковнослужителей и мирян, профессора духовных академий и те из членов Государственной Думы, ко-

торые работали над церковными вопросами. Собор действительно представлял всю Русскую Церковь.

Заседания происходили в епархиальном доме в Лиховом переулке, где членами Собора ежедневно служилась Божественная литургия. С самого начала в среде Собора наметились два течения. Если в отношении преобразований церковной жизни и, в частности, оживления деятельности приходов, особых споров не возникало, то в деле восстановления патриаршества наметилась сильная оппозиция, состоявшая из профессоров академий, преподавателей семинарий и большинства церковнослужителей. За восстановление древнего строя стояли почти все иерархи и большая часть духовенства и мирян.

25/7 ноября в России произошел коммунистический переворот, и в тот же день в Москве началась гражданская война. Военные части, верные Временному правительству, главным образом молодежь-юнкера, заперлись в Кремле и выдержали семидневную осаду. 28 октября, под гром пушек, обстреливавших Кремль, Собор вынес решение прекратить прения по вопросу о патриаршестве (оставалось еще 90 записанных ораторов) и перейти сразу к голосованию. Против ожидания многих, за восстановление патриаршества было подано подавляющее число голосов. В трудный переживаемый Церковью и страной момент временно были забыты все споры и разногласия.

31 октября Собор приступил к избранию трех кандидатов в патриархи. Больше всего голосов получил архиепископ Антоний, потом Новгородский архиепископ Арсений (Стадницкий). Митрополит Тихон получил большинство при третьем голосовании. В числе кандидатов был и один мирянин, известный церковно-общественный деятель Самарин.

6 ноября в храме Христа Спасителя святитель Тихон был избран патриархом. К нему была послана депутация членов Собора, во главе с митрополитом Владимиром. Вновь избранный патриарх обратился к собравшимся со словом, в котором призывал всех стоять за православную веру.

Вторая сессия Собора открылась в Москве 20 января 1918 года. Накануне патриарх за своей подписью выпустил обличительное послание, в котором анафематствовал всех гонителей веры и осквернителей святыни и призывал всех верующих к защите погранных прав Церкви.

Патриарх хотел принять всю ответственность за послание на себя, но Собор 20 января от своего имени выпустил воззвание, в котором присоединялся к призыву патриарха.

Работы Собора шли в течение трех месяцев очень успешно. В феврале были приняты определения о епархиальном управлении, 2 апреля – о викарных епископах и об уездных собраниях, а 7 апреля – приходской устав и проведена реформа духовных учебных заведений. Таким образом, к концу второй сессии был окончательно раз-

работан и введен в действие новый строй церковной жизни, от патриарха до прихода.

Третья сессия Собора состоялась летом в Москве, но не смогла собрать всех членов Собора, ввиду того, что Россия была разделена линией фронта, и южные епархии остались не представленными. Среди постановлений третьей сессии необходимо отметить восстановление праздника Всех Святых в земле российской просиявших во второе воскресенье после Пятидесятницы.

Более года длилась работа Собора. Третья сессия завершилась 7/20 сентября 1918 года уже при советской власти.

В послесоборные годы бремя ответственности за будущее Русской Церкви тяжелой ношей легло на плечи Святейшего Патриарха Тихона. Московский первосвятитель до последнего дыхания боролся за единство и свободу Церкви. На его долю пришлось жестокие гонения не только со стороны безбожной власти, но и со стороны бывших братьев священнослужителей, образовавших раскольничью обновленческую церковь. Много скорбей перенес Святейший Патриарх в связи с провокационной кампанией по изъятию церковных ценностей.

Святитель Тихон скончался после болезней в ночь с 25 на 26 марта. Еще в декабре 1924 года патриарх назначил себе на случай кончины трех преемников; митрополитов Кирилла, Агафангела и Петра (Полянского), своего ближайшего соратника.

20. Русская Церковь в XX веке

Еще при жизни святого патриарха Тихона возник обновленческий раскол, деятели которого политически порочили «Тихоновскую» Церковь в глазах большевистских правителей, провозглашали, что советская власть впервые в истории реализовала христианское учение. Они осуществили коренные изменения в каноническом строе Церкви: объявили упразднение монастырей, ввели женатый епископат, произвольно изменили богослужение. При поддержке властей обновленцы захватили самые значительные храмы. Этот раскол был окончательно преодолен только в 1946 году. После ареста патриаршего местоблюстителя святого митрополита Петра Церковь возглавил его заместитель, митрополит Сергей. В 1927 году он издал Декларацию о гражданской лояльности Церкви к советской власти. Митрополит Сергей понимал, что духовенство и в России, и в эмиграции отнесется к ней неоднозначно, и призвал тех, для кого она неприемлема, отойти от него. Она и в самом деле явилась поводом церковных разделений и в СССР, и в русском зарубежье. В России все, кто не принимал декларацию, теряли возможность легальной церковной жизни. При невозможности широкой нелегальной деятельности оппозиция митрополиту Сергию неизбежно разделялась на разные группы, которые различались не только личностью руководивших ими епископов (а в последующие десятилетия – священников), но и принципиальными позициями: некоторые доходили даже до отрицания

благодатности Церкви, возглавляемой митрополитом Сергием. За границей большая часть епископов объединилась в Синод, получивший от Сербской Патриархии резиденцию в г. Сремски Карловцы. Эта группа епископов прервала общение с митрополитом Сергием сразу после издания декларации, продолжая почитать митрополита Петра. Другая группа, руководимая Парижским митрополитом Евлогием, перешла в подчинение Константинопольскому Патриархату. Лишь небольшая часть эмиграции сохранила верность Московскому Патриархату.

В России гонения на Церковь приобретали все более массовый характер. Самые страшные годы – конец 20-х (коллективизация), а также 1937 – 38. К 1939 году в Русской Церкви оставалось только 4 правящих архиерея и еще 6 не имевших кафедр, но остававшихся на свободе. Положение изменилось только в сентябре 1939 года с началом Второй Мировой войны, когда в состав СССР вошли территории с миллионами православного населения, которое было политически нецелесообразно сразу же подвергать массовым религиозным преследованиям. Еще более важным событием явилось начало Великой Отечественной войны. Сразу была свернута антирелигиозная пропаганда. Власти начали открывать храмы и возвращать из мест заточения оставшихся в живых священников и епископов. Бурно шло восстановление церковной жизни и на оккупированных территориях. Немцы хотели выглядеть в глазах народа как «освободители от большевизма» и поэтому давали Церкви определенную свободу, но в то же время содействовали разделению Русской Церкви, выделению из нее Украинской, Белорусской, Латвийской, Эстонской Церквей.

После войны продолжалось возрождение церковной жизни. Открывались монастыри и духовные школы (до 30-х годов все они были закрыты). Важным событием было присоединение к Православию миллионов униатов в Галиции и Закарпатье. В первой половине 60-х годов на Церковь обрушились новые гонения – «хрущевские». Было закрыто 8000 храмов из 15000, 80 монастырей из 100, 5 семинарий из 8. Только отстранение от власти Хрущева, который планировал полное и скорое уничтожение Церкви, избавило ее от дальнейшего разрушения. 1970-е и первая половина 80-х годов отмечены медленным, подспудным возрождением Церкви. Например, число семинарий оставалось прежним, но значительное увеличение приема в них было равнозначно открытию нескольких новых.

Начало широкомасштабного восстановления Церкви отмечено всенародным празднованием 1000-летия Крещения Руси. Политические перемены, с одной стороны, открыли возможности для восстановления нормальной церковной жизни, возвращения Церкви почти всех храмов и монастырей. С другой же стороны, образовавшийся в результате гонений духовный вакуум бросились заполнять католики, протестанты, сектанты, оккультисты. Униаты в Западной Украине отобрали силой более тысячи храмов у православных общин. В некоторых местах – в Молдавии, в Эстонии и на Украине возникли националистические расколы, которые все более находят поддержку извне – прежде всего со стороны Константинопольского Патриархата. Но, несмотря на многочисленные трудности, Русская Церковь, возглав-

ляемая патриархами Тихоном, Сергием, Алексием I, Пименом, а с 1990 года Святейшим Патриархом Алексием II, успешно осуществляет свою спасительную миссию. В конце XX в. было прославлено множество святых. Среди них преподобный Андрей Рублев, оптинские старцы, преподобный Иоанн Кронштадтский, святейший патриарх Тихон, император Николай II и члены его семьи, сонм новомучеников и исповедников российских.

Катехизис

Катехизис – греч. «оглашение», «устное наставление». С апостольских времен этим словом по традиции обозначается первоначальное учение о православной вере, необходимое каждому христианину (Лк. 1, 4; Деян. 18, 25) для благоугождения Богу и спасения души.

1. Символ Веры

Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры, составленное и утвержденное на I и II Вселенских Соборах. И кто эти истины не принимает – тот уже не может именоваться православным христианином.

Символ веры состоит из двенадцати членов, в каждом из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат православной веры.

Символ веры читается так:

1-й член. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и невидимым. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца Неба и земли, всего видимого и невидимого.

