Хабаровская епархия Русской Православной Церкви

Хабаровская духовная семинария

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры

«Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых

Пособие по подготовке экскурсоводов

для проведения экскурсий по православным храмам, местам паломничества и религиозным центрам

Хабаровск 2018 г.

УДК 379.8

ББК 77.я75

П 61

Пособие по подготовке экскурсоводов для проведения экскурсий по православным храмам, местам паломничества и религиозным центрам. Тезисы для подготовки экскурсоводов для проведения экскурсий по православным храмам, местам паломничества и религиозным центрам / КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых». – Хабаровск, 2018. – 124 с.

Авторы-составители:Быков А. Б., Круглов С. С., Товбин Л. М.

В данном пособии представлены материалы по обучению экскурсоводов православного вероисповедания для проведения экскурсий по храмам, монастырям и местам паломничества. В целях более широкой подготовки слушателей материал представлен тремя группами: Библейская история Ветхого и Нового Заветов, история Древней и Русской Православной Церкви, а также вопросы методической и общетеоретической подготовки будущих экскурсоводов. Освоение данного пособия подразумевает получение знаний о различных сторонах культуры, истории и догматики Православной Церкви, что необходимо для формирования соответствующих компетенций православного экскурсовода.

Издание пособия осуществляется в рамках реализации грантового проекта «Дорога к храму – светлый путь души» (международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2017-2018»).

Краевое государственное учреждение культуры «Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых»

Оглавление

[**История Христианской Церкви** 5](#_Toc532393123)

[1. Христианство как культурно исторический феномен 5](#_Toc532393124)

[2. История Древней Церкви 6](#_Toc532393125)

[2.1 Сошествие Святого Духа на Апостолов и первые успехи Христовой веры в Иерусалиме 6](#_Toc532393126)

[2.2. Распространение Церкви между иудеями в Иерусалиме 6](#_Toc532393127)

[2.3. Распространение Церкви в Иудее и Самарии. Обращение Савла 7](#_Toc532393128)

[2.4. Распространение Церкви между язычниками в Кесарии и Антиохии 8](#_Toc532393129)

[2.5. Первое благовестническое путешествие Апостола Павла 9](#_Toc532393130)

[2.6. Апостольский Собор в Иерусалиме 10](#_Toc532393131)

[2.7. Второе и третье благовестническое путешествие Апостола Павла 10](#_Toc532393132)

[2.8. Благовестнические труды прочих Апостолов 12](#_Toc532393133)

[2.9. Гонения на христиан 13](#_Toc532393134)

[2.10. Обращение Константина Великого и действия его на пользу Церкви 17](#_Toc532393135)

[2.11. Гонение императора Юлиана и окончательное падение язычества 18](#_Toc532393136)

[2.12. Эпоха Вселенских соборов 20](#_Toc532393137)

[2.13. Разделение Церквей 1054 г. 24](#_Toc532393138)

[2.14. Попытки к соединению церквей 30](#_Toc532393139)

[3. История Русской Православной Церкви. 36](#_Toc532393140)

[3.1. Домонгольский период 36](#_Toc532393141)

[3.2. Монгольский период (1237 – 1459 гг.) 38](#_Toc532393142)

[3.3. Период разделенной митрополии (1459 – 1589 гг.) 41](#_Toc532393143)

[3.4. Патриарший период (1589 – 1700 гг.) 43](#_Toc532393144)

[3.5. Синодальный период (1700 – 1917 гг.) 46](#_Toc532393145)

[3.6. Новый Патриарший период (с 1917 г.) 48](#_Toc532393146)

[**Библейская история** 51](#_Toc532393147)

[1. Библейская история как фундамент знаний православного экскурсовода 51](#_Toc532393148)

[2. Ветхий Завет 51](#_Toc532393149)

[2.1. Сотворение мира 51](#_Toc532393150)

[2.2. История человечества после грехопадения. Период ветхозаветных патриархов 56](#_Toc532393151)

[2.3. История еврейского народа от исхода из Египта до воцарения Давида 65](#_Toc532393152)

[2.4. Царствование Давида и Соломона. Раскол Израиля, вавилонский плен. Еврейский народ перед пришествием Христа 70](#_Toc532393153)

[3. Новый Завет 75](#_Toc532393154)

[3.1. Пришествие в мир Спасителя. Жизнь Христа до выхода на общественное служение 75](#_Toc532393155)

[3.2. Выход Христа на проповедь. Первый год общественного служения Христа. 77](#_Toc532393156)

[3.3. Общественное служение Христа. 78](#_Toc532393157)

[3.4. Крестная смерть и воскресение Христа. 86](#_Toc532393158)

[**Основы профессиональной деятельности православного экскурсовода** 92](#_Toc532393159)

[1. Вступление 92](#_Toc532393160)

[2. Методические аспекты экскурсионной деятельности 92](#_Toc532393161)

[3. Частные аспекты знания православного экскурсовода 95](#_Toc532393162)

[3.1. Богослужебная иерархия и одежды священнослужителей 95](#_Toc532393163)

[3.2. Церковная архитектура 97](#_Toc532393164)

[3.3. Православная икона 100](#_Toc532393165)

[3.4. Сакраментология – учение о Таинствах 104](#_Toc532393166)

[3.5. Заповеди Закона Божиего 113](#_Toc532393167)

[3.6. Заповеди Блаженства 119](#_Toc532393168)

[3.7. Символ Веры 122](#_Toc532393169)

История Христианской Церкви

1. Христианство как культурно исторический феномен

Термин «христианство» этимологически восходит к понятию «христианин», которое в свою очередь происходит от греческого слова «Христос» (Χριστός), что значит – помазанник и является греческим вариантом еврейского «Мессия» (‏מָשִׁיחַ). Впервые христианами стали именоваться последователи учения Иисуса Христа и его апостолов в одном из крупнейших восточных городов римской империи – Антиохии. Впоследствии возникло и понятие, обозначившее всю полноту этого учения во всевозможных его аспектах и проявлениях – «христианство». С течением времени, расширяясь и все глубже проникая в жизнь современного ему общества, это понятие стало вбирать в себя все больше и больше элементов. Для того чтобы раскрыть содержание понятия «христианство», необходимо обратиться к традиционному, выработанному в самой христианской среде, подходу.

С одной стороны, христианство – это понятие религиозное, претендующее на обозначение особой конкретной формы самой религиозной (духовной) жизни человека, основа и содержание религиозного христианского мировоззрения. С другой стороны, христианством можно назвать и весь обширный комплекс конкретных проявлений этой внутренней религиозной жизни и мировоззрения в реалиях живого человеческого общества. Из последнего определения вытекают и такие понятия как «христианская цивилизация», «христианская культура» и т. п. В своем же конкретном и реальном историческом проявлении феномен «христианство» неотделим от понятия «Церковь», содержание которого носит все тот же дуалистический характер.

Согласно Пространному Православному Катехизису святителя Филарета Московского (Дроздова): «Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами». Здесь Церковь прямо называется особым человеческим обществом, и приводятся критерии, по которым можно определить принадлежность того или иного человека этому обществу.

Наряду с таким четким определением в Православной Церкви всегда присутствовал и другой взгляд, выражаемый многими авторитетными православными богословами и мыслителями, например, А.С. Хомяковым, который писал: «Церковь же видимая не есть видимое общество христиан, но Дух Божий и благодать Таинств, живущих в обществе. Отсюда и видимая Церковь видима только верующему, т.к. для неверующего Таинство есть только обряд, и Церковь только общество. Верующий, хотя глазами тела и разума видит Церковь только в ее внешних проявлениях, но сознает ее духом в Таинствах и в молитве, и в богоугодных делах. Поэтому он не смешивает ее с обществом, носящим имя христиан». Данное определение гораздо глубже первого, однако в его глубине таится и главный недостаток – его сакральный характер, который мешает точно и четко определить соответствующее этому определению понятие Церковной истории. В то время как определение Катехизиса позволяет довольно просто сформулировать определение История Церкви и ее предмет.

Итак, история Христианской Церкви – это наука, изучающая прошлое Церкви как особого человеческого общества. Исходя из этого определения, вполне закономерно можно говорить о характере взаимоотношений этого особого человеческого общества с остальным человечеством как о взаимовлиянии. Таким образом, и само христианство (христианская культура) представляет собой специфический, основанный на конкретных мировоззренческих установках, подход к осмыслению и восприятию исторической и культурной действительности.

Следовательно, изучение истории Христианской Церкви должно происходить в тесной связи с историей всеобщей, светской. Невозможно и неправильно исключать христианство как исторический феномен из естественного исторического процесса. Стоит при этом не забывать, что историческая жизнь Христовой Церкви – это не Ее внутреннее духовно-сакральное содержание, а лишь конкретные проявления этого содержания в жизни человеческого общества.

2. История Древней Церкви

2.1 Сошествие Святого Духа на Апостолов и первые успехи Христовой веры в Иерусалиме

Господь Иисус Христос Сам положил первое основание Своей Церкви. Завершение этого основания должно было последовать через ниспослание обещанного от Господа ученикам Святого Духа. Без помощи Святого Духа Апостолы не могли надлежащим образом ни разуметь учения своего Божественного Наставника, ни исполнить данных Им заповедей, ни сделаться раздаятелями благодатных даров в Святых Таинствах; самое совершение Святых Таинств не могло иметь места без присутствия в них Святого Духа. Посему-то Иисус Христос заповедал ученикам Своим идти с проповедью во весь мир и совершать таинства; в то же время, перед Своим вознесением на небо запретил им приступать к возложенному на них служению, пока они не получат обещанного Святого Духа и не облекутся силою свыше.

Возвратившись с горы Елеонской, Апостолы, согласно с повелением Иисуса Христа, неразлучно пребывали в одной горнице и проводили время в молитве и ожидании Святого Духа. С ними находились Мария – Матерь Иисуса, братия Его и многие из учеников – всех около 120 человек. И вот, в 50-й день по воскресении Христовом поутру, в третьем часу (по нашему в 9-м), внезапно сделался слышен с небес шум, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил дом, в котором находились Апостолы и ученики Христовы. Явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Святого Духа и начали говорить на других языках, как Дух давал им провещать. Сбежавшиеся на шум иудеи, между коими много было приехавших в Иерусалим на праздник Пятидесятницы уроженцев Аравии, Персии, Египта, крайне изумились, услышав, что простые галилейские рыбари говорят на разных языках. Апостол Петр возвестил, что сей дар получен им от Святого Духа, ниспосланнаго распятым и воскресшим Господом. Слушавшие речь Петра умилились сердцем и сказали Апостолам: «Братия! Что нам делать?» Петр же отвечал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог». Действие чуда было так поразительно, что немедленно до трех тысяч уверовало во имя Христово.

Таким образом, день Пятидесятницы сделался днем рождения Христианской Церкви: в этот день получили освящение от Святого Духа первые ее пастыри, образовалась первая паства ее в лице 3000 крестившихся и получили действие учрежденные Христом таинства.

2.2. Распространение Церкви между иудеями в Иерусалиме

Со дня Пятидесятницы Апостолы своею проповедью, подкрепляемой знамениями и чудесами, более и более умножали число верующих в Иерусалиме. Однажды Петр с Иоанном шли во храм для вечерней молитвы. Сидевший в притворе нищий, хромой от рождения, протянул к ним руку, прося милостыни. Петр посмотрел на него и сказал: «Серебра у меня нет, а что имею, дам: во имя Иисуса Христа Назорея – встань и ходи». Петр поднял за руку нищего, и он стал ходить. Все бывшие в храме окружили Апостолов и дивились совершенному ими чуду. Тогда апостол Петр сказал: «Израильтяне! что дивитесь или смотрите на нас, как будто бы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, от Которого вы отреклись перед Пилатом и убили и Которого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Верою во имя Его исцелен этот человек, которого вы видите и знаете. Впрочем, я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали сие по неведению. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». Проповеди Апостольской уверовали пять тысяч человек.

И после сего число верующих умножалось с каждым днем, потому что руками Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Больных выносили даже на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалиме многие из окрестных городов, неся больных, нечистыми духами одержимых, – и все они исцелялись. Все уверовавшие постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитве. У всего общества было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все было у них общее. Владельцы домов или полей, продавая оные, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою (сыном утешения), продал свою землю, и деньги, за нее полученные, положил к ногам Апостолов.

Некоторый же муж, именем Анания, продав имение свое, с ведома жены своей Сапфиры, утаил из цены и, принесши только некоторую часть, положил к ногам Апостолов. Петр сказал ему: «Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое солгать Духу Святому и утаил из цены земли? Приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Ты солгал не человеку, но Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. То же случилось и с женой его, которая, пришед в собрание, и, не зная ничего о случившемся, повторила ту же ложь. И великий страх объял всю Церковь и всех слышавших сие.

2.3. Распространение Церкви в Иудее и Самарии. Обращение Савла

Синедрион, видя быстрое распространение христианского общества, решился остановить его мерами строгости. Архидиакон Стефан, смелый исповедник Христов, был побит камнями. Вслед за убиением Стефана открыто было гонение и на прочих верующих в Иерусалиме. Особенной ревностью в преследовании христиан отличался некто юноша Савл. Избегая его преследования, последователи Христовы рассеялись из Иерусалима по всей Иудее, Галилее и другим странам и вместе с собою принесли всюду Евангелие. Так, один из семи диаконов – Филипп пришел в город Самарию и своей проповедью и чудесами обратил жителей ее ко Христу. Самарийцы с радостью принимали крещение от Филиппа. Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, узнав о крещении самарийцев, послали Петра и Иоанна низвести на новокрещеных Духа Святого. Петр и Иоанн, пришедши вСамарию, возложили на крещеных руки, и они получили Духа Святого. В то же время вера Христова распространилась по Галилее, Финикии и Сирии.

Савл родился в Тарсе, главном городе Киликии, от иудеев, имевших право римского гражданства. Он был тщательно воспитан в отеческом законе у одного из лучших учителей фарисейской секты, мудрого Гамалиила. Обладая пылким характером, Савл вышел из школы жарким ревнителем закона Моисеева и жестоким врагом христиан. Ревность свою он простер до того, что ободрял иудеев к убиению Стефана и стерег одежды убийц. По убиении Стефана он разыскивал и других последователей Христовых, входил в их дома и отдавал мужей и женщин в темницы. Савл, услышав о появлении христиан в Дамаске, испросил у первосвященников полномочие связать их и привести на суд в Иерусалим. Когда же Савл, дыша угрозами и убийством, приближался к Дамаску, на дороге внезапно осиял его необыкновенно сильный свет с небес. Это было в полдень. Савл упал на землю и услышал говоривший голос: «Савл, Савл, что ты Меня гонишь?» «Кто ты, Господи?», – спросил Савл. «Я – Иисус Назорей, Которого ты гонишь». «Что же мне повелишь делать?» «Встань, поди в город, там тебе сказано будет, что делать». Савл встал и с открытыми глазами ничего не видел. Бывшие с ним также видели свет и слышали голос, но не могли разобрать слов и стояли в оцепенении. Когда кончилось видение, Савла привели в Дамаск. Через три дня слепец принял крещение и прозрел. Из врага теперь он сделался ревностным проповедником имени Христова. Прежде всего проповедывать он начал в Дамаске. Жившие здесь иудеи, зная о цели пришествия Савла в Дамаск, сначала крайне изумлялись происшедшей с ним перемене, но потом возненавидели его и стали искать случая, убить его. Спасаясь от их замыслов, Савл ушел в Аравию, провел здесь три года и потом возвратился в Иерусалим. Здесь он старался войти в общество учеников Христовых, но все боялись его, пока Варнава не представил его Апостолам и не поручился в искренности его обращения. В Иерусалиме он пробыл только 15 дней, потому что смелая проповедь его о Христе и здесь вызвала со стороны иудеев покушение на его жизнь. Почему братия тайно проводила его в Кесарию, а отсюда на родину его – в Тарс.

2.4. Распространение Церкви между язычниками в Кесарии и Антиохии

Уверовавшие из иудеев вначале полагали, что в Церковь Христову можно принимать только обрезанных по закону Моисееву, но Господь открыл, что в нее должно принимать и язычников. В Кесарии жил один римский сотник по имени Корнилий. Он был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Однажды утром он ясно увидал Ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий! Молитвы твои и милостыни пришли на память Богу. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, который прозывается Петром и живет в доме Симона кожевника близ моря. От него услышишь слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Корнилий тотчас же послал в Иоппию двух слуг и одного воина, сказав им, что было при сем нужно. Между тем как они приближались к городу, Петр, действительно проживавший в Иоппии в доме Симона кожевника, у которого он остановился на несколько дней во время путешествия своего с Евангельской проповедью по Палестине, взошел наверх дома помолиться. Это было около полудня. Вдруг Петр почувствовал голод, пришел в исступление и видит отверстое небо и спускавшийся к нему какой-то сосуд. Петр заглянул в сосуд и увидел в нем разных четвероногих животных, гадов и птиц. При этом послышался голос: «Петр, заколи и ешь!» Петр отвечал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого или скверного». Но голос сказал: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо.

Когда же Петр размышлял, что бы значило это видение, внизу послышались голоса, спрашивающие: «Здесь ли живет Симон, называемый Петром?» Дух же сказал Петру: «Вот три человека ищут тебя. Встань и иди с ними, нимало не сомневаясь, ибо Я послал их». Петр сошел вниз и нашел посланных от Корнилия. Петр беспрекословно по их приглашению последовал за ними в Кесарию и возвестил Корнилию, что единственное средство спасения есть вера во Христа. Не кончил еще проповеди своей Петр, как Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. Верующие из иудеев, пришедшие с Петром, крайне изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих и славящих Бога на разных языках. Тогда Петр воскликнул: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого?», почему велел им креститься во имя Иисуса Христа и по просьбе их остался с ними еще несколько дней. Когда Петр возвратился в Иерусалим, то все верующие из иудеев стали упрекать его, что он крестил язычников. Петр рассказал о данном ему откровении и сошествии Святого Духа на Корнилия и его домашних до крещения, и тогда все успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь».

В 39-м году, когда христианство проникло и в столицу Востока – Антиохию и распространилось здесь между язычниками, Апостолы послали к ним Варнаву. Варнава, вызвав к себе на помощь Савла, целый год трудился с ним над устроением Церкви Антиохийской. В ней-то в первый раз верующие стали именоваться христианами.

2.5. Первое благовестническое путешествие Апостола Павла

Когда Церковь Антиохийская была достаточно устроена, Дух Святой воззвал Павла и Варнаву на проповедь в других местах. Они отпущены были после поста, молитвы и возложения рук. Со словом благовестия Апостолы отправились сначала на остров Кипр, родину Варнавы, и дошли до города Пафоса. Здесь римский проконсул Павел Сергий пожелал слышать Слово Божие, но бывший при нем иудейский волхв старался отвратить его от веры. Савл поразил слепотою волхва и тем обратил проконсула.

Из Пафоса Апостолы отправились в Малую Азию и прибыли в Антиохию Писидийскую. Здесь в один субботний вечер они посетили синагогу. После чтения законов и пророков начальники синагоги предложили им сказать поучение народу. Павел встал и проповедал о необходимости веры в Господа Иисуса Христа.

При выходе Апостолов из синагоги язычники просили проповедать им о том же в следующую субботу. В назначенный день почти весь город собрался слушать Слово Божие. Иудеи, видя собравшийся народ, исполнились зависти и стали сопротивляться всему, что говорил Павел. Тогда Апостолы смело сказали им: «Прежде всего, вам надлежало проповедать Слово Божие; но как вы отвергаете оное, и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то мы обращаемся к язычникам». Слыша сие, язычники радовались и прославляли Господа; но иудеи подняли на проповедников гонение и выгнали их из своих пределов. Апостолы же, отрясши на них прах с ног своих, пошли для проповеди в Иконию и Листру.

В Листре Апостол Павел исцелил хромого от рождения. Изумленные язычники приняли Павла за Меркурия, а Варнаву за Юпитера, и хотели им как богам принести жертву. Апостолы с трудом вразумили толпу, что они суть такие же люди и пришли для обращения их от ложных божеств к истинному, Живому Богу. Несмотря на сильное впечатление, произведенное в народе исцелением хромого, иудеи, прибывшие из Антиохии Писидийской, скоро успели вооружить жителей Листры против проповедников Христовых. Павел был побит камнями и замертво вынесен из города. Когда же ученики собрались вокруг него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, он отправился обратно в Антиохию. На сем пути они снова побывали в Листре, Иконии и Антиохии Писидийской и к основанным в сих городах Церквам рукоположили пресвитеров. Возвратившись в Антиохию, они собрали Церковь и возвестили все, что Бог сотворил через них, и как Он отверз дверь веры язычникам.

2.6. Апостольский Собор в Иерусалиме

 Около того времени пришли в Антиохию из Иерусалима христиане из иудеев и стали доказывать, что для обращенных язычников при вере в Иисуса Христа необходимо также соблюдать обрезание и весь вообще обрядовый закон Моисея. Возникли жаркие споры. Для окончательного решения их Павел и Варнава отправились на совет к прочим Апостолам, так как возникший вопрос касался всей Церкви. Апостолы и пресвитеры собрались для совещания. По долгом рассуждении Петр встал и сказал, что Господь, избравший его сначала для обращения язычников, не положил никакого различия между ними и иудеями, всем одинаково даровав Святого Духа; и потому не должно искушать Бога, налагать тяжкое бремя еврейского закона на новообращенных, но должно веровать, что они спасутся единою благодатью Христа. Тогда все собрание умолкло и внимало повествованию Павла и Варнавы о знамениях и чудесах, какие Бог произвел через них у язычников. Иаков, брат Господень, одобрил мнение Петра как согласное с пророками и предложил написать язычникам: «чтобы они удерживались от треб языческих, блуда и крови, и не делали другим того, чего себе не желают». Изложив решение Собора письменно, и запечатав его словами: «изволися Духу Святому и нам», Апостолы отправили его с Павлом и Варнавой к христианам, жившим в Антиохии, Киликии и Сирии.

2.7. Второе и третье благовестническое путешествие Апостола Павла

Около 51 года Павел и Варнава предприняли второе Апостольское путешествие, но каждый отдельно. Варнава со своим племянником Марком отправился на свою родину – Кипр; Павел же с Силой, Лукой и Тимофеем, посетив прежде основанные им Церкви в Малой Азии, по воле Божией перенес место своих подвигов в Македонию. Здесь первая Церковь основана была им в главном городе – Филиппах.

В то время как он трудился над основанием Церкви Христовой в сем городе, одно обстоятельство заставило его скоро оттуда удалиться. С Апостолом встретилась однажды служанка, одержимая прорицательным духом. Увидев Павла и его спутников, она неотступно стала ходить за ними и кричать: «Вот рабы Бога Вышняго, возвещающие нам путь спасения!». Это делала она в течение нескольких дней. Павел, соскучив ее криками, наконец, обратился к ней и сказал одержавшему ее духу: «Именем Иисуса Христа – повелеваю тебе выйти из нее». И дух тотчас же вышел. Прорицательный дух женщины доставлял господам ее большой доход. Почему когда они увидели, что источник доходов их прекратился, схватили Павла и Силу и представили их начальству, говоря: «Эти иудеи возмущают наш город и возвещают Богослужение, которого нам, римлянам, принимать и исполнять не следует». Начальники города велели Павла и Силу бить палками и заключили их в темницу, приказав крепко стеречь их. Темничный страж, получив такое приказание, посадил их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила стали молиться и воспевать хвалы Богу, узники же слушали их. Вдруг сделалось сильное землетрясение; основание темницы поколебалось, двери все отворились, и оковы со всех спали. Темничный страж пробудился и, увидев двери темницы отворенными, хотел мечом умертвить себя. В эту минуту послышался голос Павла: «Не делай себе никакого зла; мы все здесь». Страж потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете пал к ногам Павла и Силы. После сего он тотчас же привел их в дом свой, омыл раны их и спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они отвечали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и домашние твои». И проповедали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Страж немедленно крестился со всеми своими домашними, приготовил стол и возрадовался, что уверовал в Бога истинного. Между тем начальники города, узнав, что Павел имеет право римского гражданина, весьма испугались, что осмелились без суда бить его всенародно; сами явились к нему и Силе, чтобы извиниться и, выведши их из темницы, просили их удалиться из города.

Оставив город Филиппы, Апостол Павел пошел с Евангельской проповедью по Греции; основал Церкви в Фессалониках, или Солуни, Верии и, наконец, прибыл в Афины. При виде сего города, полного идолов, Апостол Павел скорбел духом, и всякий день беседовал о Боге со встречавшимися ему на площади. Некоторые из философов, услышав от него новое для них учение, представили его в Ареопаг. Здесь, на вопрос о проповедуемом учении, Апостол возвестил им неведомого Бога.

«Афиняне! – так говорил Апостол Павел в Ареопаге. – По всему вижу, что вы очень набожны. Обходя и обозревая ваш город, я нашел жертвенник, на котором написано: *неведомому Богу*. Сего-то Бога, Которого вы, не зная, почитаете, я и проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий какую-либо нужду, Сам давая всему жизнь, и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив их обитанию предопределенные времена и пределы, дабы они искали Бога, не постигнут ли и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем, и движемся, и существуем... Попустив быть временам неведения, Бог ныне повелевает человекам всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного *Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых*».

Афиняне, услышав от Апостола о воскресении Иисуса Христа, одни стали смеяться и перестали его слушать, а другие подробно исследовали его учение и уверовали. В числе уверовавших был знаменитый член Ареопага – Дионисий. Из Афин Апостол Павел пошел в Коринф и, прожив в нем 1,5 года, отплыл в Сирию.

Около 54-го года Апостол Павел с Лукой, Титом и Тимофеем предпринял третье Апостольское путешествие. Главным поприщем его деятельности был в это время Ефес; в нем он провел три года. Здесь своими знамениями и чудесами он привлек весьма много к вере Христовой и нанес сильный удар язычеству во всей Асии. Поставив епископом Ефесской Церкви сотрудника своего Тимофея, Апостол Павел прошел по Македонии и Греции и отсюда отправился на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. На пути к Иерусалиму он остановился в Милете, призвал к себе пастырей Ефесской Церкви и трогательно простился с ними.

Прощаясь с пастырями Ефесской Церкви, Апостол говорил: «Вы знаете, как я жил с вами во все время с первого дня, в который пришел я в Асию: служил Господу со всем смирением, со многими слезами, и не пропустил ничего полезного, о чем бы ни сказал вам и чему не поучал вас при народе и по домам. И вот, ныне иду я в Иерусалим и знаю, что вы уже более не увидите лица моего. Итак, берегите себя и все стадо, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями (епископами) пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Итак, бодрствуйте, помня, что я три года непрестанно день и ночь со слезами поучал каждого из вас. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами вы знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне служили сии мои руки. Ибо Господь сказал: «Более блаженства в том, чтобы давать, нежели брать». Сказав сие, он пал на колена и помолился со всеми присутствовавшими. Тогда они пролили обильные слезы и, повергаясь на выю Павлову, целовали его. Скорбели же они более о том, что более не увидят его. И провожали его до корабля.

В Иерусалиме он встретился с враждебными ему иудеями из всех стран и был спасен из их рук только римской стражей, которая препроводила его в Кесарию на суд к римскому наместнику Феликсу. Феликс хотя и нашел Павла невинным, но, домогаясь от него подарка за освобождение, продержал его в узах целых два года. Не освободил его даже и тогда, когда передал должность свою заступившему его место Фесту. Фест, желая угодить иудеям, готов был даже выдать им Павла, но Павел по праву римского гражданина потребовал перенесения своего дела на суд кесаря.

Он отправлен был в Италию вместе с другими узниками на одном купеческом корабле. Корабль был выброшен бурей на мель у острова Мальта, и Апостол, вынужденный прожить на острове три месяца в ожидании другого корабля, успел и здесь насадить Церковь. В Риме он провел целых два года под легким надзором приставленного к нему воина, уча о Господе Иисусе Христе всех приходивших к нему, и простер свою проповедь даже до дома кесарева. В 68-м году меч Нерона положил конец его апостольской деятельности. Памятником ее остался целый ряд основанных им Церквей от Антиохии на Востоке – до отдаленных пределов Запада.

2.8. Благовестнические труды прочих Апостолов

Как Апостол Павел был избран для распространения Евангельского света между язычниками, так Апостолы Петр, Иаков и Иоанн имели призвание к обращению иудеев. Первоначальным и главным поприщем их деятельности был Иерусалим. Апостол Петр преимущественно перед прочими содействовал учреждению первой Христианской Церкви в Иерусалиме и его окрестностях. После Апостольского Собора (50 г.), вышед из Иерусалима, он провел несколько лет в Антиохии, обошел Азийские Церкви, основанные Павлом, поставил во многих из них епископов, посетил Египет и рукоположил в епископа Александрийской Церкви своего постоянного сотрудника, Евангелиста Марка. Отсюда прибыл он в Рим и здесь кончил свою жизнь во время гонения на христиан при Нероне (67-го или 68-го года). Распинаемый, он просил палачей своих распять его вниз головою, считая себя недостойным уподобиться Господу в образе распятия и желая умереть с главою, преклоненною к стопам своего Учителя.

Апостол Иаков, сын Алфеев (Клеопы) и брат Господень, был предстоятелем Церкви Иерусалимской и своей святой подвижнической жизнью приобрел уважение даже от неверующих иудеев. Впрочем, это не спасло его от злобы фарисеев. Однажды на праздник Пасхи они возвели его на портик храма и потребовали всенародного отречения от Христа. Апостол, вопреки их требованию, торжественно и с силою исповедал Его Господом – обещанным Мессией: его извергли с портика, побивали камнями и, наконец, умертвили ударом палки по голове. Побиваемый, он кротко молился о своих врагах. Впрочем, не все иудеи были довольны его убиением: некоторые даже последовавшее разрушение Иерусалима признавали Божиим наказанием за беззаконный поступок с проповедником.

Апостол Иоанн жил в Иерусалиме до самого успения Богоматери, вверенной от Иисуса Христа его попечениям, и разделял с Петром труды проповедания Слова Божия. По успении Богоматери он перешел в Ефес и здесь в продолжение многих лет действовал словом, примером и писаниями к утверждению и распространению Церкви, основанной Апостолом Павлом. Во время гонения при Домициане он был сослан в заточение на остров Патмос, но при Нерве снова возвратился в Ефес и по-прежнему продолжал отечески заботиться о Малоазийских Церквах. При этом он обнаруживал самую трогательную кротость и снисхождение к падшим и большую строгость к лжеучителям. В глубокой старости, когда он чувствовал себя не в силах приходить в церковные собрания, он приказывал приносить себя и в назидание верующих постоянно говорил только следующие слова: «Дети, любите друг друга». Когда его спросили однажды, почему он всегда одно и то же повторяет, он отвечал: «Такова была заповедь Господня; достаточно и одну ее исполнить». Он жил до времен Траяна и умер в 105 году по Рождестве Христовом. Со смертью его кончился век Апостольский.

О трудах прочих Апостолов известно мало. Предание говорит, что Фома был в Парфии и Индии, Матфей – в Эфиопии, Иуда – в Ливии, Андрей – в Скифии и доходил до гор Киевских. Здесь водрузил он первый крест и предсказал, что на них воссияет некогда благодать Божия. Один из семидесяти учеников Христовых, Фаддей, основал Церковь в Едессе, а спутник Апостола Петра Марк – в Александрии и был здесь первым епископом.

2.9. Гонения на христиан

Быстрому распространению христианства содействовали, во-первых, ревность и самоотвержение первых христианских проповедников; во-вторых, святая жизнь и поведение христиан, их взаимная братская любовь, непоколебимая твердость, уверенность в истине христианской веры и, в особенности, та радость, с которой они переносили страшные мучения за Христа; и в-третьих, всего более чудеса, совершаемые верующими. Нельзя не удивляться такому быстрому распространению христианства, но оно покажется нам еще более удивительным, если обратим внимание на препятствия, при которых оно совершалось. Первые препятствия последовали со стороны иудеев, не признававших Иисуса Христа за Мессию.

Около 44 года Ирод Агриппа в удовольствие евреев умертвил Иакова, брата Иоаннова, и заключил Петра, намереваясь с ним так же поступить. Но в одну ночь, когда Петр спал между воинами, скованный цепями, его разбудил Ангел и велел за собой следовать. Цепи спали с рук Апостола, и двери сами собой растворились пред его вожатым. Как только Петр вступил в одну из городских улиц, Ангел стал невидим. Ирод, не нашедши узника, казнил стражей. В 64 году жертвой ненависти иудеев к христианам сделался также Иаков, брат Господень. Фарисеи низвергли его с кровли храма и побили камнями. Много потерпел от иудеев и Апостол Павел. Христианская вера при самом своем появлении в Римской империи подверглась сильным преследованиям. Против нее вооружились почти все сословия, и все по причинам различным.

Народ простой ненавидел христиан потому, что считал их безбожниками, человеконенавистниками, врагами общественными; верил, будто христиане в своих собраниях предаются разврату, употребляют в пищу детей и по своему нечестию служат причиной общественных бедствий. Такие понятия о христианах старались распространять и поддерживать жрецы и все те, чьи выгоды тесно связаны с язычеством. Философы и люди образованные, хотя не разделяли мнения черни, но, тем не менее, презирали христиан. Вера в распятого Бога казалась безумием их гордости. Императоры же преследовали христиан потому, что быстрое распространение христианства грозило ниспровержением, как господствующей религии, так и всему тесно с ней связанному гражданскому устройству. Принятие же и введение всякой новой веры воспрещалось основным законом империи.

Гонений против христиан обыкновенно считают до десяти. Первое открыто было Нероном (64–67 гг.). Обвиняемый в поджоге Рима, он всю вину сложил на христиан, зная нерасположение к ним черни; стал отыскивать их и предавать ужасным казням. Одних он зашивал в кожу диких зверей и потом отдавал на растерзание псам, других обливал горячими веществами, расставлял по аллеям своих садов и зажигал их вместо факелов во время ночных вакханалий. Жертвой этого гонения сделались и два первоверховных Апостола.

Второе гонение (95–96 гг.) было при Домициане. По своей подозрительности и корыстолюбию он многих христиан лишил имущества и сослал в заточение. При нем заточен был в Патмос Апостол Иоанн и обезглавлен родственник дома кесарева святой Климент. Услышав, будто христиане ожидают Христова царствия, он потребовал к себе из Палестины двух родственников Господних; но взгляд на их руки, покрытые мозолями от полевых работ, рассеял его опасения.

Человеколюбивый Нерва (96–98 гг.) возвратил всех заточенных при Домициане и не обращал внимания на клеветы, возводимые на христиан, хотя христианство по-прежнему оставалось в числе запрещенных религий. Траян (98–117 гг.), возобновив древний закон против тайных обществ, подал новый повод к преследованию христиан, собиравшихся втайне для Богослужения. Вследствие сего указа многие из христиан преданы были смертной казни. Из мучеников особенно замечательны: Симеон, епископ Иерусалимский, преемник Апостола Иакова, брата Господня, и Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, ученик святого Иоанна Богослова. Святой Симеон, будучи уже 120-летним старцем, после различных истязаний был распят на кресте. Святитель Игнатий Богоносец по приказанию самого Траяна, перед которым он исповедал свою веру в Христа, был отдан в Риме на съедение зверям.

Особенно было много мучеников в Вифинии, где правителем был Плиний Младший. Утомленный непрерывными кровавыми сценами, он обратился за советом к императору, как поступать с христианами, которых нравственное учение, по исследованиям его, оказалось чистым и для общества неопасным. Траян отвечал ему указом, что изыскивать христиан нарочно и обращать внимание на безымянные доносы не должно; когда же на них формально донесут и докажут, что они христиане, то их казнить, если откажутся принести жертву богам. Этот указ Траяна доставил христианам некоторую безопасность, потому что доносить на них формально перед судом не всякий решался. Недовольные сим жрецы нашли скоро другое средство вредить им. По их внушению, во время публичных игр чернь в один голос стала требовать у судей смерти христиан. Власти города, опасаясь возмущения в случае отказа, находились вынужденными исполнять желание народа. Но Граниан, проконсул Азии, представил императору Адриану, как несправедливо и бесчеловечно отдавать зверской толпе в жертву людей, ни в чем не виноватых. Тогда Адриан (117–138) запретил убивать христиан, если только законным порядком они не будут обвинены в уголовных преступлениях. Антонин (138–161) подтвердил сей указ и грозил смертью всякому, кто стал бы обвинять христиан без доказательств.

При Марке Аврелии (161–180) преследование христиан получило особый характер. Ослепленный мудрованиями стоической школы, он считал одушевление и преданность христиан своей вере фанатизмом и не только дал полную свободу народной ненависти к христианам, но еще ввел в употребление систему истязаний, чтобы силой принудить их к отречению от Христа. Замечательными при нем мучениками были: святой Иустин Философ и Поликарп, епископ Смирнский. Святой Иустин после бичевания был обезглавлен, а святой Поликарп, 68 лет, честно прослуживший Христу, был возведен на костер и, пощаженный пламенем, был пронзен мечом.

После Марка Аврелия участь христиан в течение 70 лет, за исключением последних лет царствования Септимия Севера, была довольно сносна. Бывшие в это время императоры большей частью не обращали никакого внимания, а некоторые даже явно покровительствовали им. Со вступлением же на престол Декия христиане подверглись такому гонению, которое по своей обширности и жестокости превосходило все предыдущие. Убежденный в несовместимости христианства с устройством и духом империи, он предписал областным правителям употреблять все возможные муки и казни для обращения христиан к язычеству, упорных же казнить, не щадя ни пола, ни возраста, ни состояния. Открывшиеся повсюду истязания, самые бесчеловечные, медленные и изысканные, заставили многих христиан, особенно из высших классов, отпасть от веры.