2-й. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша; И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех времен; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Которым все стало;

3-й. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася; Ради нас (всех людей) и для нашего спасения сошедшего с Небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком;

4-й. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна; За нас распятого при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного;

- 5-й. **И воскресшаго в третий день, по писанием;** И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими);
- 6-й. **И возшедшаго на Небеса, и сядяща одесную Отца;** И вознесшегося на Небеса и воссевшего одесную (по правую сторону) Отца;
- 7-й. **И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.** И снова имеющего придти со славою судить живых и мертвых, и Его царству не будет конца.
- 8-й. **И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцом и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.** И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.
- 9-й. **Во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.** И во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
- 10-й. **Исповедую едино крещение во оставление грехов.** Исповедую (открыто признаю) одно крещение для оставления грехов.
- 11-й. **Чаю воскресения мертвых.** Ожидаю воскресения мертвых.
- 12-й. **И жизни будущего века. Аминь.** И жизни будущего века. Истинно так.

2. Первый член Символа Веры

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым

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 воплотившимся Сыном Божиим Господом нашим Иисусом Христом.

Слова Символа веры «во единого Бога» указывают на единство истинного Бога. Бог есть один и нет другого кроме Него (Исх. 44, 6; Исх. 20, 2-3; Втор. 6, 4; Ин. 17, 3; 1 Кор. 8, 4-6). Об этом упомянуто для того, чтобы отвергнуть языческое учение о многобожии.

Бог един по своему существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух Святой – Троица единосущная и нераздельная. Взаимное отношение между Лицами состоит в том, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца; а Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. Все три Лица 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, но все три Лица есть единое Божество – единый Бог.

Мы называем Бога Вседержителем, потому что Он, как Царь Небесный, всем управляет и все содержит в Своей силе и власти. Еще мы называем Бога Творцом неба и земли, потому что все, что существует (как в видимом физическом мире, так и в невидимом, духовном), то есть вся необъятная вселенная создана Богом во Святой Троице, и все сотворил Бог Отец Словом, то есть Единородным Сыном Своим, при содействии Духа Святого.

3. Второй член Символа Веры

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.

Во втором члене Символа веры мы говорим о Господе нашем Иисусе Христе, Сыне Божиим и исповедуем то, что знаем о Нем, как о Втором Лице Святой Троицы, о Божественном Существо, до Его рождения на земле.

Господь Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, то есть Он есть единственный Сын Бога Отца, рожденный из существа Отца, как свет от света. От истинного Бога Отца рождается такой же истинный Бог Сын, и рождается прежде всех веков, то есть прежде всякого времени – в вечности, так что Сын всегда (вечно) есть с Отцом, одинакового существа с Ним («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. К слову «рожденна» в Символе веры прибавлено слово «не сотворенна». Это прибавление сделано для опровержения ложного учения Ария, который утверждал, что Сын Божий не рожден, а сотворен.

Бог (Пресвятая Троица) вечен и неизменяем, Он есть вне времени, и никогда Отец не был без Сына и без Духа Святого. Святые Отцы и Учители 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, из нерожденного сделался рожденным, но такая мысль хуже всякого богохульства, ибо Бог вечен и неизменяем. В Символе веры так и сказано: «Иже от Отца рожденного прежде всех век», то есть рожденного прежде существования нашего времени, то есть в вечности.

«Им же вся быша» – Сыном Божиим все сотворено, то есть все существующее, видимый мир и невидимый, создано Сыном и через Сына: «И без Него ничто же бысть, еже бысть» (Ин. 1, 3).

4. Третий член Символа Веры

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

В третьем члене Символа веры говорится о воплощении Сына Божия.

Сын Божий сошел с небес на землю, принял на Себя плоть человеческую (тело), кроме греха, и вочеловечился, то есть стал человеком. Принял же не только тело, но и душу человеческую – сделался совершенным человеком, но не перестал при том быть Богом, то есть стал Богочеловеком. Сын Божий сошел с Небес для того, чтобы спасти всех людей от власти диавола, греха и вечной смерти.

Грехопадение первых людей – Адама и Евы расстроило природу человеческую. Грех в людях помрачил ум, волю и в тело внес болезни и смерть. Люди стали страдать и умирать, и сами, своими силами, уже не могли победить в себе грех и его последствия: исправить ум, волю, сердце и уничтожить смерть. Это мог сделать только Сам Бог – Творец всего.

Милосердный Господь дал обещание (обетование) людям, что на землю придет Спаситель мира, Который избавит людей от власти диавола и вечной смерти. Когда настало время спасения, Сын Божий вселился в Пренепорочную Деву Марию и наитием Святого Духа принял от Нее человеческую природу – родился сверхъестественным образом «от Духа Свята и Марии Девы».

Наше спасение Иисус Христос совершил учением Своим, жизнью Своей, смертью Своей и воскресением Своим. Учение Его бывает для нас спасительным, когда мы принимаем его всей душой и 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.

5. Четвертый член Символа Веры

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна

В четвертом члене Символа веры говорится о том, что Господь Иисус Христос во время правления в Иудее римского прокуратора Понтия Пилата был распят на кресте за нас – всех людей, то есть за наши грехи, будучи Сам безгрешен, для нашего спасения. При этом Он действительно страдал, умер и был погребен.

Страдал Спаситель, конечно, не Божеством, Которое не страдает, а человечеством; страдал не за Свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего человеческого рода. Телом после Своей смерти Он был погребен во гробе Иосифа Аримафейского, а душой в это время, до Своего Воскресения, Он сошел в ад, чтобы там проповедать победу над смертью и избавить души, которые с верой ожидали Его пришествия.

Слова в Символе веры «страдавша и погребенна» сказаны против некоторых еретиков, которые ложно учили, что Господь не мучился на кресте, а страдания Его были только видимостью страдания и смерти.

6. Пятый член Символа Веры

И воскресшаго в третий день по писанием

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

Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трех часов дня, а воскрес после полуночи с субботы на первый день недели, именуемый с того времени «Воскресеньем». Но в те времена и часть дня принималась за целый день, почему и говорится, что Он был во гробе три дня.

Из повествований Ветхого и Нового Заветов известно, что из мертвых воскресали некоторые люди, но там воскрешенные восставали в прежнем земном, смертном теле, и потому должны были снова умереть. Иисус Христос восстал из мертвых Сам, силой Своего Божества в преображенном, бессмертном Своем теле, вышел из гроба, не касаясь синедрионовой печати, не отваливая камня и невидимым для стражи.

7. Шестой член Символа Веры

И восшедшаго на небеса и сидящаго одесную Отца

В шестом члене Символа веры говорится о вознесении Господа Иисуса Христа на Небо.

Вознесение Господне совершилось в сороковой день после Его воскресения из мертвых. Господь Иисус Христос вознесся на Небеса человечеством Своим (плотью и душой), а Божеством Своим Он всегда пребывал с Отцом. «Сядящаго одесную Отца» – по правую сторону, на первом месте, в славе. Этими словами выражено, что человеческая душа и тело Иисуса Христа приняли такую же славу, какую имеет Господь по Своему Божеству.

Своим вознесением Господь наш Иисус Христос соединил земное с небесным и прославил наше человеческое естество, вознеся его на престол Божий; и указал нам, что и наше отечество на Небе, в Царствии Божием, которое открыто теперь для всех истинно верующих в Него.

8. Седьмой член Символа Веры

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца

В седьмом члене Символа веры говорится, что Иисус Христос опять придет на землю, чтобы судить всех людей, как живых, так и умерших, которые тогда воскреснут; и что после этого Страшного Суда настанет Царство Христово, которому никогда не будет конца.

О втором пришествии Спасителя ясно говорится в Священном Писании. Так например: когда Иисус Христос возносился на небо, явились Ангелы и сказали апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на Небо, опять придет (на землю) таким же образом (то есть во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на Небо».

Когда именно будет Второе пришествие – не знают даже Ангелы Божии, а только один Отец Небесный. Поэтому Иисус Христос, проповедуя, призывал всех бодрствовать, чтобы всегда быть готовым предстать на Божий Суд.

9. Восьмой член Символа Веры

(Верую) И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и славима, глаголаващаго пророки

В восьмом члене Символа веры говорится о третьем Лице Святой Троицы – о Духе Святом. Дух Святой есть такой же истинный Бог, как и Отец, и Сын. Это мы исповедуем, называя Его Господом.

Дух Святой также называется Животворящим, потому что Он вместе с Богом Отцом и Богом Сыном дает всему жизнь, особенно духовную людям; следовательно, Он есть такой же Творец мира, наравне с Отцом и Сыном. Сказано, при творении мира: «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2). Сам Иисус Христос сказал о благодатном возрождении Духом: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).

Так как Дух Святой есть истинный Бог – третье Лицо Единосушной Троицы, – то Ему мы должны воздавать поклонение и прославление одинаковое и равное с Отцом и Сыном.

Слова «Иже от Отца исходящаго» (то есть, 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).

Слова «глаголавшаго пророки» говорят о том, что Дух Святой говорит людям устами пророков. Пророки предсказывали будущее и писали священные книги по внушению Духа Святого, потому писания их называются богодухновенными. Поэтому сказано «глаголавшаго пророки», чтобы никто не сомневался, что Священное Писание, написанное святыми апостолами и пророками, написаны ими не от себя, как пишутся обычные человеческие книги, а по вдохновению Духа Святого, а потому содержат в себе высшую Божественную истину – Слово Божие, то есть Божественное Откровение.

10. Девятый член Символа Веры

(Верую) Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь

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

Церковью называется совокупность всех православных христиан, живущих и умерших, «ибо у Бога все живы» (Лк. 20, 38), соединенных между собой верой и любовью Христовой, священноначалием и Святыми Таинствами.

Каждый же в отдельности православный христианин – член Церкви. Следовательно, когда мы говорим, что веруем во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, здесь под Церковью разумеется не здание церковное, а все в совокупности люди, исповедующие одну и ту же православную веру.

Церковь Христова есть Святая, потому что она освящена Самим Господом Иисусом Христом: Его страданиями, Его Божественным учением и установленными Им Святыми Таинствами, в которых подается верующим благодать Святого Духа. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее...» (Еф. 5, 25-26). Церковь Христова – Соборная. Соборность есть единодушие всех истинно верующих, православных христиан, скрепленное любовью Христовой и Благодатью Духа Святого. Соборная Церковь не ограничена ни пространством, ни временем, ни народом, и она включает в себе всех истинно верующих всей вселенной. Единая Святая Соборная Церковь Христова называется еще Апостольской, потому что Господь распространил и утвердил ее через святых апостолов, а главное, потому что Церковь непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов свое учение и преемство даров Святого Духа через священное рукоположение.

11. Десятый член Символа Веры

Исповедую едино крещение во оставление грехов

В десятом члене Символа веры говорится о Таинстве Крещения потому, что вера запечатлевается (утверждается) Крещением и другими Таинствами. Крещение служит дверью, вводящей в благодатное царство – Церковь, и делает доступным участие в других Таинствах.

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).

В Символе веры нарочито упомянуто о едином (одном) Крещении потому, что велись споры о повторном крещении раскаявшихся еретиков при возвращении их в Церковь. Вселенский Собор указал, что Крещение может совершаться над человеком только единожды. Потому и говорится: «Исповедую едино Крещение».

12. Одиннадцатый член Символа Веры

Чаю воскресения мертвых

В одиннадцатом члене Символа веры говорится о всеобщем воскресении мертвых, которое совершится при окончании жизни нашего мира.

Всеобщее воскресение мертвых, которого мы «чаем» (ожидаем) последует одновременно со вторым и славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа и будет состоять в том, что тела всех умерших соединятся со своими душами и оживут.

Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения, не одинаково. Так, души праведных находятся в предначатии вечного блаженства, а души грешников – в предначатии вечных мук. Такое состояние душ умерших определяется на частном суде, который совершается после смерти каждого человека. Это ясно видно из притчи Господа Иисуса Христа о богаче и Лазаре (Лк. 16, 19-31). На это же указывает и апостол Павел, когда говорит: «Имею желание разрешиться (умереть) и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп. 1, 23).

13. Двенадцатый член Символа Веры

И жизни будущего века. Аминь.

В двенадцатом члене Символа веры говорится о жизни будущего века, то есть о вечной жизни, которая настанет после всеобщего воскресения мертвых, обновления всего мира и всеобщего суда Христова.

Для праведных людей вечная жизнь будет настолько радостна и блаженна, что в настоящем состояли мы не можем даже ее представить или изобразить. Святой

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). Такое блаженство праведников произойдет от созерцания Бога в свете и славе и от соединения с Ним. В блаженстве души праведников будет участвовать и тело, которое будет прославлено светом Божиим, подобно телу Господа Иисуса Христа во время Преображения Его на горе Фаворе.

Для людей же неверующих и для нераскаянных грешников жизнь будущего века будет состоянием вечного мучения. Господь им скажет: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную» (Мф. 25, 41-46). Это мучение грешников будет происходить от удаления их от Бога, от ясного представления своих грехов, от сильного мучения совести, от пребывания вместе со злыми духами, где будет огонь вечный, неугасимый.

Символ веры оканчивается словом «Аминь», что значит «истинно» или «да будет так». Произнося это слово после Символа веры, мы этим свидетельствуем, что все изложенное в нем есть несомненная и неизменная истина.

14. Таинство Крещения

Таинство Крещения есть такое священное действие, в котором верующий во Христа, через трехкратное погружение его в воду, с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, очищается (получает прощение) от первоначального и личных грехов, возрождается благодатью Божией в новую, святую и духовную жизнь.

Безусловную необходимость этого Таинства для спасения показал Сам Господь, крестившись от Иоанна, а потом в беседе с Никодимом Он указал: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3, 5). По воскресении же Своим Он дал апостолам повеление: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 18-19). «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16,16).

Для принятия крещения необходимы вера и покаяние: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2, 38).

Церковь с апостольских времен крестит младенцев. При этом основанием для совершения Таинства служит вера и поручительство их восприемников, которые обязаны научить крестника вере и заботиться о том, чтобы их крестник вырос истинным христианином. Это священнейший долг восприемников и они тяжко грешат, если пренебрегают этим долгом. В том, что благодатные дарования даются по вере других, есть указание в Евангелии, при исцелении расслабленного: «Иисус, видя веру их (принесших больного), говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи

твои» (Мк. 2, 5). Основанием для крещения младенцев служит и то, что Крещение заменило ветхозаветное обрезание, которое совершалось над восьмидневными младенцами, – христианское крещение названо «обрезанием нерукотворным» (Кол. 2, 11-12); и апостолы совершали Крещение над целыми семействами, где, несомненно, были и дети. Младенцы, так же, как и взрослые, причастны первородному греху и имеют нужду в очищении от него.

Сам Господь сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 18, 16).

15. Таинство Миропомазания

Миропомазание есть Таинство, в котором крестившемуся, при помазании частей тела освященным миром с произнесением слов «печать дара Духа Святаго», подаются благодатные силы, необходимые для возрастания и укрепления его в духовной христианской жизни.

О внутреннем действии этого Таинства говорится в Священном Писании у святого апостола Иоанна: «Вы имеете помазание от Святаго 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 неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» (1 Ин. 2, 20; 2, 27). Подобным образом и святой апостол Павел говорит: «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). Отсюда и взяты слова, произносимые при Миропомазании: «Печать дара Духа Святаго».

Первоначально святые апостолы и их преемники, епископы, низводили Духа Святого через возложение рук (Деян. 8, 14-17; 19, 2-6). Но позднее, возможно, в связи с распространением Христианства, и невозможностью личного посещения апостолами всех новокрещеных, возложение рук заменили помазанием освященным миром. Также было установлено, что освящать мир могут только сами апостолы и их преемники, епископы, а совершать Таинство Миропомазания – и священники. Мир, а не другое вещество было избрано, вероятно, потому, что в Ветхом Завете помазание миром совершалось для низведения на людей особых благодатных даров (Исх. 28, 41; 1 Цар. 16, 13).

Святым миром называется особенным образом приготовленный и освященный состав из чистого елея и благовонных веществ. При совершении Таинства святым миром крестообразно помазываются верующему следующие части тела: лоб, глаза, ноздри, уши, рот, грудь, руки и ноги. Помазание чела (лба) означает освящение ума или мыслей; помазание глаз, ноздрей, ушей и губ – освящение чувств; помазание груди – освящение сердца или желаний; помазание рук и ног – освящение дел и всего поведения христианина.

16. Таинство Причащения

Причащение есть Таинство, в котором хлеб и вино прелагаются Духом Святым в истинные Тело и Кровь Господа Иисуса Христа, и верующий (православный христианин), под видом хлеба и вина, принимает (вкушает) Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно соединяется со Христом и делается причастником вечной жизни.

Таинство Святого Причащения установил Сам Господь наш Иисус Христос во время последней Тайной вечери, накануне Своих страданий и смерти. Он Сам совершил это Таинство: «Взяв хлеб и благодарив (Бога Отца за все Его милости к роду человеческому), преломил и подал ученикам, говоря: примите, ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также взяв чашу и благодарив, подал им, говоря: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание» (Мф. 26, 26-28; Мк. 14, 22-24; Лк. 22, 19-24; 1 Кор. 11, 23-25).

В беседе с народом Иисус Христос сказал: «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).

Первые христиане причащались не только в воскресный день, а чаще. Теперь не все имеют такую чистоту жизни, чтобы так часто причащаться. Однако Святая Церковь призывает всех верующих к частому причащению Святых Христовых Тайн. К Таинству Святого Причащения христиане должны готовить себя говением, которое состоит в посте, молитве, примирении со всеми, исповедью (очищением своей совести в Таинстве Покаяния).

Таинство Святого Причащения также называют Святой Евхаристией (греч. «благодарение»).

17. Таинство Покаяния

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

Иисус Христос дал святым апостолам, а через них и всем священникам власть разрешать (прощать) грехи: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 22-23).

Еще 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).

Святые апостолы, получив на это власть от Господа, совершали Таинство Покаяния: «многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои» (Деян. 19, 18). Для получения прощения (разрешения) грехов от исповедующегося (кающегося) требуется: примирение со всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах и устное исповедание их, твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие.

В особых случаях на кающегося налагается «епитимия» (от греч. «запрещение»), состоящая из благочестивых дел и некоторых лишений, направленных к преодолению греховных привычек.

18. 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, во образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается, и подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, и для благословенного рождения и христианского воспитания детей.

Брак установлен Самим Богом еще в раю. После сотворения Адама и Евы «благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею» (Быт. 1, 28). Иисус Христос освятил брак Своим присутствием на браке в Кане Галилейской.

«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). Союз Иисуса Христа с Церковью основывается на любви Христа к Церкви и на полной преданности Церкви в волю Христову. Отсюда и муж обязан самоотверженно любить свою жену, а жена обязана добровольно, то есть с любовью, повиноваться мужу.