Одни из них для избежания истязаний приносили жертвы языческим божествам, другие только воскуряли перед ними фимиам, иные же покупали у жрецов свидетельства, что они были язычниками (sacrificati, thurificati, libellatici). Но большая часть христиан, несмотря на все мучения, оставалась непоколебимой в своей вере и запечатлевала ее своей кровью. Таковы были епископы: Римский – Фабиан, Антиохийский – Вавила, Иерусалимский – Александр и многие другие. Потеря пастырей была для Церкви большим несчастьем, так как между верующими терялось внешнее единство, и они лишались иногда необходимых вещественных пособий. Посему некоторые из епископов, как святые Киприан Карфагенский и Дионисий Александрийский, по требованию своей паствы, благоразумно удалялись из мест своего жительства, чтобы потом издали, через письменные распоряжения, безопасно и непрерывно помогать нуждам верующих. Еще замечательнее поступок святителя Григория, епископа Неокесарийского, за дар врачевания прозванного Чудотворцем. Имея в виду слова Господни: «Когда вас будут гнать в одном городе, бегите в другой», он собрал свою паству и, удалившись из города, скрывался с ней в пустынях, почему в его Церкви не оказалось ни одного отпавшего.

После Декия Галлиен одним из своих эдиктов предоставил даже христианам полную свободу вероисповедания и христианскую религию включил в число дозволенных религий. На основании этого эдикта Христианская Церковь в течение 40 лет наслаждалась спокойствием. Оно было нарушено гонением, воздвигнутым Диоклетианом и соправителем его Галерием, фанатическим поклонником идолов. Гонение началось разрушением великолепного храма в Никомидии.

Затем последовал указ, которым повелевалось и прочие христианские храмы разрушить, книги священные сжечь, а самих христиан лишить должностей и прав. Один христианин имел неблагоразумие публично разорвать этот указ, за что и был обезглавлен. В то же время дважды открывался пожар в никомидийском дворце и возникали мятежи в Армении и Сирии. Галерий приписал все это христианам и склонил Диоклетиана к изданию против них трех еще более строгих указов. Ими повелевалось всеми мерами принуждать христиан к принесению жертв идолам, а упорных казнить. Все темницы мгновенно наполнились христианами, и кровь их потекла рекой по всей империи, исключая Галлию, Британию и Испанию, где управлял кроткий Констанций Хлор. Язычество сделало последнее страшное усилие к истреблению христианства: над христианами истощали всевозможные пытки и казни. У них сдирали мясо с костей железными когтями и потом посыпали раны солью или поливали уксусом; их жгли медленным огнем, распинали вниз головой, разрывали их тела по частям и составам щипцами, колесами и другими разными машинами; наконец, их жгли и топили целыми толпами. В Египте церковный историк Евсевий видел сам, как тупились мечи, ослабевали руки палачей от множества отсеченных голов, и как осужденные с радостными гимнами шли на смерть. По его счислению, в одном Египте было до 144 000 мучеников.

Вскоре, по открытии гонения на христиан, Диоклетиан сделался до того болен, что принужден был в 305 году удалиться от дел правления, склонив к тому же и соимператора своего Максимиана. Вместо них сделались императорами на Востоке – Галерий, а на Западе – Констанций и Максентий. В 311 году казнь Божия настигла и Галерия: он впал в тяжкую болезнь. Сознавая в ней каравшую его десницу Бога христианского, он незадолго до смерти своей отменил все изданные против христиан законы с тем только, чтобы христиане молили своего Бога за императора и империю.

По смерти Галерия императором на Востоке был провозглашен Максимин, а его кесарем Ликиний. Максимин отменил указание Галерия о терпимости христиан и открыл на них вновь гонение. То же сделал и Максентий в подвластной ему Италии. Но это гонение не было так сильно и продолжительно, как предыдущее. Сын Констанция Хлора, Константин, еще в 306 году провозглашенный по смерти отца своего преемником его власти, низложил Максентия и положил конец гонениям на христиан.

Замечательнейшими мучениками этого времени были: святые великомученики Георгий, Феодор Тирон, царица Александра, Екатерина и Варвара. Святой великомученик Георгий происходил из Каппадокии от христиан и получил хорошее воспитание. Поступив в воинскую службу, он обратил на себя внимание императора своей мужественной красотой и скоро сделался военачальником. По своему званию он участвовал в государственных совещаниях. Увидев, что действия правительства направляются против христиан, он решился исповедать и защитить свою веру. Распорядившись своим имуществом, он явился в совет императора, где в тот день должна была решиться участь христиан, и мужественно защищал их. Георгия сперва заковали в колоды и на грудь его навалили камень; потом привязали к колесу, обращавшемуся над железными гвоздями, и ими терзали его тело; полагали в негашеную известь, даже обули его в сапоги с острыми гвоздями и били воловьими жилами до тех пор, пока тело его с кровью как бы прикипело к земле. Но после всякой казни тело великомученика вследствие молитвы к Господу мгновенно исцелялось. Диоклетиан, приписывая эти чудеса волшебству, приказал знаменитому тогда волшебнику Афанасию приготовить отраву для святого Георгия, но и отрава не произвела на него своего действия.

Изумленный волшебник торжественно исповедал Иисуса Христа и был обезглавлен по приказанию императора. Тогда Диоклетиан льстивыми обещаниями стал склонять Георгия к отречению от христианства. Георгий изъявил желание идти в храм Аполлона. Император и Георгий, сопровождаемые двором и народом, входят в храм; все ожидают, что святой мученик принесет жертву богам. Но святой Георгий сотворил крестное знамение, и идолы с шумом упали на землю. Тогда император по требованию жрецов приказал отсечь исповеднику голову. Чудесные страдания святого Георгия обратили к Христу супругу Диоклетианову Александру и множество других язычников. Царица Александра также сделалась мученицей за Христа.

Святой Феодор Тирон, исповедав Христа перед своими вождями и товарищами по оружию, предан был огню и среди пламени славил Господа.

2.10. Обращение Константина Великого и действия его на пользу Церкви

Константин Великий получил расположение к христианам от отца своего Констанция Хлора и матери Елены. Отец его говорил о христианах, что люди, верные Богу, не могут быть неверными своему государю. Героизм мучеников, свидетелем которому ему случалось быть во время пребывания при никомидийском дворе, мог еще более расположить к христианам. Во время войны с Максентием он и сам убедился в Божественности Основателя христианской религии. Когда он умолял небо о даровании ему победы, то в самый полдень он вместе со своим войском увидел на небесах слившийся из света крест с надписью: «сим побеждай» (τούτωνιχά). В следовавшую за тем ночь Господь явился в сновидении Константину и обещал ему победу, если только он водрузит крест на знаменах воинских. Константин исполнил это повеление и одержал полную победу над своим соперником. Максентий не только был разбит под стенами Рима, но и сам погиб во время бегства в волнах Тибра под развалинами обрушившегося моста.

Когда жители Рима на одной из своих площадей воздвигли памятник в честь победителя, то Константин пожелал изобразить себя не со скипетром в руках, а с крестом, и сделать на памятнике такую надпись: «Сим победным знамением Рим освобожден от мучительского ига». В то время (312 г.) он вместе с Ликинием издал указ о свободе всех вероисповеданий. Но так как в этом указе не было упомянуто о дозволении, вновь принимать христианство, то в следующем году Константин дал второй указ, которым предоставлялось каждому исповедовать религию, которую он находит лучшей, и свободно переходить от язычества к христианству. Но с изданием сих указов Константин не изменил еще наружно своих отношений к язычеству. Окружая себя христианами, он в то же время не удалял от себя язычников. Дозволяя христианам восстанавливать разрушенные во время гонений храмы, он пока оставлял неприкосновенными и капища языческие. Теснее же он соединился с христианами только во время войны с Ликинием.

Споры за границы и взаимные опасения и подозрения скоро произвели разрыв между правителями Востока и Запада. Уже в 314 году возгорелась между ними война, и произошли две битвы, из которых в одной Ликиний был разбит, а другая осталась нерешительною. При заключении мира Ликиний должен был уступить Костантину большую часть своих владений в Европе. С этого времени он изменил свои отношения к христианам. Считая их тайными друзьями Константина, он всеми мерами стал заискивать расположения языческой партии, чтобы себя усилить на будущее время в борьбе с Константином; христиан же преследовал насмешками, притеснениями и даже казнями. Так, он предписал, чтобы в церквах мужчины от женщин были отделяемы перегородкой; запретил христианам отправление Богослужения в Никомидии и других больших городах; в некоторых местах закрыл и даже разрушил христианские храмы под тем предлогом, что христиане молятся в них не за него, а за Константина. Областные правители, узнав о ненависти Ликиния к христианам, в угоду ему, не ожидая даже указа, открыли на них настоящее гонение, и кровь христианская полилась на Востоке. При Ликинии сделались известными своим мученичеством: епископ Севастийский Власий, которого сначала скребли по телу железными гребнями, а потом усекнули мечом; и сорок севастийских мучеников. Сии последние все были воинами. Чтобы вынудить у них отречение от Христа, их заставили обнаженными простоять ночь на льду замерзшего озера; когда же они и после того остались непреклонными, их казнили.

Такие поступки Ликиния побудили Константина восстать на защиту христиан. Отсюда происшедшая между ними война получила характер войны религиозной. Ликиний считал себя призванным восстановить древнюю религию в империи, а Константин – ввести в нее религию христианскую. Пред началом войны один приносил кровавые жертвы идолам, а другой усердно призывал Распятого на помощь и водружал крест на знаменах воинских. Константин восторжествовал над своим противником и сделался единственным повелителем империи. В лице Константина и христианство одержало победу над язычеством.

После победы над Ликинием (323 г.) Константин стал решительнее действовать против язычества и в пользу христианства. Одни из языческих храмов, отличающиеся богатством и красотой, он обратил в церкви христианские; другие, в которых богослужение состояло из бесстыдных обрядов, он закрыл и разрушил. Правительственным лицам Константин запретил принимать участие в публичных жертвоприношениях; гладиаторские игры и все кровавые и безнравственные зрелища уничтожил; крестную казнь отменил и, наконец, перенес свою столицу из преданного язычеству Рима в Византию, переименованную Константинополем.

Константин сделал весьма многое в пользу христианской веры и Церкви. Он законом утвердил празднование воскресного дня в империи, построил много церквей и назначил для поддержания их суммы из городских доходов; освободил от налогов и дозволил им обогащаться по завещаниям; предоставил им право убежища, принадлежавшее языческим храмам; освободил духовенство от податей и государственной службы; дозволил в делах тяжебных по желанию обеих тяжущихся сторон обращаться к суду епископов и решениям последних дал силу закона. Кроме того, он предоставил епископам право ходатайствовать о пересмотре, при депутате с их стороны, тех дел, которые были, по их мнению, несправедливо решены.

По желанию его, мать его, благочестивая Елена, объехала Палестину, открыла Господень Крест и Гроб и воздвигнула над этими святынями великолепный храм Воскресения Христова. Она воздвигла храмы и в других местах Палестины, освященных великими событиями из жизни Христа Спасителя, как то: в Вифлееме, Назарете, Кане Галилейской и на горе Фавор. Константин умер на 65 году своей жизни в Никомидии (337 г.), крестившись за шесть дней до своей смерти от никомидийского епископа Евсевия. Церковь причла его с матерью его Еленой к лику святых.

2.11. Гонение императора Юлиана и окончательное падение язычества

Дети Константина Великого не подражали своему отцу в мудрой и осторожной его терпимости к язычеству. Констанций смотрел на язычников как на людей, опасных для государства: приказал запереть их храмы, лишать имущества и подвергать смертной казни за жертвоприношения идолам. Только в Риме, Александрии и Афинах исполнение этих указов оказалось затруднительным. Но подобные строгие меры правительства только отталкивали от христианства лучших язычников. Верность отеческой религии в их глазах сделалась знаком патриотизма и образованности. И в самом деле, язычество еще находило для себя сильную поддержку в том, что представители его были обладателями древнего классического образования, так что и сами христиане принуждены были учиться в их школах, если только они искали высшего философского и теоретического образования. Из язычников этого времени по учености и образованию известны: Ямвлих († 333), Ливаний († 395), Гемерий и Фемистий († 390).

В лице Юлиана Отступника язычество еще раз вступило в борьбу с христианством.

Еще до восшествия своего на императорский престол Юлиан, вследствие обольстительных наставлений греческих софистов, глубоко затаил в себе ненависть к христианской вере и Церкви и, нося имя христианина, в сердце был язычником. Сделавшись императором, он объявил язычество господствующей религией в государстве. Каждое утро он сам приносил жертвы идолам; учредил, по примеру христиан, благотворительные заведения при капищах; ввел обряды покаяния и объяснение народу древних мифов в виде христианских проповедей. Чтобы опровергнуть Божественность христианской веры, он, вопреки предсказанию Спасителя, решился восстановить древний Иерусалимский храм. Много трудов и издержек употреблено было для достижения сей цели; но, как рассказывает языческий писатель Аммиан Марцелин, страшные огненные шары, вырываясь из земли, где иудеи полагали основание храма, неоднократно опаляли строителей и сделали самое место неприступным. Это заставило прекратить работу.

Неудача только усилила злобу Юлиана. Он отнял у церквей большую часть доходов; клир лишил всех преимуществ, дарованных ему Константином; христианам запретил занятие науками, а учителям христианским – всякое преподавание; христиане удалены были от всех значительных должностей в государстве. Им повелено было восстановить все капища, разрушенные при Константине, и разрушить свои церкви, выстроенные на развалинах языческих храмов. Выступая против персов, он поклялся принести в жертву богам всех христиан в случае счастливого окончания похода. Стрела прекратила его злобные замыслы. «Ты победил меня, Галилеянин!» – воскликнул он, бросая в бессильной злобе кровь свою к небу.

Попытка Юлиана восстановить язычество кончилась ничем. Преемник его, Иовиниан, при самом восшествии на престол отказался от первосвященнических украшений, велел вынести из сенатской курии жертвенники победы, конфисковать имущества языческих капищ и лишить жрецов и весталок их прежних преимуществ. В 381 году он вместе с Феодосием издал эдикт, подтвердивший запрещение жертвоприношений под угрозой ссылки. Когда Грациан был умерщвлен, префект римский Симмах просил Валентиниана, брата и преемника Грацианова, о восстановлении, по крайней мере, жертвенника победы. С тою же просьбою отправляли от себя к Валентиниану четыре посольства и языческие сенаторы, но Валентиниан, по настоянию святого Амвросия, епископа Медиоланского, не принял ни одного из этих посольств и отказал в просьбе Симмаху. Узурпатор Евгений, убивший Валентиниана, исполнил желание языческой партии – внес в зал сената жертвенник победы, но Феодосий Великий, победив Евгения, вторично велел его вынести и своей решительностью заставил римлян отказаться от надежды на восстановление язычества.

В то же время на Востоке под державой Феодосия усердно разрушались языческие храмы, несмотря на красноречивую защиту их Ливанием (ύπερτωνίερωυ). Только в Александрии язычники пытались силой защитить древний храм Сераписа, но епископ Феофил одолел их, и идол Сераписа был разрушен. Язычники льстили себя надеждой, что Серапис отомстит за себя, по крайней мере, скудным разлитием Нила, но разлитие Нила последовало еще более обильное, чем в предшествующие годы. Феодосий эдиктом 391 года запретил посещать языческие храмы, а эдиктом следующего года объявил идолослужение преступлением против Величества. Аркадий, наследовавший Феодосию Великому на Востоке, ревностно продолжал искоренение язычества. С его дозволения толпы монахов и черни по всем провинциям истребляли всякие следы язычества. Нравственной опорой его оставалась Афинская школа. Юстиниан закрыл и ее и выгнал всех языческих философов из пределов империи. Это было смертным часом язычества на Востоке. Преемники Феодосия на Западе не так горячо действовали против язычества, и потому оно сохранилось там до VII века.

2.12. Эпоха Вселенских соборов

Первый Вселенский собор был созван по поводу лжеучения Ария, который утверждал, что Сын Божий есть только первое и совершеннейшее творение Божие, но не Бог, и не безначален, но сотворен во времени, и если называется Богом, то не по существу, а только потому, что Он выше всех тварей по своим совершенствам.

Воспитанник антиохийской школы, Арий был одним из наиболее видных пресвитеров в Александрии (настоятель церкви в Бавкалии – лучшей части города) и отличался, с одной стороны, дарованиями и ученостью, с другой – непомерною гордостью. Самолюбие его было оскорблено тем, что при избрании арихиепископа в Александрии ему предпочтен был пресвитер Александр, в противность Арию отличавшийся кротостью и смирением. Начав с осуждения проповеди, сказанной епископом, он постепенно перешел к отрицанию совечности Сына Божия Богу Отцу и Божества Его. Архиепископ Александр старался вразумить заблуждавшегося кротостию, но безуспешно. Арий не покорился и определению поместного собора, бывшего в Александрии, и бежал в Азию, где нашел себе сообщников и сильного покровителя в лице товарища по школе Евсевия, епископа Никомидийского, который был особенно близок ко двору императора.

К усилению арианских споров, сверх сего, содействовало давнее соперничество между школами александрийскою и антиохийскою, пристрастие многих к софистическим спорам и желание сблизить христианскую веру с учением философских школ последнего времени. Император Константин делал попытки к примирению, по его мнению, враждовавших лиц, чтобы прекратить волнения в Церкви. Но попытки эти не имели и не могли иметь успеха, так как дело касалось самых основ веры. Тогда по совету, как думают, Осии, особенно уважаемого им епископа Кордовы, и на основании заповеди Христовой (Мф. 18, 17), он решился созвать епископов по возможности из всех христианских стран и областей для утверждения истинного учения веры и благочиния христианского.

По приглашению императора Константина 318 епископов собрались в городе Никее. 20 мая 325 г. торжественно открыт был собор в одной из зал императорского дворца, в присутствии самого императора. Многие из этих святителей были прославлены святостью жизни, силою чудес и страданиями за веру во время последних гонений. Из них в особенности замечательны святой Николай, архиепископ Мирликийский, Иаков, епископ Низибийский, Спиридон Тримифийский, Пафнутий из верхней Фиваиды и др. Все они бодро встали на защиту православной веры. Участие в соборных суждениях принимали некоторые священники и диаконы, прибывшие вместе с епископами. Среди них в особенности отличался даром красноречия, знанием Святого Писания и искусством в спорах архидиакон Афанасий, впоследствии Александрийский архиепископ. После многих совещаний лжеучение Ария было отвергнуто, и утвержден был догмат единосущия Сына Божия с Богом Отцом, а чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и вразумительно изложено в Символе. Это изложение почти без изменения вошло в первые семь членов ныне употребляемого у нас Символа веры.

Кроме сего собор постановил праздновать Пасху в первый воскресный день после весеннего полнолуния, дал первенство пред прочими митрополитами трем – Римскому, Александрийскому и Антиохийскому и сравнял с ними не по власти, а по чести епископа Иерусалимской Церкви, дозволил священникам, вступившим в брак до рукоположения, удержать при себе своих жен и дал некоторые другие правила (всего 20).

После первого Вселенского собора не окончились арианские смуты. Ариане имели при дворе сильную покровительницу в лице Констанции, сестры императора Константина. Она убедила своего брата возвратить из заточения Ария и некоторых из его сообщников. Обманутый двусмысленными выражениями Ария, император повелел даже присоединить его к Церкви. Присоединение это предложено было совершить в Александрии, так как из клира сей Церкви вышел Арий. Но когда Александрийский архиепископ, святой Афанасий, отказался принять в Церковь еретика, осужденного Вселенским собором, то постановлено было с особенною торжественностью ввести его в общение с Церковью в Константинополе. Суд Божий постиг нечестивца на самом пути в храм: пораженный внезапною болезнью, Арий умер. Но со смертью начальника арианство не прекратилось и даже нашло себе приверженцев на самом престоле. Императоры Констанций (337–361) и Валент (364–375), горячие приверженцы арианства, употребляли все усилия, чтобы сделать его господствующим в империи. Многие из православных потерпели изгнание и мученическую смерть. Между тем арианство успело уже разделиться на несколько сект, и между прочими выделилась из него ересь Македония. Македоний в царствование арианина Валента был епископом в Константинополе, но, по проискам самих же ариан, был низложен с кафедры. Поссорившись со своими единомышленниками и издавна враждебный православию, Македоний вскоре после сего и выступил со своим лжеучением.

Лжеучение Ария уже содержало в себе семена для развития лжеучения Македониева. Отрицая божество Второго Лица Пресвятой Троицы, ариане этим самым уже подрывали веру и в божество Святого Духа. Однако же, до некоторого времени, они сдерживались в своих выражениях относительно Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы. Во второй же половине IV века был сделан Македонием определенный вывод из арианской ереси в учении о Святом Духе, впрочем, с некоторыми чертами, противными арианству.

Македоний отрицал божественную природу Святого Духа и называл Его тварию или силою, но эту силу признавал равно подчиненною как Отцу, так и Сыну. Император Феодосий I созвал второй Вселенский собор для прекращения арианских споров вообще и в частности, против новой македонской ереси в Константинополе в 381 году. На этом соборе присутствовало 150 православных епископов. Здесь были знаменитые ученостью и святостью жизни святители: Григорий Богослов, Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский. Отцы собора единогласно осудили все отрасли арианства и лжеучение Македония и утвердили догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. На Константинопольском соборе Никейский Символ был несколько дополнен, в особенности в 8 члене, в котором ясными и определенными чертами изложено учение о Святом Духе. Кроме сего, к Символу были присоединены еще четыре члена: о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и о загробной жизни. Таким образом, составился Никео-Цареградский Символ веры, который и служит руководством для Церкви на все времена.

Из семи правил, составленных на этом соборе относительно церковного благочиния, в особенности замечательно то, которым Константинопольский архиепископ сравнивался в преимуществе чести с четырьмя первенствующими архиепископами (патриархами), с предоставлением ему в управление всей области Фракии. Имя его, по уважению к тому, что он был архиепископом столицы – Нового Рима, было поставлено непосредственно после Римского архиепископа, выше архиепископов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского.

Третий Вселенский собор созван был в 431 году императором Феодосием Младшим в Ефесе, по поводу лжеучения Нестория, который учил, что пресвятая Дева Мария родила человека Христа, с Которым Бог был соединен только нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Поэтому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называет богоносцем, а не Богочеловеком, Пресвятую Деву Христородицею, а не Богородицею. Собор отверг ересь Нестория и определил исповедовать, что Господь Иисус Христос есть совершенный Бог и Человек. Посему Пресвятую Марию Деву, хотя Она родила Его по человечеству, признал достойным и праведным именовать Богородицею. Из других постановлений собора в особенности примечательно седьмое правило, которое утверждает Никео-Цареградский Символ веры и строго воспрещает делать в нем, какие бы то ни было изменения и дополнения.

Одним из горячих противников Нестория был Евтихий, архимандрит в Константинополе. Опровергая его, Евтихий увлекся в противоположную крайность и начал учить, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было поглощено божеством, и потому в Нем следует признавать только одно божеское естество. Это лжеучение, известное под именем монофизитства, приняло более широкое распространение, чем несторианство.

В Александрии в это время патриархом был Диоскор, не имевший такого глубокого богословского образования, каким отличался предшественник его святой Кирилл. Он принял под защиту лжеучение Евтихия и даже склонил в пользу его императора Феодосия, который уважал в нем преемника знаменитых борцов за Православие – Афанасия и Кирилла. Тогда на защиту истинного учения восстали Флавиан, патриарх Константинопольский, и папа Римский Лев Великий. Настаивая на своем мнимом православии, Диоскор убедил императора назначить собор, который, под председательством его, был открыт в Ефесе в 449 году. Диоскор употребил во зло доверие императора и, не дожидаясь разрешения споров путем рассуждений, прибег к насилию; православные епископы были изгнаны из залы заседания. Флавиан и другие провозвестники истинного учения были осуждены. Монофизиты торжествовали; но вскоре обстоятельства изменились в пользу православных.

Император Маркиан, по убеждению папы Льва Великого и благочестивой супруги своей Пульхерии, созвал в 451 году в Халкидоне четвертый Вселенский собор, который осудил Евтихия и его единомышленников и определил истинное учение Церкви. А именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек: по божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха; при воплощении божество и человечество соединились в Нем, как едином лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераздельно и неразлучно (против Нестория). Кроме сего, собор составил 30 правил, относящихся к церковному благочинию; между прочим, окончательно определил права и указал округи пяти первенствующих епископов (патриархов). После Халкидонского собора не прекратились волнения в Церкви.

Главным предметом споров были сочинения трех учителей Сирийской Церкви, которые пользовались в свое время известностью широкою и почетною, именно Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского. Они жили в первой половине V века, писали в защиту еретика Несторияи однако же не были осуждены IV Вселенским собором. Это давало повод монофизитам упрекать этот собор в пристрастии к несторианству, а несторианам толковать определение его в свою пользу. Среди этих церковных волнений взошел на престол знаменитый император Юстиниан I. Испытав некоторые частные меры к умирению Церкви, оказавшиеся безуспешными, он в 553 году решил созвать в Константинополе пятый Вселенский собор.

Отцы собора, рассмотрев сочинения указанных сирийских учителей, осудили одного из них, именно Феодора Мопсуетского. Безусловно, так как до конца жизни он оставался при еретическом заблуждении, а относительно двух остальных осуждение ограничилось теми сочинениями, которые были написаны ими в духе несторианства, сами же лица были пощажены, как скончавшиеся в мире с Церковью.

И после пятого Вселенского собора продолжались монофизитские споры и производили бедственные разделения в империи. Император Ираклий, по совету некоторых епископов, в видах политики решился склонить православных к некоторой уступке монофизитам, а именно, чтобы они признали, что в Иисусе Христе при двух естествах одно действование, или, что то же, одна воля. Один из этих советников, епископ Кир, был возведен в сан Александрийского патриарха. К этой уступке, по настоянию императора, присоединились, хотя нерешительно, Сергий, патриарх Константинопольский, и Гонорий, папа Римский. Приверженцы нового учения получили название монофелитов. Но этим, измышленным политикою, способом соединения были недовольны как православные, так и многие из самих монофизитов. Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви явились Софроний, патриарх Иерусалимский, и Константинопольский инок Максим Исповедник. Между тем, церковное разделение делалось более и более опасным для государства, так как им пользовались для целей завоевания магометане. Тогда император Константин Погонат решился созвать для умиротворения Церкви шестой Вселенский собор в 680 году в Константинополе. На этом соборе было осуждено учение монофелитов и определено признавать в Иисусе Христе два естества – божеское и человеческое, и по этим двум естествам две воли, так, впрочем, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божеской.

По истечении одиннадцати лет собор вновь открыл заседания в царских палатах, называемых трулльскими, для решения вопросов, по преимуществу относящихся к церковному благочинию. В этом отношении он как бы дополнил пятый и шестой Вселенские соборы, почему и называется пято-шестым. Принято также называть его Трулльским, потому что заседания его происходили в зале императорского дворца, которая так называлась от сводчатого потолка. Собор принял в руководство для Церкви восемьдесят пять правил апостольских, правила шести Вселенских, семи поместных соборов и некоторых святых отцов. Впоследствии эти правила были дополнены правилами седьмого Вселенского собора и еще двух поместных. Эти правила лежат в основании церковного управления и содержатся в книге, по-гречески называемой «Номоканон», а по-русски «Кормчая». Седьмой Вселенский собор был 787 году в городе Никее по поводу ереси иконоборцев.

Иконоборческая ересь возникла за 60 лет до собора, при императоре Льве Исавре. Он одержал блестящие победы над магометанами и составил план обратить их в христианство, для чего, по его мнению, необходимо было уничтожить почитание икон. Сначала он велел ставить иконы в церквах как можно выше, чтобы нельзя было к ним прикладываться, а потом велел выносить их из храмов и домов и жечь на площадях. Над воротами царского дворца с давнего времени находился чудотворный образ Спасителя. По приказанию Льва один воин поднялся по лестнице, чтобы снять и разрушить икону. Бывший тут народ в пылу негодования опрокинул лестницу и убил воина. Лев казнил всех заподозренных в этом убийстве и вслед за тем начал, как фанатик, преследовать православных. Гонение Льва на святые иконы продолжали сын его Константин Копроним и внук Лев Козар. Супруга Льва Козара Ирина, ревностная почитательница икон, прекратила гонение и для умиротворения Церкви созвала Вселенский собор. На этом соборе была отвергнута иконоборческая ересь и определено поставлять и полагать в церквах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста и святые иконы и воздавать им почитательное поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу и святым, кои на них изображены.

После седьмого собора иконоборчество снова возникло и около 25 лет волновало Церковь. Почитание икон окончательно было восстановлено и утверждено на поместном Константинопольском соборе в 842 году при императрице Феодоре. На этом соборе, в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви победу над иконоборцами и прочими еретиками, установлен праздник Православия, который совершается в Православной Церкви в первое воскресение Великого поста. Поместных соборов было много. Из них особенное значение в Церкви имеют девять: Анкирский, Неокесарийский, Гангрский, Антиохийский, Лаодикийский, Сардикийский, Карфагенский, Константинопольский I и II.

2.13. Разделение Церквей 1054 г.

Римская империя в дохристианский и христианский период резко разделялась на две части – восточную и западную. Это разделение обусловливалось разнородностью населения в той и другой части; в первой преобладало греческое население, во второй – латинское или олатинившееся, каждое со своим особым характером и направлением жизни и деятельности. Христианская Церковь, распространившаяся во всей империи, в силу различия населения, а отсюда и различия народных характеров, нравов, наклонностей, воззрений и т.п., также заметно распадалась на две части – восточную и западную. С самых ранних христианских времен мы видим в восточных и западных церквах некоторые отличительные особенности, из которых наиболее видимой является различие направлений церковного просвещения. Восточные церкви, допуская участие разума в деле веры, раскрывали и объясняли основы христианского вероучения научным путем.

Западные, напротив, отрицая участие разума в деле веры, по большей части, избегали научных исследований о догматах веры и вообще не интересовались отвлеченными богословскими вопросами; но зато обращали большое внимание на внешнюю сторону христианства – на обряды, дисциплину, управление, отношение Церкви к государству и обществу и т.п. В восточных церквах, при разрешении догматических вопросов, появились ереси; на западе, поскольку там богословскими вопросами не интересовались, ересей практически не было; при отсутствии разумного понимания христианства возникали только расколы. Восточная иерархия стремилась опровергнуть все ереси и установить православное вероучение на прочных началах; западная – старалась всевозможными средствами сохранить церковные порядки, поставить себя в независимое положение от светской власти и усилить свое влияние на общество и государство. Таким образом, восточная церковь имела свои интересы и стремления, западная – свои. Само это различие интересов и стремлений церквей восточной и западной части империи разделяло их между собой, хотя и не настолько, чтобы они могли считать себя чуждыми друг другу. Единство веры, таинств и всего церковного устройства долгое время связывало их в одно целое.

Разделение, с прекращением всякого общения западной и восточной церквей, могло последовать только тогда, когда со стороны одной какой-либо церкви было бы нарушено единство веры, таинств и церковного устройства. К несчастью всего христианского мира, западная церковь нарушила это единство и отпала от союза с восточной церковью. Из вышесказанного видно, как западная церковь мало-помалу, в течение нескольких веков, произвольно допускала у себя нововведения и искажения в области догматической, обрядовой и канонической. Так, в 6–11 веках во всех западных церквах утвердилось учение об исхождении Св. Духа и от Сына (filioque). Подобного рода учения, извращавшие основные догматы христианства, Вселенская Церковь, включая и западную, всегда признавала еретическими и содержащих подобные учения всегда исключала из своего общества. Далее, западная церковь допустила у себя много обрядовых отступлений – пост в субботу, совершение Евхаристии на опресноках, совершение миропомазания только епископами, безбрачие духовенства и т.п.

Наконец, в области канонической западная церковь допустила невероятное нововведение, сделав папу главой и верховным судией всей Вселенской Церкви. Учение о главенстве папы, ставившее его выше Вселенских соборов, ниспровергало все церковные порядки, установленные апостолами и святыми отцами. Осуществление его на практике могло привести, и в западной церкви привело, к искажению всего вероучения, всего христианства, так как одно лицо, всегда могущее заблуждаться, по своему произволу, не стесняясь ничем, могло вводить новые учения, обряды, церковное устройство и, таким образом, могло придать Церкви не тот вид, который ей дан ее основателем, Господом Иисусом Христом, и апостолами. Такие заблуждения и отклонения от общецерковных порядков, в связи с издавна существовавшим различием в характере и направлении жизни и деятельности восточной и западной церквей, подготовили отпадение западной церкви от союза с восточной.

Начало отделения Западной Церкви от Православной Вселенской Церкви относится ко второй половине IX века. После смерти в 842 году императора Феофила, Византийскую Империю возглавил его шестилетний сын, Михаил 3-й. Опекунами-правителями были: его мать Феодора, куропалат Феоктист, патриций Варда, брат императрицы и магистр (генерал) Мануил. Когда было восстановлено иконопочитание, на патриарший престол был возведен св. Мефодий. После его кончины в 846 году на престол был возведен игумен Игнатий, сын императора Михаила Рангана, известный своей святой жизнью. Михаил третий, достигнув совершеннолетия, предался пьянству и распутству, дела же правления поручил своему дяде Варде. Свою мать он в 854 году свергнул и заключил во дворце Кариана и, вопреки воле патриарха, насильно постриг в монастырь в 857 году. Варда, прогнав законную жену, стал открыто жить со снохой. Патриарх, после бесплодных увещаний, отказал ему в причастии в день Богоявления. Варда, возненавидев Игнатия, начал настраивать Михаила против него и добился ссылки святителя на остров Тенервинф.

На патриарший престол против своей воли был возведен Фотий в 857 г. Ему было около 60 лет (его брат был женат на сестре императрицы Феодоры), он отличался любовью к наукам и образованностью, некогда учил императоров Михаила и Константина Философа, в последнее время был первым секретарем в государстве. В несколько дней он прошел степени чтеца, диакона, священника и, наконец, был посвящен в епископа. По посвящении, Фотий дал собору епископов письменное заверение, что он неповинен в низложении Игнатия и всегда будет относиться к нему с уважением. Игнатий же наложил отлучение на всех, кто не будет признавать его патриархом. В 859 году местный собор в Константинополе признал поведение Игнатия неодобрительным и утвердил Фотия на престоле. Несмотря на ходатайства Фотия, начались преследования сторонников патриарха Игнатия, которые (их называли «акрибийцами») считали необходимым вести беспощадную борьбу с иконоборцами. На стороне Фотия были так называемые «экономы», стоявшие за снисходительное отношение к еретикам. Вражда все более обострялась.

Для прекращения этих церковных беспорядков император Михаил, по совету Варда, решил созвать большой собор и пригласить на него папу Николая 1-го.

Собор был назначен в Константинополе в 861 г. Папе были отправлены пригласительные письма от императора и патриарха. Хотя в своем письме к папе император скрыл настоящую цель собора, Николай знал уже об этих иерархических смутах, и так как он стремился к осуществлению лжеисидоровских декреталий о папском всевластии, то поспешил воспользоваться этим случаем, чтобы сделаться судьей восточной церкви. Он отправил на собор двух легатов и с ними письма к императору и Фотию. Императору, между прочим, он надменно писал, что тот будто бы поступил вопреки церковным правилам, низложив одного патриарха и поставив другого, без ведома его, папы; а Фотия обличал в честолюбии и незаконном принятия патриаршего сана, так как церковные законы запрещают возводить мирян сразу на все церковные степени; причем прибавлял, что он до тех пор не признает его патриархом, пока его легаты не разберут всего дела.

В 861 году в Константинополе действительно состоялся собор в присутствии папских легатов. Но здесь, вопреки ожиданиям папы, восточные отцы действовали независимо от его влияния. Игнатий был признан низложенным, а Фотий – законным константинопольским патриархом. Определения собора были отправлены с легатами к папе для сведения. Фотий присоединил к этому еще и свой ответ на письмо папы, в котором с достоинством объяснял, что он принял патриарший сан не по честолюбию, что он его не искал, а его заставили стать патриархом. Относительно же нарушения правил Фотий ответил, что эти правила есть постановления местных церквей и необязательны для константинопольской, и что даже западная церковь допускает такое постановление. Кроме того, Фотий заметил папе, что, заботясь о церковном мире, папа сам его нарушает, так как принимает в общение беглых духовных лиц константинопольского патриархата, не имеющих представительных грамот. Николай был крайне недоволен исходом дела на соборе и письмом Фотия. Он, может быть, и признал бы Фотия патриархом, если бы не увидел в нем твердого противника своим притязаниям на главенство в Церкви. Теперь он решается начать борьбу с восточной церковью, рассчитывая низложить Фотия и затем подчинить своему влиянию восточные церкви, как были подчинены западные. С этой целью он написал имп. Михаилу письмо, в котором, принимая тон судьи, высказывал, что он не признает определений собора относительно Игнатия и Фотия, что он поручал своим легатам только разобрать дело, а не решать, что теперь он объявляет Фотия лишенным патриаршего сана, а Игнатия приказывает возвести, без всяких исследований, на престол и тому подобное. В письме к Фотию папа опять доказывал незаконность его поставления в патриархи, и что если у них нет запрещающих правил, то они имеются в Римской церкви, которая есть глава всех церквей, и все должны исполнять ее постановления.

Затем папа созвал в Риме собор (862 г) из своих епископов, предал на нем проклятию Фотия и восстановил Игнатия. Кроме того, он разослал еще окружное послание ко всем восточным епископам, приказывая им прекратить общение с Фотием и сноситься с Игнатием. В Константинополе, конечно, не послушались папы. Император послал ему резкое письмо, в котором, не стесняясь, высказал ему горькую истину, что он, папа, вмешивается не в свое дело и что константинопольская церковь не признает за ним права быть главой и судьей Вселенской Церкви. Папа ответил таким же резким письмом – и разрыв между церквами начался.