Поэтому супруги (муж и жена) обязаны всю жизнь хранить взаимную любовь и уважение, взаимную преданность и верность. Добрая христианская семейная жизнь есть источник личного и общественного блага. Семья есть основа Церкви Христовой.

Таинство брака не обязательно для всех, но лица, добровольно остающиеся безбрачными, обязаны проводить чистую, непорочную и девственную жизнь, которая, по учению Слова Божия, выше брачной жизни и есть один из величайших подвигов (Мф. 19, 11-12; 1 Кор. 7, 8-9, 26, 32, 34, 37, 40 и др.).

---

19. Таинство Священства

Священство есть Таинство, в котором правильно избранный человек (в епископа, или пресвитера, или диакона), через архиерейское рукоположение, получает благодать Святого Духа, для священного служения Церкви Христовой.

Это Таинство совершается только над лицами, избираемыми и посвящаемыми в священнослужители. Степеней священства три: диакон, священник (иерей, пресвитер) и епископ (архиерей).

Посвящаемый в дьякона получает благодать служить при совершении Таинств.

Посвящаемый в иерея (священника) получает благодать совершать Таинства.

Посвящаемый в епископа (архиерея) получает благодать не только совершать Таинства, но и посвящать других для совершения Таинств.

Таинство Священства есть установление божественное. Святой 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). Святые апостолы, по наставлению Духа Святого, совершая это Таинство, через возложение рук возводили в диаконы, пресвитеры и епископы.

Об избрании и рукоположении самими святыми апостолами первых диаконов говорится в книге Деяний апостольских: «Их поставили пред апостолами, и сии (апостолы) помолившись возложили на них руки» (Деян. 6, 6). О рукоположении пресвитеров говорится: «Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они (апостолы Павел и Варнава) помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали» (Деян. 14, 23).

В посланиях к Тимофею и Титу, которых апостол Павел поставил епископами, говорится: «Напоминаю тебе (епископу Тимофею) возгревать Дар Божий, который в тебе чрез мое рукоположение» (2 Тим. 1, 6). «Для того я оставил тебя (епископа Тита) в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал» (Тит. 1, 5). Обращаясь к Тимофею, апостол Павел, говорит: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым» (1 Тим. 5, 22). «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1 Тим. 5, 19).

Из этих посланий мы видим, что апостолы предоставили епископам власть посвящать пресвитеров через рукоположение и совершать суд над пресвитерами, диаконами и церковнослужителями.

20. Таинство Елеосвящения (Соборования)

Елеосвящение есть Таинство, в котором, при помазании больного освященным елеем (маслом), призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней. Таинство Елеосвящения еще называется Соборованием, потому что для совершения его собирается несколько (семь) священников, хотя по нужде может совершить его и один священник.

Это Таинство было установлено святыми апостолами. Получив от Господа Иисуса Христа власть исцелять всякую болезнь и немощь, они «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк. 6, 13). Особенно подробно говорит об этом таинстве апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помянутся над ним, помазавши 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).

Святые апостолы ничего не проповедовали сами от себя, но учили только тому, что заповедал им Господь и внушил им Дух Святой. Святой апостол Павел говорит: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа» (Гал. 1, 11-12).

Церковный устав

1. Священнослужители

По примеру ветхозаветной церкви, где совершали свое служение первосвященник, священники и левиты, святые апостолы установили и в новозаветной Христианской Церкви три степени священства: епископ, пресвитер (то есть священник) и диакон.

Все они называются священнослужителями, потому что через Таинство Священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой: совершать богослужения, учить людей Христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями, то есть начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собой равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами, так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и Москвы, называются патриархами.

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием, то есть наместником.

Священники (по-гречески иереи или пресвитеры) составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все Таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, то есть кроме Таинства Священства и освящения мира и антиминсов. Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, то есть главного иерея или первенствующего священника, а главному между ними – звание протопресвитера.

Если священник является в то же время монахом, то он называется иеромонахом, то есть священномонахом. Иеромонахам, по назначению их настоятелями мона-

стырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.

Диаконы составляют третий, низший, священный чин. Диакон (греч. «служитель») помогает епископу или священнику при богослужении и совершении таинств, но сам совершать их не может. Участие диакона в богослужении не строго обязательно, а потому во многих храмах служба происходит без диакона. Некоторые диаконы удостоиваются звания протодиакона, то есть «перводиакона». Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом, а старший из диаконов, служащий с патриархом или старший диакон в монастыре – архидиаконом.

Священнослужители для совершения богослужений должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготавливаются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами.

Одежды диакона составляют стихарь, орарь и поручи.

Стихарь – длинная одежда без разреза спереди и сзади, с вырезом для головы и с широкими рукавами. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь – длинная широкая лента из той же материи, что и стихарь. Она носится диаконом на левом плече поверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в Таинстве Священства.

Поручами именуется узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они, совершая Таинства или участвуя в совершении Таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силой и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник – это стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собой еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Спаситель, и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль – это тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства соединены между собой. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной вечери.

Риза, или фелонь, надевается священником поверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с вырезом для головы сверху и с большим вырезом спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены как служители Христовы.

Поверх ризы на груди священник носит наперсный крест.

За усердное продолжительное служение священников награждают правом носить набедренник (четырёхугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре), означающий меч духовный, а равно и головное украшение – камилавку.

Облачение епископа (архиерея) составляют все одежды священника, но риза заменяется саккосом, а набедренник палицей. Кроме того, епископ имеет омофор и митру.

Саккос – верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник, и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собой багряницу Спасителя.

Палица – четырёхугольный ромбовидный плат, привешиваемый за один угол поверх саккоса на правом бедре. В награду за усердное служение право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левую. У архимандритов же, как и у архиереев, палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, символизирует духовный меч, то есть слово Божие, которым должны быть вооружены священнослужители для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах поверх саккоса епископы носят омофор. Омофор – длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа и, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор (греч. «наплечник») является принадлежностью исключительно епископского облачения. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит «Всесвятая».

Панагия – небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями, напоминает, что архиерей постоянно должен в сердце своем иметь Господа и ходатаицу пред Богом – Матерь Божию. Обычно епископы носят изображение Матери Божией, но некоторые епископы награждаются правом ношения двух панагий. В этом случае вторая панагия имеет образ Спасителя.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образами и цветными камнями. Митра знаменует собой терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру в своем облачении имеют и архимандриты. Также правом ношения митры награждаются наиболее заслуженные протоиереи за заслуги перед Церковью.

При богослужении епископы употребляют жезл или посох как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам как начальникам монастырей.

Во время богослужения под ноги епископу кладутся орлецы – небольшие круглые коврики с изображением орла, парящего над городом. Орлецы служат напоминанием о высоте епископского служения – подобно орлу, епископ должен возноситься от земного к небесному.

Вне храма одежду священнослужителей составляют подрясник (полукафтаны) и ряса. Поверх рясы на груди епископ носит панагию, а священник – крест.

2. Церковнослужители

Кроме трех чинов священнослужителей, в современной практике Русской Церкви существуют еще два чина церковнослужителей. К ним относятся иподиаконы и чтецы. Они помогают священнослужителям во время совершения богослужения.

Иподиаконы участвуют при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, держат светильники (трикирий и дикирий), подают их архиерею для благословения ими молящихся, носят рипиды и стелют орлецы в тех местах, где во время богослужения должен встать архиерей.

Чтецы занимают низшие служебные должности псаломщика и пономаря (алтарника).

Псаломщики имеют своей обязанностью читать и петь, как при богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан. Пономари имеют своей обязанностью созывать верующих к богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении.

Церковнослужители, как и священнослужители для богослужений облачаются в священные одежды.

Облачение иподиакона составляют: стихарь и орарь. В отличие от диакона, иподиаконы не имеют поручей, а орари у них находятся не на левом плече, а перевязаны крест на крест на груди. Облачение чтеца составляет стихарь.

На свой чин иподиаконов и чтецов посвящают не Таинством, а особым молитвенным чином с возложением рук и пострижением волос, называемым хиротесией. Его совершает архиерей во время пения антифонов на литургии.

На приходах теперь обычно обязанности церковнослужителей исполняют мальчики или юноши по благословению приходского священника. На эту должность их не посвящают специальным чином, так как посвящение накладывает обязательство служения Церкви, которое они, выросши, может быть, не смогут исполнять. Через хиротесию обычно поставляются на церковное служение выпускники духовных учебных заведений.

Для церковнослужителей облачение символизирует ангельское одеяние, так что, прислуживая в алтаре, они сами являют образ ангелов и апостолов. Поэтому Церковь требует от них соответствующего поведения не только в алтаре во время богослужения, но и в жизни.

3. Монашествующие

В первые времена Христианской Церкви почти все верующие вели чистую и святую жизнь, какую требует Евангелие. Но находились многие из верующих, которые искали высшего подвига. Одни добровольно отказывались от имущества и раздавали его бедным. Другие, по примеру Божией Матери, святого Иоанна Предтечи, апостолов Павла, Иоанна и Иакова, принимали на себя обет девства, проводя время в непрестанной молитве, посте, воздержании и труде, хотя они не удалялись от мира и жили вместе со всеми. Такие люди назывались аскетами, то есть подвижниками.

С IV века, когда, вследствие быстрого распространения христианства, строгость жизни среди христиан стала ослабевать, подвижники стали удаляться жить в горы и пустыни, и там, вдали от мира и его соблазнов, вели строгую жизнь. Такие удалявшиеся от мира подвижники назывались отшельниками и пустынниками.

Так положено было начало монашеству, или по-русски иночеству, то есть иному, удаленному от соблазнов мира, образу жизни. Иноческая жизнь или монашество есть удел тех, кто ищет совершенства и от избытка любви к Богу желает всецело посвятить себя служению Ему. Как и сказал о том Сам Господь: «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 12). Как правило, иноками становятся те, кто не может в миру реализовать свою любовь к Богу во всей полноте.

Монашество само по себе не является целью, но оно есть самое могущественное средство к достижению высшей духовной жизни. Цель иночества – познание Бога. Средства к достижению этой цели: пост, непрестанная молитва, нестяжание, девств-

во, послушание. Иночество – величайший подвиг духовного жертвенного служения Богу. Иноки молятся и духовно окормляют живущих в миру, совершают подвиг молитвенного предстательства за мир.

Родиной монашества считается Египет, а отцом и начинателем – преподобный Антоний Великий. Преподобный Антоний был основателем отшельнического иночества, которое состояло в том, что каждый инок жил отдельно друг от друга в хижине или в пещере, предаваясь посту, молитве и трудам на пользу свою и бедных (плели корзины, циновки и проч.). Но все они находились под руководством одного начальника или наставника – аввы (слово сирийско-халдейского происхождения, означает «отец»).

Еще при жизни Антония Великого (251 – 356) появился другой род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, трудились каждый по своей силе и способностям, на общую пользу и подчинялись одному порядку, одним правилам, из которых позднее сложился монастырский устав. Такие общины назывались кинувиями или монастырями. Аввы монастырей стали называться игуменами и архимандритами. Основателем общежительного иночества считается преподобный Пахомий Великий (292 – 349). Из Египта иночество скоро распространилось в Азии, Палестине и Сирии, а позднее – и в Европе.

На Руси иночество началось почти одновременно с принятием христианства. Основателями иночества на Руси были преподобные Антоний и Феодосий, жившие в Киево-Печерском монастыре.

Крупнейшие монастыри называются лаврами. В средние века право именоваться лаврой монастыри получали как почетный титул. На территории дореволюционной России образовалось всего четыре лавры: Свято-Троицкая Сергиева, Александроневская, Успенская Киево-Печерская и Успенская Почаевская.

Желающие вступить в иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы – «пройти искусу», и только после испытания дать невозвратные обеты. Проходящие искусу называются послушниками. Если они и после продолжительного испытания оказываются готовыми стать монахами, то их сначала с установленными молитвами облачают в неполное монашеское одеяние (не имеющее мантии), состоящее из рясы и клобука (рясофор), чтобы в ожидании монашеского пострига они еще больше утвердились на избранном пути. Послушник после этого становится иноком или рясофорным монахом.

Монашество имеет две степени: малый и великий образ (образ ангельского жития), которые по-гречески соответственно называются малая и великая схима.

При вступлении в монашество над иноком совершается последование малой схимы, в которой будущий монах дает обеты, принимает новое имя и его облачают в мантию.

4. Суточный круг богослужения

Суточным кругом называется череда богослужений, совершаемых в церквях на протяжении суток. По Уставу, суточный круг состоит из следующих богослужений:

- Вечерня – служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службой мы благодарим Бога за проходящий день. По примеру Моисея, который, описывая творение Богом мира, начинает день с вечера, так и в Православной Церкви день начинается с вечера – вечерней.

- Повечерие – служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов, и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идушим), покой тела и души и сохранил нас от козней диавола во время сна.

- Полунощница – служба, предназначенная для совершения в полночь, в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного суда, который придет внезапно, как «жених в полунощи» согласно притчи о десяти девах.

- Утренняя – служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день.

- Первый час, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвой уже наступивший день.

- Третий час, соответствует нашему девятому часу утра, напоминает молящимся о сошествии Святого Духа на апостолов.

- Шестой час, соответствует нашему двенадцатому часу дня, напоминает молящимся о распятии Господа нашего Иисуса Христа.

- Девятый час, соответствует нашему третьему по полудни – воспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

- Божественная литургия – самое главное богослужение. На ней вспоминается земная жизнь Спасителя и совершается Таинство Святого Причащения, установленное Им на Тайной вечери. Литургия служится утром, перед обедом. Порядок литургии следующий: сначала готовится вещество для Таинства (проскомидия), потом верующие готовятся к Таинству (литургия оглашенных) и, наконец, совершается само Таинство (литургия верных), и верующие причащаются. В настоящее время в Православной Церкви приняты для служения три чина Божественной литургии: святителя Иоанна Златоуста, святителя Василия Великого и литургии Преподобных даров святителя Григория Двоеслова.

Все службы суточного круга в древности в монастырях и у отшельников совершались отдельно, в положенное для каждой из них время. Но потом, для удобства верующих, они были объединены в три богослужения: вечернее, утреннее и дневное.

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются: девятый час, вечерня с литией, утреня и первый час. Такое богослужение называется Всенощным бдением (всенощной), потому что в древности оно продолжалось всю ночь. А утром совершается богослужение третьего, шестого часа, и Божественная литургия.

В современной практике такой порядок сохраняется и в прочие дни года. Повечерие и полунощница служатся обычно келейно (обязательными считаются только для монашествующих и священнослужителей).

5. Требы

Кроме богослужений суточного круга, бывают еще службы, совершаемые по особым нуждам или потребностям христиан, так называемые требы. Это, прежде всего, церковные Таинства: Крещение вместе Миропомазанием, Елеосвящение и Венчание.

Наиболее часто совершаемые требы:

Молебен – особое богослужение в котором Церковь обращается с молитвенным призывом ко Господу, Его Пречистой Матери или святым угодникам Божиим освятить и благословить различные стороны жизни человека, его здоровье, начинания, предметы и помещения, либо благодарит Бога за получение благ. Молебны служат как по случаю праздников или каких-либо событий, так и по просьбе верующих в связи с различными жизненными обстоятельствами.

По составу молебны бывают: с чтением канона и Евангелия, с чтением Евангелия, но без канона, без канона и Евангелия.

Заупокойные службы: отпевание (последование погребения усопших) и панихида, или молебное последование об усопших, обычно служится в 3-й, 9-й, 40-й день и в годовщину после смерти, а также в другие дни, по просьбе близких.

Особые церковные молитвы на разные случаи.

Таким образом, Церковь освящает всю жизнь христиан, от наречения имени новорожденному в Таинстве Крещения до погребения.

6. Недельный круг богослужения

Недельным, или седмичным, кругом богослужения называется порядок служб на протяжении семи дней недели. Каждый день недели посвящен определенному важному событию или особо почитаемому святому.

В воскресенье Церковь воспоминает и прославляет Воскресение Христово.

В понедельник прославляются бесплотные силы небесные – ангелы, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии.

Во вторник прославляется святой Иоанн Креститель как больший из всех пророков и праведных.

Среда посвящена Кресту Господню – вспоминается предательство Господа Иудой. День постный.

В четверг прославляются святые апостолы и святитель Николай Чудотворец.

Пятница также посвящена Кресту Господню – вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя. День постный.

В субботу прославляется Божия Матерь (Она ублажается и ежедневно) и все святые. Также поминаются все усопшие в истинной вере и надежде воскресения и жизни вечной.

7. Годовой круг богослужения. Праздники

Годовым кругом богослужения называется порядок служб на протяжении всего года. Богослужебный церковный год начинается 1 сентября по старому стилю, а годовой круг богослужений строится применительно к празднику Пасхи.

Каждый день года посвящен памяти каких-либо святых или особым священным событиям – праздникам и постам.

Главнейшим в году праздником является Светлое Христово Воскресение (Пасха). Это есть праздников праздник и торжество из торжеств. День празднования Пасхи рассчитывается особым образом, по специальным таблицам, приведенным в Типиконе (богослужебном уставе). Пасха празднуется в первый воскресный день после весеннего полнолуния, и бывает не раньше 22/4 апреля и не позднее 25/8 мая.

Затем следуют в году двенадцать великих праздников, установленных в честь Господа нашего Иисуса Христа и Божией Матери, которые называются двенадцатыми.

Есть еще великие, средние и малые праздники в честь святых. Таким образом, все праздники в году по своему содержанию делятся на Господские, Богородичные и святых.

Череда великих праздников в году начинается Рождеством Пресвятой Богородицы и оканчивается Ее Успением. По времени празднования праздники делятся на неподвижные, которые бывают каждый год в одни и те же числа месяца, и подвижные, которые приходятся на разные числа месяца в зависимости от времени празднования Пасхи.

По торжественности церковной службы праздники делятся на великие, средние и малые.

Великие праздники всегда имеют всенощное бдение, средние же праздники – не всегда.

8. Рождество Пресвятой Богородицы

8/21 сентября совершается празднование Рождества Божией Матери – первого церковного события, связанного с Новым Заветом. В этот день, по словам молитвы, «Бог престол свят на земле Себе предуготовал», так как Дева Мария, став Матерью Божией, стала как бы престолом Божиим на земле.

9. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

На следующий день после отдания Рождества Пресвятой Богородицы 12/25 сентября совершается предпразднство Воздвижению Креста Господня. Это единственный двенадцатый праздник, посвященный событию не из жизни Христа Спасителя или Матери Божией, а сразу двум более поздним событиям – обретению Креста Господня при императоре Константине и императрице Елене (IV в.), и возвращение Креста Господня из персидского плена при императоре Ираклии (VII в.). Празднование Воздвижения совершается 14/27 сентября.

В день Воздвижения Креста Господня церковным уставом полагается строгий пост. На всенощной праздника, в конце пения Великого славословия, из алтаря выносятся крест на середину храма. В соборах, при архиерейском служении, совершается чин воздвижения Креста, во время которого архиерей благословляет всех молящихся высоко поднимаемым крестом на все четыре стороны храма.

10. Введение во храм Пресвятой Богородицы

21 ноября/4 декабря мы празднуем Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Через Божию Матерь пришло спасение роду человеческому. Пресвятая Дева Мария, став Богородицей, стала живым храмом на земле, приняв в Себя Господа.

В день Введения во храм мы вспоминаем, как первосвященник ввел трехлетнюю Деву Марию во Святое Святых ветхозаветного храма, то есть в ту ветхозаветную церковь, в которой в течение многих веков мир приготовлялся к принятию Спасителя. В этом празднике живой храм Нового Завета – Матерь Божия – входит в храм Ветхого Завета.

11. Рождество Христово

Православная Церковь ежегодно празднует великое событие Рождества Христова 25 декабря/7 января.

К достойному его празднованию верующие готовят сорокадневным постом, с 28 ноября по 6 января (по н. ст.), известным под именем Рождественского или Филиппова (так как он начинается в день памяти святого апостола Филиппа).

Канун или день навечерия праздника проводится в особо строгом посте. Этот день называется сочельником или сочевником, так как в этот день по уставу церковному, полагается употреблять в пищу сочиво – пшеницу (или рис) с медом.

Начиная с праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы на каноне утрени поются катавасии, предвозвещающие о приближении праздника Рождества Христова: «Христос раждается, славите, Христос с Небес, срящите (встречайте)». С этого дня, все чаще и чаще указывается в церковных песнопениях на приближающийся великий праздник. За два воскресенья до Рождества начинается чтение рождественского Евангелия и целые службы посвящены ожиданию праздника Рождества Христова. Наконец, 2 января наступает предпразднство и 6 января – сочельник. В сочельник служитя литургия святителя Василия Великого.

Празднование Рождества Христова оканчивается отданием 13 января.

12. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Этот праздник называется Богоявлением (6/19 января), потому что в этот день было явление Пресвятой Троицы и, в особенности, явление Божества Спасителя всему миру. Это совершилось в Крещении, когда Бог Отец провозгласил с Небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», Господь Иисус Христос крестился, а Дух Святой сходил на Него в виде голубя. Пророк и предтеча Иоанн Креститель всему народу указал на Христа, говоря: «Се Агнец Божий».

Особенность этого праздника составляют два великие водоосвящения, так называемые в отличие от малого, ибо малое водоосвящение может совершаться во всякое другое время. Первое великое водоосвящение бывает накануне праздника (Крещенский сочельник) в храме, а другое – в самый праздник под открытым небом на реках, прудах, колодцах. Первое совершалось в древности для крещения оглашенных, а позже было обращено в воспоминание Крещения Господня. Второе же, вероятно, произошло от древнего обыкновения иерусалимских христиан в день Богоявления выходить на реку Иордан и здесь вспоминать крещение Спасителя. Отчего и у нас Богоявленский крестный ход имеет наименование крестного хода на Иордань.

В великом водоосвящении мы повторяем однажды совершенное освящение так же, как за литургией повторяем Тайную вечерю и Голгофу. Святую крещенскую воду называют великой агиасмой, то есть великой святыней. С древних времен ее с благоговением принимают неимеющие возможности причаститься (как бы вместо причащения), а также помазывают больные части тела в надежде исцеления.

Праздник Крещения, так же как и Рождество Христово предваряется сочельником, днем строгого поста. В этот день служитя литургия святителя Василия Великого.

13. Сретение Господа нашего Иисуса Христа

2/15 февраля, через сорок дней после Рождества празднуется Сретение Господне. По ветхозаветному закону новорожденных младенцев на сороковой день приносили в храм. При этом родители приносили животных или птиц для благодарственной жертвы. Этот обряд выполнила и Пресвятая Дева Мария. В храме Младенца Христа встретил праведник – старец Симеон, много лет ожидавший Мессию. Праведный Симеон явился как бы представителем всего ветхозаветного человечества, вышедшего навстречу Спасителю, и потому праздник в воспоминание этого события называется Сретением, то есть Встречей.

14. Великий Пост

Великий пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, он же вводит нас в Страстную седмицу, а затем к радости Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения.

Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину (то есть десятую часть) из всего, что они приобретали, и, делая так, они имели благословение во всех делах своих. Зная это, святые апостолы установили для нашей пользы десятую часть года, то есть время Великого поста, Святую Четырдесятницу, посвящать Богу, чтобы и мы благословлены были во всех делах наших, очищая себя от грехов.

Таким образом, Великий пост – есть Богом определенная десятина каждого года (по приблизительному подсчету 36 дней, не считая воскресных, которую мы, отрезываясь на это время от житейских развлечений и всевозможных увеселений, посвящаем преимущественно служению Богу и спасению своей души).

Подготовительные недели к Великому Посту

Для подготовки к Великому посту определено три недели (по-славянски «седмицы») и четыре воскресенья (по-славянски «недели»)

1. Неделя о мытаре и фарисее.

Во время литургии в это воскресенье читается из Евангелия притча о мытаре и фарисее, с целью показать, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих добродетелей, как у фарисея, могут снискать нам милосердие Божие.

2. Неделя о блудном сыне.

В трогательной притче «О блудном сыне», которую мы слышим за литургией в Евангельском чтении, Святая Церковь поучает нас надеяться на милосердие Божие, если мы искренно покаемся в своих грехах.

3. Неделя о Страшном суде, Мясопустная или Сырная.

В народе она называется «масляной», потому что из скоромной пищи во все дни этой седмицы (в среду и пятницу нет поста) Уставом дозволяется вкушать только молочные продукты и яйца.

4. Неделя Сыропустная, воспоминание об изгнании Адама из рая, Прощеное воскресенье.

Последнее воскресенье перед Великим постом называется «сыропустом», потому что им оканчивается заговенье на молочное и яйца. На литургии читается Евангелие (Мф. 6, 14-21) о прощении обид ближним как условия прощения наших грехов от Отца Небесного. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид, и принимать все меры к примирению с враждующими, чтобы с чистой совестью войти в святую Четыредесятницу. Потому этот день принято называть «Прощеным воскресеньем», после которого и наступает Великий пост.

Недели Великого Поста

Общую особенность великопостного богослужения составляет увеличение продолжительности службы с уменьшением торжественности, а именно: песнопений бывает мало, больше бывает чтения псалмов и молитв, располагающих душу к покаянию. На каждой службе произносится с земными поклонами покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего...»

Утром обычно совершаются утреня, часы с некоторыми великопостными добавлениями и вечерня. Вечером вместо вечерни, совершается великое повечерие.

В среду и пятницу совершается литургия Преждеосвященных даров, по субботам – литургия святителя Иоанна Златоустого, а в первые пять воскресений – литургия святителя Василия Великого, которая совершается также и в Великий Четверг, и в Великую Субботу Страстной седмицы. В великопостные двенадцатые праздники: Благовещение Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим служитя литургия святителя Иоанна Златоустого.

В Великом посту каждая неделя посвящена воспоминанию какого-либо особого события или лица, призывающего грешную душу к покаянию и надежде на милосердие Божие.

Первая седмица отличается особенной строгостью, а вместе с тем и богослужение особенной продолжительностью. В первые четыре дня на великом повечерии читается Великий покаянный канон прп. Андрея Критского с припевами: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Празднование установлено при царице Феодоре в 842 г. в память восстановления почитания святых икон.

Неделя 2-я Великого поста, Святителя Григория Паламы (XIV в.). Он доступно изложил православное учение о силе поста и молитвы, учил, что особенно усердных на этом поприще Господь посещает благодатным Своим светом, каким сиял Сам Спаситель на Фаворе. Поэтому и установлено совершать святую память святителя Григория во время Великого поста в назидание подвижающимся.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. На Всенощной, после Великого славословия, выносятся Крест для поклонения верующим в напоминание о страданиях и смерти Господней, чтобы воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. При поклонении Кресту народ вместе с духовенством поет: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Крест остается для поклонения на праздничном аналое в течение недели до пятницы, когда после часов, перед литургией, он вносится обратно в алтарь.

Неделя 4-я Великого поста. Преподобный Иоанн Лествичник. Игумен горы Синайской написал сочинение, в котором показал лествицу или порядок добродетелей, возводящих нас к Престолу Божию.

В четверг следующей седмицы (пятой) совершается так называемое «Стояние святой Марии Египетской». Жизнь преподобной Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна служить для всех примером истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном милосердии Божиим. На Утрени в этот день читается житие святой Марии Египетской и Великий покаянный канон святого Андрея Критского.

В субботу пятой седмицы совершается «Похвала Пресвятой Богородице». Поется акафист Пресвятой Богородице. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богоматери за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. У нас акафист «Похвала Богородице» совершается для утверждения верующих в надежде на Небесную Заступницу, помогающую нам в борьбе с врагами невидимыми.