Вопрос об управлении болгарской церковью еще более усилил неприязненные отношения между двумя церквами. Как известно, болгарский царь Борис принял крещение в 864 г. Начали креститься и его подданные. Первыми проповедниками христианства в Болгарии были греческие миссионеры, как и первая иерархия – епископы и священники. Опасение подпасть под политическую зависимость вместе с религиозной зависимостью от Константинополя побудило Бориса искать церковного союза с Римом, тем более что римские проповедники уже проникли в Болгарию. Борис отправил (865 г) посольство к папе Николаю 1-му и просил прислать в Болгарию латинских священников. Николай был обрадован таким предложением и послал латинских епископов и священников. После этого греческая иерархия были изгнана из Болгарии и ее место заняла латинская. Папские епископы и духовенство стали вводить во вновь создаваемые церкви свои заблуждения. Так, они вновь миропомазывали новокрещенных болгар на том основании, что прежнее недействительно, установили пост в субботу вместо среды, разрешили есть молочные продукты в первую неделю Великого Поста; женатых греческих священников называли незаконными, учили об исхождении Святого Духа и от Сына и тому подобное. Такое самоуправство папы и поведение латинского духовенства в Болгарии произвело плохое впечатление в Константинополе.

Фотий собрал поместный собор, осудил все римские заблуждения и сообщил об этом окружным посланием всем восточным патриархам, приглашая их на новый собор для рассмотрения вопросов о заблуждениях Римской церкви. Собор открылся в Константинополе в 867 г. На нем присутствовали местоблюстители восточных патриархов, много епископов и сам император Михаил с новым кесарем, Василием Македонянином. Фотий основательно раскрыл перед собором все заблуждения Римской церкви и предложил свергнуть с престола папу Николая, о чем было решено просить западного императора Людовика. Споры между церквами очень скоро приняли другой оборот. Император Михаил 3-ий был убит, благодаря интригам Василия Македонянина, который сам стал императором. В его политические расчеты не входил разрыв с папой, поэтому он решил низложить Фотия и восстановить Игнатия. В Рим, к папе было отправлено унизительное для восточной церкви письмо. Василий Македонянин сам подчинял восточную церковь папе, отдавая ему на суд Фотия и прося утвердить Игнатия. Николай не дожил до такого торжества: он умер до приезда посольства.

Адриан 2-ой, новый папа, поспешил воспользоваться обстоятельствами, так хорошо сложившимися для римской кафедры. Он созвал (868 г) в Риме собор, предал Фотия и его приверженцев проклятию, публично сжег определения Константинопольского собора (867 г) против Николая, присланные ему Василием Македонянином, и затем отправил в Константинополь своих легатов, чтобы окончательным решением дела Фотия и Игнатия там доказать свою власть. В Константинополе в 869 году состоялся собор, считающийся на западе восьмым вселенским. На нем Фотий был низложен и предан проклятию, а Игнатий восстановлен, но что хуже всего, на этом соборе восточная церковь согласилась на все требования папы и подчинилась ему. Легаты, заправлявшие делами собора, толковали только о главенстве папы в духе лжеисидоровских декреталий и постарались даже провести такого рода определение, что даже вселенский собор не имеет права составлять определений против папы. Греческие епископы только после собора поняли, какую ошибку они сделали. Когда легаты представили императору соборные акты, он сначала отобрал их, но потом возвратил. Зато в вопросе о болгарской церкви восточные епископы, и даже патриарх Игнатий, оставались непреклонными.

Несмотря на требования легатов, после собора в частном совещании с Игнатием и местоблюстителями восточных патриархов и даже на их угрозы Игнатию, местоблюстители признали справедливым, в порядке управления, подчинить болгарскую церковь константинопольской. После отъезда легатов Игнатий отправил в Болгарию греческого архиепископа, который и был там принят под влиянием В. Македонянина. Вместе с тем из Болгарии были удалены латинские священники. Хотя папа Адриан, узнав об этом, и запрещал Игнатию вмешиваться в управление болгарской церковью, в Константинополе на это не обращали внимания. Таким образом, утихшие было споры между церквами, разгорелись с новой силой, когда Фотий вторично занял престол (879 г.).

Фотий, после низложения, в 869 году был сослан в заточение. Свое стесненное положение он переносил с необыкновенной твердостью, не переставая восставать против подчинения восточной церкви римской. Он успел даже возбудить к себе сочувствие сторонников Игнатия и самого императора Василия, который призвал его из заточения к своему двору и поручил ему воспитание своих детей. В то же время Фотий помирился с Игнатием. После смерти Игнатия, император предложил Фотию занять патриарший престол. Теперь Василий Македонянин не дорожил своими мирными отношениями к папе, – тем более что бывший в то время папой Иоанн VIII, сам был стеснен нападением сарацин на Италию,– и потому, не стесняясь мнением папы, восстановил Фотия. Для снятия осуждения с Фотия состоялся собор (в 879 г.). Папа Иоанн VIII, по просьбе императора, прислал своих легатов. Он согласился признать Фотия патриархом, но поставил условие, чтобы Фотий свое восстановление признал милостью папы и отказался управлять болгарской церковью.

Первое условие на соборе было даже не предъявлено легатами, так как здесь им сразу дали понять, что Фотий, уже признанный константинопольской церковью, не нуждается в утверждении папы. Относительно же болгарской церкви на соборе было объяснено, что разграничение епархий зависит от императора. Папские условие не были, таким образом, выполнены. Но легаты должны были согласиться на снятие осуждения с Фотия и восстановление с ним общения Римской церкви. Они даже не возражали, когда на соборе был прочитан Никейский символ веры без прибавления – от Сына (filioque). Было подтверждено не изменять его под угрозой проклятия. Папа Иоанн VIII, получив соборные акты и узнав, что его требования не выполнены, потребовал от императора, через легата Марина, уничтожения постановлений собора. Марина за дерзкие объяснения в Константинополе посадили в тюрьму. Теперь папа ясно увидел, что Фотий не сделает ему никаких уступок и не подчинится его влиянию, и потому предал его новому проклятию. Опять началась полемика между Константинополем и Римом, опять начались распри. Последующие папы также подвергали Фотия проклятиям, так что всех папских проклятий, наложенных на него, насчитывают до 12. Разрыв между церквами начался.

После Фотия, во второй раз низверженного с престола (886 г) Львом Мудрым, и до середины 11 века сношения между церквами восточной и западной были довольно неопределенны и редки. Сносились с папами только византийские императоры по личным побуждениям. Наконец, в середине 11-го века начались деятельные отношения, окончившиеся полным разделением церквей. Папой в это время был Лев IX, а константинопольским патриархом – Михаил Керулларий. Лев IX всеми силами старался восстановить поколебавшееся папское влияние, как на западе, так и на востоке. Константинопольскому патриарху принадлежали в то время некоторые церкви в южной Италии, и папа, прежде всего там старался упрочить свое влияние. Так, в них начали распространяться латинские воззрения и обычай совершать Евхаристию на опресноках. Затем папа Лев пытался восстановить против Михаила Керуллария Антиохийского патриарха. Михаил Керулларий решился положить конец папским проискам. Он отлучил от святого причащения Аргира, начальника греческих войск в Италии, который содействовал совершению Евхаристии на опресноках; закрыл в Константинополе латинские монастыри и церкви, для прекращения соблазна православных, и поручил (1053 г.) архиепископу Болгарскому Льву написать обличительное послание против латинских нововведений. Это послание дошло до папы и произвело большое волнение в Риме. Папа, хотя и желал по политическим расчетам мирных отношений с востоком, но все-таки в ответ на послание Льва Болгарского написал Михаилу Керулларию, что никто не смеет судить апостольскую кафедру и константинопольский патриарх должен относиться к ней с почтением за преимущества, данные ему папами.

Так как византийский император Константин Мономах (1042–1054 г.), тоже по политическим расчетам, желал мира с папой, то папский ответ был принят благосклонно. Даже более, император и папа хотели утвердить прочный мир между церквами, и для этого папа прислал в Константинополь своих легатов. В их числе находился кардинал Гумберт, человек горячий и высокомерный. Он и его товарищи относились к Михаилу Керулларию с явным неуважением, поэтому он и отказался вести с ними переговоры. Не обращая на это внимания и надеясь на покровительство императора, легаты, под видом примирения церквей, начали действовать в пользу Римской кафедры. Так, Гумберт издал опровержение на послание Льва Болгарского, а император распространил его в народе. По настоянию легатов, император заставил монаха Никиту Стифата, автора сочинения против латинян, сжечь свою книгу. Наконец легаты, не надеясь подчинить своему влиянию патриарха, написали акт отлучения на него и на всю греческую церковь, обвиняя ее во всевозможных ересях, положили его торжественно во время богослужения на престол Софийской церкви и покинули Константинополь.

Епископ Арсений в «Летописи церковных событий» так описывает поступок легатов: «И вот папские легаты, наскучив сопротивлением патриарха, – как они говорили, – решаются на самый наглый поступок. 15 июля они вошли в Софийскую церковь и, когда клир готовился к служению в третий час дня в субботу, положили на главный престол грамоту отлучения на виду присутствующих клира и народа. Выйдя оттуда, они отрясли и прах от своих ног во свидетельство им, по слову Евангелия (Мф. 10:14), восклицая: пусть видит и судит Бог». Так изображает это дело сам Гумберт. В отлучительной грамоте говорилось, между прочим: «что касается столпов империи и почтенных мудрых граждан, то город (Константинополь) – христианнейший и православный. Что же касается Михаила, незаконно называемого патриархом, и поборников его глупости, то рассеиваются в нем бесчисленные плевелы ересей»... Далее они сравниваются с симонианами-святокупцами, велезианами-скопителями, арианами и духоборцами, манихеями, николаитами (за допущение женатого духовенства) и проч.

Поэтому «Михаил, по злоупотреблению называемый патриархом, неофит, только из страха человеческого принявший монашескую одежду и теперь обличенный в тяжких преступлениях, затем Лев, епископ Ахридский, Михаилов сакелларий Константин, топтавший ногами латинское жертвоприношение, и все разделяющие их заблуждения и гордость, доколе не образумятся, вместе со всеми еретиками, диаволом и его ангелами, да будут анафема, да будут анамефа – маранафа, и да не считается христианином кафолическим, но еретиком и прозимитом».

Наглость папских легатов восстановила против них все население столицы, они смогли свободно выехать оттуда только благодаря императору, который уважал в них звание послов. Патриарх на заседании своего «постоянного» синода из 12 митрополитов и двух архиепископов, и в присутствии других семи архиереев, находившихся тогда в столице, 20-го июля составил соборное послание, в котором осудил действия папских послов, а составителей отлучительной грамоты предал проклятию, о чем известил и других восточных патриархов. В известительной грамоте говорилось, что легаты были ложные и действовали без ведома и папского уполномочия. Так как действительно, папа Лев IX еще с сентября 1053 года находился в Беневенте, как пленник норманнов, затем, освободившись, умер 19 апр. 1054 г., т.е. за два месяца до окончательного разрыва, то не без основания можно заключить, что легаты были исполнителями воли сильной партии кардиналов Римских и других недоброжелателей греческой власти в южной Италии, и в своих действиях опирались на живших в греческой империи латинян, о которых и упоминал патриарх.

2.14. Попытки к соединению церквей

В середине 11 века последовал полный разрыв между Восточной и Западной церквами. Вместо прежних мирных отношений установились неприязненные отношения. Своими жестокостями и поруганием греческих святынь, во время крестовых походов, латиняне сделали эти отношения даже враждебными. Греки ненавидели латинян как еретиков и своих притеснителей. Латиняне, в свою очередь, ненавидели греков как схизматиков (как они их называли) и как людей двоедушных и коварных. Враждебные чувства нередко доводили тех и других до кровавых столкновений. Но, несмотря на это, весьма часто предпринимались попытки к соединению церквей. Были особые причины, чтобы искать церковного союза. Папы, и после разделения церквей, не теряли надежды подчинить себе греко-восточную церковь и с этой целью стремились восстановить общение. Но они понимали под общением не союз между церквами, а подчинение Восточной церкви Западной, или, что то же – папе. Греки, со своей стороны, по политическим расчетам, также желали соединения церквей.

Политическое положение Византии в описываемую эпоху было слишком затруднительно. Одряхлевшая империя, при нападении на нее турок и крестоносцев, приходила в упадок. Рассчитывая на содействие пап, имевших большое влияние на ход политических дел во всей Европе, чтобы защитить империю от врагов и предотвратить ее падение, Византия искала союза с Римом. А так как пап ничем нельзя было расположить в свою пользу, как только изъявлением желания к соединению церквей (с подчинением Восточной – Западной), то византийское правительство во всех переговорах на первый план выставляло вопрос об этом соединении. Но одна эта расчетливость уже говорила о непрочности попыток. В переговорах не хватало искренности, латиняне и греки, под предлогом соединения церквей, преследовали другие цели. Поэтому когда эти цели достигались или нет одной стороной, то вопрос о соединении отодвигался на задний план. Непрочность попыток к соединению церквей во многом обусловливалась еще и тем, что они не были всеобщими, по крайней мере, на востоке. Со стороны греков хлопотали о воссоединении императоры, церковная же иерархия и народ всегда были против соединения, так как видели в нем подчинение церкви папам. Из множества неудачных попыток к соединению особенно замечательны две, доведенные до конца всевозможными хитростями и насилием и имевшие печальные последствия для восточной церкви. Это так называемые унии – лионская (1274 г.) и флорентийская (1439 г.).

В 1261 году латинская империя в Константинополе пала. Никейский император Михаил VIII Палеолог (1259–82 г.), при содействии генуэзцев, отнял у латинян Константинополь и восстановил Византийскую империю. Но положение империи и её государя было весьма затруднительным. Последний латинский император Балдуин II, после падения империи, отправился на запад и умолял папу и государей помочь ему возвратить престол. Папа Урбан IV, тоже потерявший Константинополь, завоеванный греками, принял сторону Балдуина и отлучил от Церкви генуэзцев за союз с Палеологом и начал взывать к новому крестовому походу против Константинополя. Тесть Балдуина, Карл Анжуйский, овладевший тогда Неаполем и Сицилией, действительно стал готовиться к войне с Палеологом. В то же время болгары и латинские князьки Ахаии и Пелопонеса, оставшиеся независимыми после падения латинской империи, начали наступать на Константинополь. Волнения внутри империи довершали запутанность дел. Михаил Палеолог вступил на престол незаконно. После смерти (в 1259 г) никейского императора Феодора II Ласкариса, престол должен был занять его малолетний сын Иоанн. Но Палеолог хитростью и насилиями отстранил Иоанна от престола, а спустя немного, даже ослепил его. Такое злодеяние восстановило против него патриарха Арсения и народ. Хотя Палеолог низложил и сослал в ссылку Арсения, после того, как тот отлучил его от Церкви, недовольство против него не ослабевало.

Новый патриарх Герман, вследствие народного волнения, должен был оставить кафедру. Когда же затем, патриархом был поставлен царский духовник Иосиф, снявший с Палеолога отлучение, многие из духовных лиц и мирян дошли до такого негодования, что не стали признавать Иосифа патриархом и образовали сильную партию сторонников Арсения. Народ вступился даже за несчастного Иоанна Ласкариса. В Никейской области нашелся слепой юноша, которого жители признали за Иоанна Ласкариса и провозгласили своим царем. Палеолог должен был силой оружия отстранять нового претендента на престол. Находясь в таких затруднительных обстоятельствах, хитрый Михаил Палеолог рассчитывал, что нападение Карла Анжуйского он сможет остановить при помощи папы, а с остальными врагами справится собственными силами. С этой целью немедленно после взятия Константинополя он вступил в сношения с папой Урбаном, а потом Климентом IV; послал к ним несколько посольств с богатыми подарками и предложением о соединении церквей. Впрочем, переговоры с этими папами, не привели ни к каким положительным результатам, главным образом потому, что папы не доверяли Палеологу. Только с 1271 года, когда на престол взошел папа Григорий X, сильно желавший соединения с подчинением Восточной церкви Западной, переговоры пошли успешнее. Григорий прислал письмо, в котором расхваливал Палеолога за намерение подчиниться апостольскому престолу и приглашал на собор в Лионе в 1274 году, для окончательного решения вопроса о соединении. При этом папа в числе условий соединения ставил принятие греками латинского Символа веры с прибавлением filioque и признание главенства папы. Палеолог решился на соединение церквей на предложенных условиях, так как боялся интриг Карла Анжуйского. Письмо папы в Константинополе было рассмотрено внимательно.

Греческое духовенство во главе с патриархом Иосифом, прежде покорным императору, было против предложенной унии. Палеолог призвал к себе патриарха и епископов и начал уговаривать их согласиться на соединение с Римской церковью, говоря, что условия папы приемлемы: поминать папу на богослужениях нисколько не противно Восточной церкви, признавать его братом и даже первым не унизительно. Что же касается права апелляции к папе, то оно не будет применяться, так как, в «сомнительных случаях едва ли кому захочется плыть для этого за море». О чтении Символа с прибавлением filioque император не говорил. Вообще он представлял унию как дело, имеющее политический характер. Патриарх и епископы, несмотря на эти убеждения, все-таки не соглашались на унию. Патриарх поручил своему хартофилаксу, ученому Иоанну Векк, высказать правду, что латиняне являются тайными еретиками. Это вызвало раздражение императора, и он заключил Векка в тюрьму.

Впрочем, императору удалось привлечь Векка на свою сторону, и он сделался горячим приверженцем унии. Между тем надо было отпускать посольство и давать ответ папе. Палеолог, уже решившийся на унию, написал папе, что он пришлет на Лионский собор уполномоченных от Восточной церкви. Одно только затрудняло императора – это противодействие главы греческой церкви, патриарха Иосифа, который уже успел разослать епископам окружное послание против соединения с латинянами. Но император нашел выход – предложил Иосифу временно удалиться в монастырь, с тем, что если уния не удастся, он опять займет свою кафедру, если же состоится, он совсем откажется от патриаршества. Иосиф волей-неволей согласился.

Палеолог, с единомысленными ему епископами, заготовил грамоту от греческого духовенства папе и снарядил посольство на Лионский собор. В числе послов были бывший патриарх Герман и великий логофет Георгий Акрополит. Они прибыли в Лион, когда там уже собрались папа и латинские прелаты. Папа принял послов ласково. Четвертое заседание собора было посвящено соединению церквей, но дело было поставлено так, что никаких рассуждений о различиях между церквами не допускалось. Прежде всего, папа заявил собору, что греки добровольно повинуются Римской церкви. Затем были прочитаны письма Палеолога и его сына Андроника, и грамота от греческого духовенства. Как в письмах, так и в грамоте выражалась полная покорность папе, только император просил оставить грекам Символ без filioque. Потом великий логофет Георгий Акрополит дал от имени Михаила Палеолога присягу в том, что он отрицается от всякого разделения с Римской церковью и обещает нерушимо сохранять ее исповедание веры и признавать ее первенство. Такую же присягу дали духовные посланцы, от лица греческого народа. В заключение всего пропели «Тебе Бога хвалим» и Символ веры с прибавлением и от Сына.

Таким образом, состоялась уния между Восточной и Западной церквами. Уступчивые греческие послы получили в награду богатые подарки и возвратились в Константинополь. С ними прибыло и посольство от папы. Палеолог был весьма доволен исходом дела на Лионском соборе, так как вслед за утверждением унии, папа распорядился, чтобы между ним и Карлом Анжуйским был заключен мир. Оставалось только вводить унию в греческую церковь. Палеолог употреблял все средства, не исключая и насильственных, чтобы склонить греческое духовенство на унию. Когда же прибыли папские послы и привезли унию, он объявил разделение церквей несуществующим и потребовал, чтобы все признали это дело совершившимся. Патриарх Иосиф был объявлен низложенным и на его место был возведен Иоанн Векк. Было приказано поминать Григория X на богослужениях как верховного архиерея апостольской церкви и вселенского папу». Но дело унии было слишком непрочно. Только император с партией своих приверженцев принял ее. Все греки, и духовные лица, и миряне, не желавшие унии, не хотели иметь никакого общения с Римской церковью.

Со стороны православных стали разноситься проклятия на униатов, с ними не хотели иметь никаких отношений, считали даже за осквернение прикосновение к ним и разговор с ними. Палеолог хотел ласками привлечь на свою сторону православных. Когда же это не удалось, он взялся за насильственные меры: начались ссылки, заключения в тюрьмы, ослепление, отсечение рук, рвание ноздрей и тому подобное. Он не щадил даже своих родственников. В то же время Векк старался привлечь народ к унии своими посланиями и сочинениями. Но ни насильственные меры императора, ни сочинения Векка не приносили пользы, – греки не принимали унии. Между тем в Риме узнали, что в греческой церкви унии не существует. Папа Григорий X и его последователи пока не беспокоили Палеолога. Но папа Николай III пожелал видеть унию в действительности. С этой целью он прислал в Константинополь своих легатов, которым поручил настоять на полном введении унии, с принятием латинского Символа и с подчинением папе. Положение Палеолога было критическим. Но с обычной хитростью он сумел выйти из затруднения. Послов приняли великолепно, всюду оказывали им почтение, император уверял в своей преданности унии и папе, приказал составить грамоту от греческого духовенства, в которой излагалось Римское учение, принимаемое будто бы греческой церковью (подписи епископов в грамоте были поддельными), показал им тюрьмы, где содержались противники унии. Наконец, двух противников унии отослал даже на суд к папе, которых, впрочем, папа возвратил без наказания.

Такой хитрой политикой Палеолог успокоил папу Николая, так что тот заключил с ним тайный союз против Карла Анжуйского. В 1281 году на папский престол вступил Мартин IV. Этот папа не поддался обману Палеолога. Зная, что уния не существует в греческой церкви, он с презрением отослал послов Палеолога, а самого его отлучил. Палеолог, раздраженный таким поступком папы, запретил поминать его при богослужении, но унии все-таки формально не уничтожил. Карл Анжуйский, не связанный более запретом папы, начал войну с Палеологом, но тот, благодаря своей хитрой политике, одержал над ним верх. За поражение Карла папа еще раз в 1282 году отлучил Палеолога. Но Палеолог в том же году умер. С его смертью окончилась и лионская уния. Его сын и преемник, Андроник II (1283–1328 г) стал решительно на сторону православных. В 1283 году в Константинополе был собран собор, на котором было осуждено главное римское заблуждение – учение об исхождении Св. Духа и от Сына. В то же время судили и последователей униатов, и прежде всего Векка, который был низложен и сослан в заточение. Церкви, в которых совершалось униатское богослужение, были вновь освящены. Через несколько десятилетий на востоке не осталось и следов лионской унии.

Подобный же исход имела и флорентийская уния. К началу 15-го 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 напр., Иоанн V Палеолог (1341–91 г)и Мануил II Палеолог (1391–1425 г.). Но помощи запад не оказывал никакой. Преемник Мануила, Иоанн VI Палеолог (1425–48 г.), предвидя скорое и неизбежное падение империи под оружием турок, решился для спасения ее испытать последнее средство – под предлогом соединения церквей подчинить восточную церковь папе и за это получить помощь от западных государей. Для этого он начал переговоры с папой Евгением IV. Папа согласился на предложение императора. Было условлено составить вселенский собор из представителей греческой и латинской церквей и на нем решить вопрос соединения. Решили на собор пригласить также западных государей, чтобы убедить их оказать помощь Византийской империи. После долгих переговоров о месте собора, наконец, назначили его в Ферраре. Папа принял на себя расходы по проезду и содержанию во время собора греческих епископов. В конце 1437 года в Феррару отправился император Иоанн Палеолог, патриарх Иосиф, уполномоченные от восточных патриархий и несколько греческих епископов. Отравился на собор даже русский митрополит Исидор, родом грек, давно уже согласившийся на унию. Сразу же по прибытии в Феррару, греческие иерархи испытали несколько оскорблений от латинян. Так, папа требовал, чтобы патриарх Иосиф, при встрече с ним, поцеловал, по латинскому обычаю, его туфлю. Только после решительного отказа Иосифа он оставил свое требование. До открытия собора происходили совещания греческих и латинских отцов о разности в вероисповедании. На этих совещаниях со стороны греков особенно отличались Марк, митрополит Ефесский (он же представитель Иерусалимского патриарха), и Виссарион, митрополит Никейский. Марк Ефесский не сделал никаких уступок в пользу латинского учения. Наконец, 8 октября 1438 г., 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 и от Сына. Греческие отцы поставили этот вопрос на каноническую почву и доказывали, что латинская церковь поступила неправильно, когда внесла в Никейский символ филиокве, 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 таких спорах прошло 15 заседаний. Греческие отцы, особенно Марк Ефесский, 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. Они доказывали, что их учение само по себе правильно и подтверждали это местами из св. Писания и древних отеческих писаний, с произвольным толкованием. Греческие отцы возражали на это, что из приводимых мест нельзя выводить латинского учения об исхождении Св. Духа и от Сына. 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 Ефесский был против этого и назвал латинян еретиками. Палеолог, действуя в пользу соединения, со своими приверженцами составил такое изложение учения о Св. Духе: греки, признавая, что Св. Дух исходит от Отца, не отвергают, что Он исходит и от Сына. Но Марк Ефесский и другие отвергли это изложение. Латиняне, между тем, требовали полного принятия их учения о Св. Духе. Император стал убеждениями и угрозами принуждать греческих отцов исполнить это требование.

Волей-неволей греческие отцы должны были согласиться с требованием императора, и вместе с тем признать главенство папы. Относительно же обрядовых разностей больших споров не было: латиняне согласились допускать одинаково обряды латинской и греческой церквей. Когда был составлен акт соединения церквей, в нем было изложено латинское учение о Св. Духе и главенство папы. Этот акт подписали все греческие епископы, кроме Марка Ефесского и патриарха Иосифа, последний в это время умер. Папа, не видя подписи Марка, откровенно сказал: мы ничего не сделали. Все-таки 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. По возвращении в Константинополь, Палеолог убедился, как непрочно насильственное соединение церквей, вынужденное обстоятельствами. 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 Ефесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский были также против унии. Они составили в 1443 году в Иерусалиме собор, на котором произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Хотя Палеолог возводил на патриарший престол одного за другим приверженцев унии (Митрофана Кизикского и Григория Мумму, 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. Здесь же они низложили униата Григория Мамму и возвели на патриарший престол православного Афанасия. Мамма бежал в том же году в Рим. В 1452 г., когда турецкая опасность вплотную стала угрожать Константинополю, император Константин снова слёзно молил папу о помощи. Последний предварительно послал в Константинополь кардинала Исидора, бывшего русского митрополита, для утверждения унии. 12 ноября 1452 года Исидор прибыл туда и готовил народ к объединению. Но он обрел сильного обличителя в лице Геннадия Схолария, будущего патриарха. Все-таки Исидор совершил литургию в Софийском соборе, поминая папу и свергнутого патриарха Григория. Кроме императора и его придворных, немногие принимали участие в этом. Толпы низшего клира, монахов и народа устремились в монастырь Пандократора и спрашивали жившего там монаха Геннадия: что делать? Геннадий не показался народу, а вывесил у окна своей келлии листок со словами:

«Несчастные ромеи. Для чего вы заблуждаетесь, теряете надежду на Бога и возлагаете упование на франков? Для чего вместе с имеющим пасть городом хотите погубить и свое православие? Боже умилосердись надо мною. Свидетельствую перед лицом Твоим, что я неповинен в сем преступлении. А вы, несчастные, смотрите, что хотите делать при грозящем вам пленении? Вы дерзаете извратить веру своих отцов и покориться неправде. Никогда не оставлю тебя, любезное православие, и не отступлю от тебя, священное предание, доколе душа моя обитает в сем теле».

Народ проклял унию, перестал посещать Софийский храм и, по словам греческого писателя Дука, «если бы явился ангел с неба и обещал грекам спасение под условием унии с латинянами, то они все-таки отвергли бы ее». Когда в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии не было уже времени и думать. По почину даже султана Магомета, патриархом был выбран Геннадий II Схоларий (1453–60 г.).

3. История Русской Православной Церкви.

3.1. Домонгольский период

По преданию христианство на территории будущей Руси впервые было проповедано еще св. апостолом Андрей Первозванным. Однако полноценным приготовлением к принятию благой вести стала в VII в. знаменитая просветительская миссия св. братьев Кирилла и Мефодия, в результате которой появилась возможность проповедовать христианство славянам на понятном им языке. Киевские князья Аскольд и Дир первые подпали под влияние православной Греции. В 864 году они сделали набег на Царьград, в ходе которого произошли события праздника Покрова Б.М.

В конце IX в. складываются основы древнерусской государственности. Князь Олег в 911 совершил успешный набег на Царьград, после чего значительно усилились торговые контакты с Византией. Есть свидетельства о том, что при князе Игоре в Киеве были уже христианские Церкви. После смерти Игоря в 945 г. великокняжение на двенадцать лет переходит к его вдове Ольге. Она сама принимает святую веру, и ее примеру следуют многие киевляне. Язычником оставался и ее сын и преемник Святослав (957-972 гг.). Знаменитый поход Святослава на Балканы, помимо военных результатов, имел большое значение для дальнейших исторических судеб христианства на Руси. Народы придунайских стран не только были приобщены к христианству, но благодаря трудам св. Кирилла и Мефодия и их продолжателей имели как книги св. Писания и богослужебного обихода на славянском языке, так и священнослужителей-соотечественников.

После кончины Ольги Святослав воздвиг на христиан гонение, – знак того, что новая вера обратила на себя серьезное внимание языческой партии. При его детях Ярополке и Олеге, помнивших наставления своей бабки, участь христиан опять облегчилась. Оба князя погибли в усобице. Их младший брат Владимир, ставший великим князем, меньше других братьев подпал под влияние Ольги и рос в Новгороде под влиянием старой веры. Таким образом занятие им киевского престола было вместе с тем торжеством языческой партии в Киеве над христианской.

Славяно-русское язычество, несмотря на свое торжество, не в состоянии было бороться ни с одной из окружавших его религий: ни с мусульманством болгар, ни с иудейством хазар, ни с католичеством Запада, ни тем более с православием греков. Широко известно предание об «испытании вер» Владимиром. В 988 году войско Владимира осадило Корсунь. Подобно другим языческим вождям в подобных обстоятельствах, князь дал обет креститься в случае победы. Взяв город, он потребовал у тогдашних императоров Василия и Константина руки их сестры Анны, и при этом обещал принять их веру. Императоры согласились, уговорили согласиться и сестру. Князь и его дружина крестились.

В Киев Владимир возвратился с духовенством. Вскоре явился и первый киевский митрополит Михаил. При непосредственном личном участии кн. Владимира была развёрнута широкая проповедническая деятельность. Началось истребление старой веры. Христианство становилось государственной религией Киевской Руси. И в течении XI – XII вв. произошло распространение новой религии по всей Руси. После крещения князя и киевлян получила начало и Русская Церковь. Стали строиться храмы, совершаться богослужения, словом, началась историческая жизнь Русской митрополии в составе Константинопольского патриархата. Русские митрополиты избирались и посвящались из греков патриархом с согласия императора. В России они были люди чужие и по происхождению, и по языку, и по национальным симпатиям. В течении XI – XII вв. неоднократно предпринимались попытки проставления митрополитом представителя русского духовенства.

Первое деление Русской Церкви на епархии было произведено в 992 г. митр. Леонтием. Всего епархий тогда было шесть: в Киеве, Новгороде, Чернигове, Ростове, Владимир-Волынске и Белгороде. К ХIII в. епархий стало 15. Границы их совпадали с границами удельных княжеств. В княжеских городах главный голос при избрании епископа принадлежал князю. В Новгороде епископ избирался на вече. Воля князя и народа (или вече в Новгороде) могла быть причиной изгнания епископа даже без церковного суда. До чего могло дойти влияние удельной розни на иерархию, показывает попытка Северной Руси отделиться от церковного влияния Южной Руси в ХII в. Владимирский князь Андрей Боголюбский был сильнее Киевского, но в Киеве был митрополит, а во Владимире только Ростовский епископ. А поэтому Андрей отправил к патриарху посла с просьбой поставить во Владимир особого митрополита. Но греческий патриарх отверг это желание князя, высказавшись против разрыва Русской митрополии.

Основанием для внутреннего церковного устройства служил Номоканон Иоанна Схоластика (VI в.) и патриарха Фотия (IX в.). В переводе на славянский язык он назывался Кормчей книгой, и содержал в себе византийские законы и церковные правила. Полностью на Руси он принят не был. Появлялись чисто русские церковные правила. Так явилось Церковное правило митрополита Иоанна II в ответ на вопросы Иакова черноризца, с ХIII века постоянно вносившиеся в наши Кормчие. Из русских князей первый опыт приложения Номоканона к русской жизни сделал в своем «Церковном уставе» святой князь Владимир. Этот устав касается главным образом судебных прав Русской Церкви. Великий князь Ярослав Мудрый издал так же «Церковный устав», в котором к церковному суду, вместо непринятых у славян телесных наказаний и жестоких казной за вины, какие были определены в Номоканоне, применена славянская система вир, или денежных штрафов за преступления. Удельные князья применяли потом эти первые общерусские уставы к своим уделам.

Принятие христианства русскими славянами не сразу изменило их жизнь и поведение. Христианское благочестие в большинстве было лишь обрядовым. Так, князь, строивший храмы и монастыри в своем уделе, жег и грабил церкви в чужом уделе. В междоусобной войне часто допускались ослепления и братоубийства. Наряду с уважением к духовенству бытовало преследование и даже убийства тех священников, которые обличали князей за их нехристианское поведение. Но при всем этом в жизни общества нельзя не замечать и христианского влияния. Иногда духовенству удавалось останавливать усобицы. Церковь старалась привить народу правильные понятия о браке.

Вместе с тем, это было время самого грубого двоеверия. Многие по старой памяти ходили молиться к священным деревьям, озерам, сходились на языческие игрища и прочее. Сохранение старых верований заметно даже в летописях. Церковь преследовала полуязыческие народные игрища и волхвов, но ее меры не могли проникнуть в недра семьи, где главным образом и хранилась языческая старина. С другой стороны явилась и русская святость. К лику святых причислены митрополиты: Илларион, Иоанн II и Ефрем; из епископов – Феодор, Леонтий и Исаия – ростовские, Кирилл Туровский, Иоаким, Лука Жидята и Никита Чудотворец – новгородские и другие. Из князей, кроме свв. Ольги и Владимира, высочайшим благочестием, увенчанным мученической кончиной, отмечены свв. братья Борис и Глеб. Созвездие благочестивых русских князей сверкает именами Владимира Ярославича – новгородского; Владимира Мономаха и др.

Главным средоточием святой христианской жизни были монастыри и первый и главный среди них – Киево-Печерский, связанный с именами прп. Антония и Феодосия, родоначальников монашества на Руси. Здесь был введен строгий общежительный устав Студийского монастыря. Вслед за Киево-Печерским монастырем возникли новые обители. В Киеве к концу ХII века их было не менее 17.

В целом Домонгольский период истории Русской Православной Церкви характеризуется распространением и развитием христианства в Киевском государстве. Причем это развитие продолжалось и в годы удельной раздробленности, так Русская Церковь стала в это время главным объединяющим началом, противостоящим политическому разделению, и прочно заняла важное место в жизни русского общества.

3.2. Монгольский период (1237 – 1459 гг.)

В 1237–1240 годах Россию постигло нашествие монголов. Сначала опустошены были Рязанское и Владимирское княжества. Потом в южной Руси разрушены Переяславль, Чернигов, Киев, города волынские и галицкие. В Киеве погибли его главные святыни – Софийский и Десятинный храмы; Печерская обитель была разрушена. Русская историческая жизнь отступила в область Волги, завязала для себя новый центр, вместо южного Киева, в Москве и стала развиваться здесь уже в новом направлении. Сюда же передвинулось и средоточие церковной жизни – русская митрополия. Главным поприщем церковно-исторической жизни сделалась Великороссия, что не могло не иметь сильного влияния на ход церковной истории.

В Орде свободно отправлялись всякие богослужения, и ханы сами участвовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских обрядов, уважали и духовенство всех вер. Разорение русских святынь, жестокости против христиан во время нашествия на Русь проистекали из обычной манеры вести войну. Во время самого нашествия монголов заметен их обычай щадить духовенство: среди погибших только Митрофан Владимирский, Симеон Переяславский и несколько печерских иноков. В 1246 году встречаем первых мучеников в самой Орде, князя Михаила Всеволодовича Черниговского с боярином Феодором. В 1270 году замучен в Орде князь Роман Рязанский.

Пользуясь веротерпимостью монголов, первый в монгольское время митрополит Кирилл в самой столице ханов Сарае учредил православную епископию, поставив в нее епископом (в 1261 году) Митрофана, а у хана Менгу-Темира выпросил ярлык духовенству. Еще при первом обложении Руси данью духовенство было освобождено от ее платежа. По другому ярлыку хана Узбека митрополиту Петру духовенство освобождено было от всякого ханского суда; все церковные люди подчинены были суду митрополита и притом по всем делам, не исключая уголовных. Продолжается дальнейшее распространение православия. Особенно известен в истории христианской миссии св. Стефан Пермский, родом из Устюга, просветивший Пермский край. Изучив язык зырян – коми, населявших Пермь, он составил зырянскую азбуку и поревел на зырянский язык многие книги Священного Писания.

На Северо-западной окраине Руси шла прежняя борьба между католической и православной миссией среди финнов. Из Швеции и Лифляндии против русских поднимались целые крестовые походы. В 1240 г. такой поход на Россию предпринял шведский владетель Биргер. На Неве встретил его новгородский князь Александр Невский и нанес шведам страшное поражение. Эта религиозная борьба ознаменовалась чудесами. Военная пропаганда латинства была надолго остановлена тем же св. князем Александром после страшного поражения рыцарей в Ледовом побоище на льду Чудского озера (1242 г.). После этих подвигов невского героя папа завязал с ним мирные сношения и в 1248 году прислал к нему двоих легатов с увещанием покориться Римской церкви. Александр Невский отпустил их с решительным отказом.