Неделя 5-я Великого поста, преподобной Марии Египетской. Церковь дает в лице преподобной Марии Египетской образец истинного покаяния и, для ободрения духовно труждающихся, показывает на ней пример неизреченного милосердия Божия к кающимся грешникам.

Суббота 6-й седмицы называется Лазаревой в воспоминание чуда воскрешения Иисусом Христом Лазаря.

Неделя 6-я Великого поста. Вход Господень в Иерусалим.

15. Благовещение Пресвятой Богородицы

Празднование Благовещения обычно приходится на время Великого поста (25 марта/7 апреля). Служба этого праздника удивительно светлая. Тысячи лет все человечество ждало, когда же явится Та, Которая сможет принять в Себя Сына Божия.

В этот день послан был Архангел Гавриил к Деве Марии возвестить Ей несказанную радость, что Она родит Сына предвечного Бога, который спасет людей от грехов их. Она покорно ответила Архангелу: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». С этого момента и началось спасение человеческого рода.

Праздник Благовещения один из самых любимых у всех православных народов. В России, про него сложилась даже пословица, что в этот день «птица гнезда не вьет – девица косы не плетет». В этот же день был обычай выпускать на волю птиц в знак того, что началось освобождение человеческого рода.

16. Вход Господень в Иерусалим

Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это один из двенадцатых праздников и называется он еще Вербным Воскресеньем, потому что в этот день на всю ночь раздаются молящимся освященные ветви вербы или других растений. В старину с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над врагами. Держа в руках первые распускающиеся весной ветви, собравшиеся прославляют Спасителя, грядущего на вольные страдания как Победителя смерти, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть, и тем спасти всех верующих в Него от смерти и вечных мук. На следующий день после торжественного входа в Иерусалим наступает Страстная седмица – последние дни земной жизни Спасителя, дни Его страданий.

17. Страстная седмица

Страстной называется последняя седмица перед Пасхой. Такое название эта седмица имеет потому, что она посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни Спасителя: Его страданий, крестной смерти и погребения.

Понедельник, вторник и среда этой седмицы посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и учениками.

Особенности богослужения первых трех дней Страстной седмицы состоят в следующем: на утрени, после шестопсалмия и «Аллилуия» поется тропарь: «Се Жених грядет в полунощи...», а после канона поется: «Чертог Твой...»

Все эти три дня совершается литургия Преждеосвященных даров.

По величию воспоминаемых событий все дни Страстной седмицы называются великими. Особенно умирительны воспоминаниями, молитвами и напевами последние три дня.

Великий Четверг

Служба Великого Четверга посвящена воспоминанию омовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной вечери, молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду и предания Его Иудой.

Совершается литургия святителя Василия Великого в соединении с вечерней в память того, что Господь установил вечером Таинство Причащения. Вместо Херувимской песни, причастного стиха и песни «Да исполнятся уста наша...» поется одна и та же песнь: «Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими...»

Великая Пятница

Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения. В Великую Пятницу литургии не бывает, т. к. в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются царские или великие часы.

Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на кресте, в воспоминание снятия с Креста Тела Христова и погребения Его. На вечерне, при пении тропаря: «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...», священнослужители поднимают Святую Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) с престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом. Плащаница полагается на специальном столе (гробнице). Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Святой Плащаницей и лобызают язвы изображенного на ней Господа – Его прободенные ребра, руки и ноги.

Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа в гробу.

Великая Суббота

Богослужение Великой Субботы посвящено воспоминанию пребывания Иисуса Христа во гробе: «Во гробе плотски, во аде же с душою, яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был еси Христе со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный» и, наконец, воскресения Спасителя из мертвых.

На утрени Великой Субботы, после Великого славословия, Плащаница при пении «Святый Боже...» священнослужителями обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во ад и победы Его над адом и смертью.

Совершается литургия святителя Василия Великого. Вместо Херувимской песни поется: «Да молчит всяка плоть человека...». Вечером начинается чтение книги Деяний апостольских и продолжается до начала полунощницы.

По окончании литургии и до вечернего чтения Деяний апостольских бывает освящение куличей, пасх и яиц для пасхальной трапезы верующих.

Полунощница совершается в двенадцатом часу ночи. Поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Святую Плащаницу с середины храма в алтарь Царскими вратами и кладут ее на престол, где она и остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении Его из мертвых. После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи – начала пасхальной заутрени, когда наступает светлая пасхальная радость величайшего Праздника Воскресения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

18. Воскресение Христово. Пасха

Великое событие Воскресения Христова еще именуется Пасхой («Пасха» – евр. «мимохождение, избавление»). Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление через Христа всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. По важности благодарений, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является праздником праздников и торжеством из торжеств, почему и богослужение этого праздника отличается величием и необычайной торжественностью.

Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего пасхального торжества. Священнослужители облачаются в белые богослужебные облачения. Перед самой полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе Ангели поют на Небесех...» выходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, ходившим зело рано ко гробу, обходят вокруг церкви. Все молящиеся идут с возжженными свечами, выражая тем духовную радость Светоносного Праздника.

Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь, по обычном возгласе священник, подобно ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о Воскресении Христовом, первый возглашает радостную весть о воскресении Христовом..

Последующее богослужение пасхальной заутрени состоит преимущественно из пения канона, составленного преподобным Иоанном Дамаскиным. Все песни этого канона разделяются многократным «Христос воскрес из мертвых!». Во время пения канона священнослужители с крестом и трисвечником в руках кадят весь храм, наполняя его фимиамом, и радостно приветствуют всех словами: «Христос воскрес!» На что верующие отвечают: «Воистину воскрес!» Неоднократные исхождения священнослужителей из алтаря напоминают о частых явлениях Господа ученикам Своим по Воскресении.

После утрени сразу совершаются часы и литургия, при отверстых Царских вратах, которые открыты с начала заутрени и не затворяются целую неделю в знак того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Небесного Царствия. На литургии читается первое зачатие Евангелия от Иоанна, начинающееся словами: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово...». Если литургия совершается собором священников, то Евангелие читается на различных языках, в знак того, что всем народам на земле «изыде вещание» о Господе.

В конце литургии освящается особый пасхальный хлеб – артос, который в Светлую субботу после литургии разрезается и раздается верующим как пасхальное благословение.

Всю Светлую седмицу, по окончании литургии, совершаются крестные ходы вокруг храма. Этим верующие выражают свою радость и торжество о победе Иисуса Христа над смертью и адом. Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы, земных поклонов не полагается.

Церковь, разделяя радость Воскресения Христова с усопшими в надежде всеобщего воскресения, в первый вторник после Светлой седмицы, установила особое поминовение усопших, потому и день этот называется «Радоницей» – от слова радость. После литургии совершается вселенская панихида. Издревле существует обычай в этот день посещать могилы усопших сродников.

19. День Святой Троицы. Пятидесятница

Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницей потому, что сошествие Святого Духа на апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы включает в себе двойное торжество: и во славу Пресвятой Троицы, и во славу Пресвятого Духа, видимым образом сошедшего на святых апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, то есть воскресенье, Церковь посвящает преимущественно во славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, то есть понедельник – во славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем.

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, вечерним богослужением в Троицын день. На этом богослужении с коленопреклонением читаются три умиленные молитвы святителя Василия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши перед Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования. Просим также Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа в просвещение и утверждение душ наших. И, наконец, молимся об усопших отцах и братьях наших, да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне.

В праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами, также и самим стоять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день зеленью и цветами: во-первых символизирует зиждительную силу Животворящего Духа, а во-вторых, наше посвящение Ему начатков весны.

20. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

6/19 августа Церковь вспоминает, как Господь с тремя апостолами поднялся на гору Фавор, где Господь видимым образом преобразился, показав ученикам Своим Свою Славу (Мф. 17,1-9; Мк. 9,2-10). При этом было явление святых пророков Моисея и Илии.

В этот праздник, по древней церковной традиции, по окончании литургии, благословляются и освящаются принесенные верующими в храм начатки плодов нового урожая: виноград, яблоки и проч.

Праздник Преображения избран для благословения плодов потому что в Иерусалиме (откуда заимствован наш Устав), к этому времени созревает виноград, который собственно и положено освящать в этот день. Церковь, благословляя приносимые плоды, внушает тем, что в ней, как в обществе священном, все – от человека до растения – должно быть посвящено Богу как Его творение.

21. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

С 1/14 августа начинается Успенский пост, которым все верующие приготавливаются к празднику Успения Божией Матери. По строгости этот пост подобен Великому посту, только длится гораздо меньше – всего две недели.

Успенский пост кончается 15/28 августа, в день праздника Успения. Кончина Божией Матери называется «успением», потому что Она не осталась во власти смерти, а тоже была воскрешена и вознесена на Небо, подобно Сыну Своему. В тропаре празднику поется: «...во успении мира не оставила еси, Богородице... и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наши».

С этим праздником связана та любовь к Божией Матери и почитание Ее, которым всегда отличался русский народ. Еще в древней Руси главный киевский собор во имя Софии Премудрости Божией праздновал свой храмовый праздник в день Успения Божией Матери. Главным монастырем древней Руси была Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра. При перенесении древней столицы на север, в новых столицах, сначала во Владимире, а потом в Москве, были построены величественные Успенские соборы. И в юго-западной Руси центром духовной жизни была Свято-Успенская Почаевская Лавра.