Тот же папа Иннокентий IV завязал сношения с Даниилом Романовичем Галицко-Волынским. Тяготясь татарским владычеством более всех русских князей, Даниил посылал к папе послов с обещанием соединиться с Римской церковью, если папа будет помогать ему против татар. Папа разрешал сохранить греческий обряд и дал Даниилу право отнимать земли у князей, не исповедующих католицизм, дал королевский венец, но помощи не дал; на проповедь его о крестовом походе против татар никто в Европе не откликнулся, и Даниил прекратил общение с Римом. Православие оставалось господствующим на юго-западе до самого пресечения рода галицких князей. С 1340 года в Галиции водворилось польское владычество, а Волынь соединилась с Литвой.

В середине ХIII в. разрозненные литовские племена объединяются в великое княжество Литовское. Христианство проникало сюда из Руси (православие) и из Польши и Ливонии (католичество). Миссионерами в Литве были новгородские и псковские священники. Особенного расцвета Литовское княжество достигло при Гедемине (1315-1345). Литве подвластны были многие русские земли. Литовцы быстро сблизились с русскими, охотно восприняли их язык, веру, обычаи, законы и культуру. Ольгерд был вначале язычником, при нем были даже христианские мученики – Антоний, Иоанн и Евстафий, но под конец жизни Ольгерд принял православие. Он был два раза женат на русских княжнах.

Католическое влияние не могло пока осилить православное; так как осуществлялось прусскими и ливонскими рыцарями, которые за свои насилия были ненавидимы по всей Литве. Но так было лишь до преемника Ольгерда – Ягайло. Тем временем в самой Русской Церкви нашествие татар произвело сильное расстройство. Без вести пропал митр. Иосиф. А митр. Кирилл II должен был выбрать для своего местопребывания другой город – или Галич, или Владимир. Почти все время своего святительства ему пришлось провести в разъездах по всей стране от Волги до Карпат, где он наблюдал беспорядки в церковном управлении и жизни народа.

Это послужило поводом к созыву собора епископов во Владимире в 1274 г. Собор постановил: дабы пресечены были все возможности симонии, категорически запретить всякие поборы и «дары» за рукоположение; лишать сана за неблагоповедение, не считаясь с недостатком духовенства, ибо «лучше один достойный, чем тысяча беззаконников»; рукополагать только после внимательного испытания. Кроме того, было принято исправить вкравшиеся неисправности в совершении богослужения. Собственно митрополичьей епархией осталась Киевская; для Владимира был поставлен тогда же на соборе епископ Серапион.

Преемник Кирилла митр. Максим большую часть времени проводил в объездах митрополии, устраивая церковные дела. Особое внимание он уделял северным епархиям. Последние 6 лет жизни (+1305) он провел в г. Владимире на Клязьме, сделав его центром собственно митрополичьей кафедры. Так сделан был первый решительный шаг к перенесению митрополии на север, что, естественно, было неодобрительно принято на Юге. Свт. Петр, 1308 – 1326 гг., был ставленником великого князя Галицкого Юрия Львовича. Как митрополит он поселился в Москве (хотя именовался Киевским митрополитом). Перенесение митрополии в Москву способствовало возвышению Московского княжества. В связи с этим кн. Иван Калита основал каменный собор во имя Успения Богоматери. Южная Русь стала терять свое первенствующее значение. К тому же, литовский князь Гедимин еще при жизни митр. Петра овладел всей Волынью и Киевом. Таким образом, центр как церковной, так и политической жизни Руси переносится на северо-восток. Преемник Петра, грек Феогност, в 1328 г., уже прямо отправился к московскому князю на жительство. В том же году Иван Калита сделался великим князем, и митр. Феогност стал его деятельным сотрудником. Сильное противодействие этому оказывалось со стороны Литвы, усилиями которой в Юго-Западной Руси стали появляться один за другим митрополиты, добывавшие себе сан у греков.

В 1354 г. митрополитом Киевским и всея Руси был поставлен свт. Алексий. В церковной жизни святитель заботился о построении церквей и монастырей, занимался исправлением церковных книг, поднятием нравственности русского духовенства и т. п. При этом он был и выдающимся государственным деятелем. Св. Алексий употреблял свою духовную силу для того, чтобы заставить смириться тех князей, которые выступали против Москвы. При малолетнем Димитрие Ив. Донском он даже управлял государством и помог удержать великокняжеское достоинство. Св. Алексий скончался за два года (+1378) до знаменитой Куликовской битвы в 1380 г., положившей начало свержению татарского ига. Последовали церковные смуты, после которых митр. стал Киприан. Правление Киприана прошло в мире. Киприан, имевший авторитет среди литовских князей, являлся деятельным миротворцем между Москвой и Литвой. Русская Церковь при Киприане вновь обрела единство. Киприан совершил объезд всех епархий, удалось ему добиться подчинения Новгорода. Скончался св. Киприан в 1406 г. и был причислен к лику святых.

После Киприана прибыл из Греции (1408 г.) митр. Фотий. Витовт требовал, чтобы Фотий жил в Киеве, но тот там и года не прожил, а уехал в Москву (в 1410 г.). Витовт стал требовать у патриарха отдельного митрополита. Патриарх отказал. Тогда князь в 1414 г. созвал собор епископов из 7 литовских епархий и настоял на избрании особого митрополита. Избран был Григорий Цамблак. Однако патриарх отказался посвятить Григория и это сделали западнорусские епископы сами (в 1416 г.) После смерти Григория (1419 г.) нарушенное единство Русской Церкви опять восстановилось, и Фотий снова начал управлять всей Русской Церковью. После смерти Фотия (1431) вспыхнула междоусобная война. Обстановка этим так усложнилась, что только через два года мог собраться собор (1433) русских святителей, на котором митрополитом был избран рязанский епископ Иона. Между тем в Константинополе уже был поставлен на Русь митр. Исидор, который должен был привести Русскую Церковь к унии с Римом. Что и сделал на Флорентийском соборе 1439 г. В 1441 г. собор русских епископов осудил Исидора за измену православию. Это был последний русский митрополит из греков.

После свержения Исидора великий князь Василий Темный послал посольство к патриарху с прошением о поставлении Ионы, но узнав, что греки приняли унию, отозвал посолов. Поставление митрополита затянулось по причине междоусобицы, сопровождавшейся большими жестокостями, пленом и даже ослеплением Василия одним из его двоюродных братьев Димитрием Шемякой. Последний, домогавшийся великокняжеского престола, завладел было Москвой, но Иона и духовенство поддерживали Василия. И лишь в 1448 г. собирается собор в Москве, который решил самим поставить в митрополиты Иону, а патриарха известить грамотой. Иона, наконец, был поставлен в митрополиты. С этого времени митрополиты поставляются самостоятельно, и с 1448 года считается начало автокефалии Русской Церкви. В 1453 г. Константинополь был взят турками, и греки утратили свое политическое значение в Православном мире. Иона, правда, известил патриарха Геннадия о занятии им митрополичьей кафедры, утешил его богатый дарами и просил благословения. Вероятно, в это время дано было право Русской Церкви поставлять митрополита независимо от Греческой Церкви. Русский митрополит по чести был поставлен первым после Иерусалимского патриарха.

Заботой Ионы были дела литовские. Митрополит Исидор, бежавший в Рим, как бы добровольно уступил юго-западные русские епархии своему ученику Григорию Болгарину, которого в 1458 г. посвятил в сан митрополита, бывший в Риме, низложенный за унию Константинопольский патриарх Григорий Мамма. Григорий приехал в Литву, польские короли приняли его приветливо и помогали ему силой утвердиться на литовской кафедре. В 1459 г. в Москве созван был собор, постановивший не отступать от святой Московской Церкви и на будущее избирать митрополитов без сношения с греками. Здесь в первый раз упоминается о Московской Церкви. С этого времени митрополиты в Великороссии стали именоваться Московскими, а Литовские митрополиты – Киевскими. Наступил окончательный раздел Русской митрополии.

3.3. Период разделенной митрополии (1459 – 1589 гг.)

Киевская митрополия обнимала собой русские земли, лежавшие в пределах Польско-Литовского государства. Ее территория зависела от политических условий и взаимных военных успехов Московского и Польско-Литовского государств. К половине ХV века Киевская митрополия была весьма обширной, простираясь на всю Правобережную Украину, Галич и Белоруссию. Территория за Днепром, Левобережная Украина, Великороссия, Поволжье и начало Сибири входили в состав Московской митрополии. В то время, как Московские митрополиты избирались и поставлялись соборами своих епископов. Киевские, очутившись под властью чужого Польско-Литовского государства, старались создать себе внешнюю опору, по крайней мере, в патриархе. Так же кандидатура Киевского митрополита согласовывалась с королем. Со своей стороны и патриарх крепко держался права поставления Киевских митрополитов. Когда в 1495 г. собор епископов в Вильне поставил митрополита Макария и послал к патриарху за благословением, патриарх обиделся и предупредил, чтобы без его ведома митрополитов не ставили, разве только по нужде.

После разделения Русской Церкви на две отдельные митрополии – Киевскую и Московскую – жизнь обоих митрополий потекла по двум отдельным руслам, в силу тех форм жизни, которые сложились под влиянием особенных политических и религиозных условий. Для Киевской митрополии главными из этих условий были: в политическом отношении – подпадение южнорусских земель под власть польских королей; в религиозном отношении – влияние Рима, зорко следившего за православием в Юго-3ападной Руси и выжидавшего удобного случая, чтобы наложить на Западно-Русскую Церковь свою властную руку.

Польское правительство всеми силами стремилось ослабить тяготение своего православного населения к Москве. Мирными путями это сделать было невозможно, так как православные составляли девять десятых населения Польско-Литовского государства, поэтому короли первоначально старались всячески урезывать права православных, чтобы этим заставить их отказаться от своей веры. Особенно вредно было для Киевской митрополии право патронатства, которым владели короли, распределявшие епископские кафедры, и высшая знать, распоряжавшаяся приходами и монастырями. Духовные должности давались людям часто недостойным, светским, как награда за военные или гражданские заслуги. Этим короли скоро довели Западно-Русскую Церковь до крайнего упадка. Упадок нравственности наблюдается и в монастырях, которые нередко находились в руках людей светских. Такие «настоятели» жили в монастырях вместе с женами и детьми и меньше всего заботились о том, чтобы монахи придерживались правил монашеской жизни.

Все внешние притеснения Церкви и внутреннее расстройство церковной дисциплины ослабляли православную Западно-Русскую Церковь. Но в то же самое время в ее недрах зарождалась могучая сила – церковные братства. Однако в XVI в. по Православной Киевской митрополии был нанесен самый тяжёлый удар. В 1596 г. была заключена Брестская уния, фактически поставившая православную Церковь в Литве и Польше вне закона. Московская же митрополия была недоступна влияниям Рима и успешно возрастала в своих пределах, украшалась внешним благолепием. К концу ХV века при Иване III Васильевиче (1463-1505) завершилось объединение всех основных русских земель в одно централизованное национальное государство.

Конец ХV в. приносит также освобождение от татаро-монгольского ига. Иван Васильевич окончательно перестал платить дань татарам. После напоминаний хан Золотой Орды Ахмат в 1480 г. пошел походом на Москву и расположился на р. Угре. Московский князь ждал его переправы, а хан ждал переправы князя. Хан не решился двигаться дальше и вернулся восвояси. Московская митрополия, с другой стороны, сделавшись независимой от власти патриарха, оказалась более зависимой от своей местной государственной власти. Преемники митр. Ионы избирались и поставлялись собором русских епископов, без сношений с патриархом, а впоследствии митрополиты избирались лишь по воле великого князя. При князьях Иване III (1463-1505) и Василии III (1505-1533) митрополитами были Феодосии, Филипп I, Геронтий, Зосима, Симон, Даниил.

Московские митрополиты, пользуясь поддержкой великого князя и вообще государственной власти, со своей стороны, поддерживали эту верховную власть. Так, Филипп и Геронтий своими посланиями содействовали великому князю в покорении Новгорода, Пскова, Вятки, Перми. Но, наряду с этим, при Иване Ш, несмотря на его старания держаться древних обычаев, видны проявления уже новых отношений. Великий князь не любил, например, митр. Геронтия, пастыря твердого, не боявшегося в случае надобности сказать решительное слово князю, и однажды едва не лишил его кафедры. Василий III развил верховную власть еще больше своего отца, так что поставление митрополита происходило даже без соборного избрания, по воле одного великого князя. Преемник Симона – Варлаам, не понравившийся чем-то великому князю, был заточен в монастырь, а на его место был поставлен Даниил. Так, например, Даниил одобрил незаконный развод Василия III с неплодной супругой Соломонией. Даниил, исполняя волю князя, насильно постриг Соломонию в монашество и обвенчал великого князя новым браком с Еленой Глинской. Плодом этого брака стал Иван Грозный.

В жизни Московского государства начинается новый период, связанный с княжением Ивана Грозного. Иван Васильевич на третьем году жизни лишился отца и был свидетелем борьбы бояр за власть, которые вместо него правили государством. Образование Ивану Грозному не стремились дать, и если бы не митр. Макарий, преемник митр. Иоасафа, то вряд ли молодой царевич получил бы хорошее образование. Именно благодаря митр. Макарию Иван Васильевич был в 17 лет (в 1547 г.) помазан на царство. Для Руси это было время укрепления монархической власти, что вызвало протесты со стороны бояр, лишавшихся власти. Чтобы сломить их сопротивление, Иван IV в 1565 г. учредил опричнину, при помощи которой расправлялся с врагами. Опричники вели свою работу семь лет, часто несправедливо, по одному лишь доносу, убивая и грабя мирных жителей. После опричнина была упразднена. В 1552 г. было завоевано Казанское ханство, а в 1556 г. – Астраханское. Всю первую половину царствования Грозного митрополитом был Макарий, умевший влиять на Ивана Грозного и сдерживать его горячие поступки. Несмотря на неспокойное время, митр. Макарий смог удержаться на кафедре 22 года. Умер Макарий в 1563 г.

После митр. Макария на Московскую кафедру вступил архимандрит Соловецкого монастыря Филипп. Филипп был талантлив, отличный администратор, но управлял он Церковью в тяжелый момент государственной жизни. Издавна на Руси был обычай, по которому духовенство ходатайствовало за обиженных. Заступался за обиженных опричниками и Филипп. На этой почве и столкнулся с царем. Митр. Филипп, кроме того, происходил из крупного боярского рода, боярам нравилось выступление Филиппа против опричнины, и они это воспринимали как ходатайства за себя. По донесению, Филипп был отстранен от управления и заключен в монастырь в Твери.

Последующие два митрополита были только безмолвными свидетелями дел Грозного. Четвертый брак царя с разрешения церковных властей, с наложением только легкой епитимии, которой, притом, царь не исполнил – служит достаточным свидетельством упадка духовной силы иерархов. После этого брака царь женился еще три раза, уже не спрашивая разрешения церковной власти. После смерти Ивана Грозного (в 1584 г.), при Феодоре Ивановиче, был выдвинут вопрос о введении в России патриаршества.

3.4. Патриарший период (1589 – 1700 гг.)

К концу ХVI в. Русская Церковь достигла полной самостоятельности. Но оставалась еще номинальная зависимость русского митрополита от патриарха. Теперь и она оказалась уже неуместной, так как Россия стала могущественной державой, а патриарх был подданным турецкого султана. К этому присоединилось еще подозрение касательно целости православия в Греции, доходившее до того, что около 1480 года в архиерейскую присягу внесено было обещание, против которого в свое время восставал Максим Грек, – не принимать от греков никого ни на митрополию, ни на епископии.

В 1586 году прибыл в Москву Антиохийский патриарх Иоаким. Воспользовавшись его приездом, правительство Феодора Ивановича предложило мысль об учреждении в России патриаршества. Иоаким одобрил ее, но заметил, что для исполнения нужно согласие всех восточных патриархов. В 1588 г. в Москву прибыл Константинопольский патриарх Иеремия II. Русские поспешили воспользоваться его приездом и опять заявили о своей мысли учредить патриаршество. Вначале царь предложил патриарший престол самому Иеремии, с тем только условием, чтобы он жил не в Москве, а во Владимире, но восточный иерарх отказался. Тогда уже прямо предложили ему поставить патриархом первосвятителя Русской Церкви митр. Иова. Поставление совершилось в 1589 г. При отъезде из Москвы Иеремия оставил здесь уложенную грамоту об учреждении им патриаршества и обещал по возвращении на Восток провести это дело через собор восточных иерархов. Собор состоялся в Константинополе в 1590 году, но так как на нем не было патриарха Александрийского Мелетия Пигаса, а между тем в Москве сделалось известно, что этот влиятельный патриарх не одобряет действий патриарха Иеремии в Москве, то собор был созван в Константинополе снова в 1593 году с участием и Мелетия: Русское патриаршество было утверждено с назначением для нового патриарха пятого места, после Иерусалимского; право поставления московских патриархов предоставлено собору местных епископов.

Патриарх Иов энергично занялся устройством Церкви, заботился об успехах христианской миссии, об исправлении богослужебных книг, благочинии среди духовенства. После Феодора Ивановича в 1598 г., со смертью которого дом Рюрика прекратился, и с избранием на престол Бориса Годунова, начались годы Смуты. Объявился самозванец, назвавший себя сыном Ивана Грозного Димитрием. Некоторые верили в царское происхождение Лжедмитрия. После смерти Бориса Годунова (1605) самозванец подступил к Москве. Патриарх Иов со всей твердостью восстал против него. Не смотря на это, самозванец вступил на русский престол. Патриотически вели себя и другие епископы. Но нашелся рязанский епископ Игнатий (грек), который признал Лжедмитрия, за что и был провозглашен патриархом. Лжедмитрий сумел лишь одиннадцать месяцев продержаться в Москве. Общее раздражение закончилось народным восстанием. В 1606 г. самозванец был убит. Через несколько дней низложен был и лжепатриарх Игнатий. Сразу же на престол взошел Василий Шуйский, а патриархом, еще при жизни Иова, избран митрополит Казанский Гермоген.

Св. Гермоген был непоколебимым столпом Церкви и государства. Он поддерживал Шуйского, однако тот не сумел заслужить расположения народа и успокоить волнения. К тому же в России появился новый самозванец, который выдавал себя за того же Димитрия. Патриарх Гермоген рассылал по городам грамоты, разоблачая второго самозванца. В 1609 году Польский король Сигизмунд III осадил Смоленск, и стал требовать московской короны своему сыну Владиславу. В пользу королевича образовалась партия из бояр и в самой Москве. Несмотря на поддержку законного царя патриархом Гермогеном, бояре свергли Шуйского. Поляки году заняли Москву. Патриарх был посажен под стражу вЧудовом монастыре и лишен связей с народом, там он и умер в 1612 г.

Следующий патриарх Феодора Никитича Романов в свое время был насильно пострижен в монашество с именем Филарета. Он был родственником царя Ивана Грозного и Лжедмитрия I, проявляя мнимые родственные чувства, возвел Филарета в митрополита Ростовского. При взятии Ростова тушинцами митр. Филарет был в нищенской одежде отправлен к Тушинскому вору. Лжедмитрий II тоже принял его как родню и сделал нареченным патриархом. По низложению Шуйского, к Сигизмунду III было отправлено посольство, в числе которого был и Филарет. В плену у поляков митр. Филарет находился восемь лет. В 1619 г., после перемирия с Польшей он вернулся в Москву. После смерти Гермогена (1612 г.) патриарха не избирали, а ждали возвращения Филарета, и таким образом 7 лет продолжалось межпатриаршество, делами же Церкви управлял Крутицкий митр. Иона.

Патриаршество Филарета было временем роста патриаршей власти. Первосвятителем сделался отец самого царя и получил царский титул «великого государя». Наступило время двоевластия. Все распоряжения выходили от имени обоих великих государей; обоим делались доклады, обоим представлялись иностранные послы. Патриарх был постоянным пособником и руководителем царя во всех государственных делах. В делах Церкви он мало был сведущ – не к ним готовился он смолоду, но он принес много пользы для внешнего возвышения Церкви. Двор патриарший был устроен по образцу царского. Филарет заботился об исправлении богослужебных книг и упорядочении церковных дел.

Преемник Филарета Иоасаф I (1634-1640) уже не пользовался таким высоким государственным значением. Титула «великого государя» он уже не имел, и деятельность его ограничивалась заботами о церковном благочинии. В таком же положении оставался и следующий патриарх Иосиф (1642-1652). Патриаршая власть при нем еще более ограничилась. Московское государство, отдохнув от смутного времени в отношении Церкви начало пересматривать два серьезных вопроса: о церковном суде и о церковных вотчинах.

«Соборным Уложением» царя Алексея Михайловича в 1649 г. в России было закреплено крепостное право. Церковная власть была сильно ограничена и лишилась многих привилегий. Воспрещалось всякое новое увеличение церковных вотчин, а клир делался ответственным перед государственным судом по гражданским делам. Органом такого государственного суда над церковным ведомством был Монастырский приказ. Кроме судебных дел, он издавал также распоряжения о налогах с церковных вотчин, вел учет церковных имуществ, а также издавал другие распоряжения по церковному ведомству. Духовенство было очень недовольно новым учреждением, ограничивающим его права, некоторые из духовных лиц начали сопротивляться вторжению государственной власти в церковные дела. Самым видным руководителем борьбы духовенства против Монастырского приказа явился Никон, ставший патриархом в 1652 г.

Царя с Никоном соединяла близкая дружба. Усилению государственного значения патриарха много содействовал и отъезд Алексея Михайловича на войну с Польшей по случаю присоединения Малороссии. В его отсутствие патриарх был главным правителем государства. По возвращении с войны Алексей Михайлович почтил Никона титулом «великого государя». Никон проявил энергичную деятельность и по церковному управлению. Им построены три монастыря: Иверский, Крестный и Воскресенский, или Новый Иерусалим. Много сделал и для церковного богослужения, боролся против новшеств и беспорядков, и т.п. Духовенство и бояре Никона не любили. При этом все понимали, что сила Никона основывалась на личном расположении к нему царя. Поэтому они всеми мерами старались поколебать это расположение. Так продолжалось около года, пока не произошел полный разрыв. Никон отрекся от патриаршества и удалился в Воскресенский монастырь.

Для решения вопроса о патриаршестве в 1660 г. в Москве составился собор из русских епископов. Никона присудили к лишению священного сана. В 1666 г. в Москву прибыли два восточных патриарха (Макарий Антиохийский и Паисий Иерусалимский) и вместе с русскими архиереями составили собор для суда над Никоном. Собор лишил его патриаршего сана и священства и сослал в Ферапонтов монастырь. Отсюда через 9 лет его перевели в Кирило-Белоозерский монастырь. Суд над Никоном составлял только один эпизод из деяний Большого Московского собора 1666 г. На этом и следующем (1667) соборах решались различные церковные вопросы, касающиеся церковного исправления, возникновения раскола, церковных нестроений и т.п.

Последние два патриарха после Никона – Иоасаф II и Питирим – были кроткими и тихими и управляли Церковью в мире с царем. Но со вступлением на кафедру патр. Иоакима (в 1674 г.) снова начинается борьба за права и целость Церкви. Иоаким происходил из боярского рода, образование получил в Киевском монастыре. Отличался твердым и энергичным характером и административным талантом. В 1675 г. он созвал собор, на котором подтверждено было определение Большого собора о неподсудности духовенства светскому суду. После этого Монастырский приказ был закрыт. Последним патриархом данного периода стал Адриан.

3.5. Синодальный период (1700 – 1917 гг.)

После кончины патриарха Адриана управление Русской Церковью поручено было местоблюстителю патриаршего престола. Пользуясь отсутствием патриарха, молодой царь Петр предпринял меры к ограничению власти Церкви. Он распорядился восстановить Монастырский приказ, который был закрыт при патриархе Иоакаме в 1675 г. Последний должен был управлять церковными вотчинами и всеми налогами с них. Местоблюстителем стал Рязанский митрополит Стефан Яворский, первый великорусский архиерей при Петре из украинских ученых, которых царь с этого времени начал одного за другим возвышать на высшие иерархические посты. Митрополит Стефан сначала ревностно содействовал Петру, но потом оказалось, что его видение Церкви было далеко не в духе Петра. Особенно дурно отозвался на положении Стефане, да и всей вообще иерархии, заговор, связанный с именем царевича Алексея.

В 1718 году Петр решительно высказал мысль об отмене патриаршества и об устройстве для церковного управления духовной коллегии наподобие учреждавшихся тогда же государственных коллегий. Попутно царь стал приближать к себе новых иерархов, более соответствовавших его видам. Ими стали Феодосий Яновский и Феофан Прокопович. В 1718 году Феофан был поставлен епископом Пскова и сделался правой рукой Петра во всех церковных реформах. В то время как местоблюститель вместе с великорусскими иерархами сетовал об уничтожении патриаршества, Феофан по поручению царя писал «Регламент» для духовной коллегии. Составление Духовного Регламента закончено было к 1720 году, после чего он целый год рассматривался Сенатом, архиереями, архимандритами и самим государем. Он заключал в себе три части:

1) причины замены патриаршего управления синодальным;

2) дела, подлежавшие Синоду;

3) состав и права членов Синода.

14 февраля 1721 года последовало торжественное открытие духовной коллегии под именем Святейшего Правительствующего Синода, а в 1723 году Синод был утвержден всеми восточными патриархами, которые признали за ним все патриаршие права и именовали его в грамоте своим во Христе братом. Положение Синода в общем составе государственной администрации было сравнено с положением Сената. Они сравнены были во всех правах и оба непосредственно подчинены самому царю. Представителем государя в Сенате был генерал-прокурор, а в Синоде – обер-прокурор. По смерти Петра (1725 г.) Синод был разделен на два параллельных апартамента – духовный, из архиереев, занятый только духовными делами, и светский, названный Коллегией экономии, из пяти светских лиц, для занятия экономическими делами и управления церковными вотчинами независимый от первого, входивший своими представлениями прямо в Сенат. Для такого смешанного Синода титул Святейшего признан был уже неприличным и заменен титулом Духовный Синод.

Еще хуже сделалось положение Святейшего Синода при молодом Петре II, когда всеми делами государства ворочали исключительно временщики – сначала Меньшиков, потом Долгорукие. Реакционный характер этого царствования способствовал большему подъему значения великорусской партии иерархов. С воцарением в 1730 г. Анны Иоановны в России началась так называемая бироновшина, связанная с засильем во всех властных структурах страны немецко-курляндской партии, что негативно отразилось и на церковной политике. Страшное время бироновщины кончилось с восшествием на престол Елизаветы Петровны, отличавшейся богомольным православным нравом, и при которой положение Церкви значительно улучшилось. Впрочем, ожидаемого восстановления патриаршества не последовало и в ее правление.

После кратковременного царствования преемника Елизаветы – Петра III, пропитанного немецким протестантским духом, настало царствование Екатерины II (1762-1796). Она старалась создать свою правительственную систему на основах тогдашней модной французской философии, которая смотрела на орудие для управления народами. Соответственно, она стремилась сделать Церковь государственным учреждением, на фоне развития идей веротерпимости. Заговорили о религиозном фанатизме, об ослаблении мнимого опасного могущества духовенства, и об отнятии церковных имуществ. Одним из первых и важнейшим делом императрицы, за которое ее восхвалили все мудрецы Европы, было именно дело секуляризации церковных имений.

Произведена была важная перемена в личном составе иерархии. Екатерина II, ввиду новых реформ, спешила выдвигать на первый план в церковной администрации новых людей из ученых великорусских монахов, готовых со всем усердием служить власти, которая теперь милостиво поднимала их из прежнего их унижения пред украинцами. При ее поддержке возвысились воспитанники Московской академии: Гавриил Петров, архиепископ Петербургский, архиерей-аскет, мудрый, скромный и исполнительный в делах; Платон Левшин, в начале правления Екатерины бывший ректором академии, человек живой, впечатлительный, возбуждавшим общие к себе симпатии, великий оратор и первая знаменитость своего века. В обер-прокуроры выбирались люди самых модных понятий о религии и Церкви, излагающие самые либеральные суждения: о сокращении постов, об ослаблении почитания икон и мощей, сокращении богослужения, отмене содержания монахам, о посвящении епископов без монашества, о «пристойнейшей» одежде для духовенства, и т.д. Мнения членов Синода редко принимались во внимание.

Ко времени царствования Павла I (1793-1801) синодальная система уже окончательно сложилась. При нем положение Церкви и клира улучшилось. Принимались меры к тому, чтобы поднять духовенство из того приниженного положения, в каком оно доселе находилось, отменены телесные наказания для священнослужителей по светскому суду, установлена система наград (наперсные кресты). Царствование императора Александра I началось новым преобразовательным движением в государстве, коснувшимся и церковной жизни. Заговорили о возвышении образования и материальных средств духовенства. Но все эти грандиозные расчеты расстроились в самом непродолжительном времени вследствие вскоре постигших Россию бедствий 1812 года, при нашествии Наполеона. Последовал необычайный подъем религиозных и патриотических чувств. Архиереи и монастыри жертвовали на спасение Отечества свои многолетние сбережения.

В это время в Россию все активнее стали проникать различные западные протестантские религиозные веяния. Манифестом 1817 г. было создано обширное двойное Министерство духовных дел и народного просвещения с кн. Голицыным во главе, наполненное библейцами и мистиками. Св. Синод был поставлен в его подчинение. На страже православия стал свт. Филарет Дроздов. С 1824 года министром стал Шишков, но он принял на себя управление делами одних инославных вероисповеданий; православная часть министерства снова была передана обер-прокурору Синода на прежних основаниях. Устройство Св. Синода оставалось без существенных перемен до второй половины 1830-х годов, когда обер-прокурором сделался весьма граф Н. Протасов. По его инициативе состав канцелярских отделений был расширен и преобразован по образцу канцелярий министерств. Властительный сановник часто вмешивался в чисто духовные дела, в решение которых, как человек полуиезуитского воспитания, способен был вносить дух, чуждый православной Церкви. С этого времени церковное управление постепенно получает казенный характер. Св. Синод превращается в совещательное учреждение при обер-прокуроре. Наречение во епископа, перемещение епископов, открытие и закрытие епархий, монастырей, приходов и проч. утверждалось царем. Церковь в действительности управлялась не Св. Синодом, а царем через обер-прокурора, который получил права министра по церковным делам. Эта система высшего церковного управления, накапливая ошибки и нестроения, просуществовала до 1917 г.

3.6. Новый Патриарший период (с 1917 г.)

В начале ХХ в. началась подготовка к созыву Всероссийского Поместного Собора, который открылся в 1917 г. в Успенском соборе Кремля. Крупнейшим его решением было восстановление патриаршества в лице свт. Тихона (Белавина). Деяние Собора не было механической реставрацией патриаршества в том виде, как оно существовало до синодального периода: наряду с институтом патриаршества. Собор учреждал 2 постоянно действующих коллегиальных органа (Священный Синод и Высший Церковный Совет). К ведению Синода были отнесены дела иерархически-пастырского, вероучительного, канонического и литургического характера, а в ведение Высшего Церковного Совета – дела церковно-общественного порядка: административные, хозяйственные, школьно-просветительные.

Наряду с этим уже в декабре 1917 года ВЦИК (большевистское правительство) принял ряд актов, упразднявших функции Православной Церкви как государственного учреждения, пользующегося государственным покровительством. А в 1918 г. был опубликован Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», которым Церковь была лишена прав юридического лица и собственности; религия стала исключительно частным делом граждан. Власть открыто провозглашала в качестве своей задачи содействовать «отмиранию религиозных предрассудков». Патриарх Тихон, осуждая начавшуюся братоубийственную гражданскую войну, после 1919 года стремился занимать нейтральную позицию, но все рано последовал острый конфликт с властями. Он разгорелся весной 1922 года во время кампании по изъятию церковных ценностей для закупки продовольствия за границей. Насильственная конфискация приводила к кровавым эксцессам. Патриарх Тихон был привлечён к уголовной ответственности за издание своего воззвания от 28 февраля. В Москве, Петрограде и других городах прошли судебные процессы по «церковникам» с вынесением суровых приговоров, включая высшую меру «социальной защиты» – расстрел.

Власти стремились ослабить Церковь также посредством стимулирования противоречий и раскольничьих групп. В мае 1922 года поддержку органов государственной власти получило обновленчество, которое было официально признано органами государственной власти как «Православная российская церковь». На своём соборе в апреле 1923 года обновленцы приняли резолюцию в поддержку советского социалистического строя, осудили «контрреволюционное духовенство» (Патриаршую церковь), а Патриарха Тихона объявили низложенным. В июле 1923 года Финляндская православная церковь вышла из юрисдикции Православной российской церкви и перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата. С весны 1924 года, в патриаршество Вселенских патриархов Григория VII и Константина VII, Православная российская церковь (обновленцы) пользовалась признанием и поддержкой греческих церквей: Константинопольской и Александрийской.

Согласно завещанию Патриарха Тихона, после его кончины в 1925 г., во главе Церкви стал Патриарший Местоблюститель митрополит Крутицкий Петр (Полянский). С 10 декабря 1925 года фактическим главой церковного управления с титулом Заместителя Патриаршего Местоблюстителя был митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский), который, как и его предшественники предпринимал попытки нормализовать положение Российской Церкви в новом государстве. В 1927 г. под давлением властей митрополит Сергий выступил с посланием, известным как «Декларация». Реакция на заявление митрополита Сергия в церковных кругах была крайне противоречивой. Кампания по закрытию храмов возобновились с новой силой с 1929 года. В 1937 г. было закрыто более 8 тысяч храмов, де-факто ликвидировано 70 епархий и викариатств. В течение 1937-1938 НКВД повсеместно провёл массовые операции по арестам и расстрелам духовенства.

К 1939 году церковная структура по всей стране была практически уничтожена; большая часть духовенства была истреблена физически или находилась в лагерях. Ситуация серьёзно изменилась в 1939-1940 годах, когда в результате присоединения восточных территорий Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, произошло временное свёртывание антицерковных акций. Правительству оказалась нужна деятельность Московской Патриархии. 22 июня 1941 года митрополит Сергий, собственноручно отпечатал «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призывал всех стать на защиту Родины. В условиях вынужденного военно-политического союза с Великобританией и США Иосиф Сталин стал перед необходимостью прекратить антирелигиозную и антицерковную кампании в СССР, которые имели крайне негативное воздействие на общественное мнение союзных держав.

4 сентября 1943 года произошла встреча Сталина с Патриаршим местоблюстителем Сергием и митрополитами: Ленинградским Алексием и Киевским Николаем. На встрече от лица правительства СССР, согласно записям Карпова, Сталин заявил, «что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с её организационным укреплением и развитием внутри СССР»; было принято решение о создании специального правительственного органа – Совета по делам Русской православной церкви. А 8 сентября 1943 года в бывшей резиденции германского посла в Чистом переулке состоялся Собор епископов, избравший Сергия Патриархом Московским и всея Руси; в тот же день был образован Священный синод.

В 1946 году работники религиозных организаций (кроме духовенства) были приравнены в вопросах налогообложения к советским рабочим и служащим. Изменение политики власти в отношении Русской православной церкви произошло во второй половине июля – августе 1948 года: прошли репрессии против отдельных активных епископов, усилилось вмешательство Совета в кадровую политику Патриархии. С февраля 1949 до марта 1953 года прекратились хиротонии, за исключением незначительного количества для Украины и зарубежных епархий. В 1955-1956 годы из лагерей и ссылок возвратились некоторые епископы и священники. Улучшило положение служителей Церкви и принятое в 1956 году постановление Совета Министров СССР «О распространении законодательства о труде на лиц, работающих в качестве рабочих и служащих в религиозных организациях», которое предусматривало распространение на них при обязательном вступлении в профсоюз и заключении трудового договора трудовых прав работников советских организаций.

Однако, несмотря на потепление в отношениях церкви и государства, церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения её деятельности вне стен храмов встречали отпор, вплоть до административных санкций. С конца 1950-х годов наметилась новая волна давления на церковь; последовавший период обострения борьбы с религией в СССР известен как «хрущевские гонения на Русскую православную церковь». Обоснованием были уже не политические обвинения, а борьба против «религиозных пережитков» в сознании людей. В течение 1958-1965 годов количество зарегистрированных православных обществ сократилось до 7551. С конца 1950-х годов начала осуществляться целенаправленная кадровая политика по качественному изменению состава духовенства (подготовка к «показу последнего попа»), так как власти опасались всесторонне подготовленных священнослужителей.

Период 1965-1985 годов был временем относительной стабильности во взаимоотношениях государства и церкви при появлении некоторых признаков её внутреннего укрепления и роста. Началось омоложение кадров духовенства, рост их образовательного уровня и богословской подготовки. С 1987 года, в рамках проводимой при Михаиле Горбачёве политики гласности и перестройки, впервые за многие годы начало расти число действующих храмов. В 1987 году было отменено требование обязательного предъявления паспортов родителей при крещении ребёнка. Начался также постепенный процесс передачи в пользование Патриархии, епархий и общин верующих зданий и имущества, ранее находившихся в церковном ведении; происходила либерализация режима контроля над религиозной жизнью и ограничения деятельности религиозных объединений. В 1988 году была освящена Введенская церковь в селе Сухарево Белгородской области, ставшая первым капитальным вновь построенным храм в новейшей истории России.

Переломным моментом в отношениях жизни церкви явилось празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году. Был снят запрет на освещение религиозной жизни в СССР по телевидению: впервые в истории Советского Союза люди смогли видеть прямые трансляции богослужений по телевизору. Подтверждением принципиального изменения религиозной политики государства в условиях перестройки явилось избрание в 1989 году около 300 служителей различных религий, в том числе 192 православных, народными депутатами Советов различных уровней. Полный статус юридического лица был обретён Русской православной церковью 30 мая 1991 года, когда министерство юстиции РСФСР зарегистрировало Гражданский устав Русской православной церкви, одобренный Священным синодом 31 января того же года, что стало возможным с изменением законодательства о свободе совести и религиозных организациях в СССР.

Библейская история

1. Библейская история как фундамент знаний православного экскурсовода

Приступая к изучению данного курса, мы, прежде всего, должны сказать несколько слов относительно наших целей, поскольку именно они в значительной степени будут определять тот формат, в котором мы будем знакомиться с Библейской историей. Главная цель, которая стоит перед нами – это сообщить тот необходимый базис знаний, который необходим вам, дорогие друзья, для того, чтобы исполнять роль экскурсоводов в православных храмах. Соответственно, первостепенная задача, стоящая перед нами, состоит не в том, чтобы просто ознакомить вас с историей, изложенной в Священном Писании, но, прежде всего, обрисовать общую картину христианского мировоззрения, раскрыть те принципы и истины, на которых основано христианское вероучение. Эта цель и будет определять наш общий подход к освоению данной дисциплины, в ходе которого мы познакомимся с самыми важными, узловыми сюжетами библейской истории и постараемся раскрыть их в контексте общей истории, как часть единого замысла Творца о мире. Таким образом, в результате у нас должна сложиться целостная картина христианского мировоззрения, которая поможет нам понять, во что верят христиане и на чем основана эта вера. Эти знания должны стать основой, базой для дальнейшего знакомства с православным богословием, историей и искусством, которая поможет правильно понимать новые знания и воспринимать их в истинном, подлинно христианском свете.

Для начала, необходимо сказать несколько слов о том, что такое Священное Писание, или Библия, и в чем его важность для христиан. Сам термин Священное Писание взято из самого Священного Писания. Апостол писал своему ученику Тимофею: «ты из детства знаешь священные писания» (2Тим. 3:15) Священное Писание – это особые книги, написанные по вдохновению Святого Духа через особенных, избранных самим Богом, людей. Отличительным признаком книг Священного Писания является их богодухновенность, то есть единственным подлинным автором этих книг является Сам Бог. Именно в этих книгах Господь открывает человеку истину о Самом себе, мире и месте человека в этом мире, чем и объясняется важность этих книг для христиан и человечества в целом. Только Божественное Откровение, содержащееся в Библии, может дать человеку ответы на самые важные вопросы, которые каждый из нас задает себе, главным из которых является вопрос о цели и смысле нашего существования.

2. Ветхий Завет

2.1. Сотворение мира

Весь материальный мир был создан Богом за шесть творческих дней или творческих периодов. Еврейское слово день (иом) – означает не только наш земной день, но вообще неопределенный промежуток времени. Все формы видимого бытия были созданы из первоначальной материи, которая явилась результатом первого творческого Божественного акта. Во втором стихе, обращая внимание на первоначальное состояние новосозданной материи, Моисей называет ее, во-первых, землею, потому что земной шар был потом образован именно из этой первоматерии, во-вторых, бездною, указывая этим на ее беспредельность и необозримость для человеческого глаза, – и наконец, водою, означая этим неустойчивость, подвижность, разреженность первобытного вещества, сравнительно с современным состоянием материи. Далее, это вещество называется невидимым в смысле отсутствия тех определенных признаков и качеств, с которыми материя явилась впоследствии, по завершении творческой деятельности, и с которыми она наблюдается теперь, и неустроенным в смысле отсутствия тех законов, которыми так премудро и гармонично была обусловлена ее жизнь впоследствии «земля же была безвидна и пуста». Над этой бездной праматерии была тьма. Это выражение Бытописателя можно истолковать в том смысле, что это первичное, состояние праматерии недоступно человеческому познанию. Это вещество предстоит перед человеческим сознанием как «бездна», не исследуемая и «вглубь», и «вширь». «И Дух Божий носился над водою». Этими словами Бытописатель выражает ту мысль, что Третья Ипостась Святой Троицы – Дух Божий готовил это первозданное вещество к дальнейшим творческим Божественным актам. И вот из этого готового первозданного, но еще неустроенного вещества происходит дальнейшее творение, совершившееся в продолжение шести дней, или периодов, когда всесильная рука Божия, по словам священного писателя Книги Премудрости Соломоновой, творит мир «из необразного вещества» (Прем. 11:18).

Теперь подробнее рассмотрим каждый из этапов творения. Предметом творения первого «дня» является свет. «И сказал Бог: да будет свет». До недавнего времени это место Священного Писания многие богословы толковали, исходя из теории эфира, однако в связи с появлением так называемой теории «Большого взрыва» изменились и наши представления о том, как следует понимать данный отрывок. На основании последних научных исследований мы можем 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, 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.

Предметом творения второго «дня» является твердь. Твердь в еврейском тексте выражается словом «ракиа», что значит – пространство, шатер. Бог назвал твердь небом. В третий творческий «день» ожила земля, зазеленели ее необъятные просторы, покрылись в конце «дня» могучей растительностью земные долины. В четвертый 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. В пятый день создавалась живая душа, явилось нечто такое, что не существовало в первобытном веществе: «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; птицы да полетят над землею по тверди небесной». В шестой день Господь населяет сушу, остававшуюся доселе пустынной: «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их» (Быт. 1:24–25). Седьмой день стал днем окончания творческого акта: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои... и почил в день седьмой от всех дел Своих». (Быт. 2:2–3). Выражение Моисея, что «Бог почил от всех дел Своих...» нельзя понимать буквально. Слово «почил» здесь означает то, что создание новой твари прекратилось. Но если дела творения закончились шестым днем, то вместе с этим не кончились дела промысла Божия о мире и человеке. И мы с вами переходим к рассказу о главном деянии Творца – созданию человека.

Какова же цель творения человека? Этот вопрос особенно важен для нас, так как он, фактически, является главным предметом Библейского сюжета. Согласно христианскому богословию, человек создан по образу и подобию Божию. Что это значит? Образ Божий – это та часть нашей природы, которая и делает человека совершенно особенным, отличным от всех других творений, существом и роднящая нас с Самим Богом. Подобие же следует понимать как конечную цель человеческих устремлений. Бог, по учению Церкви, создал нас для того, чтобы мы могли достичь полного богоподобия и стать во всем равны Нашему Создателю. Именно эту задачу ставит Господь перед человечеством при его создании.

Человек как венец творения создан по особому совету Святой Троицы. Бог создает его по образу и подобию Своему. Тело его, как и тела всех животных, образовано из земли, но духовная его природа есть непосредственное вдуновение Творца. «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Нельзя думать, что душа человека есть частица Божественного Существа. Душа человека также тварна, как и его тело, но она заключает в себе образ своего Творца. По учению отцов Церкви, «образ Божий» в человеке состоит в свойствах и силах человеческой души – ее духовности, разуме, чувствах, в свободной воле, а «подобие» – в направлении этих сил и способностей к Богу, в свободном развитии и усовершенствовании данных Богом духовных сил до уподобления Творцу. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», – призывает Христос человека развить в себе образ Божий и стать подобным своему Творцу (Мф. 5:48).

Для обитания человека Господь поселил его в рай – прекрасный сад, созданный особым действием всемогущества Божия. Среди многочисленных прекрасных райских деревьев были два особых дерева – «дерево жизни» и «дерево познания добра и зла». Плоды «дерева жизни» предназначены были для поддержания в человеке бессмертия. «Дерево познания добра и зла» было избрано Богом как средство испытания и воспитания человека в послушании Богу. Находясь в раю, человек должен был возделывать и хранить его. Этим самым он должен был развивать свой творческий талант и продолжить дело своего Творца. Близость к природе давала возможность первозданному человеку путем изучения законов природы обогащать свой ум и опытно познавать совершенство Бога-Творца, Его премудрость и благость. Это вызывало в человеке благоговение и любовь к Богу. Для укрепления нравственных сил в добре Бог дал человеку заповедь не вкушать плодов от «дерева познания добра и зла». Исполняя эту заповедь, человек сознательно удалялся бы от зла и совершенствовался в добре. Тем самым он все теснее входил бы в союз с Богом и, таким образом, осуществлял бы свое назначение. Нарушение же этой заповеди стало бы причиной разрыва нравственного союза человека с Богом – Источником жизни. Потеряв благодатную связь с Источником жизни, человек мог умереть как духовно, так и телесно. Как к царю, созданному владычествовать над всеми живыми творениями земли, Бог приводит к нему всех животных и всех птиц, чтобы он осмотрел их и в знак власти над ними дал им имена. Нарекая имена животным, Адам тем самым показал совершенство своего ума. Имена, которые давал он животным, были не что иное, как его мысли о них. Выражая свои мысли членораздельными звуками, он полагал основание языку, посредством которого он мог бы сообщать свои мысли другим. Но среди животного мира не нашлось ни одного существа, с которым он мог бы словесно обмениваться своими мыслями и чувствами. «И сказал Господь: не хорошо человеку быть одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). И вот Господь наводит сон на Адама, во время которого из его ребра Бог создает ему жену.

Как только создана была женщина и приведена к Адаму, он тотчас понял в этом акте Творца желание счастья для общественной жизни человека и пророчески произнес слова, которые стали законом брака на все последующие века: «Вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт. 2:23–24). Создав жену из ребра Адама, Господь этим самым соблюдает единство корня, от которого должно было произойти все человечество. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…» (Быт. 1:28). Райская жизнь первых людей, их духовное состояние для нас, живущих в греховном мире, скрыто от нашего духовного взора, загрязненного грехом. Райское состояние наших прародителей – это совсем иной мир, мир, в котором не было зла, там было только одно добро. Их разум был проницательным, воля – доброй, чувства – чистыми, не загрязненными грехом. Высшее совершенство их состояло в нравственной невинности, которая заключалась в отсутствии самой мысли о чем-либо нечистом и греховном. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:25).

Живя в раю, они пользовались всеми плодами его и наслаждались всеми его радостями. В материальном отношении их окружал избыток богатейших даров райской природы. Их духовные потребности находили полнейшее удовлетворение в непосредственном общении с Богом, Который являлся им «в раю во время прохлады дня» и беседовал с ними.

Откровение не сообщает нам, сколько времени продолжалась блаженная жизнь первых людей в раю. Но это состояние уже возбуждало злобную зависть диавола, который, лишившись его сам, с ненавистью смотрел на блаженство других. После падения диавола зависть и жажда зла сделались свойствами его существа. Всякое благо, мир, порядок, невинность, послушание стали ненавистны для него, поэтому с первого же дня появления человека, диавол стремится расторгнуть благодатный союз человека с Богом и увлечь человека за собой в вечную погибель.

И вот, в раю явился искуситель – в виде змия, который «был хитрее всех зверей полевых» (Быт. 3:1). В это время Ева находилась возле запрещенного дерева. Злой и коварный дух, войдя в змия, приблизился к жене и сказал ей: «Подлинно ли, сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). В этом вопросе заключалась коварная ложь, которая должна была бы сразу оттолкнуть собеседницу от искусителя. Но она, по своей невинности, не в состоянии была сразу понять здесь коварство, и в то же время была слишком любопытна, чтобы тотчас же прекратить разговор. Однако жена поняла ложь вопроса и отвечала, что Бог разрешил им есть от всех деревьев, кроме одного, которое посреди рая, потому что от вкушения плодов этого дерева они могут умереть. Тогда искуситель возбудил в жене недоверие к Богу. Он говорит ей: «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» (Быт. 3:4–5). Коварное слово глубоко запало в душу женщины. Оно возбудило ряд сомнений и душевную борьбу. Что такое добро и зло, которое она может узнать? И если люди блаженствуют в теперешнем состоянии, то в каком же блаженстве они будут, когда станут как боги? В тревожном возбуждении жена обращает свой взор к запретному дереву, а оно так приятно для глаз, вероятно, плоды сладки на вкус и особенно заманчивы по своим таинственным свойствам. Это внешнее впечатление решило внутреннюю борьбу, и женщина «взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел» (Быт 3:6).

Величайший переворот в истории человечества совершился – люди нарушили заповедь Божию. Те, которые должны были служить чистым источником всего человеческого рода, отравили себя плодами смерти. Жена послушалась змия-искусителя, а муж последовал жене, которая из соблазненной тотчас сделалась соблазнительницей. Не замедлили сказаться и следствия нарушения первыми людьми заповеди Божией: у них, действительно, открылись глаза, как обещал искуситель, и запретный плод дал им знание. Но что же они узнали? Узнали то, что они наги. Увидев свою наготу, они из листьев сделали себе опоясание. Им страшно стало предстать теперь перед Богом, к Которому они раньше стремились с большой радостью. Ужас объял Адама и жену, и они скрылись от Господа в деревьях рая. Но любящий Господь зовет к себе Адама: «[Адам], где ты?» (Быт. 3:9). Этим вопросом Господь спрашивает не о том, где Адам находится, а в каком состоянии он находится. Господь призывает Адама к покаянию, дает ему возможность принести чистосердечное раскаяние. Но грех уже омрачил духовные силы человека, и призывающий голос Господа вызывает в Адаме только желание оправдаться. Адам с трепетом ответил Господу из чащи деревьев: «Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3:10). – «Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3:11). Вопрос Господом был поставлен прямо, но грешник не в силах был ответить на него так же прямо. Он дал уклончивый ответ: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). Адам сваливает вину на жену и даже на Самого Бога. Господь обратился к жене: «Что ты это сделала?» Жена следует примеру Адама и отклоняет от себя вину: «Змей обольстил меня и я ела» (Быт. 3:13). Жена сказала правду, но в том, что они оба старались оправдать себя перед Господом, заключалась ложь.

Тогда Господь изрек праведный суд Свой. Змей был проклят Господом перед всеми животными. Ему определена жалкая жизнь пресмыкания на своем чреве и питание прахом земли. Жена осуждена на подчинение мужу и на тяжелые страдания и болезни при рождении детей. Обращаясь к Адаму, Господь сказал, что за его ослушание проклята будет земля, которая его кормит. «Терния и волчцы произрастит она тебе... в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:18–19).

Страшно было наказание за преступление заповеди Божией. Но милосердный Господь не оставил первозданных людей без утешения. Он тогда же дал обетование, которое должно было поддерживать их в дни последующих испытаний и невзгод греховной жизни. Это обетование «О семени Жены». Господь обещает людям, что от жены родится Спаситель, Который сокрушит главу змия и примирит человека с Богом. Это было первое обетование о Спасителе мира. В честь Его будущего пришествия было установлено жертвоприношение животных, заклание которых должно было предзнаменовать Великого Агнца за грехи мира. Окрыленные надеждой на пришествие Искупителя, Адам и Ева по повелению Божию покинули пределы рая. С этого момента, собственно, и начинается история падшего человечества и практически все дальнейшее повествование сосредоточено на ожидании человечеством исполнения этого Божественного обетования.

 2.2. История человечества после грехопадения. Период ветхозаветных патриархов

Дальнейшая история рода человеческого представляет собой достаточно печальное повествование. Последствия грехопадения, особенно склонность человека ко греху, ярко проявились не только у Адама и Евы, но и у их ближайших потомков. Лишившись своего блаженного жилища, первые люди поселились к востоку от Эдема. Эта восточная страна сделалась колыбелью человечества. Здесь начались первые труды обыденной суровой жизни, и здесь же явилось первое поколение «рожденных» людей. «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала и родила» сына, которому дала имя Каин, что значит: «приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1). Адам и Ева, вероятно, надеялись, что в лице Каина они видят исполнение обетования об Искупителе, но их надежда не оправдалась. В их первом сыне для прародителей явилось только начало новых, неизвестных еще им страданий и горя; впрочем, Ева скоро сама поняла, что слишком скоро стала лелеять надежду на исполнение обетования, и потому, когда у нее родился второй сын, она назвала его Авелем, что значит призрак, пар. Увеличение семьи требовало от Адама все больше и больше сил для добывания пищи. Вскоре ему в этом деле стали помогать его сыновья. Каин стал обрабатывать землю, а Авель занимался скотоводством. Но первородный грех не замедлил проявить себя с жестокой силой уже в первом семействе.

Однажды Каин и Авель принесли жертву Богу. Каин принес в жертву плоды земли, а Авель – первородного овна 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» (1Ин. 3:12), Каин сильно огорчился, и омраченное лицо его поникло. Одержимой гневом и завистью, Каин позвал своего доверчивого брата в поле, где и убил его, – совершив невиданное еще землею злодеяние. Страшное преступление, которое впервые внесло в порядок природы смерть и разрушение, не могло остаться без наказания. За свое прегрешение Каин был изгнан и, от природы суровый и упорный, еще с большим упорством должен был бороться с природой и внешними условиями жизни. Он полностью отдался тяжелому труду для обеспечения своего существования и был первым человеком, который построил город, как начало оседлой жизни. Город назван был по имени его сына Еноха.

Поколение Каина стало быстро увеличиваться, а вместе с тем продолжалась начатая его родоначальником борьба с природой. В борьбе с природой потомки Каина научились добывать медь и железо и изготавливать из них орудия труда. Увлекаясь материальным благополучием и чисто житейскими заботами, каиниты меньше всего заботились о духовной жизни. Такое пренебрежение духовной жизнью развивало в их среде бесчисленные пороки. При таком направлении жизни каиниты не могли стать истинными представителями человеческого рода и, тем более, хранителями великих духовных сокровищ – первого обетования о Спасителе и связанных с ним первобытных религиозных и нравственных установлении. Поколение Каина своим грубым житейским материализмом и безбожием было только способно извратить предназначенный человечеству исторический ход развития. Этому одностороннему направлению необходим был противовес. И он действительно явился в поколении нового сына Адама – Сифа, родившегося после убийства Авеля.

С рождения Сифа в допотопном человечестве начинается поколение людей, которое по своему духовному настроению представляло полную противоположность Каина. В поколении Каина люди поклонялись единственно материальной силе и все свои способности (до полного забвения Бога) обращали на приобретение материальных благ. В поколении Сифа, напротив, вырабатывалось и развивалось совершенно иное, более возвышенное направление жизни, которое, пробуждая в людях смиренное сознание человеческой беспомощности и греховности, оно устремляло их помыслы к Богу, давшему падшим людям надежду на избавление от греха, проклятия и смерти. Такое духовное направление жизни среди сифитов заметно проявило себя уже при сыне Сифа – Еносе: «Тогда, – говорит Бытописатель, – начали призывать имя Господа [Бога]» (Быт. 4:26). Это, конечно, не значит, что до этого времени совершенно не было в употреблении молитв, в которых призывается Бог. Религия стала выражаться во внешних формах, а, следовательно, и в молитве, еще при Адаме. Выражение это означает лишь то, что теперь в поколении Сифа призвание имени Господа Бога сделалось открытым исповеданием их веры в Бога в противовес поколению каинитов, которые за свое безбожие стали именоваться сынами человеческими. Высшим выразителем и представителем духовной жизни сифитов явился Енох, который «ходил перед Богом» (Быт. 5:22,24), т.е. всегда в своей жизни воплощал высоту первоначальной человеческой чистоты и святости. Вместе с тем он первый сознал, к какой бездне порочности и греховности может привести безбожие каинитов, и выступил первым проповедником и пророком, возвестившим страшный грядущий суд Божий над «нечестивыми» (Иуд. 1:15). В награду за это высокое благочестие и пламенную веру Господь живым взял его с грешной земли (Евр. 11:5).

Поколение Сифа, будучи носителем истинной религии и связанного с нею обетования, естественно, должно было стать тем корнем, из которого должно было развиваться все «дерево человечества». В этом поколении выступают один за другим патриархи – великие представители допотопного человечества, которые, будучи крепкими духом и телом, призваны были долголетним трудом вырабатывать и сохранять духовные принципы, которые должны были лечь в основу нравственной жизни всех дальнейших поколений. Для успешного осуществления своего назначения они, по особому промыслу Божию, были наделены необыкновенным долголетием, так что каждый из них почти целое тысячелетие мог быть живым хранителем и истолкователем вверенного им обетования. Первый человек Адам жил 930 лет; его сын Сиф – 912 лет; сын Сифа Енос – 905 лет; представители последующих поколений: Каинан – 910 лет, Малелеил – 895, Иаред – 962, Енох – 365, Мафусаил – 969, Лемех – 777 и Ной – 950 лет.

Необычное долголетие патриархов было необходимо в первобытной истории человечества и для скорейшего заселения земли и распространения полезных знаний, и, особенно, для сохранения чистоты первоначального богопочитания и веры в данное первым людям обетование Избавителя. Патриарх каждого поколения мог передавать свои знания в течение целых столетий родоначальникам других поколений. Так, Адам был живым свидетелем первобытных преданий до самого рождения Лемеха, а отец Лемеха – Мафусаил жил почти до самого потопа.

Но, с другой стороны, долголетие нечестивых людей могло послужить средством умножения и распространения зла в человечестве. И вот, действительно, зло стало быстро распространяться в мире. Своего высшего развития оно достигло вследствие смешения между собой потомков Каина и Сифа. В это время земля была уже значительно заселена, а вместе с ее заселением распространялось страшное зло порочности и развращения. «И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». (Быт.6,5). Но волны порока еще не залили всего человечества. Среди него оказался человек, который «обрел благодать пред очами Господа». Это был Ной, сын Лемеха, «человек праведный и непорочный в роде своем». Он «ходил перед Богом», как и его предок Енох.

И вот, когда земля «растлилась пред лицом Божиим и наполнилась … злодеянием», когда «всякая плоть извратила путь свой на земле», Господь сказал Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое,...Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег... Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами... Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» (Быт. 6:9–18). Бог назначил сто двадцать лет на раскаяние человеческому роду, и в это время Ной должен был вести свое необычайное строительство, которое могло вызвать у окружающих людей лишь насмешки и угрозы. Но вера Ноя была непоколебима.

Ко времени окончания Ноем ковчега ему было 600 лет, и тогда, не видя больше надежды на покаяние грешного человечества, Господь повелел Ною войти в ковчег со всем своим семейством и определенным количеством животных, как чистых, так и нечистых. Ной послушался Бога и вошел в ковчег. И вот «... разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей (Быт. 7:11–12). После окончания вода все прибывала и прибывала на землю. Сто пятьдесят дней поднимался ее уровень, так что даже высокие горы покрылись водой. »И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле« (Быт. 7,21).

Так совершилось великое наказание Божие развращенному и утопавшему во зле человечеству. Погибли все люди, и только один Ноев ковчег, заключивший в себе избранное семя для развития новой жизни, носился по необъятному морю. Постепенно вода начала убывать, так что на седьмой месяц ковчег остановился на одной из вершин Араратских гор. Тогда Господь повелел Ною выйти из ковчега и выпустить животных для размножения на земле. Выйдя из ковчега, Ной, прежде всего, воздал благодарение Господу за чудесное избавление.

Так как Ной со своим семейством являлся новым родоначальником человечества на земле, то Бог повторил ему благословение, данное прародителям: »И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]». (Быт. 9:1).

После потопа опять началась обыденная жизнь с ее обычными заботами и трудами. Ной был примером благочестия, трудолюбия и других добродетелей для своих сыновей. Но слаб человек в борьбе с грехом. Вскоре и сам праведный Ной показал своим сыновьям пример порочной слабости. Однажды Ной выпил виноградного вина, в опьянении сбросил с себя одежду и обнаженный уснул в своем шатре. Хам, который не имел почтения и любви к своему отцу, обрадовался, когда увидел, что тот, кто служил образцом строгой жизни и обуздывал его злонравие, теперь сам в неприличном положении. Он поспешил к своим братьям и с чувством злорадства стал рассказывать им об отце. Но Сим и Иафет проявили сыновнюю любовь к отцу: отводя глаза, чтобы не видеть его наготы, они укрыли его одеждой. Когда Ной проснулся и узнал, как вел себя Хам, он проклял его потомков и предсказал, что они будут рабами Сима и Иафета. Обращаясь к Симу и Иафету, он сказал: «Благословен Господь Бог Симов; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых» (Быт. 9:26–27). Первобытное общество было патриархальным, Патриарх, т.е. глава рода, имел над своими детьми и их потомками неограниченную власть. Он в то же время выполнял роль священника, принося жертвы, был хранителем истинной религии и провозвестником будущих судеб. Поэтому сказанное Ноем своим сыновьям, действительно, имело решающее значение для их будущей судьбы. Смысл этого пророчества таков: земля будет разделена между людьми, и наибольшее пространство займут потомки Иафета (индоевропейские народы), истинная религия сохранится у потомков Сима – семитов, или семитов (евреев), в их племени явится Искупитель мира. Потомки же Иафета вселятся в шатры Симовы, т.е. они уверуют во Христа, в то время как семиты (евреи) откажутся от Него. Со временем потомки этих великих патриархов расселяться по всей земле и станут родоначальниками нынешнего человечества.

Но люди расселились по земле не сразу. Сначала они жили в Араратской долине одним большим семейством и говорили на одном языке. Желая вернуться на родину своих отцов, люди стали переселяться в Сенаарскую долину, которая находилась между реками Тигром и Евфратом. Плодородная почва и другие благоприятные условия Месопотамии привлекали сюда послепотопное человечество, и вскоре здесь начала развиваться цивилизация. Возникли первые послепотопные государства, такие как Шумерское, Аккадское и Вавилонское. Библия повествует, что основателем первого Вавилонского царства и покорителем Ассирии был Нимрод из потомства Хама... Это был «сильный зверолов» и по своему характеру напоминал первого строителя городов Каина. Нимрод основал город (Вавилон), который быстро разросся в большую гордую столицу, ставшую во главе многочисленного населения с целым рядом других городов. Не удивительно, что такой успех наполнил Нимрода и его потомков необычайной гордостью. Они начали мечтать об основании всемирной монархии, в которой потомки Хама заняли бы господствующее положение. Гордыня их дошла до того, что они, составив совет, решили в знак своего политического могущества и явного богоборчества построить «башню вышиною до небес». Предприятие, несомненно, было безумное и неисполнимое, но оно в то же время было преступное и опасное. Преступное потому, что вытекало из гордости, переходящей в богоотступничество и богоборчество, и опасное потому, что выходило из среды хамитов, успевших уже отличиться своим нечестием.

И вот работа закипела. Люди стали обжигать кирпичи и заготавливать земляную смолу. Заготовив строительный материал, люди начали строить башню. «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле». (Быт. 11:6–8). Люди, не понимая языка, друг друга, прекратили строительство города и башни и разошлись в разные стороны, поселяясь на свободных землях и создавая там свою культуру. Город, который они строили вместе с башней, они назвали Вавилоном, что значит смешение.

Со временем люди, расселяясь все дальше и дальше от колыбели своей цивилизации, неизбежно забывали о тех временах, когда поклонялись единственному Истинному Богу. Со временем человечество практически полностью забыло о Боге и стало поклоняться ложным богам – идолам. Поэтому дальнейшая Священная история описывает жизнь и эпоху Патриархов – великих родоначальников еврейского народа, которые были хранителями подлинной веры в Единого Бога. Первым из их числа был Авраам, праведник, чтивший Истинного Бога. Местом его рождения был город Ур в стране, называемой современными археологами Месопотамией. Большинство жителей Ура были ярыми язычниками, поэтому чтобы отдалить Авраама от идолопоклоннической среды, Господь повелевает ему переселиться из Халдеи в Ханаанскую землю, которую Бог обещает отдать ему и его потомству на вечные времена. «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя..., и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:1–3). Авраму в это время было 75 лет, он был женатым человеком и, хотя не имел детей, все-таки вполне устроился на своей родине, и требовалась большая вера, чтобы оставить все и идти в неизвестную землю. Но у Аврама была крепкая вера, в доме отца своего он боролся с идолопоклонством, и теперь, слыша такое великое обетование, он «Верою повиновался. призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр. 11:8). После долгого и трудного путешествия Авраам прибывает в землю обетованную, где и поселяется со своей семьей, занимаясь скотоводством. Так прошло девять лет. Все эти годы Авраам ждал, что от его жены Сары родится сын, который станет наследником всех обетовании Господа. Но Сара была еще бесплодна. Долгие годы эта беда тяготила Авраама, пока наконец сам Господь не является своему верному последователю, чтобы исполнить то, что обещал ему.

Однажды в знойный день Авраам сидел при входе в свой шатер у дубравы Мамре, и вдруг он увидел, что перед ним поодаль стоят три странника. Гостеприимный Авраам тотчас побежал к ним навстречу, поклонился до земли и сказал, обращаясь к одному из них: «Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]…» (Быт. 18:3–5). Странники приняли приглашение гостеприимного патриарха. Авраам быстро приготовил им трапезу и стал их угощать.

Насытившись, гости спросили Авраама: «Где Сарра, жена твоя?» – «Здесь, в шатре», – ответил Патриарх. Тогда самый почтенный из путников сказал: «Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей» (Быт. 18:9–10). Сарра в шатре услышала эти слова, но, поскольку она была в очень преклонном возрасте, предсказание показалось ей невероятным. Она не могла удержаться от смеха, подумав: «Мне ли, когда состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар». Таинственный всевидящий гость увидел ее внутренний смех и сказал с укоризною Аврааму: «Отчего это... рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я могу действительно родить, когда я состарилась?» Есть ли что трудное для Господа?» (Быт. 18:13–14).

После этого Авраам на время покидает свое местопребывание у дубравы Мамре. Направившись на юг Ханаана, они с Саррой раскинули свои шатры в земле герарского царя Авимелеха. Здесь с Саррой произошла такая же история, как и в Египте. Отсюда Авраам переселился в Вирсавию.

И вот, наконец, пришло время, когда должно было исполниться великому обетованию, полученному Авраамом от Господа. Аврааму было сто, а Сарре девяносто лет, когда у них во время стоянки в Вирсавии родился давно ожидаемый сын – Исаак. После рождения сына Авраам прожил еще около 75 лет и скончался. Исаак был единственным наследником всех обетовании Божиих, данных его отцу. Но и он, подобно Аврааму, должен был подвергнуться испытанию в своей вере. Исаак, как и его отец, переживал семейное горе. Двадцать лет уже прошло после женитьбы, а у него все еще не было детей. Однако он не падал духом и верил, что обещание Божие о его потомстве непременно исполнится. Он постоянно горячо молился Богу, и молитва его была услышана. Ревекка, его жена, вскоре забеременела и готовилась стать матерью. Однажды она почувствовала в себе необыкновенное биение. Она с молитвой обратилась к Господу, и Господь сказал ей: «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему» (Быт. 25:23). Это откровение глубоко запало в душу Ревекки и послужило для нее руководством в последующей жизни.

Исааку было шестьдесят лет, когда Ревекка родила близнецов. Первым родился Исав, и поэтому он считался первородным. Его назвали Исавом (косматым), так как он весь был покрыт волосами. Второму дали имя Иаков, что по-русски означает «держать за пятку», поскольку во время рождения он держал своего брата за пятку. Когда они выросли, то старший – Исав стал очень искусным охотником и любимцем своего отца Исаака, а младший – Иаков, будучи кротким домоседом, был любимцем своей матери.

Однажды Исав вернулся с охоты очень усталым и голодным. Увидев, что Иаков приготовил кушанье из чечевицы, он стал с нетерпением у него просить: «Дай мне поесть красного, красного этого». На это Иаков ответил: «Продай мне теперь же свое первородство». В то время первенцу принадлежали особые права, которые назывались правами первородства. Перед смертью отец семейства передавал старшему сыну власть над младшими братьями, а также большую часть своего имения. Но самое главное заключалось в том, что старший сын получал Божии обетования, данные его отцу, о рождении Спасителя мира. Однако Исав не воспринимал этого всерьез и потому на предложение брата раздраженно ответил: «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Тогда Иаков потребовал от Исава клятвенного обещания: «Поклянись мне теперь же» (Быт. 25:30–33). Нетерпеливый и легкомысленный Исав тут же поклялся Иакову и променял свое первородство на чечевичную похлебку, не подозревая, какие роковые последствия повлечет за собой его легкомыслие.

В конце концов, пришло время, когда Иаков, уже одряхлевший и почти ослепший, решил перед своей кончиной благословить своего старшего сына, чтобы подтвердить его права первенца. Он призвал к себе Исава и сказал: «Вот, я состарился; не знаю дня моей смерти; возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру» (Быт. 27:2–4). Исав немедленно отправился на охоту, чтобы выполнить волю отца. Ревекка же подслушала их разговор, и у нее созрел хитрый план. Она велела своему любимцу Иакову принести из стада двух козлят. Из козлят она приготовила кушанье, надела на Иакова одежду Исава, чтобы от нее исходил запах полей, а руки и шею обложила ему шкурами козлят. Переодетый таким образом Иаков вошел к отцу и, выдавая себя за Исава, обманом получил благословение, предназначенное для Исава. Вскоре с охоты пришел Исав и, узнав о хитрости своего брата, воспылал гневом и грозил убить Иакова, но, щадя любимого отца, решил исполнить свою угрозу после его смерти. Ревекка, опасаясь за жизнь Иакова, сказала ему: «Исав, брат твой, грозит убить тебя; и теперь; сын мой, послушайся слов моих, встань, беги [в Месопотамию] к Лавану, брату моему, в Харран, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего… на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю, и возьму тебя оттуда» (Быт. 27:42–45). Исаак, не желавший смерти своего младшего сына, тоже одобрил этот план.

В Харране Иаков, следуя совету своей матери, поселился в доме своего дяди Лавана и взял в жены его дочерей, Лию и Рахиль. Так как Господь благоволил ему, он стал весьма богатым человеком. Однако через некоторое время, чувствуя неприязнь и зависть Лавана к своему разбогатевшему зятю, Иаков решает вернуться домой. Однако здесь его ожидала не меньшая опасность – встреча с братом Исавом, который некогда поклялся его убить. К этому времени Исав поселился у Мертвого моря на плоскогорье Сеир и стал правителем страны Едом. Он занимался главным образом охотой и военным делом. Прибыв на родину, Иаков направил к Исаву послов с просьбой о прощении. Вскоре послы вернулись и сообщили, что Исав идет ему навстречу во главе четырехсот вооруженных воинов. С теплой молитвой Иаков обратился к Господу за помощью: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня [и] матери с детьми» (Быт. 32:11).

Иаков решил смягчить Исава щедрыми дарами. С этой целью он выделил из своего каравана значительную часть скота и послал в качестве подарка Исаву. Укрыв свое семейство в безопасном месте, Иаков остался один, чтобы помолиться Богу. Наступила томительная ночь. В эту ночь совершилось одно из самых таинственных и великих событий в жизни Иакова. Ему явился Господь в человеческом образе и всю ночь, до появления зари, боролся с ним. Когда появилась заря, Господь перестал бороться с Иаковом, благословил его и назвал его новым именем – Израиль, что значит Богоборец. Хотя во время борьбы Господь повредил бедро у Иакова, но он все же был бодр, так как ночное происшествие рассеяло сомнения, терзавшие его все эти годы. Бог своим благословением узаконил добытое обманом право первородства и обещал, что от Иакова произойдет большое потомство, в котором «благословятся все племена земные».

Утром Иаков увидел приближающийся к его лагерю отряд воинов во главе с Исавом. Иаков вышел вперед своего семейства и, кланяясь до земли, пошел навстречу брату. Исав, тронутый смирением Иакова, побежал к нему навстречу, обнял своего брата, стал его целовать, а потом оба заплакали. Увидев толпу женщин и детей, Исав не мог скрыть изумления и спросил у брата: «Кто это у тебя?» – «Дети, которых Бог даровал рабу твоему», – ответил Иаков (Быт. 33:5). Иаков просил Исава принять от него подарки, но тот и слышать не хотел ни о каких подарках и принял лишь после настойчивых уговоров. В свою очередь, Исав пригласил брата к себе в Сеир и предлагал совершить дальнейший путь вместе. Но Иаков, сердечно поблагодарив брата за приглашение, отказался от этого предложения, так как дойный скот и малые дети не позволят ему идти быстро. Он попрощался с Исавом, обещав, что обязательно будет следовать за ним и погостит в его доме на плоскогорье Сеир.

Сам же Иаков направился на встречу с отцом. Наконец, после долгого путешествия, караван Иакова подошел к дубраве Мамре. Свою любимую мать, Ревекку, Иаков уже не застал в живых, но Исаак еще был жив. Исаак с радостью встретил своего сына. Вскоре он скончался, прожив сто восемьдесят лет. На похороны прибыл Исав. Братья похоронили отца в семейной гробнице Махпела, где покоились тела Авраама и Сарры. После смерти отца Иаков остался жить у дубравы Мамре, но с этого времени историческая судьба дома Авраамова сосредоточивается на жизни Иосифа.

У Иакова было двенадцать сыновей, но больше всего он был привязан к младшим – Иосифу и Вениамину, рожденным его любимой Рахилью. Вениамин был еще ребенком, а Иосиф вырос и был даровитым юношей. Как любимый сын, он постоянно находился при своем престарелом отце и лишь изредка навещал своих братьев, которые пасли скот. Простодушный и невинный, он с детскою наивностью, возвращаясь домой, рассказывал отцу о разных худых поступках своих братьев. Братья, естественно, возненавидели его за это, и ненависть их разгорелась тем сильнее, чем больше они видели, что их престарелый отец не скрывал своей любви к Иосифу. Иаков действительно открыто проявлял свое чувство любви к Иосифу и даже подарил ему «разноцветную одежду», возможно, из самых лучших египетских тканей. Все это, разумеется, вызывало только злобу и зависть у старших братьев, желавших избавиться от Иосифа. Через некоторое время им представилась такая возможность.

Однажды единокровные братья в поисках пастбищ дошли до Сихема и долго не давали о себе вестей. Обеспокоенный их молчанием, Иаков послал Иосифа разузнать, что с ними случилось. Иосиф немедленно отправился искать братьев. В Сихеме он узнал, что братья вместе со стадом ушли в окрестности города Дафан. Тогда Иосиф отправился следом за ними. Увидев идущего к ним Иосифа, находившиеся на пастбище братья стали советоваться. Их ненависть к Иосифу дошла до того, что они решили убить его и бросить в ров, а отцу сообщить, что его растерзал зверь. Как только Иосиф подошел к ним, накинулись на него, сняли с него разноцветную одежду и бросили его на дно рва. Братья остались глухи к мольбам своего брата и, как ни в чем не бывало, они сели за еду, обсуждая будущую участь Иосифа. Но вот вдали появился караван измаильтян, который вез из Галаада в Египет благовонные коренья, ладан и бальзам. Когда караван купцов приблизился к братьям, у одного из братьев, Иуды, возникла мысль продать Иосифа этим купцам. Братьям эта мысль понравилась, и они предложили свой «товар» измаильтянам. Странствующие купцы внимательно оглядели Иосифа и заключили сделку: заплатили за него двадцать сребреников, так как хорошо знали, что на египетском рынке молодые рабы высоко ценятся. Едва только караван двинулся в дальнейший путь, подлые братья смочили одежду Иосифа в крови козла и послали ее отцу как доказательство смерти Иосифа.