Из Киево-Печерской Лавры вышел тот трогательный чин погребения Божией Матери, который во многих храмах обычно совершается на третий день после Успения. Он составлен по образцу чина погребения Христа в ночь с Великой пятницы на Великую субботу.

Через два дня после Успения вспоминается вознесение Божией Матери на Небо.

22. Ектении

Ектения (греч. «усердие») – это ряд молитвенных прошений, произносимых диаконом, священником, иногда архиереем, которые служат распространением краткой молитвы: «Господи, помилуй», «Подай, Господи» или «Тебе, Господи». Наиболее употребительных ектений пять:

1. Великая или мирная ектения начинается словами: «Миром (то есть в мире друг с другом, все вместе) Господу помолимся». Великой она называется потому, что в ней заключается больше прошений, чем в других ектениях. После каждого прошения хор от лица всех молящихся поет: «Господи, помилуй!»
2. Малая ектения есть сокращение великой. Она начинается словами: «Паки и паки (то есть еще и еще) миром Господу помолимся!» и имеет всего два прошения.
3. Сугубая ектения начинается словами: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй». На каждое прошение сугубой ектении, хор отвечает троекратным «Господи, помилуй!» Потому и самая ектения называется сугубой, что значить усиленной.
4. Просительная ектения начинается словами: «Исполним (доведем до полноты, принесем во всей полноте) утреннюю (или вечернюю) молитву нашу Господеву» (Господу). После каждого прошения просительной ектении, кроме первых двух, хор поет: «Подай, Господи!»
5. Заупокойная ектения состоит из прошений Господу о том, чтобы Он упокоил в Царстве Небесном, души усопших, простив им все согрешения.

Каждая ектения оканчивается возгласом священника.

23. Богослужебные книги

Евангелие – это Слово Божие. Оно включает в себя четыре первые книги Нового Завета, написанные евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, и потому часто называется Четвероевангелием. Евангелие содержит в себе описание земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его учение, чудеса, крестные страдания, смерть, славное воскресение и Вознесение Его на Небо. Богослужебное Евангелие, имеет ту особенность, что кроме обыкновенного деления на главы и стихи, делится

еще на особые отделы, называемые зачалами. В конце книги помещается указатель евангельских чтений на разные случаи.

Апостол – так называется книга, содержащая остальные книги Нового Завета, кроме книги Апокалипсис: Деяния, соборные послания и послания апостола Павла. Книга Апостол также, как и Евангелие разделена, кроме глав и стихов, на зачала, и содержит указатель чтений в конце.

Псалтирь – книга пророка и царя Давида. В древности пение псалмов сопровождалось игрой на музыкальном инструменте, названием которого и стал именоваться сборник псалмов. Псалтирь называют Давидовой, поскольку большая часть псалмов написана им. В своих псалмах он открывает перед Богом душу – здесь все его радости и печали, он кается в содеянных грехах, прославляет бесконечные Божия совершенства, благодарит Бога за все Его милости и благодеяния, просит помощи во всех своих предприятиях. Каждый читающий находит в ней для себя утешение, ободрение и слова молитвы. Поэтому Псалтирь чаще других книг используется при богослужении.

Псалтирь для богослужебного употребления разделена на двадцать отделений, называемых кафизмами, которые в свою очередь делятся на три части, называемые славами.

При богослужении используется «Псалтирь следованная», которая состоит из 5 частей: Псалтирь, Часослов, Месяцеслов, Канонник, Семиднев.

- Часослов – содержит в себе порядок всех повседневных служб, кроме литургии (чаще используется Часослов, изданный в виде отдельной книги).
- Месяцеслов – краткое перечисление праздников и святых по порядку месяцев и дней года, начиная с 1-го сентября. На каждое число здесь дан тропарь и кондак святого.
- Канонник – сборник для готовящихся к причащению Святых Тайн. Основным содержанием его являются каноны и акафист Иисусу Сладчайшему.
- Семиднев – сборник полных служб на семь дней недели, используемый когда требуется служить в храме, где нет других богослужебных книг.

Типикон или **Устав** содержит в себе подробное указание, в какие дни и часы, при каких божественных службах и в каком порядке должно читать или петь молитвословия, содержащиеся в служебнике, часослове, октоихе и других богослужебных книгах.

Служебник – книга, содержащая в себе последование вечерни, утрени и литургии со всеми молитвами и возгласами священнослужителей. В конце служебника помещены отпусты, прокимны, величания и месяцеслов.

Архиерейский служебник (Архиерейский чиновник) отличается тем, что содержит в себе еще чин освящения антиминса и чины посвящения в чтеца, диакона, священника и др.

Часослов содержит в себе порядок всех повседневных служб, кроме литургии, отпустительные тропари, последование общего молебна, тропари и особые молебные прошения.

Октоих включает в себе песнопения (тропари, кондаки, стихирь, каноны и проч.), разделенные на восемь гласов, каждый из которых содержит песнопения на всю седмицу. В составлении Октоиха принимали участие известные песнописцы: святой Иоанн Дамаскин (воскресные каноны), святой Митрофан, епископ Смирнский, святой Иосиф песнописец и другие.

Ирмологий содержит в себе избранные из различных канонов песнопения, называемые ирмосами (ирмос есть начальное песнопение каждой песни канона).

Минейная содержит в себе службы праздников и святых (тропари, кондаки, стихирь, каноны и др.) на каждый день года. По числу 12 месяцев она разделяется на 12 отдельных книг.

Минейная общая включает в себе общие службы отдельным ликам святых, например, пророкам, апостолам, мученикам, преподобным и проч. Она используется при богослужении в том случае, если празднуемому святому нет службы в Минейной (еще не составлена).

Минейная праздничная содержит в себе службы великих праздников, извлеченные из Минейной.

Триодь постная содержит в себе молитвословия на дни Великого поста и на подготовительные недели к нему, начиная с Недели о мытаре и фарисее и до Пасхи. Триодь (греч. «трипеснец») – такое название эта книга получила потому, что в ней имеются неполные каноны, состоящие всего из трех песней вместо обычных девяти.

Триодь цветная включает в себе песнопения со дня Пасхи до Недели Всех Святых (то есть до 9-го воскресенья после Пасхи).

Требник – книга, заключающая в себе чинопоследования Святых Таинств (кроме Причащения и Священства) и других служб, совершаемых по особым нуждам или потребностям христиан, так называемых «треб».

Книга молебных пений содержит чинопоследования молебнов (молебных пений) на разные случаи жизни.

Использованная литература

Священное Писание

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями (Синодальный перевод Библии, изд. Московской Патриархии, 1956-1968 гг.). 4-ое изд. Брюссель: «Жизнь с Богом», 1989.

Литература

Аверкий, архиеп. Четвероевангелие. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: ПСТБИ, 2000.

Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. Часть I. Ветхий Завет. Часть II. Новый Завет. СПб., 2004.

Димитрий, митр. Ростовский, свт. Жития святых. Изд. с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. В 12-ти книгах. М.: Синодальная типография, 1902-1911.

Закон Божий. Репринт по изд. «ИМКА ПРЕСС». В 5-ти тт. Владимир: Изд. Владимирской епархии, 2000.

Закон Божий, составленный по Священному Писанию и изречениям Святых Отцов как практическое руководство в духовной жизни. М.: Сретенский монастырь; «Новая книга»; «Кочег», 1998.

Киприан (Керн), архим., проф. Евхаристия. Изд. 2-ое. М.: Храм свв. бесср. Космы и Дамиана на Маросейке, 1999.

Настольная книга священнослужителя. Сборник. В 8-ми тт. Изд. 2-ое. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1992.

Никольский Константин, прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. Изд. 7-ое, исправленное, дополненное. СПб.: Синодальная типография, 1907.

Никон (Иванов), архим., Лихоманов Николай, прот. Букварь школьника. Язык славян. Начала познания вещей божественных и человеческих. Тутаев: Братство свв. кнн. Бориса и Глеба, 2002.

Попов И.В. Труды по Патрологии. В 2-х тт. Святые отцы II-IV вв. Сергиев Посад: ТСЛ, МДА, Учебный комитет РПЦ, 2004.

Сагарда Н.И., проф., Сагарда А.И., проф. Полный корпус лекций по Патрологии. СПб.: Воскресение, 2004.

Слободской Серафим, прот. Закон Божий. Руководство для семьи и школы. Ре-принт. М.: 1998.

Смирнов Петр, прот. История Церкви. СПб.: 1903 г. Электронное изд. под общ. ред. Преосвященнейшего Александра (Милеанта), епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. Святой-Троицкая Православная Миссия, 2004.

Субботин Константин, свящ. Руководство к изучению устава богослужения Православной Церкви. СПб.: Сатись, 2000.

Тальберг Н.Д. История христианской Церкви. М.: ПСТБИ, 2001.

Феофан Затворник, святитель. Евангельская история о Боге Сыне, воплотившегося нашего ради спасения, в последовательном порядке изложенная словами святых евангелистов. М. Правило веры: 1997.

Феофилакт, архиеп. Болгарский, блаж. Святое Евангелие с толкованием. М.: «Новая книга», «Ковчег», 2000.

Филарет Московский, свт. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М.: Издательство Московской Патриархии, 1997.

Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. Синодальный период. Новейший период. М.: Учебный комитет РПЦ, МДА, 2004.