В Египте купцы продали Иосифа начальнику телохранителей фараона Потифару. Таким образом, сын Иакова стал слугой одного из крупнейших вельмож Египта. Трудолюбивый, честный и безмерно старательный, он вскоре снискал благосклонность своего хозяина, и тот оказывал ему доверие и давал более ответственные поручения. Видя, что Бог помогает Иосифу во всех его делах, Потифар назначил Иосифа главным правителем своих имений и не вмешивался в его распоряжения.

К сожалению, жена Потифара воспылала к нему страстью и всячески старалась склонить его к прелюбодеянию. Однако он отверг ее предложение, не желая отплатить своему господину низкой изменой за все его благодеяния. Тогда раздосадованная женщина перед своим мужем обвинила Иосифа в том, что он домогался ее. Потифар, поверив лицемерному возмущению супруги, бросил Иосифа в темницу. Но и здесь Господь не оставил Иосифа без Своей помощи. За короткий срок он завоевал расположение начальника тюрьмы, и тот назначил его надзирателем над другими узниками. Однажды в темницу за какие-то провинности привели главного виночерпия и главного хлебодара царя египетского. Иосиф старался облегчить их печальную участь и прислуживал им. Как-то Иосиф зашел к сановникам и заметил, что они в смущении. Желая утешить узников, Иосиф спросил у них: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» (Быт. 40:7). Оказалось, обоим придворным в одну и ту же ночь приснились странные сны. Главный виночерпий видел во сне виноградную лозу: на ней выросли три ветви, которые сперва покрылись цветом, а потом на них созрели ягоды. И тогда он подставил чашу, выжал из ягод сок и подал напиток фараону. Иосиф, по внушению Божию, сказал ему, что три ветви означают три дня, по прошествии которых он будет освобожден из темницы и получит прежнюю должность. Иосиф был уверен, что предсказание его непременно исполнится, и потому обратился к виночерпию с просьбой: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома…» (Быт. 40:14). Ободренный таким толкованием сна виночерпия, главный хлебодар тоже рассказал Иосифу свой сон. Ему приснилось, будто на голове у него три корзины. В верхней корзине находились различные хлебные изделия, которые клевали птицы. «Через три дня, – истолковал ему Иосиф, – фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя» (Быт. 40:19). Действительно, спустя три дня предсказания Иосифа исполнились. Фараон праздновал день своего рождения и во время пира вспомнил о виночерпии и хлебодаре. Первого он помиловал и оставил на прежней должности, а второго велел казнить.

Через некоторое время фараон во сне увидел странный сон. Он увидел, как из реки вышли семь тучных коров и стали пастись на прибрежном лугу, в тростнике. Но вот вслед за ними из воды вышли семь тощих коров и пожрали тучных. Необыкновенное сонное видение разбудило фараона, но вскоре он опять заснул и увидел другой сон. В другом сновидении ему представилось, что на одном стебле выросло семь хороших колосьев, налитых зерном, но рядом выросли другие семь колосьев пустых, иссушенных раскаленными ветрами Аравийской пустыни. Эти пустые колосья пожрали семь колосьев хороших, но от этого не стали полными. Загадочные сны привели фараона в смятение. Он созвал со всего Египта самых лучших волхвов и мудрецов, умеющих толковать сны, но никто из них не смог открыть фараону тайну этих снов.

И вот только теперь главный виночерпий вспомнил об Иосифе. Он рассказал фараону про молодого еврея, который когда-то в темнице истолковал ему и хлебодару вещие сны. Фараон приказал немедленно привести Иосифа во дворец. царь рассказал ему свои сны о коровах и колосьях. Иосиф внимательно выслушал фараона, и, вдохновленный Духом Божиим, сказал, что посредством этих снов Бог открывает фараону будущую судьбу его страны. Вот наступают в Египте семь лет «великого изобилия», за которыми последуют семь лет сильного и большого голода. Однако Иосиф не ограничился одним только предсказанием, а посоветовал фараону немедленно назначить мудрого управителя, который бы в годы изобилия собрал в амбары большие запасы хлеба, чтобы затем продолжительный голод не довел страну до разорения. Вдохновенное толкование снов и разумный совет Иосифа понравились фараону и всем его придворным. «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» – сказал фараон и тут же, при общем одобрении, назначил Иосифа своим наместником и отдал в его руки управление всем Египтом (Быт. 41:38).

Вскоре сны фараона начали сбываться так, как об этом предсказал Иосиф. Наступили урожайные годы. Получив полномочия от самого фараона, Иосиф в течение семи урожайных лет ездил по всей стране и лично следил за выполнением его приказов. И вот, согласно предсказанию Иосифа, наступили годы засухи и голода. Египтяне сначала довольствовались собственными запасами хлеба, но когда их запасы истощились, они обратились за помощью к фараону. Фараон всех просителей отсылал к Иосифу. И тогда Иосиф распорядился открыть амбары для продажи хлеба. Сначала люди платили за продовольствие деньгами, а когда денег у них не осталось, продавали лошадей, волов и ослов, лишь бы избежать голода. В конце концов, они лишились земли, и сами отдали себя в рабство.

Между тем голод распространился далеко за пределы Египта, и из разных стран потянулись в Египет караваны за покупкой хлеба. Узнав, что в Египте можно приобрести пшеницу, Иаков послал своих сыновей в страну фараона за хлебом. В Египте они узнали, что продажу хлеба иностранцам ведет высокопоставленный вельможа по имени Цафнаф-панеах, такое имя дал Иосифу фараон. Сыновья Иакова пришли и поклонились вельможе. Конечно же, они не узнали в этом египетском сановнике своего брата Иосифа. Взглянув на просителей, прибывших из Ханаана, Иосиф испытал сильное потрясение. Он сразу же узнал братьев. Не в силах скрывать свои чувства, он удалил из комнаты всех египтян и открыл братьям, кто он. «Я – Иосиф, жив ли еще отец мой?» – громко рыдая, сказал он своим братьям. Братья смутились, их охватил ужас, а Иосиф продолжал: «Подойдите ко мне... я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни» Фараон разрешил Иосифу перевести из Ханаана всех родственников и послать за ними колесницы, чтобы легче им было переезжать. Иосиф сделал так, как повелел ему фараон и семья Иакова переселилась в Египет.

2.3. История еврейского народа от исхода из Египта до воцарения Давида

Шли годы; умерли Иосиф и его братья. Семья Иакова быстро размножалась и вскоре превратилась в целый народ, который назывался израильским, по имени патриарха Израиля, и еврейским, по имени патриарха Евера. Этот народ, по числу двенадцати сыновей Иакова, разделился на двенадцать племен или колен. Все они жили в земле Гесем в шатрах и занимались скотоводством. Сначала израильтяне ревностно хранили веру своих отцов, но затем постепенно попадали под влияние египетских религий и становились идолопоклонниками. За отступление от веры в единого Бога – Бога Авраама, Исаака и Иакова Господь наказал еврейский народ тем, что они вскоре стали рабами египтян.

Это случилось следующим образом. Когда Иосиф достиг вершины политической власти, в то время Египтом правили фараоны гиксосы, т.е. семиты. Они силой захватили власть в Египте и стояли у власти примерно с 1720 по 1552 г. до н.э. Но вот в Египте поднялось национальное восстание против гиксосов – захватчиков. Гиксосы были изгнаны из Египта, и к власти вновь пришла династия египетских фараонов. Ненавидя гиксосов, египетский фараон всю свою ненависть излил на евреев, так как они находились в кровном родстве с гиксосами и в любое время могли перейти на сторону врагов Египта. Так, по крайней мере, думал сам фараон. Видя, как быстро размножается это племя, он сказал своим чиновникам: «Вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится, и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей]» (Исх. 1:10). Фараон приказал палачам, чтобы они отбирали у матерей новорожденных мальчиков и бросали их в Нил. Земля Гесем была в трауре, повсюду слышались плач и стон. Со слезами покаяния вспомнили израильтяне Бога Авраама – и Господь услышал их, послав им великого пророка и вождя Моисея.

Моисей родился у супружеской четы из колена Левиина Аврама и Иохавед. Он был очень красив и доставлял радость своим родителям. Но, к несчастью, это был мальчик, заранее обреченный на смерть в водах Нила. Мать впала в великое отчаяние и, невзирая на угрозу сурового наказания, решила спрятать сына от египетских палачей. Она осмолила корзинку, положила в нее своего ребенка и поставила ее в тростник у берега реки. К счастью, в это время на священную реку пришла купаться дочь фараона. Увидев в тростнике корзинку и слыша плач ребенка, она повелела своей рабыне достать ее из воды. Увидев в корзинке ребенка, принцесса решила сохранить ему жизнь и воспитать во дворце фараона. Дочь фараона усыновила маленького израильтянина, назвав его Моисеем, что значит «взятый из воды».

Несмотря на то, что Моисей был воспитан египтянами, он прекрасно знал о своем еврейском происхождении, и сердце его обливалось кровью от страданий его народа. Однажды, придя к своим братьям по крови, Моисей увидел, как египетский надсмотрщик безжалостно издевается над израильтянином, который, вероятно, по слабости сил не смог выполнить того, что ему было приказано. Моисей заступился за единоплеменника и, видя, что вокруг никого не было, убил жестокого мучителя, а тело закопал в песок. На следующий день после убийства он оказался свидетелем драки двух израильтян. Моисей развел разъяренных противников и спросил у более сильного: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» (Исх. 2:13). Еврею не понравилось вмешательство Моисея, и он вызывающе сказал ему: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил … египтянина?» (Исх. 2:14). От этих слов дрогнуло сердце Моисея, он понял, что если многие уже знают об убийстве египтянина, то шпионы не замедлят донести о нем фараону. И действительно, добрые люди вскоре предупредили Моисея, что фараон приказал дворцовой страже схватить его и предать смерти. Спасаясь от преследования стражи, Моисей тайно покидает столицу, а потом и страну и укрывается в пустыне на Синайском полуострове.

Здесь Моисей осел в небольшом мадиамском племени, женился и обзавелся семьей. Так прошло сорок лет жизни Моисея в изгнании. Ему уже исполнилось восемьдесят лет. Но вот, наконец, настало время, когда Моисей должен был исполнить свое призвание. Однажды он пас овец у подножия горы Хорив, которая у мадиамитян называлась горой Божией. Неподалеку от того места, где находился он, Моисей увидел чудесное явление: терновый куст вспыхнул огнем и не сгорал. Из пылающего куста услышал голос Божий: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, – продолжал Господь. – … Я увидел страдания народа Моего в Египте... и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей... в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев... Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону …и выведи из Египта народ Мой…».

 Послушавшись слова Божия, Моисей возвращается в Египет и предстает перед фараоном, требуя освободить еврейский народ. Однако жестокий правитель не только не слушает Моисея, но и еще сильнее начинает притеснять евреев. Фараон смирился лишь тогда, когда Моисей по повелению Божию наслал на Египет поочередно десять казней: сперва вода Нила превратилась в кровь, потом в устрашающих размерах размножились жабы, мошки и песьи мухи, пошел мор на скот, тела людей покрылись гноящимися нарывами, сильный град уничтожил урожай, а что осталось на полях, поела саранча, затем в течение трех дней по всему Египту была тьма. Казни эти поражали только те места, где жили египтяне; земли же Гесем они не касались. Притом каждая казнь начиналась и оканчивалась по слову Моисея. Каждая новая казнь наводила ужас на фараона, и он соглашался отпустить израильтян в пустыню, но вскоре брал назад свое обещание. Тогда Господь навел на Египет последнюю и самую гибельную казнь – умерщвление всех египетских первенцев. После этой катастрофы фараон наконец разрешил евреям принести жертву в пустыне своему Богу. Однако когда евреи приблизились к границам Египта, разъяренный фараон во главе шестисот военных колесниц кинулся в погоню за беглецами. В какой ужас пришли израильтяне, когда из тучи пыли вынырнули грозные колесницы! Спасаясь от погони, евреи добрались до берега Красного моря, однако дальше им путь преграждали воды. По повелению Божию «...простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды» (Исх. 14:21). Как только образовалась суша посредине моря, израильтяне поспешили перейти на другой берег. Они были уже на противоположном берегу, когда египетское войско во главе с фараоном ринулось вслед за беглецами. В тот момент, когда египтяне находились среди моря, Моисей еще раз поднял правую руку, и по его знаку водяные стены обрушились на преследователей. Так чудесным образом израильский народ навсегда покинул страну рабства.

Отпраздновав свой чудесный переход и отдохнувши, израильский народ под руководством Моисея двинулся к горе Синай (Хорив), чтобы там принести Богу благодарственную жертву, как об этом заповедал Господь Моисею. Путь этот занял у израильтян три месяца, однако, в конце концов, они прибыли к подножию горы. Расположив станом свой народ, Моисей взошел на гору, чтобы вознести благодарственную молитву Богу Авраама, Исаака и Иакова, Который избрал его с этой горы для спасения израильского народа. Он уже частично исполнил миссию, возложенную на него Господом, и вот теперь на вершине священной горы он с пламенной молитвой обратился в Богу. Во время молитвы Господь явился Моисею и сказал, что он желает заключить союз с израильским народом: «Так скажи дому Иаковлеву: вы видели, что Я сделал египтянинам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым…» (Исх. 19:3–6). Моисей сошел с горы и передал эти слова народу. Евреи с радостью восприняли Божественную весть и с этого дня между Богом и израильским народом был заключен особый договор – завет, сделавший евреев особым народом, народом, из которого произойдет обещанный еще Адаму и Еве Спаситель мира – Мессия.

От Синая израильтяне двинулись к обещанной праотцам Земле Обетованной – Палестине. Наконец, после тяжелых испытаний и невзгод, омрачивших дух великого вождя, израильтяне дошли до южной границы Ханаана и остановились в пустыне Фаран, недалеко от города Кадеша. Со времени Авраама в Палестине произошли большие изменения. Кочевые племена стали вести оседлый образ жизни. Появилось, много великих княжеств с хорошо укрепленными городами. Поэтому, чтобы перейти границу и начать военные действия против ханаанских княжеств, Моисею надо было иметь точные сведения о военном могуществе страны. С этой целью он посылает в Ханаан двенадцать соглядатаев (разведчиков), отобрав по одному из каждого колена.

Разведчики, не встречая никаких препятствий, с успехом выполнили порученное им задание. Спустя сорок дней они вернулись в лагерь и в доказательство плодородия обетованной земли принесли на шестах тяжелые грозди винограда, гранаты и сочные смоквы. Эти дары природы вызвали неописуемый восторг у израильтян. Но этот восторг сразу исчез, едва разведчики поделились с ними своими наблюдениями. По их словам, Ханаан действительно изобиловал природными богатствами, но о его завоевании не могло быть и речи, так как границы страны защищали мощные крепости, гарнизоны которых состояли из исполинов. Израильтяне, так легко кидавшиеся из одной крайности в другую, снова впали в отчаяние. «О, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей! – оплакивали они свою судьбу, – и 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?» (Чис. 14:2–3). Отчаяние вскоре вылилось в открытый бунт против Моисея, которого евреи обвинили в своем бедственном положении. Такое малодушие и неверие израильтян вызвало гнев Божий. Господь повелевает Моисею сообщить народу о том, что ни один израильтянин старше двадцати лет не удостоится милости войти в обетованную землю. В течение сорока лет (по числу сорока дней пребывания соглядатаев в обетованной земле) израильтянам предстоит скитаться в пустыне, и в пустыне они закончат свою бренную жизнь. Только тем, кому еще не исполнилось двадцать лет, т.е. поколению, рожденному и воспитанному уже в суровых условиях кочевой жизни, суждено вступить во владения земли обетованной. Наказание не распространялось, однако, на Иисуса Навина и Халева. В награду за непоколебимую веру в промысл Божий, их ожидала высокая честь – вести молодое поколение в Ханаан.

Из пустыни Фаран Моисей повел израильтян на юг Синайского полуострова в пустыню, где евреи должны были понести наказание за свое неверие. Вообще в библейской истории (повествовании) дается совсем немного сведений о странствовании евреев по пустыне. Это была нелегкая школа труда и всевозможных испытаний, из которых народ должен был выйти обновленным и возрожденным. Пустыня для евреев была школой не только физического, но и нравственного воспитания. Во время странствования по пустыне в еврейском стане действовали очень строгие законы, немилосердно каравшие всех тех, кто нарушал религиозные или гражданские установления. Так, например, был побит камнями один человек за то, что он в субботний день собирал дрова. Такая строгость способствовала тому, что израильтяне постепенно приучали себя быть ревностными исполнителями Синайского законодательства.

Прошло сорок лет с того дня, как израильтяне покинули границы Египта. Старое поколение, вышедшее из Египта, постепенно вымирало. За это время подросло новое поколение, воспитанное в пустыне и не знавшее удобств городской жизни. Новый, закаленный в пустыне народ во главе с Иисусом Навином двинулся к границам Ханаана, чтобы завоевать для себя Землю обетованную. В ходе долгой и кровопролитной кампании израильтяне покорили значительную часть Палестины, взяли множество крупных городов, таких как Гай и Иерихон, стены которого пали по Божественной милости и разбили армии самых могущественных правителей Ханаана. После этого Иисус Навин приступил к разделу обетованной земли между израильскими коленами. Сам Иисус Навин еще долгие годы возглавлял племена Израилевы. Его авторитет был источником сплоченности нации. Рассеянные по Ханаану племена безоговорочно признавали его власть. Большую роль в деле сплочения израильских племен играл храм в Силоме. Он был духовным сердцем всего Израиля. Но Иисуса Навина беспокоила мысль: что будет после его смерти? У него не было достойного преемника, и он опасался, что племена, оставшись без сильного руководства и потеряв веру в Истинного Бога, могут быстро потерять единство и сплоченность и оказаться в плену у местных жителей.

После смерти Иисуса Навина сбылись его худшие опасения. Потеряв единого, авторитетного вождя, евреи в скором времени распались на раздробленные, нередко враждующие между собой племена-колена. Но что было хуже всего, израильтяне начали испытывать сильное влияние переживших вторжение хананеев-язычников. Это привело к тому, что в скором времени евреи стали забывать Истинного Бога, даровавшего им их землю, и стали поклоняться языческим богам. Это привело к тому, что Господь посылает на них наказание: соседние народы, пользуясь их междоусобиями, нападали на них, расхищали их имущество и обращали в рабство то или другое колено. Страдания заставляли евреев каяться в грехах и обращаться к Богу с молитвой о помиловании. Тогда милосердный Господь посылал им доблестных мужей, которые с помощью Божией освобождали своих соотечественников от рабства и восстанавливали у них истинную религию. Таких освободителей евреи называли судьями, так как они и после войны оставались во главе того или иного колена, разбирая их спорные вопросы. Но сыны Израиля были трудно исправимы: едва только их положение улучшалось, они, как правило, опять начинали поклоняться своим лжебогам. Всех судей было пятнадцать, но среди них особенно выдающимися были Девора, Гедеон, Иефай, Самсон, первосвященник Илий и пророк Самуил.

Со временем евреи приходят к мысли, что главная причина их несчастий заключается в их раздробленности. Они решают избрать себе царя, такого, какой есть у всех окрестных народов. С этим желанием они преступили к тогдашнему судье – святому пророку Самуилу. Это требование глубоко опечалило старца. До этого у еврейского народа была теократия, т.е. Богоправление. Господь у них был и небесным, и земным Царем. Теперь же народ пожелал себе другого царя. Самуил пообещал старейшинам подыскать кандидата на царский престол. Выбор его падает на храброго и сильного юношу из колена Вениамина по имени Саул, которого Самуил и помазывает на царство. Сначала Саул проявляет себя как талантливый политик и полководец: он объединяет вокруг себя почти весь еврейский народ и ведет успешные войны с врагами Израиля. Однако со временем Саул возгордился своими победами, перестал прислушиваться к словам Самуила и за это Господь отвергает Саула. Бог, явившись Самуилу, приказывает ему помазать на царство нового кандидата, который угоден Господу. Им становится юноша из колена Иудина по имени Давид, будущий величайший царь Израиля.

В скором времени Господь дает своему избраннику возможность проявить себя. Заклятые враги Израиля, филистимляне, перейдя границу Израиля, расположились лагерем у города Сокхоф. Саул двинулся навстречу филистимлянам, преграждая им путь в свое государство. Обе армии расположились в боевой готовности на двух холмах друг против друга. Ни та, ни другая сторона не решались первыми вступить в бой; тогда из лагеря филистимлян на долину, разделяющую оба лагеря, вышел воин богатырского телосложения по имени Голиаф. Он приблизился к израильским отрядам и закричал: «Зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами…» (1Цар. 17:8–9). Разумеется, среди воинов Саула не нашлось ни одного храбреца, который решился бы на поединок с этим исполином.

Единственным, кто отважился вступить в поединок с Голиафом, оказался юный Давид, который на тот момент еще даже не был воином и в стане израильтян оказался случайно, придя туда, чтобы проведать своих братьев. Когда Голиаф увидел мальчишку, с посохом и пращей в руках вышедшего биться с опытным воином, он не мог удержаться от смеха. Однако Господь, благоволивший Давиду, даровал ему победу. Первый же брошенный из пращи камень оглушил Голиафа и храбрый юноша смог добить поверженного исполина его же мечом. Филистимляне, увидев это, пришли в ужас и обратились в бегство. После битвы Давид преподнес Саулу в качестве трофея голову Голиафа, а оружие великана повесил в своем шатре. Но главным трофеем Давида в этом единоборстве была военная слава и популярность среди израильского народа.

В скором времени Давид становится лучшим из военачальников Саула и верой и правдой служит своему царю. В награду Саул отдает Давиду в жены свою собственную дочь и приближает его к себе, делая своим доверенным слугой. Однако слава Давида в народе не дает Саулу покоя. В народе ходит оскорбительный для него припев: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!». Преисполненный подозрений и страха, Саул решает убить Давида, но тот сбегает от своего царя и вместе с доверенными людьми скрывается в горах. Здесь он продолжает воевать с врагами Израиля и, даже отвергнутый и преследуемый Саулом, остается ему верен. Через некоторое время кара Господня настигает Саула. В ходе новой войны с филистимлянами израильтяне терпят сокрушительное поражение, а сам Саул вместе со своим сыном и наследником Ионафаном погибают в бою. После этого Давид становится новым царем Израиля.

2.4. Царствование Давида и Соломона. Раскол Израиля, вавилонский плен.

Еврейский народ перед пришествием Христа

Объединив все израильские племена и покорив филистимлян, Давид принялся расширять границы своего государства. Прежде всего, он подчинил себе моавитян и эдомитян. Потом против его воли вспыхнула война с дружественным ему племенем аммонитян. Война была тяжелой и опасной, ибо аммонитяне призвали на помощь пять арамейских царей. Тем не менее, решающее сражение окончилось полной победой израильтян. Таким образом, под властью Давида оказалась также значительная часть Сирии. В Дамаске стоял отныне мощный израильский отряд и там пребывал царский наместник. Благодаря своим завоеваниям Давид создал крупную державу, границы которой простирались от Египта до самого Евфрата. Филистимляне, разгромленные Давидом, теряли постепенно свою политическую независимость.

Израиль окончательно восторжествовал над своими врагами и вступил в единственный в своей истории великодержавный период. При царе Давиде исполнилось предсказание Господа Аврааму о том, что его потомство наследует землю «от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт. 15:18). Расширяя границы своего государства, Давид не забывал заниматься и внутренним его устройством. Основой могущества государства была армия, и прежде всего ей посвятил царь свое внимание. Но в области вооружения он не ввел никаких новшеств. Армия по-прежнему состояла из пехоты, вооруженной копьями, пращами и мечами. Грозное оружие филистимлян, боевые колесницы, Давид почему-то не взял на вооружение. Ядро армии составлял «отряд смелых» – шестьсот соратников Давида со времени его скитаний. Давид давал им разные привилегии, наделял завоеванными землями, назначал на высокие посты. Эту армейскую элиту пополняли два крупных отряда наемников. В случае войны призывались в ополчение все мужчины, способные носить оружие. Командование армией находилось в руках Иоава. Ему подчинялись непосредственно три главных военачальника и тридцать низших чинов. Вместе они составляли главный военный совет, подчиненный самому царю.

В гражданском управлении Давид также провел некоторые реформы. Во главе государства стояли совет старейшин и канцлер. Самыми крупными чиновниками были два царских казначея, окружные сборщики податей, писари и семь главных управляющих, в ведении которых находились поля, виноградники, сады, также крупный и мелкий скот царя. Большое внимание царь обратил на судопроизводство. В результате этих реформ в стране царил порядок, и росло благосостояние. Давид обогащал свою казну и казну храма огромной военной добычей в золоте, серебре и меди. Пленных он не убивал, а превращал в рабов, заставляя их работать на пользу Израиля.

Но особенно царь заботился о церковно-богослужебной жизни Израиля. После устройства новой Скинии и перенесения туда Ковчега Завета, для большего великолепия служения Господу и более сильного его воздействия на религиозное чувство народа, Давид вводит пение и музыку. Назначенные специально левиты играли и пели в храме не только в праздники, но и при ежедневных жертвоприношениях. Левиты пели священные песни или псалмы, которые составлял сам Давид. Всего он написал около восьмидесяти псалмов. В них псалмопевец выражал свою пламенную веру и любовь к Богу, надежду на спасение, свое раскаяние в совершенных грехах. Его псалмы преисполнены пророчества о грядущем Спасителе мира. О своих страданиях царь говорил так, что слова его исполнились на Христе: «Я... поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему» Сила моя иссохла... язык мой прильнул к гортани моей... пронзили руки мои и ноги мои... делят ризы мои между собою и об одежде бросают жребий« (Пс. 21:7–9:16–17:19). Во время царствования Давида при храме служило двадцать четыре тысячи священников и левитов. Всех их Давид разделил на двадцать четыре чреды, каждая из которых исполняла свои обязанности при Скинии в течение недели.

После смерти Давида ему наследовал его сын Соломон. В момент вступления на престол ему было всего двадцать лет, но он оказался энергичным и мудрым правителем. Получив от отца в наследство сильное и богатое государство, Соломон свою политику направил на укрепление мира с соседними народами и на процветание своей страны. Чтобы укрепить южные границы Израиля и усилить политическую мощь страны, юный царь женился на дочери египетского фараона, получив при этом в приданое филистимский город Гезер. С богатым царем Тирским Хирамом Соломон не порывал дружеских связей, которые были еще установлены при Сауле. Покоренные при Давиде соседние народы на западе и востоке уже не представляли Соломону большой угрозы. Теперь еврейский народ впервые с незапамятных времен мог жить спокойно и беспрепятственно заниматься мирным трудом. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона», – пишет боговдохновенный летописец (3Цар. 4:25).

Мудро ведя внешнюю политику, Соломон не забывал и о внутренних делах своего государства. Убрав с дороги своих недоброжелателей и врагов, он на все высшие административные посты назначил своих сторонников и друзей. С целью ослабить северные племена и укрепить свою власть Соломон разделил страну на двенадцать административных округов, границы которых лишь частично совпадали с территорией отдельных колен. Во главе каждого из них он поставил областеначальников. Округа поочередно, каждый в течение месяца в году, снабжали продовольствием царский двор и армию. Но самым важным деянием Соломона было сооружение грандиозного храма в Иерусалиме. Строительство храма продолжалось более семи лет, сам храм был небольшим: всего лишь тридцать один метр длиною, десять с половиной шириною и пятнадцать высотою. К его трем стенам – задней и двум боковым примыкали три строения с комнатами для священнослужителей и службы. Стены храма были сооружены из огромных тесаных камней. Снаружи они были обложены белым мрамором, а внутри – кедровыми досками, на которых были вырезаны изображения херувимов, пальм, распускающихся цветов. Все это было покрыто золотом.

Соломон умер после сорока лет правления и был похоронен в Иерусалиме. Памятником мудрости царя является книга «Притчи Соломона». Период управления трех великих царей израильского народа был временем его наивысшего расцвета, как в политическом, так и духовном отношении. После этого благословенного времени в истории Израиля наступает печальный и бесславный период политического разделения и духовного упадка. Этот мрачный период в истории Израиля начался с 930 года, сразу же после смерти Соломона, при его сыне Ровоаме, который оказался недальновидным и вспыльчивым правителем. Результат неразумной политики Ровоама сказался немедленно. Десять северных колен откололись от Иудеи и провозгласили своим царем Иеровоама. К Иудее примкнуло только Вениаминово колено. Так держава Давида и Соломона распалась на два слабых, враждующих друг с другом царства: Израиль и Иудею. Сын Соломона ни за что не хотел примириться с таким положением в своей стране. Он собрал огромную армию и намеревался двинуть ее на север для подавления мятежников. Но братоубийственную войну предотвратил пророк Самей. Он по повелению Божию заставил царя отказаться от безумной затеи. И хотя царь отказался от прямого вторжения в Израиль, все же с этого времени вражда между двумя царствами никогда не прекращалась, а наоборот, временами переходила в настоящую войну.

Царство Израильское просуществовало с 930 по 721 г. и имело девятнадцать царей. За это время его жители практически полностью отвернулись от Истинного Бога, за что их и постигла кара Господня. Ассирийские цари Салманассар, а затем Саргон II в 721 году опустошили Израильское царство, разрушили Самарию, а десять колен израильских увели в плен в Ассирию, где они подверглись ассимиляции и перестали существовать, как еврейский народ. На опустевшую израильскую территорию ассирийские цари переселили язычников из Аравии и Вавилона. Смешавшись с остатками израильтян, эти племена образовали народ, который, по имени столицы Самарии, стал называться самарянами или самаритянами. Они говорили не на чисто еврейском языке, хотя и приняли иудейскую религию, но не оставляли своих прежних языческих верований. За это иудеи презирали самарян и всячески избегали общения с ними. Итак, десять израильских колен не исполнили своего мессианского назначения, нарушили свое обещание, данное Богу при Синае, и исчезли с исторической арены.

Иудейское царство, в которое входили только Вениаминово и Иудино колено, хотя и было малочисленным, но имело большое преимущество перед Израильским царством. На территории Иудеи находился Иерусалим – центр политической и религиозной жизни еврейского народа. Поэтому неудивительно, что многие израильтяне, особенно левиты, недовольные политикой северных царей и их нечестием, переселялись в Иудею, чтобы быть ближе к святыне Израиля – Иерусалимскому храму. Однако в истории этого царства были как цари праведные, хранившие верность Истинному Богу, так и правители, обращавшиеся к идолопоклонству. Последний царь иудейский, Седекия, был недальновидным политиком. Очень скоро он попал под влияние проегипетской группировки, и страна вступила на опасный путь борьбы против могущественного тогда Вавилона. Царь Вавилона, Навуходоносор, в ответ на это вторгся в Иудею и приступил к осаде Иерусалима. Восемь месяцев длилась эта осада. В городе свирепствовали голод и эпидемии. На улицах валялись трупы людей, которых не успевали хоронить. Дело дошло до того, что матери съедали тела своих детей, умерших от истощения или болезни. В 586 году до н.э. халдеи начали штурм, пробили брешь в стене и ворвались в город. Разъяренные вавилонские воины убивали, грабили, поджигали дома. Вскоре Иерусалим превратился в груду развалин. От храма и царского дворца остались лишь обгорелые обломки стен и разбитые колонны. Город перестал существовать, а десятки тысяч пленных построили в колонны, связали длинными веревками и погнали в далекую чужую страну. С этого времени в истории иудейского народа начался новый период – период вавилонского плена.

На иудейских изгнанников, переброшенных из маленького провинциального городка Иерусалима в самую гущу большого мира, Вавилон произвел ошеломляющее и ужасающее впечатление. Пленники содержались первоначально в лагерях и работали в самом городе Вавилоне, на строительстве в царских имениях, при сооружении оросительных каналов. Со временем, особенно после смерти Навуходоносора, им стали возвращать личную свободу. Они селились на окраинах столицы, занимаясь садоводством и овощеводством. Многие занялись торговлей и нажили большие состояния, ибо Вавилон в то время был важнейшим центром международной торговли. Некоторые иудеи стали финансовыми магнатами. Иные занимали крупные посты в государственном аппарате и при царском дворе. Попав в водоворот вавилонской жизни, часть евреев ассимилировалась и забыла о своей родине. Но для большинства народа память об Иерусалиме оставалась священной. Они часто садились вместе где-нибудь на каналах – этих «реках вавилонских» – и, исполненные тоски по родине, пели печальные песни. Религиозный поэт, автор сто тридцать шестого псалма, следующим образом выразил их чувства: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы о Сионе... Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего» (Пс. 136; 1:5–6).

Конец вавилонского плена наступил после завоевания Вавилона персами под предводительством Кира Великого. Кир оказался завоевателем и государственным деятелем совсем иного склада, чем ассирийские и халдейские цари. Его религиозная и политическая терпимость выразилась также и в том, что он разрешил выселенным племенам вернуться в родные места и вернул им захваченные в свое время халдеями статуи богов и разную утварь из их храмов. Иудейские изгнанники встречали Кира с неописуемым восторгом. Они видели в нем не только освободителя, но и посланника Божия. Вскоре их надежды оправдались; в 538 году Кир особым декретом разрешил иудеям возвратиться на родину. Он также приказал вернуть им всю литургическую утварь, увезенную Навуходоносором из Иерусалимского храма.

После возвращения на родину власть над иудейским народом сосредоточивается в руках первосвященников, которые стояли во главе Великой Синагоги, впоследствии переименованной в Синедрион (Верховный суд). Синедрион состоял из первосвященников, старейшин и законников. К первой категории причислялись, кроме выбранного на этот период первосвященника, также бывшие первосвященники и начальники священнических чред. По талмуду число членов Синедриона было 70. Сосредоточивая в своих руках политическую и религиозную власть, Синедрион в то же время подчинялся сначала персидскому, а затем – греческому владычеству.

Вскоре персидская империя пала под ударами нового великого завоевателя – Александра Македонского. Он покорил все Персидское царство и дошел до границы Индии, а затем он вернулся в Вавилон, сделал его своей столицей и готовился в поход на Индию, но внезапно заболел и в 323 году умер. После смерти Александра его огромная монархия распалась на четыре отдельных царства: Македонское, Фракийское, Сирийское и Египетское, которыми правили четыре полководца Александра. Египет достался полководцу Птоломею I Лагу, а Сирия и Месопотамия – полководцу Селевку. В виду того, что Иудея находилась между Египтом и Сирией, династии Птоломеев и Селевкидов вели борьбу за обладание этой страной. Кровопролитные и опустошительные войны прекратились только после народного восстания под предводительстом Симона Маккавея, который в 143 году изгнал иноземцев из родной земли и провозгласил Иудею независимым государством. Однако его потомки, братья Гиркан II и Аристовул II начали вести между собой борьбу за обладание царским престолом. После нескольких сражений братья обратились с жалобой друг на друга к римскому полководцу Помпею, который со своими легионами находился тогда в Сирии. Помпеи воспользовался сложившейся благоприятной для него политической ситуацией, ввел свои легионы в Иудею и в 63 году с боем взял Иерусалим, где укрывался Аристовул II. Римский полководец увел Аристовула и его детей с многочисленными пленными иудеями в Рим, а Гиркана оставил первосвященником и правителем Иудеи, подчинив его римской власти. С этих пор Иудея окончательно потеряла свою самостоятельность.

Вскоре слабохарактерный первосвященник Гиркан попал под влияние знатного и богатого идумеянина Антипатра, который от имени Гиркана управлял Иудеей. Римский император за заслуги перед Римом удостоил Антипатра звания римского гражданина и назначил его прокуратором, т.е. правителем Иудеи. Таким образом, династия Маккавеев перестала существовать, а Иудея вошла в состав Римской империи.

Вавилонский плен, явившийся Божиим наказанием за все те беззакония и то идолопоклонство, которым бесстыдно предавался избранный народ, послужил для него важным уроком, заставившим его глубоко задуматься над своей судьбой. После периода славного могущества, народ израильский вдруг опять оказался, как некогда в Египте, жалкой партией рабов, отведенных в плен, где могла погибнуть и сама память о нем. Это тяжелое испытание невольно пробудило в евреях сознание того, что сила их, как избранного народа, заключается именно в избравшем его Боге и в строгом соблюдении Завета, который Он заключил с ним. И вот в иудейском народе начинается религиозно-нравственное возрождение. В нем крепнет вера в Бога, вспыхивает пламенный патриотизм и все больше усиливается ожидание Мессии, Который должен, наконец-то, прийти и исполнить все обетования, данные Богом их отцам. Такое настроение естественно побуждало ревностно исполнять закон Моисеев. Возвратясь из плена, евреи прилежно начали изучать Священное Писание, собираясь для этого каждую субботу в синагоги. В это время появляется много ученых людей, так называемых книжников, которые толковали закон Моисеев и учили народ, как лучше его исполнить. Советы и обрядовые постановления книжников впоследствии стали называть преданием старцев. Когда же Сирийский царь Антиох IV Епифан хотел уничтожить иудейскую религию, на ее защиту стало много ревностных людей. С этого времени в Иудее начинает зарождаться и проявлять себя в общественной жизни две религиозные секты – фарисеев и саддукеев. К этим двум сектам можно присоединить и секту ессеев, которая появилась немного позже.

Наибольшее значение в религиозной жизни евреев имела секта фарисеев. Самое слово фарисей (перушим) значит «обособленный» или: «отдельный». Члены этой секты считали себя особо избранными, лучшими представителями иудейского народа, настоящими хранителями всех истинных религиозно-национальных традиций. Фарисеи считали, что спасение иудеев состоит в том, чтобы как можно строже соблюдать правила своей веры, и ревностно выступали против иноземных языческих влияний на избранный народ. Исходя из этого, они твердо хранили основные начала истинной веры, заключенные в Священном Писании. Фарисеи верили в бессмертие души, в вечное воздаяние за гробом, в воскресение праведных, в существование ангелов и демонов. К этим истинам примешивалось, однако, заблуждение, и в первую очередь, ложное учение о грядущем Мессии, Которого они представляли в образе воинствующего монарха-победителя: он освободит иудеев от власти язычников и устроит на земле царство Божие, в котором евреи и, прежде всего, фарисеи, будут иметь господствующее положение.

Противниками фарисеев были саддукеи, получившие название от своего вождя Садока. Саддукеи более походили на политическую партию, чем на религиозную секту. Выражаясь современным языком, эту секту можно было бы назвать партией либералов или космополитов. Они считали нелепым превозноситься преимуществами иудейского народа как избранного Богом. Саддукеи питали симпатию к греко-римской культуре и старались насаждать ее у себя дома. За это правоверные евреи не любили их. В области религии они признавали только писаный закон и отвергали предания, отрицали существование ангелов и демонов, загробную жизнь и воскресение мертвых. Их больше устраивали земное благополучие и удовольствия жизни. Саддукеи верили в Мессию только как в великого учителя иудейского народа. По своему составу партия саддукеев охватывала представителей правящей иудейской аристократии. Первосвященники, занимающие высшие посты в Синедрионе, были саддукеями.

Вот в каком состоянии оказался мир перед пришествием в мир того самого Спасителя, которого еврейский народ и все человечество ожидало с древнейших времен – Господа нашего Иисуса Христа.

3. Новый Завет

3.1. Пришествие в мир Спасителя. Жизнь Христа до выхода на общественное служение

Ветхозаветные времена приближались к своему завершению. Еврейский народ с нетерпением ожидал пришествия в мир Мессии. «Семя Жены» должно, наконец, стереть главу змия и утвердить Новый Завет человека с Богом. Мессия должен родиться в Иудином колене из рода царя Давида. Но прежде этого в мир должна была прийти та, которой суждено было стать матерью самого Бога – Пресвятая дева Мария.

Священное Предание говорит, что Пресвятая Дева происходила из древнего царского рода Давида. Ее благочестивые родители – святые Иоаким и Анна – жили в Назарете, небольшом галилейском городке, к западу от Геннисаретского озера. Оба они были люди праведные и были известны не своим царским происхождением, а смирением и милосердием. Но одно печалило и огорчало их чистые души: до глубокой старости у них не было детей. Они дали Господу обет: если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу. После долгих ожиданий благочестивое желание праведников исполнилось: у них родилась Дочь, Которую счастливые родители назвали Марией. Когда Деве Марии исполнилось три года, Ее благочестивые родители приготовились исполнить свой обет и отвели малютку в Иерусалимский храм для посвящения Богу. При храме Божием Пресвятая Дева воспитывалась около одиннадцати лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой. Когда Деве Марии исполнилось четырнадцать лет, – время наступления совершеннолетия, – Ей уже по закону нельзя было оставаться при храме. Воспитателям нужно было или возвратить Ее родителям, или выдать замуж. Так как праведные Иоаким и Анна к этому времени уже умерли, а Мария осталась объявила о Своем обещании Богу – остаться навсегда Девою, то священники, не желая оставить Деву Марию без покровительства, по внушению Божию, обручили Ее восьмидесятилетнему праведному старцу Иосифу, который был дальним родственником Марии и происходил так же, как и Она, из рода царя Давида.

Через некоторое время, когда Мария уже находилась в доме Иосифа, ей явился архангел Гавриил и возвестил, что Господь избрал Ее быть Матерью Спасителя мира. Пресвятая Дева Мария с глубоким смирением ответила Ангелу: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

В положенный срок наступило время рождения Спасителя. Но Израиль ожидал пришествия Мессии не из Назарета, а из Вифлеема, как об этом ясно предсказал пророк Михей (Мих. 5:2). И вот пророчество Михея начало исполняться. В то время как Пресвятой Деве Марии приблизилось время родить Божественного Младенца, римский кесарь Август издал декрет о переписи населения во всей империи, в том числе и в Палестине. Согласно этому указу каждый иудей должен был пройти перепись в том городе, где жили его предки. Так как Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давида, то они без промедления отправились в Вифлеем – город царя Давида. Всюду по дорогам двигалось множество людей: все спешили на перепись. После утомительного пути, поздно вечером, старец Иосиф и Дева Мария пришли в Вифлеем и стали искать гостиницу для ночлега. Но все гостиницы были переполнены, и будущей Матери Спасителя не нашлось места среди людей. Тогда Иосиф отыскал возле города пещеру, куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Пещера была пуста; в ней находились только ясли для корма животных. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец – Сын Божий Христос, Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли. Так в обстановке крайней нищеты, в глубоком смирении через Святую Деву сошел на землю Бог, соединившись неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно с природой человеческой. В убогом вертепе (пещере) совершилось великое событие: миру, погруженному в сумрак», воссиял свет Божественного разума». Сама Небесная Любовь пришла людям, чтобы спасти их от вечной смерти.

Когда Святое Семейство переселилось в Назарет, Иисусу было около двух лет. Покинул же Он Свой родной город, когда Ему исполнилось около тридцати лет. Поэтому можно сказать, что Христос провел в Назарете большую часть Своей жизни. В течение двадцати восьми лет Он ходил по его каменистым улицам, поднимался по его крутым тропинкам, взбирался на окружающие его холмы. Евангелисты, как добросовестные свидетели, почти ничего не рассказывают о назаретском периоде жизни Спасителя, о котором им было мало известно. Но мы попытаемся хотя бы немного представить ту среду и обстановку, в которой жил Отрок Иисус. В наши дни Назарет выглядит примерно так же, как и в те далекие годы. Он представляет собой группу неправильно расположенных белых домиков, окруженных виноградниками, и находится на гребне довольно высокой горы Гебель-эс-Сих. К нему надо добираться по узким тропинкам. Селение непосредственно окружено еще более высокими возвышенностями, с которых открывается живописный вид. Отсюда видны: голубой Кармил со своими утесами, Самарийские горы, цепь Гильбоа, связанная с трагическими воспоминаниями о гибели первого еврейского царя, круглая вершина Фавора, зеленые нивы, пальмовые и масличные рощи. На этом пейзаже, несомненно, не раз покоился взор Спасителя.

В те годы Галилея была почти языческой страной, расположенной на пути к Средиземному морю. Здесь сходились большие торговые пути, по которым постоянно двигались караваны с Востока на Запад и с Юга на Север. Население было смешанное, но основная масса его состояла из евреев, которые занимались рыболовством, земледелием и торговлей. Как уже было сказано раньше, еврейское население Галилеи не пользовалось большим уважением среди своих соотечественников в Иудее, так как, живя в близком соприкосновении с язычниками, оно теряло чистоту своей веры и нравов. Про евреев-галилеян говорили: «Из Галилеи может ли быть что доброе?» Но когда в Назарете поселилось Святое Семейство, то «народ, сидящий во тьме, увидел свет великий» (Ис. 9:1–2; Мф. 4:16) Этим светом был Божественный Отрок Иисус Христос. На глазах у всех Он «произрастал и укреплялся духом... и благодать Божия была на Нем». Он жил в очень простой бедной обстановке. Его сверстниками были дети простых, незнатных родителей. У Него было много родственников, троюродных сестер и братьев. Евангелист Марк даже упоминает имена троюродных братьев Христа: Иаков, Иосия, Иуда и Симон (Мк. 6:3). По субботам Божественный Отрок со Своей Матерью ходил в синагогу и там слушал чтение «Закона» и «Пророков» (Лк. 4:16). В будние дни Он помогал названному Своему отцу Иосифу в работе и учился у него плотническому ремеслу. Никто не подозревал о тайне необыкновенного Отрока. Жил Он, как говорит евангелист, в любви у Бога и людей. Вероятно, в этот подготовительный период Христос не имел избранных друзей. Единственным близким для Него существом была Его Мать. Так прошла большая часть земной жизни Христа, ожидавшего подходящего момента для начала своей миссии.

3.2. Выход Христа на проповедь. Первый год общественного служения Христа.

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 позвал Его на служение людям. Никто из присутствующих, кроме Предтечи, не обратил на Него внимания. Не выделяясь среди других, смиренно Он вошел в воду, чтобы принять крещение от Иоанна. И тут все были поражены. Великий Пророк, обращаясь к Иисусу Назарянину, сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». «Оставь теперь, – ответил ему Христос, – ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И последний пророк Ветхого Завета простер руку над Основателем Нового Завета. Во время крещения Христос молился Своему Отцу Небесному, чтобы Он благословил и освятил начало Его мессианского служения. Когда Иисус с молитвой на устах выходил из воды», отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн духа Божия, Который сходил как голубь, и ниспускался на Него». В это же время Иоанн Креститель услышал голос Отца Небесного, свидетельствующего о Христе: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В момент крещения Триипостасный Бог явился людям: Сын Божий крестился, Дух Святой нисходил на Него, Отец свидетельствовал о Сыне.

После крещения Иисус Христос, исполненный Духа Святого, покинул берега Иордана и направился вглубь унылой пустыни Мертвого моря, чтобы в полном уединении, посте и молитве подготовить Себя к великому служению искупления и спасения рода человеческого от греха и смерти. Вернувшись из пустыни, Христос временно поселился близ Иордана, где крестил Иоанн. На другой день Иоанн Креститель опять увидел проходившего мимо 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, которого впоследствии Церковь стала именовать Первозванным, Другой же был Иоанн Богослов. Оба они занимались рыболовством и жили в рыбацком городке Вифсаиде. Эти люди стали первыми учениками Христа, а позже к их числу присоединились и многие другие.

После окончания брачного торжества в Кане Галиейской, где Христос совершил первое свое чудо, Иисус пошел не в Назарет, а в Капернаум. Сюда вместе с Ним пришли Богоматерь, Его братья и ученики. Капернаум в то время был своеобразным культурным центром, торговым узлом на перекрестке дорог в Дамаск и Финикию. Здесь стоял римский гарнизон. Командовавший этим гарнизоном сотник благосклонно относился к евреям и даже построил им синагогу. Город располагался на северо-западном берегу Геннисаретского озера, и многие его жители занимались рыбным промыслом. Здесь же, в доме своей тещи, жил Петр, будущий апостол Христов. Этот город сделался местом почти постоянного пребывания Спасителя. Ни в каком другом городе Палестины Иисус Христос не проповедовал и не показывал Своего всемогущества больше, чем здесь. Сюда Он переселил Свою Матерь, Пресвятую Деву Марию, отсюда Он ходил на проповедь о Царстве Небесном по всей Галилее, Самарии и Иудее. Так начинается общественное служение Христа.

3.3. Общественное служение Христа.

Приближался великий праздник Пасхи Господней – первой Пасхи со времени выхода Христа на общественное служение. Толпы паломников со всех концов Палестины направлялись в Иерусалим. Среди этих паломников шел на праздник и Христос со Своими учениками.

Многие иудеи, жившие в рассеянии, тоже старались приехать в Иерусалим на большое духовное торжество. Величественный храм, центр Иерусалима и всей Палестины, был для миллионов евреев, рассеянных по миру, духовным средоточием Израиля. Каждое семейство желало на этом священном месте принести жертву Богу. По свидетельству Иосифа Флавия, на Пасху приносили в жертву до семидесяти тысяч животных. Поэтому местные жители Палестины пригоняли в Иерусалим стада жертвенных животных, чтобы продать их паломникам за хорошую цену. В погоне за «золотым тельцом» люди теряли страх Божий и благоговение к Храму Господню. Они загоняли животных во двор храма и устраивали там шумную торговлю. Представители высшего духовенства, принадлежавшие к безбожной секте саддукеев, не препятствовали тому, что храм превращался в большое коммерческое предприятие. Святое место наполнялось невыразимым шумом: торговля шла, как на рынке.

И вот в это время явился в храм Сам Господь. При виде такого кощунства Христос возревновал о Доме Господнем, сделал бич из веревок и выгнал всех торгующих из храма, а столы меновщиков опрокинул. Обращаясь к начальникам Храма, Господь сказал: «Дом Мой есть Дом молитвы, а вы превратили его в вертеп разбойников». Озлобленные начальники храма стали требовать от Него ответа, какой властью все это Он делает. Они требовали от Него: «Чем Ты можешь доказать, что имеешь власть так поступать?». В ответ они услышали от Господа не совсем понятные для них пророческие слова. Христос сказал им: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Иудеи не поняли, что Он говорил им о Храме Своего Тела, которое они распнут на Голгофе. Так произошло первое столкновение Христа с духовными руководителями еврейского народа: мелочными формалистами-фарисеями и безбожными саддукеями.

Но не все фарисеи враждебно относились к Христу, были и такие, которые впоследствии уверовали в Его Мессианское достоинство. Среди них был Никодим, один из начальников Иудейских. Он искренне искал Правды Божией. Когда же в храме он увидел Иисуса из Назарета, то решил во что бы то ни стало познакомиться с новым Проповедником в надежде получить от Него ответы на волновавшие его религиозные вопросы. И вот он тайно, ночью, «страха ради иудейского», пришел к Христу, чтобы побеседовать с Ним о Царстве Небесном. Никодим был так поражен этой беседой с Учителем, пришедшим от Бога, что впоследствии уверовал во Христа и открыто исповедовал Его на Голгофе, в то время, когда апостолы, страха ради иудейского, покинули своего Господа. Предание говорит, что Никодим, приняв участие в погребении Христа, уже не мог занимать свою высокую должность, и, открыто встав на сторону учеников Спасителя, вскоре подвергся преследованиям и был казнен за веру во Христа. Когда окончились дни праздника Пасхи, народ начал расходиться из Иерусалима. Христос со Своими учениками также оставил древний город и пошел на берега Иордана, где продолжал проповедовать и крестить Святой Иоанн. Здесь ученики Христовы начали крестить людей крещением Иоанновым. Но Сам Христос не крестил, а поучал народ, совершая чудеса исцеления. Слава о новом Проповеднике росла все больше и больше среди народа.

Слух о том, что Иисус из Назарета проповедует на Иордане, и толпы народа идут к Нему, быстро облетел всю Иудею и серьезно обеспокоил членов Синедриона. Они срочно послали на Иордан своих людей, чтобы те неотступно ходили за новым Проповедником и следили за Его деятельностью. Фарисеи делали все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению проповеди Христа в Иудее. Поэтому Господь покинул берега Иордана и с учениками направился в Галилею. Путь шел через Самарию. Жители этой области с древних времен по религиозным причинам враждовали с иудеями. Иудеи считали самарян хуже язычников, старались с ними не встречаться и обходили их селения. Самаряне воздавали иудеям тем же самым и не ходили в Иерусалим на молитву. Они построили себе храм на горе Гаризим и считали его местом истинного поклонения Богу. Но Господь, пришедший спасти всех людей без различия цвета кожи и национальной принадлежности, не пренебрегает самарянами. Он идет к ним, так как и они, дети Отца Небесного. Многие самаряне уверовали во Христа, а Господь, пробыв у них два дня, пошел из Сихема в Галилею.

Галилеяне слышали, какие чудеса совершил Иисус в Иудее, поэтому, как только Христос вернулся в Галилею, они толпами шли к Нему, приводя с собой больных. Некоторые признавали Иисуса Назарянина Мессией, а некоторые считали Его одним из ветхозаветных пророков. Молва о новом великом чудотворце и учителе быстро разнеслась по всем соседним с Капернаумом городам и селениям, которые густо усеивали прекрасное побережье великолепного Геннисаретского озера, а имя Иисуса, как нового пророка, было у всех на устах. Чудеса же Христа имели цель пробудить дремлющее сознание народа к восприятию великих истин Евангелия. И когда эта цель была достигнута, Спаситель начал учить народ по синагогам о духовных истинах Царства Отца Небесного. Так, в трудах и заботах, провел Господь остаток года, наставляя народ и раскрывая ему свое сокровенное учение о Царстве Небесном.

Вскоре наступил великий праздник Пасхи. Это была вторая Пасха со времени выхода Иисуса Христа на общественное служение. Накануне Пасхи Иисус Христос с учениками пришел в многолюдный праздничный город. Направляясь в субботний день к храму, Спаситель проходил мимо одного из источников, который носил название Овечьей купальни, так как он находился недалеко от Овечьих ворот. Вода этой купальни славилась целебной силой, поэтому возле нее для больных был построен «Дом Милосердия». Здесь Господь исцеляет некого расслабленного, который в течение долгих лет прибывал в этом месте. Господь сказал ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Взгляд говорившего, Его голос и повелительный тон, подобно электрическому току, пробежал по изможденным членам и разбитому организму парализованного. И совершилось чудо: по слову Спасителя больной тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел в храм, прославляя Бога. Все это произошло в субботу, и блюстители закона сразу же обратили внимание на человека, несущего постель. Они остановили его и потребовали ответа, почему он нарушает субботний день. Узнав, что главным виновником нарушения субботы является Иисус Назарянин, они в храме обступили Христа и начали обвинять Его в нарушении закона Божия. Вот таким-то холодным и жестокосердным формалистам Господь ответил: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Эти слова взбесили фарисеев и еще больше настроили их против Спасителя.

Преследуемый и гонимый духовными руководителями еврейского народа, Христос покинул Иерусалим и направился в Галилею. События в Иерусалиме на празднике Пасхи показали, что в Иудее не было еще благоприятных условий для евангельской проповеди любви. Поэтому Христос удаляется к берегам любимого Им Геннисаретского озера, и там, вдали от слепых приверженцев буквы ветхозаветного Закона, приступает к подробному изложению Новозаветного учения о Царстве Небесном. Но сначала перед Спасителем стояла задача из числа многих Своих последователей избрать таких людей, которые смогли бы воспринять Его учение и сделаться солью земли и Светом, из которого должно было вырасти дерево новозаветного человечества.

Преподав учение народу, и совершив чудеса исцеления больных, Христос поднялся на вершину горы и пробыл там всю ночь в молитве к Отцу Небесному. Он просил Своего Отца «послать делателей на жатву, ибо жатвы много, а делателей мало». Христос просил, чтобы Отец указал Ему из числа последователей двенадцать ближайших помощников, которые продолжили бы Его дело спасительной проповеди и после Его вознесения понесли бы свет евангельского учения во все концы вселенной для всех народов. С наступлением дня Господь призвал на вершину горы Своих учеников и из них избрал двенадцать, которых назвал апостолами, т. е. посланниками. Это были: «Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот...». (Мф. 10:2–4). Господь избрал двенадцать апостолов, чтобы будущий народ Нового Завета, подобно народу ветхозаветному, также имел двенадцать духовных родоначальников, или патриархов. Не богатых, не ученых и не сильных мира сего избрал Христос, но самых простых людей, все достоинство которых заключалось в их чистых, неиспорченных никакими ложными влияниями душах и непорочных сердцах. Образованные классы народа, раввины и священники, увлекаясь своими человеческими знаниями, извратили понятие о Небесном и были проникнуты предубеждением ко всему, что выходило за пределы их мелочной учености и бездушного законничества. Поэтому они стали неспособны быть носителями и проповедниками Божественной истины нового Откровения. Правда, и двенадцать галилейских рыбаков не сразу уразумели тайну пришествия в мир Учителя. Часто они не умели уловить Его самую простую мысль. Тем не менее, Он выбрал именно их. Честные, искренние, цельные натуры, не отравленные книжнической ученостью и узким фарисейством, они лучше других могли воспринять Истину, проникнуться ею и понести ее в мир. Апостолы не предъявляли Христу своих сомнений, подобно ученым книжникам и саддукеям, не допрашивали Его с такой назойливостью, как гордые самоуверенные фарисеи. Они смиренно следовали за Ним, самоотверженно любили Его и с благоговейной верой прислушивались к каждому Его слову, хотя бы оно и разрушало их прежние надежды и мечты. Христос любил эту духовную семью – основание Церкви – и ставил ее выше всякого родства.

Избрание двенадцати апостолов было большим событием в проповеднической деятельности Господа нашего Иисуса Христа. До этого Он еще не делал такого подробного изложения Новозаветного учения, которое должно было прийти на смену Ветхозаветного. Теперь же, с избранием преданных учеников и последователей, готовых стать провозвестниками Царства Небесного среди народов. Господь начал открывать им и собравшемуся на горе народу тайны и духовные сокровища Царства Божия, которое Он пришел основать на земле. Господь отверз уста Свои и начал благовествовать о Царстве Божием. В Своем учении Христос прежде всего Царство Небесное противопоставляет всем державам мира сего, всем видам человеческих организаций. Ибо Царство Небесное – «не от мира сего», оно живет по иным законам, но приходит оно в мир сей, и приносит на землю законы Неба.

Царство Божие – это не новый общественный строй, а в первую очередь новая жизнь человеческой души, мир, в котором нераздельно царствует Бог. Это царство Любви, Правды, Добра, Мира, Благодати Божией. Оно незримо присутствует среди людей. Оно всюду: в семье, в обществе и прежде всего внутри каждого человека. В глубинах человеческого духа, в чистом сердце человеческой души обитает Бог, а вместе с Ним обитает мир, радость, любовь и блаженство. Сюда-то, в этот божественный мир, на это духовное небо, которое открывается в нашем сердце, и призывает Господь войти человека. Быть вместе с Богом, носить Его в своем сердце – это и есть величайшая радость, это и есть Царство Божие на земле. Ибо если человек имеет в сердце Бога, он все имеет, хотя бы и всего в мире лишился. Душа, достигшая блаженства, не может замкнуться в самой себе, она раскрывается для всех, ее охватывает огонь любви ко всему миру. Поэтому Царство Божие не может остаться уделом отдельных душ. Оно неизбежно должно перерасти в Царство всечеловеческого духовного единства, в центре которого будет царствовать Бог. Авва Дорофей эту мысль выразил в виде круга, в центре которого Бог. Чем ближе радиусы к центру, тем ближе они между собой; чем ближе люди к Богу, тем ближе они друг к другу. В центре все сливается воедино. Там «будет Бог всё во всем» (1Кор. 15:28). Но войти в Царство Божие человек может только посредством очищения своего духа от греха, ибо в сердце, заполненное духовными идолами, Бог не войдет. Еще в беседе с Никодимом Христос объяснил, что для вступления в Царство Божие необходимо духовно переродиться, перевоспитать себя и с Божией помощью стать другим – духовным человеком. Для этого надо не лениться, но напрягать все свои силы, ибо «Царство Божие силой берется» и только те, кто трудятся и работают над собой, войдут в него. Чтобы войти в Царство Бога Любви, нужна постоянная борьба с самим собой. Эта борьба требует жертв, духовного очищения: ради Царства Небесного никакой подвиг не может быть слишком велик. «Если... глаз твой соблазняет тебя, вырви его... лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну». На весах ценностей Царство Божие превышает все ценности и идеалы земли, все великие и благородные цели человечества. Кто войдет в это Царство Любви и Правды, тот достигнет настоящего счастья (блаженства), которого человек тщетно ищет на земле без Бога. А в него войдут только нищие духом, плачущие о своих грехах, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду. Гордый никогда не войдет в Царство Любви и Правды, но смиренный, осознавший свою духовную нищету, уже стал на путь совершенства. Он будет плакать о своих грехах, кротко относиться к людям, жаждать правды Божией, будет милостивым к ближним, созидать мир вокруг себя и заботиться о чистоте своего сердца. И если придут испытания его веры, он, как скала в бушующем море, останется крепким, стойким и преданным Богу, несмотря ни на какие гонения. Кто пойдет таким путем, путем исполнения заповедей Христовых, тот, несомненно, увидит Бога, примет Его в свое чистое сердце и будет счастлив не земным счастьем.

После этого Господь продолжил проповедь в Галилее, уча народ и совершая множество чудес. Оставаясь на некоторое время в Капернауме, Христос любил выходить к берегу Галилейского озера и там, на просторе, учил народ о Царстве Божием. Чтобы всем было слышно, Господь иногда всходил на пригорок или садился в лодку и, отплыв недалеко от берега, оттуда говорил народу. А многочисленные толпы слушателей стояли или сидели на берегу или на пригорках, внимая Его Божественному слову. В один из таких дней к Нему на берег собралось такое множество народа, что Он вынужден был сесть в лодку и с нее поучать жаждущих Его спасительного слова. Но проповедь Иисуса Христа о Царстве Небесном не всем была доступна. Если даже Никодим и многие духовные руководители еврейского народа с трудом воспринимали учение Спасителя о Царстве Божием, то что можно было сказать о простом народе. Вот почему Свои поучения к народу Господь излагал большей частью в особой иносказательной (притчевой) форме. Эта иносказательная форма выражения мыслей помогала простому народу легко запоминать услышанное, чтобы потом вдуматься в его смысл.

Шло время. Уже заканчивался второй год общественного служения Господа нашего Иисуса Христа. Но чем больше Христос проповедовал и совершал чудеса, тем больше собиралось вокруг Него народа, больного душой и телом, жаждущего живоносного слова Божия. Послушать Его проповедь и исцелиться от недугов своих приходили к Христу и из тех мест Палестины, где Он еще не смог побывать. Видя, что люди духовно блуждают, как овцы без пастыря, Господь сжалился над ними и решил послать с проповедью Своих апостолов во все концы Палестины.

Однажды Он созвал двенадцать учеников и стал подготавливать их для первой самостоятельной миссии среди народа. Отправляя апостолов на проповедь, Господь наставлял их, чтобы они шли «наипаче к погибшим овцам дома Израилева» и призывали их к покаянию, ибо Царство Мессии уже пришло на землю, но без покаяния в него нельзя войти даже и евреям. Чтобы возвещать людям истину о Царстве Божием, апостолы должны идти на проповедь по двое, не обременять себя съестными запасами, лишней одеждой и деньгами», ибо трудящийся достоин пропитания». Проповедь о наступлении Царства Божия апостолы должны подтверждать различными чудесами. Для этого Господь дает им Божественную силу исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. Все это они должны делать без всякого возмездия. «Даром получили, – сказал им Господь, – даром давайте!»

Со временем толпы народа, сопровождавшие Христа росли. Большинство людей привлекали слухи о чудесах, которые творил Иисус, и они, пылая любопытством, приходили посмотреть на Него. Особенно же число Его последователей выросло после чуда насыщения 5 тысяч человек пятью хлебами. С этого момента множество людей следовало за Христом в ожидании повторения этого чуда. Прекрасно понимая настроение искавшей Его толпы, Иисус сказал им: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Много чудес совершил Я среди вас, но почему же вас поразило только последнее? Не потому ли, что вы думаете только о земном, о благах этой кратковременной жизни? Вы ищете Меня теперь только для того, чтобы опять насытиться. Старайтесь же не об этой тленной пище, питающей лишь тело, но о той, которая питает душу и вводит в жизнь вечную. И эту пищу даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».

Народ, обличаемый Христом, спросил Его: «Что нам делать, чтобы творить Божий дела?» Тогда Иисус ответил им: «Вот дело Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Такой ответ вызвал в народе сомнение. Они сказали Христу: «Отцы наши верили, и мы верим, что Моисей был послан от Бога, потому что он низвел манну с неба, которую отцы наши ели в пустыне сорок лет; а Ты какое дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе?» Вывод был очевидным: как Моисей давал им манну с неба, так и грядущий Мессия, согласно учению раввинов, должен наделить их богатством и славой, и вообще всеми благами земными, каких только ложное народное воображение ожидало от Мессии. Но Господь попытался исправить такой искаженный взгляд на Мессию. Он ответил евреям, что манну дал им не Моисей, а Бог, и она была лишь прообразом того Хлеба Небесного, Который теперь даст им Отец Сына Человеческого.

Нетерпеливые слушатели не поняли, о каком хлебе говорит Иисус. Их ум и сердце все еще искали материальных благ, и они стали просить у Христа этого Небесного Хлеба с таким же рвением, с каким Самарянка просила у Него Живой Воды. «Господи! подавай нам всегда такой хлеб», – просили они у Христа. На эту просьбу народа Спаситель ответил: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда... Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».

Слыша эти слова, многие стали переспрашивать друг друга: «Как Он может дать нам есть плоть Свою?» На это Христос ответил: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Тогда многие из учеников (не апостолов) стали перешептываться, говоря: «Какие странные слова! кто может это слушать?» С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Они решили, что Иисус Назарянин вовсе не тот Мессия, какого ждут евреи, что Он, по духу Своего учения, не может стать тем царем-избавителем, который должен свернуть ненавистное евреям иго римлян и покорить им весь мир. Видя, как многие Его последователи уходили от Него навсегда, Христос спросил апостолов: «Не хотите ли и вы отойти?» Этим вопросом Он предоставил им полную свободу следовать за Ним или уйти от Него. От лица всех апостолов ответил Симон-Петр: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго». Здесь, в исповедании ап. Петра, раскрывалась истина, что вера рождает знание и что «дело Божие» для людей на земле заключается в том», чтобы они веровали в Того, Кого Он послал».

К этому времени среди слушателей Иисуса Христа в последнее время все чаще стали появляться книжники и фарисеи, которых беседа Спасителя о Хлебе Небесном привела в ярость, и они дали знать в Иерусалим, чтобы во время пасхальных торжеств схватить Христа и предать Его смерти. Синедрион тайно одобрил желание врагов Иисуса, а официально постановил, что кто признает Галилеянина Мессией, тот будет отлучен от синагоги. Но Христос не пошел в Иерусалим на третью Пасху. Он во время Праздника продолжал проповедовать в Галилее. Узнав об этом, Синедрион после Праздника Пасхи срочно послал в Галилею своих соглядатаев-книжников и фарисеев с поручением зорко следить за Галилейским Проповедником.

В это время Христос с учениками находился в окрестностях Капернаума. Сюда-то и пришли из Иерусалима с тайным поручением от Синедриона фарисеи и некоторые из книжников. Они внимательно слушали слова Спасителя и следили за Его делами. Однажды они увидели, как ученики Христовы едят хлеб нечистыми, т. е. неумытыми руками. С точки зрения книжников и фарисеев это было открытым и вопиющим нарушением предания старцев, которые придавали большое значение обряду омовения рук перед едой, ибо в рукомытии, по их мнению, заключалась тайна десяти заповедей. Поэтому блюстители закона с упреком обратились ко Христу. Они сказали Ему: «Зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Строго соблюдая предание старцев, книжники приравнивали его к закону Моисееву. Можно себе представить, какое невыносимое бремя создавали мелочные законники иудейства своими постановлениями, которыми они не сохраняли, а убивали дух Моисеева закона. Такое законничество стояло в самом резком и явном противоречии с Духовным Царством, которое провозглашал Христос, ибо это Царство заключалось в чистоте сердца, в беззаветной сыновней любви к Небесному Отцу. Вот почему Христос, обличая книжников и фарисеев словами пророка Исайи, говорит: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим».

После этой беседы Господь отправляется в пределы Тира и Сидона, двух древних финикийских городов, где исцеляет дочь местной язычницы. Затем Иисус ушел в Заиорданье, где еще раз чудесно насытил четыре тысячи народа семью хлебами и несколькими рыбами. Вскоре после чуда насыщения множества народа семью хлебами, Христос с учениками направился в окрестности Кесарии Филипповой. Однажды, когда Христос с учениками шел по дороге к этому городу, Он спросил их: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Господь, конечно же, знал мнение народа, но этим вопросом Он хотел побудить Своих учеников к откровенному признанию. Апостолы ответили Иисусу, что в народе существуют различные мнения о Нем. Одни почитают Его «за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Тогда Господь спросил их: «А вы за кого почитаете Меня?» От лица всех апостолов ответил Ему Симон Петр: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго?» На это Господь сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах...».

Исповедание веры ап. Петром от лица всех апостолов вселило радость в сердце Иисуса Христа. Правда, у Него было лишь несколько истинных последователей, но и этого было достаточно для того, чтобы основать Царство Божие на земле. Теперь Господь мог спокойно идти на Голгофу. Но перед этим нужно было еще укрепить веру апостолов в Его Мессианское достоинство, чтобы, когда они увидят их Учителя распинаемым на Кресте, то не соблазнились бы о Нем, не потеряли веры в Него как Сына Божия, но уразумели бы в этом Его вольное страдание. С этой целью Господь ведет Своих учеников к горе Фавор. Наступила ночь. Оставив апостолов и народ у подножия горы, Христос с Петром, Иоанном и Иаковом поднялся на вершину горы для молитвы, Здесь, на вершине Фавора, было спокойно. Все житейское и земное для них осталось позади. Над ними сияло звездное небо. Отойдя немного в сторону, Спаситель погрузился в глубокую молитву. Ученики же, немного помолившись, вскоре уснули. Вдруг их разбудил необыкновенный свет. Проснувшись, они увидели, что этот свет исходит от их Учителя. Во время молитвы Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды Его стали белыми, как снег, и блистающими, как свет. Но Христос был не один: по правую и левую стороны от Него стояли в небесной славе два ветхозаветных праведника – Моисей и Илия, которые беседовали с Ним о Его грядущих страданиях. От такого видения учеников охватила благодатная радость, и ап. Петр, обращаясь к Христу, воскликнул: «Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии...». Но еще слова апостола были на устах его, как вдруг учеников осенило светлое облако, и они услышали из облака голос Бога Отца, свидетельствовавшего им о Христе: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Пораженные видением, ученики в ужасе пали на землю, но Иисус, подойдя к ним, сказал: «Встаньте и не бойтесь». Когда апостолы поднялись с земли, они увидели только своего Учителя в Его обычных одеждах.

Событие это укрепило веру апостолов, но оно также было знамением того, что время служения Христа на земле подходит к концу. Наступило исполнение времен, и Ему нужно было идти в Иерусалим, чтобы там, на всемирном Голгофском Жертвеннике, совершить великое дело искупления всего человеческого рода.

Приближался праздник Кущей, и толпы паломников потянулись из Галилеи в Иерусалим. Люди ждали, что в Иерусалим на праздник придет Галилейский Учитель, и много толков о Нем было в народе: одни говорили, что Он добр, а другие видели в Нем обольстителя народа. Ждали Христа и Его враги – фарисеи и книжники, чтобы схватить Его и предать смерти как нарушителя закона. Христос с учениками тоже шел на праздник, но пришел Он в Иерусалим тайно и только к середине праздника, когда страсти народные и злоба фарисеев уже немного утихли. Здесь Христос проповедует в течение двух месяцев, до праздника Обновления. Днем Он учил в храме, а ночи проводил на Елеонской горе или в селении Вифании, где жил Его друг Лазарь со своими сестрами Марфой и Марией.

Простой народ называет Его пророком и даже Мессией; но странно, что Он Сам не провозглашает Себя Мессией и вовсе не думает выступать в качестве того грозного царя – завоевателя, которого так давно ожидали евреи. Наконец фарисеи решили во время праздника Обновления выяснить этот вопрос. Они обступили Христа и спросили: «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо». Господь понимал, какого Мессию хотят видеть в Нем духовные руководители еврейского народа. Но Он царь не от мира сего. Он духовный Мессия. Поэтому Христос на вопрос фарисеев ответил: «Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей... Я и Отец – одно». Последние слова привели иудеев в ярость. Они взяли в руки камни и угрожающе стали приступать ко Христу. Но Он спросил врагов Своих: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?» «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом», – ответили раздраженные иудеи. Иисус же сказал им: «Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем».

Но этот ответ Христа не дошел до сердец иудеев и вызвал лишь новый взрыв негодования и злобы. Они хотели побить Его камнями, но Он уклонился от них и ушел из храма. После праздника Обновления Христос покинул Иерусалим и с учениками пошел за Иордан.

3.4. Крестная смерть и воскресение Христа.

Здесь, вдали от козней и злобы синедриона, Христос проводит несколько месяцев. Все это время Он просвещал там людей светом Божественного учения и совершал чудеса исцеления больных. Однако приближается весна, а вместе с ней приближался и великий праздник Пасхи. Христос с учениками продолжал жить за Иорданом. Апостолы были рады этому, так как после проявленных враждебных отношений к ним со стороны иерусалимских священников они сильно упали духом и боялись возвращаться в Иудею. Но вот однажды к ним из Иудеи пришло печальное известие, что в Вифании тяжело заболел Лазарь – друг Иисуса. Апостолы забеспокоились, но Христос сказал им: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Христос отправляется в Вифанию, где жили сестры Лазаря Марфа и Мария. На краю селения им навстречу вышла Марфа. «Господи! – с печалью воскликнула она, – если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». И затем Марфа выражает удивительную мысль, в которой чувствуется ее надежда на воскресение брата. «Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». «Воскреснет брат твой» – ответил на ее предчувствие Господь. Но Марфа еще не была тверда в своей вере в скорое воскресение брата, поэтому она сказала Христу: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». «Я есть воскресение и жизнь, – сказал Господь, – верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». И обратившись к Марфе, Господь спросил ее: «Веришь ли сему?» Вместе с Марфой и Марией Христос отправляется ко гробу Лазаря и приказывает отвалить камень, закрывающий вход в гробницу. «Лазарь, иди вон» – громко воскликнул Спаситель, и Его Божественное творческое слово властно прозвучало в царстве смерти и вызвало Лазаря к жизни... Люди с ужасом увидели, как в глубине темной пещеры появился умерший. Он медленно вышел из гроба, весь обвитый погребальными пеленами. Тогда Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». Так произошло одно из великих чудес – воскрешение четверодневного Лазаря. Это чудо произвело на присутствующих потрясающее впечатление, так что многие из них уверовали во Христа, но некоторые иудеи, затаив свою злобу, поспешили в Иерусалим сообщить синедриону о случившемся. Синедрион же, узнав об этом чудесном событии, пришли в ужас. Слава галилейского учителя, и без того огромная, после этого чуда возросла до небывалых высот. В ярости члены синедриона решают убить Христа.

А в это время Господь торжественно шел из Вифании в Иерусалим. Большая толпа народа сопровождала Его. Возле селения Вифагия Христос сел на молодого осленка и стал подыматься на Елеонскую гору. Так исполнилось предсказание пророка Захарии, который сказал: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле...?» (Зах. 9:9). Апостолов и многочисленный народ охватило чувство восторга. Они увидели в своем Учителе долгожданного Мессию. Желая каким-то образом воздать царские почести Христу, ученики постилали на дороге свои одежды, а народ резал пальмовые ветки, приветствовал ими Господа и бросал их под ноги осленка, на котором Он ехал. Когда шествие достигло вершины горы, и взорам сопровождавшей Господа толпы открылся прекрасный вид на древний Иерусалим с его великолепным храмом, в народе произошел особенный взрыв восторга. «Осанна (спасение) Сыну Давидову! благословен грядущий во имя Господне (т. е. достоин хвалы идущий от имени Господа, от Бога посланный), Царь Израилев! Осанна в вышних?» – раздавались кругом радостные восклицания. Разумеется, после такого синедрион, опасаясь народа, не смел причинить вред Христу. Господь же остается в Иерусалиме, где начинается Его путь на голгофу.

Враги же Христа собрались в доме первосвященника Каиафы, чтобы решить, как погубить ненавистного Галилеянина. При этом они опасались только одного: как бы не вызвать бунта среди народа. Поэтому первосвященники решили убить Христа после праздника, когда многочисленные паломники разойдутся из Иерусалима. Но врагам Иисуса не надо было ждать так долго, – к ним на помощь под покровом ночи из Вифании спешил один из двенадцати учеников Спасителя Иуда Искариотский. Он явился к первосвященникам, предлагая им свое предательство за деньги. «Что вы дадите мне, и я вам предам Его», – сказал Иуда членам Синедриона. Пораженные и обрадованные предательством одного из ближайших учеников Христа, члены Синедриона предложили ему тридцать сребреников. Иуда взял деньги и с этого времени стал искать удобного случая, чтобы выдать Синедриону своего Учителя.

Наступили самые трагические и одновременно самые великие минуты Евангельской истории! Наступил Великий Четверг, канун Святой Пасхи. Вечером этого дня иудеи должны были приготовлять пасхального агнца и есть с горькими травами и пресным хлебом. Но никто и не подозревал, что в этом году евреи последний раз будут праздновать Ветхозаветную Пасху, ибо во время праздника будет принесен во всемирную жертву Новозаветный Агнец – Христос Сын Божий, Который Своей пречистой Кровью спасет человеческий род от греха, проклятия и смерти. Время земной жизни Христа приближалось к концу. В последний раз хотел Иисус собраться со Своими друзьями и встретить праздник Пасхи, чтобы на нем установить таинство Евхаристии и преподать апостолам Свое пречистое Тело и Свою пречистую Кровь, которые Он отдает за спасение всего человечества. Местом совершения праздничной трапезы Спаситель избрал Иерусалим. Поздно вечером в четверг Он вышел с учениками из Вифании и тайно направился в дом, который был апостолами Петром и Иоанном заранее приготовлен для святой трапезы. Скоро большая устланная циновками Сионская горница наполнилась людьми. Сюда пришел Христос со Своими двенадцатью апостолами. Никогда еще всемирно-историческое событие не совершалось в столь простой обстановке.

Обращаясь к апостолам, Христос сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его». Христос говорил своим друзьям – апостолам о скорой победе над злом и смертью, которую Он совершит Своей смертью и воскресением. В торжественном молчании апостолы внимали словам своего Учителя. Тогда Господь взял хлеб, благословил его, разломил на части и, раздавая апостолам, сказал: «Приимите, ядите; сие есть Тело Мое, Которое за вас предается». Затем, взяв чашу с вином, произнес слова благодарения Богу и, подавая ее апостолам, сказал: «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» . Так Господь Своею Кровью установил Новый Союз между Богом и человеком. Отныне эта Чаша будет священным знамением Его присутствия среди верных Ему. Отныне искупительная Кровь Христова свяжет воедино Его Церковь, и на протяжении веков будут непрестанно звучать Его слова о Новом Завете в таинстве Евхаристии. Кончено время жертв, приносимых человеком Богу, ныне Сам Бог приносит Себя в жертву миру.

Между тем надо было покидать Иерусалим. С пением псалмов они покинули Сионскую горницу и направлялись в Гефсиманию на Елеонскую гору. Была тихая весенняя ночь. У Кедронского потока Христос остановился. Прежде чем предать Себя в жертву, Христос – и Вечная Жертва, и Первосвященник – обращается к Отцу Небесному с молитвой, в которой раскрывается весь смысл и цель пришествия в мир Спасителя. Окончив молитву, Христос подошел к спящим ученикам. «Вы все еще спите и почиваете! – сказал Он им, – Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня». Апостолы пробудились. Один за другим они поднимались с земли и с тревогой вслушивались в какие-то новые звуки. Внезапно сад осветился фонарями и факелами, и послышался топот приближающейся толпы. Люди были вооружены: одни из них держали палки и колья, другие – мечи и копья; среди народа были воины из стражи храма. Впереди всех шел Иуда. Он выдал местопребывание Иисуса Его врагам.

Арест Иисуса совершался в глубокой тайне от народа. Вооруженная толпа с Пленником вышла из Гефсиманского сада, спустилась в долину Кедрона, перешла поток и пошла вдоль южных стен города по направлению к Сионской горе, на вершине которой находился дворец первосвященника Каиафы. Здесь состоялось лицемерное и беззаконное судилище, которое приговорило неповинного Христа к смерти. Но Синедрион не имел права казнить преступников. Приговор должен был идти на утверждение римскому правителю Понтию Пилату. Тот, уступив угрозам и требованиям иудеев, утвердил беззаконный приговор синедриона и повелел казнить невинного галилейского проповедника. После суда Христос был отдан в руки палачей, которые должны были привести страшный и беззаконный приговор в исполнение. Воины сняли с Иисуса багряницу, одели Узника в Его собственные одежды и возложили на Него крест. Перед распятием осужденным предложили выпить вино, смешанное со смирною. Этот напиток был наркотическим и несколько смягчал нестерпимую боль распятия. Но Спаситель мира не пожелал ни смягчения страданий, ни потемнения сознания во время принесения Своей великой Жертвы. Он отказался от вина и в полном сознании готовился встретить смерть, надвигающуюся на Него.

Палачи сорвали с Иисуса одежду и растянули Его на кресте. Когда Его руки и ноги прибивали ко кресту, Он молился за Своих распинателей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Окончив казнь, воины стали делить между собой одежды Христа. Они разорвали их по швам, а затем разделили на четыре части. Хитон же Христов не имел швов, он весь был соткан (вероятно, руками Божией Матери) сверху донизу. Не желая портить его, воины бросили о нем жребий. И здесь с поразительной точностью исполнилось пророчество о Христе псалмопевца Давида: «Делят ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают жребий» (Пс. 21:19).

Тем временем первосвященники, старейшины и фарисеи торжествовали свою победу. Наконец-то они заставили замолчать ненавистного им Галилеянина. Желая причинить Христу еще большее мучение, они насмехались над Ним и говорили: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти. Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и тогда уверуем в Него», уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. В этих словах первосвященников слышался голос диавола, который некогда искушал Христа в пустыне. Было девять часов утра. Недалеко от Голгофы стали появляться прохожие. Некоторые останавливались и с холодным любопытством наблюдали за казнью. Кто-то узнавал Иисуса и злорадно кричал:?»... разрушающий храм и в три дня созидающий! спаси Себя Самого... сойди с креста?» Огромная праздная толпа народа окружала Голгофу. Она наслаждалась страданиями Праведника, доставляя Ему еще большие мучения. Кругом была ненависть, злоба и месть.

Близился третий час дня. Тьма все больше сгущалась. Страдания Спасителя достигли предела. Страшные предсмертные муки охватили Его Душу. Отец как будто оставил Сына, отвергнутого и отягощенного грехами всего человечества: «Элои, Элои! ламма савахфани? – Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» – воскликнул Иисус. Христос, Агнец Божий, взял на Себя ответ за все зло, совершенное всеми людьми на протяжении всех веков, поэтому Он и ощутил на кресте всю глубину богооставленности, весь ужас безблагодатного состояния, всю боль адских мук. Господа стала томить нестерпимая предсмертная жажда. Смерть близилась, сознание мутилось. «Жажду» – проговорил Он. Тогда один из воинов, движимый состраданием, быстро взял трость с губкой, смоченной в уксусе, и поднес ее к иссохшим губам Спасителя. Вкусив немного уксуса, Спаситель произнес: «Совершилось?» Среди мрака послышался сильный подземный гул, и начала колебаться почва Голгофы. В этот момент стоявшие при кресте услышали громкое восклицание Сына Божия: «Отче! В руки Твои предаю Дух Мой». Голова Его склонилась на грудь, и Сын Человеческий умер. Агнец Божий, предназначенный от создания мира, принес Себя во всемирную жертву. Жертвенная Любовь Христа победила власть тьмы и силу диавола. Христос страдал и умер, чтобы человека оживить для вечной жизни с Богом.

После казни к Пилату пришли тайные ученики Христа, члены Синедриона Иосиф Аримафейский и Никодим. Они не был соучастниками в осуждении Иисуса, и теперь явились к правителю, прося у него разрешения достойно погрести Тело Царя Иудейского. Узнав о смерти Христа, Пилат разрешил Иосифу похоронить тело своего Учителя. Возле Голгофы находился сад, в котором имелась высеченная новая гробница, принадлежавшая Иосифу Аримафейскому. Сюда оба ученика и перенесли Тело Учителя. Они положили Тело Умершего в гробницу, а вход в нее привалили большим камнем. Внимательно осмотрев пещеру и убедившись, что Тело Христа находится в гробнице, первосвященники поставили печать Синедриона на камне гроба, а для охраны оставили свою стражу. Мария Магдалина и другие женщины издалека смотрели на это торопливое погребение и решили после окончания субботнего покоя прийти к гробнице и помазать дорогое Тело Учителя благовониями.

Оставив у гроба стражу и приложив к камню печать, иудейские вожди торжествовали победу. Но эта победа была призрачной: ни печать Синедриона, ни его стража не могли удержать в гробе Победителя смерти. И печать Синедриона оставалась на камне, и бдительная стража стояла у гроба, но Тела Христова уже не было в могильной пещере. Разумеется, воины этого не, могли знать. Они усердно продолжали охранять пустую пещеру. Глубокая ночная тишина царила в саду. Приближался рассвет... Вдруг сильное землетрясение поколебало сад, и в это время испуганные солдаты увидели у входа в гробницу Небесного Посланника. Вид Ангела был как молния, а одежды на нем были белы, как снег. Он отвалил огромный камень от двери гроба и сел на него, сияя неземным светом. Воины пришли в трепет и от страха лишились чувств. Придя в себя, они убежали из сада и поспешили в Иерусалим к тем, кто их поставил охранять гроб Иисуса.

А в это время из Вифании, в предрассветном сумраке, спешили ученицы Христовы к одинокой гробнице у Голгофы. Проведя всю ночь в слезах, они шли теперь с ароматными веществами, чтобы отдать последний долг своему любимому Учителю. Их тревожила мысль о тяжелом камне – кто отвалит его от гроба? Но они шли, повинуясь велению сердца. О том, что у гроба была поставлена стража, мироносицы ничего не знали. Когда ученицы Христовы вошли в сад Иосифа, они остановились в недоумении – огромный камень уже был отвален, и вход в гробницу был открыт. Мария Магдалина первая увидела пустой гроб и сразу же побежала к апостолам Петру и Иоанну с печальной вестью. Тем временем остальные женщины робко вошли в гробовую пещеру. В ужасе вдруг они увидели сидящего у гроба юношу в белой одежде. «Не ужасайтесь, – сказал им Ангел. – Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен... Идите, скажите ученикам Его и Петру...». С трепетом женщины выбежали из пещеры и поспешили в Иерусалим.

Сионская горница, где собрались ученики после радостного известия о Воскресении Христа, была переполнена радостью. Сомнение покидало апостолов, в их сердца возвращалась вера и надежда. И вот среди радостных восклицаний, благодарственных молитв и братских объятий раздался тихий и такой знакомый голос: «Мир вам!» И все присутствующие увидели посреди горницы воскресшего Господа. Ученики смутились и испугались, думая, что им явился дух, ибо двери в горницу они тщательно закрыли на запор. Видя недоумение Своих учеников, Христос сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Господь разрешил ученикам подойти к Нему и осязать Его Тело, но и осязанию своему апостолы не сразу поверили, а только обрадовались и удивлялись. Чтобы окончательно убедить Своих учеников, что Он не дух, а истинный Человек с Душой и Телом, Христос попросил у них какой-нибудь пищи. Ему подали кусок печеной рыбы и сотового меда. Он взял пищу и стал есть перед Своими учениками. Удивительно, как глубоко было неверие апостолов в возможность воскресения своего Учителя! И после этого скептики еще решаются утверждать, что апостолы так слепо верили, что их Учитель воскреснет, так страстно хотели увидеть Его воскресшим, что довели свое воображение до болезненного состояния и потому видели не воскресшего Иисуса, а лишь призрак, созданный их мечтами. Возможно ли приписывать апостолам болезненное воображение, когда они не верили ни свидетельству мироносиц, ни даже своим собственным глазам. Доказав апостолам, что перед ними стоит не дух, а их воскресший Учитель с Душой и Телом, Христос сказал им: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами... Так написано (в законе Моисеевом), и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Но это радостное событие не должно оставаться только в Сионской горнице. О нем должен услышать весь мир. Апостолам необходимо нести свет Христова Воскресения всем народам.«Как послал Меня Отец, – сказал Христос апостолам, – так и Я посылаю вас». Но, посылая апостолов на проповедь, Господь дает им силу Духа Святого и власть над душами человеческими. Он дунул и сказал апостолам: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся».

Так Господь Своей жизнью, смертью и Воскресением совершил дело нашего спасения и искупления. Воскресение Христово запечатлевает победу над грехом и возвещает освобождение человечества от последнего из последствий греха – телесной смерти. Телесное Воскресение Иисуса Христа, таким образом, есть удостоверение действительности совершенного Им дела Искупления. С этого момента человечество, отпавшее от Бога в акте грехопадения, вновь обретает связь со своим творцом. Господь сообщил человечеству совершенное понятие о Боге и научил его праведной жизни по воле Божией. Учение Иисуса Христа есть «Евангелие Царствия Божия (Мк. 1:14), или иначе, учение о спасении и блаженстве, то самое, которое и теперь преподается в Православной Церкви». Учение Христово бывает для нас спасительным, когда мы «принимаем его всем сердцем и поступаем по оному. Ибо как ложное слово диавола, быв принято первыми человеками, сделалось в них семенем греха и смерти, так напротив истинное слово Христово, усердно приемлемое христианами, становится в них семенем святой и безмятежной жизни». По словам ап. Петра, христиане суть «возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век» (1Пет. 1:23).

Господь Иисус Христос не только преподал Своим ученикам совершенное учение, но и явил пример Своей жизни, сделавшись для христиан идеалом духовно-нравственного совершенства на все времена. Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной, когда мы ей подражаем. Ибо Он говорит: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет» (Ин. 12:26)».

Однако для спасения недостаточно одного только учения Господа Иисуса Христа и примера Его личной жизни. Вид здорового человека и пример здорового образа жизни сами по себе не могут исцелить тяжелобольного. Для спасения грешного человечества необходима особая Божественная помощь, состоящая в обновляющем воздействии на человеческое естество, его возрождение. Помощь эту мы получаем в таинстве Евхаристии, также установленной самим Господом. Именно эти три аспекта – жизнь Христа, Его учение и единение с Ним в Евхаристии – являются основой христианской веры, веры в вечную жизнь и воскресение. В трудные дни испытаний верные последователи Христовы смело шли на мучения, зная, что с Господом нет смерти. Святые отцы, мученики и исповедники как звезды сияют на небесном своде Христовой Церкви, показывая пример веры, надежды и любви будущим поколениям.

Основы профессиональной деятельности православного экскурсовода

1. Вступление

Деятельность православного экскурсовода связана с необходимостью владеть огромным багажом знаний не только исторического характера, но и богословского, обрядового, литургического, прикладного и вероучительного. Одной из ярких сторон работы экскурсовода является встреча с людьми, задающими самые различные вопросы: от простых ознакомительных, до сущностно важных, закладывающих фундамент в первоначальное воцерковление человека. Учитывая данную необходимость, этот раздел пособия посвящён обзору методики проведения экскурсий, а также освещению ряда тем, пользующихся особенной актуальностью при общении с экскурсантами.

2. Методические аспекты экскурсионной деятельности

Методика как совокупность способов целесообразного проведения работы направлена на достижение поставленной цели и решение задач, представляет совокупность конкретных методических приемов проведения экскурсий на определенную тему и для определенной группы. Общая методика охватывает способы обучения и требования, которые служат основой при проведении экскурсий (последовательность и четкость изложения материала, его доступность для аудитории). Частная методика определяет способы и приемы обучения и воспитания, приемы наблюдения и исследования объектов. Частная методика связана с конкретной экскурсией, служит основой определенного вида экскурсионной деятельности.

Экскурсионная методика как частная методика связана с процессом распространения знаний на основе одной формы работы с совокупностью требований и правил, предъявляемых к экскурсии, сумму методических приемов подготовки и проведения экскурсий на различные темы и для различных групп людей. Экскурсионную методику рассматривают: 1) как основу профессионального мастерства экскурсоводов; 2) как процесс упорядочения деятельности экскурсовода. Экскурсионная методика помогает экскурсоводу в короткое время переместить в сознание экскурсантов большой объем знаний, она помогает увидеть, запомнить и понять больше, чем на лекции.

Методика экскурсии построена на общении экскурсантов с объектами, на анализе, зрительных сравнениях с учетом использования органов чувств экскурсантов. Экскурсионная методика опирается на философию, систему идей, взглядов на окружающий нас мир и места в нем человека. Методика основывается на диалектике, теории познания и логике. Диалектика позволяет освещать материал в экскурсии с необходимой глубиной, правильно оценивать исторические события, явления и факты, делать обоснованные выводы по теме. Теория познания помогает глубже разобраться в сложных процессах, происходящих в природе, обществе, руководствоваться научными знаниями в практической деятельности.

Экскурсионная методика исходит из того, что экскурсия — это диалектическое единство содержания, средств, форм и специфического метода воздействия на аудиторию. Воздействие производится с учетом особенностей, запросов и интересов различных групп населения. Предмет экскурсионной методики – целенаправленное изучение, систематизация, формулирование, разъяснение и применение на практике средств и методов воспитания и обучения, а также методических приемов, при помощи которых работники экскурсионных бюро осуществляют свою деятельность.

Экскурсионная методика обобщает опыт проведения экскурсии, разрабатывает и предлагает такие методические приемы, которые оправдали себя на практике и обеспечивают эффективность раскрытия и восприятия темы. Экскурсионная методика взаимосвязана с методическими приемами экскурсий, при проведении которых используются такие принципы, как наглядность, научность, систематичность, доступность, убедительность. Экскурсионная методика сложна в таких вопросах, как определение и практическое использование приемов показа объектов. Методика показа носит оригинальный характер. Рассказ на экскурсии — это формы устной речи: справка, беседа, описание, объяснение, комментирование и литературный монтаж. Методические приемы в рассказе экскурсовода заимствуются из арсенала лекторского искусства.

Методика экскурсионной работы включает: 1) цель и задачи проведения экскурсии; 2) содержание экскурсии; 3) методические приемы экскурсии; 4) обеспечение интереса экскурсантов. Экскурсионная методика состоит из ряда методик, касающихся разработки новой темы, разработки экскурсоводом новой для него темы, подготовки экскурсовода к проведению экскурсии, проведения экскурсии; методики послеэкскурсионной работы.

В свою очередь, методика проведения экскурсии состоит из методики показа и методики рассказа. В методике показа выделяют использование «портфеля экскурсовода» и технических средств пропаганды; наблюдение, изучение и исследование объектов. Экскурсионная методика как совокупность названных частей имеет свои особенности применительно к видам экскурсий (городской, загородной, производственной, музейной) и каждой теме. Эти особенности определяются задачами, которые поставлены перед экскурсией, а также целевой установкой (например, расширение культурного кругозора взрослых или профессиональная ориентация подростков). Особенности определяются также видом экскурсии, ее темой, составом группы. Имеются различия в методике проведения экскурсий для обычной аудитории, а также для пешеходных и автобусных экскурсий.

Экскурсионная методика связана с такими понятиями, как показ и рассказ – основными элементами экскурсии, видами деятельности экскурсовода. Методика показа – большая часть экскурсионной методики по объему и сложности подготовки и осуществления. Методика рассказа – меньшая часть методики – подчинена методике показа, которая сложна, оригинальна.

Методика предъявляет требования к экскурсионному процессу, его организации и содержанию. Работа по подготовке и проведению экскурсий строится в соответствии с требованиями экскурсионной методики к отбору экскурсионных объектов. Для наблюдения отбирают объекты, имеющие отношение к теме. Методика требует логической последовательности в показе объектов на маршруте, выделения и использования пауз между объектами, нейтрализации отвлекающих раздражителей (уличного шума, посторонних разговоров, второстепенных объектов). При построении маршрута обеспечивается экономия времени в передвижении экскурсионной группы между объектами. Одно из требований методики – обеспечение непрерывности экскурсии как процесса усвоения знаний, воздействие материала на экскурсантов в течение 180 мин, отведенных на ее проведение (четырехчасовая тематическая экскурсия на автобусе):

Построение экскурсии по схеме повышает познавательность экскурсионного материала. По методике показ и рассказ предусматривают в одном случае их сочетание, в другом – чередование, в третьем отсутствие обоих элементов. На практике используются четыре варианта показа и рассказа, они зависят от темы, расположения объектов на маршруте, состава экскурсантов.

1 вариант – показ и рассказ – экскурсанты наблюдают объекты.

2 вариант – рассказ – экскурсовод излагает материал.

3 вариант – показ – экскурсанты изучают объекты под руководством экскурсовода.

4 вариант – экскурсанты самостоятельно усваивают полученные знания.

Практика показывает, что монолог экскурсовода не способствует эффективному восприятию материала. Экскурсантам необходимо осмыслить увиденное, сравнить наблюдаемый объект с ранее виденным, лучше усвоить увиденное и услышанное. Паузы необходимы и экскурсоводу для кратковременного отдыха. Не следует использовать время перерывов для обмена впечатлениями об экскурсии, обсуждения увиденного и услышанного, что разрушает «ткань» экскурсии, возбуждает аудиторию, снижает уровень восприятия материала.

Когда внимание к рассказу ослабевает, экскурсоводу надо вводить новый объект показа или сообщить о подробностях исторического события, сократить на несколько минут пребывание на остановке и продолжить движение по маршруту. Если внимание экскурсантов ослабевает, надо остановить движение, выйти из автобуса и осмотреть, например, памятник. Чтобы сохранить внимание экскурсантов, им можно предложить прослушивание звукозаписи, показ слайдов из «портфеля экскурсовода». В первые минуты внимание экскурсантов обеспечивается их интересом к теме. Затем оно поддерживается увлекательным рассказом об экзотичности объектов. Чтобы повысить внимание экскурсантов, экскурсовод может предложить, например, выявить интересные детали в памятнике, переключить обзор на другой объект.

Важным является эмоциональность экскурсовода, его жесты и мимика, расстановка группы у объекта, использование звуковых устройств, использование пауз между объектами, логики в изложении содержания темы экскурсии, продолжительность, форма, связь рассказа с показом. Задача рассказа – подготовить экскурсантов к наблюдению объекта. Один объект экскурсанты будут наблюдать 10-15 мин, другой – 2-3 мин. Продолжительность пояснений, справок, цитат, литературного монтажа не должна быть длительной.

Начинают экскурсию с показа, со зрительных или иных впечатлений, затем идет рассказ. Показ опережает рассказ. Иногда экскурсовод предлагает экскурсантам смотреть объект, что является началом показа. Логический переход – это так называемый словесно-зрительный мостик. Форма и структура рассказа зависит от значимости и места расположения объекта. В начале, например, дается анализ картины, затем характеристика художника, эпохи, когда он жил и творил. Однако на экскурсии рассказ сопровождается показом. Надо добиться того, чтобы экскурсант и познакомился с объектами, и правильно их воспринял, дал им объективную оценку. Надо воздействовать на эмоции участников, вызывая у них радость, восхищение, гордость, возмущение, гнев.

Пути повышения качества методической работы с экскурсантами:

1) систематическое обновление знаний методистами и экскурсоводами, участие в теоретических, методических и научно-практических конференциях, семинарах;

2) разработка контрольного текста, «портфеля экскурсовода» как основы высокого качества ведения экскурсий;

3) разработка технологии использования методических приемов показа и рассказа с учетом особенностей экскурсионных тем и экскурсантов;

4) эффективное использование методических приемов проведения экскурсий;

5) высокопрофессиональная техника ведения экскурсий;

6) установление и сохранение контактов между экскурсоводом и экскурсантами, владение основами психологии и логики.

При подготовке и проведении экскурсии надо умело сочетать показ, рассказ и организацию экскурсионного процесса.

3. Частные аспекты знания православного экскурсовода

3.1. Богослужебная иерархия и одежды священнослужителей

Русская Православная Церковь как часть Вселен­ской Церкви, имеет ту же трехстепенную иерархию, которая возникла на заре христианства. Священ­нослужители разделяются на диаконов, пресвитеров и епископов. Лица, находящиеся на двух первых священных степенях, могут принадлежать как к монашествующему (черному), так и к белому (женатому) духовенству. С XIX века в нашей Церкви существует заимствованный с католического Запада институт целибата, одна­ко на практике он встречается крайне редко. В этом случае духов­ное лицо остается безбрачным, но не приносит монашеских обетов и не принимает пострига. Священнослужители могут вступать в брак только до принятия сана. Для духовенства Православной Церкви обязательно единобрачие, разводы и повторные браки не допускаются (в том числе для вдовцов).

Монах – лицо, посвятившее себя служению Богу и давшее обеты (обещания) послушания, нестя­жательства и безбрачия. Монашество имеет три степени. Искус (его продолжительность, как правило, составляет три года), или степень послушника, служит вступлением в монашескую жизнь, чтобы желающие ее испытали прежде свои силы и лишь после того произносили невозвратные обеты. Послушник (иначе – новона­чальный) носит не полное одеяние инока, а лишь рясу и камилавку, и потому эта степень называется также рясофором, т. е. ношени­ем рясы, дабы в ожидании принятия монашеских обетов послуш­ник утверждался на избранном пути. Ряса – это одежда покаяния.

Собственно иночество разделяется на две степени: малый ангельский образ и великий ангельский образ, или схима. Посвя­щение себя иноческим обетам именуется пострижением. Клирика может постригать только архиерей, мирянина – также иеромонах, игумен или архимандрит (но в любом случае монашеский постриг совершается лишь с разрешения епархиального архиерея). В гре­ческих монастырях Святой Горы Афон постриг совершается сразу в великую схиму. Сану архимандрита в белом духовенстве иерархически соответствуют митрофор­ный протоиерей и протопресвитер (старший священник в кафедральном соборе).

Более строгие обеты всецелого отречения от мира произносятся при принятии велико­го ангельского образа. При пострижении в великую схиму монаху еще раз дается новое имя. Одежды, в которые облачается великосхимник, от­части те же, что носят и иноки малой схимы: ряса, мантия, – но вместо клобука великосхимник надевает куколь: остроконечную шапочку, покрывающую главу и плечи кру­гом и украшенную пятью крестами, рас­положенными на челе, на груди, на обоих плечах и на спине. Иеромонах, принявший великую схиму, может совершать богослу­жения. Архиерей, постригшийся в великую схиму, должен отказаться от епископской власти и управления и остаться до конца дней схимником (схиепископом).

Диакон не имеет права самостоятельно совершать богослужения и церковные таинства, он является помощником иерея и епископа. Диакон может быть возведен в сан протодиакона или архидиакона. Сан архидиакона встречается крайне редко. Его имеет диакон, постоянно сослужащий Святейшему Патриарху, а также диаконы некоторых ставропигиальных монастырей. Диакон-монах именуется иеродиаконом. Существуют также иподиаконы, которые являются помощниками епископов, но не входят в число священнослужителей (они принадлежат к низшим степеням клира вме­сте с чтецами и певцами). Пресвитер – священнослужитель, имеющий пра­во совершать церковные таинства, за исклю­чением таинства Священства (хиротонии), т. е. возведения в священный сан друго­го лица. В белом духовенстве – это иерей, в монашестве – иеромонах. Иерей может быть возведен в сан протоиерея и прото­пресвитера, иеромонах – в сан игумена и архимандрита.

Епископы, именуемые также архие­реями, бывают епархиальными и викарными. Епархиальный архиерей, по преемству власти от святых Апосто­лов, есть предстоятель местной Церк­ви – епархии, канонически управляю­щий ею при соборном содействии клира и мирян. Он избирается Священным Сино­дом. Архиереи носят титул, включающий обычно наименование двух кафедраль­ных городов епархии. По мере надобно­сти в помощь епархиальному архиерею Священным Синодом назначаются викар­ные епископы, в титул которых включает­ся именование только одного из крупных городов епархии. Епископ может быть воз­веден в сан архиепископа или митрополи­та. После учреждения Патриаршества на Руси митрополитами и архиепископами могли быть только архиереи некоторых древних и крупных епархий. Сейчас сан митрополита, так же, как и сан архиеписко­па, является лишь наградой для епископа, что делает возможным появление даже титуляр­ных митрополитов.

 Архиереи отличительным знаком сво­его достоинства имеют мантию – длинную, застегивающуюся на шее, накидку, напоми­нающую монашескую мантию. Впереди, на двух ее лицевых сторонах, сверху и снизу, нашиты скрижали – прямоугольные пла­ты из ткани. На верхних скрижалях обычно помещаются изображения евангелистов, кре­сты, серафимы; на нижней скрижали с правой стороны – буквы: *е, а, м*или *п,*означающие сан архиерея – епископ, архиепископ, митро­полит, патриарх; на левой — первая буква его имени. Только в Русской Церкви Патриарх носит мантию зеленого цвета, митрополит – голубого, архиепископы, епископы – лилово­го или темно-красного. Великим Постом чле­ны епископата Русской Православной Церкви носят мантию черного цвета. Традиция упот­ребления цветных архиерейских мантий на Руси довольно древняя, сохранилось изображение первого русского патриарха Иова в голу­бой митрополичьей мантии. Черную мантию со скрижалями, но без священных изображений и букв, обозначающих сан и имя, имеют архимандриты. Скрижали архимандричьих мантий обычно имеют гладкое красное поле, окруженное золотым галуном.

Во время богослужения все архиереи употребляют богато укра­шенный посох, именуемый жезлом, который является символом духовной власти над паствой. Только Патриарх имеет право входить с жезлом в алтарь храма. Остальные епископы перед царскими вра­тами отдают жезл иподиакону-посошнику, стоящему за богослуже­нием справа от царских врат.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, принятому в 2000 году Юбилейным Архиерейским Собором, епископом может стать мужчина православного исповедания в возрасте не моложе 30 лет из монашествующих или не состоящих в браке лиц белого духовенства с обязательным пострижением в монашество. Традиция избирать епископов из лиц монашеского чина сложилась на Руси уже в домонгольский период. Эта каноническая норма сохраняется в Русской Православной Церкви и доныне, хотя в ряде Поместных Православных Церквей, например в Грузинской, монашество не счи­тается обязательным условием поставления на архиерейское служе­ние. В Константинопольской Церкви, напротив, лицо, принявшее монашество, не может стать архиереем: там принято положение, согласно которому человек, отрекшийся от мира и принесший обет послушания, не может руководить другими людьми. Все иерархи Константинопольской Церкви являются не мантийными, а рясофор­ными монахами. Епископами Русской Православной Церкви могут стать также принявшие монашество овдовевшие или разведенные лица. Избираемый кандидат должен соответствовать высокому зва­нию епископа по нравственным качествам и иметь богословское образование. На епархиального архиерея возлагается широкий круг обязанностей. Он рукополагает и назначает клириков на место их служения, назначает сотрудников епархиальных учреждений и бла­гословляет монашеские постриги. Без его согласия ни одно реше­ние органов епархиального управления не может быть проведено в жизнь. В своей деятельности епископ подотчетен Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Правящие епископы на мес­тах являются полномочными представителями Русской Православ­ной Церкви перед органами государственной власти и управления.

Первенствующим епископом Русской Православной Церкви является ее Предстоятель, носящий титул – Святейший Патри­арх Московский и всея Руси. Патриарх подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам. Его имя возносится за богослужения­ми во всех храмах Русской Православной Церкви по следующей формуле: «О Великом Господине и Отце нашем (имя), Святейшем Патриархе Московском и всея Руси». Кандидат в Патриархи дол­жен быть архиереем Русской Православной Церкви, обладать выс­шим богословским образованием, достаточным опытом епархиаль­ного управления, отличаться приверженностью к каноническому правопорядку, пользоваться доброй репутацией и доверием иерар­хов, клира и народа, «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3,7), быть не моложе 40 лет. Сан Патриарха является пожиз­ненным. На Патриарха возложен широкий круг обязанностей, свя­занных с попечением о внутреннем и внешнем благосостоянии Рус­ской Православной Церкви. Патриарх и епархиальные архиереи имеют штамп и круглую печать с именем и титулом.

3.2. Церковная архитектура

Архитектурные сооружения

ЗВОННИЦА	Сооружение для подвески колоколов, не имеющее, в отличие от КОЛОКОЛЬНИ, башенной композиции. Характерна для псковской архитектуры.
КОЛОКОЛЬНЯ	Башнеобразное сооружение для подвески колоколов. Колокола помещаются в верхнем ярусе звона.
ЛАВРА (греч. многолюдное место)	название некоторых важнейших и крупных мужских монастырей. В V - VI вв. в Палестине так именовались монастыри, огражденные стенами от нападений (напр. лавра св. Саввы Освященного). В Русской православной церкви лаврами являются: Киево-Печерская (монастырь с XI в., лавра с 1598 г. В советское время дважды закрывалась. Действует с 1988 г.); Троице-Сергиева (монастырь с XIV в., лавра с 1744 г. Перед войной была закрыта. Действует с 1944 г.); Александро-Невская (монастырь с XVIII в., лавра с 1797 г. Была закрыта после революции 1917 г.), Почаевско-Успенская (монастырь XVI в., лавра с 1833 г., действующая) .
МОНАСТЫРЬ (греч. жилище монахов)	1. Община монахов, имеющих единый устав. В церковно-административном отношении монастырь подчиняется или архиерею, в чьей епархии он находится, или непосредственно патриарху (такие монастыри назыв. ставропигиальными). Управление монастырем осуществляет наместник (в чине архимандрита или игумена). Наиболее крупные монастыри назыв. лаврами. Около монастырей на некотором расстоянии в более пустынном месте устраивались скиты для монахов, стремящихся к уединению. Первые монастыри появились в IV в. в Египте и в Палестине и затем распространились по всему христианскому миру. На Руси первый монастырь, Киево-Печерский, появился в XI в.. 2. Комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, принадлежащих (или принадлежавших) общине монахов.
СКИТ	кельи монахов в отдалении от монастыря в более пустынном месте. В церковно-административном отношении скит подчиняется настоятелю монастыря. Слово «скит» происходит от названия одного из пустынных мест в Египте, в котором в IV - V вв. были уединенные поселения монахов.
СОБОР	главный храм в городе или монастыре, рассчитанный на богослужение архиерея с большим числом духовенства.
ХРАМ	здание, предназначенное для совершения в нем литургии и общественной молитвы, особо устроенное - имеющее престол и освященное архиереем. Храм делится на три части: алтарь, среднюю часть храма и притвор. В алтаре находятся жертвенник и престол. От средней части храма алтарь отделен иконостасом. Со стороны средней части перед иконостасом находится солея с амвоном и клиросами. В архиерейских соборах в середине средней части храма ставится архиерейский амвон с кафедрой. Многие храмы имеют колокольню или звонницы с колоколами для созыва верующих на богослужения. Крыша храма увенчивается куполом с крестом. Храм освящается во имя праздника или к.л. святого, день памяти которого является храмовым, или престольным, праздником.
ЧАСОВНЯ	небольшое здание, предназначенное для общественной молитвы - преимущественно богослужений суточного богослужебного круга, в т. ч. часов, откуда происходит название. В отличие от храма часовня не рассчитана на совершение литургии и потому не имеет алтаря.

Детали и элементы архитектурных сооружений

АЛТАРЬ (лат. высокий жертвенник)	восточная, главная часть храма, в которой находится престол. Изначально алтарем назывался собственно престол, впоследствии. когда восточная часть храма стала обособляться и отделяться иконостасом, название алтарь распространилось на всю отделенную иконостасом часть храма. В алтаре находятся престол, жертвенник, епископская или священническая кафедра. Пространство за престолом называется горним местом. В алтаре обычно находится ризница. По древней традиции в алтаре разрешается присутствовать только мужчинам.
АПСИДА (Абсида)	Полукруглый, граненый или иной сложной формы пониженный выступ, примыкающий к основному объему храма. Как правило, в нем располагается алтарная часть храма.
БАРАБАН	Цилиндрическое или граненое завершение объема храма, поддерживающее главу.
ВРАТА ЦАРСКИЕ	Главные врата иконостаса - двухстворчатые двери напротив престола. Предназначены исключительно для входа священнослужителей во время богослужения. Обычно на царских вратах помещаются иконы Благовещения и четырех евангелистов.
ЗАКОМАРА	Полукруглое или килевидное завершение прясел храма
ИЗРАЗЕЦ	Керамический элемент декора или облицовки стен или печей. На тыльной стороне имеет выступ - румпу - для сцепления с кладкой. Бывает полихромным и простым (майолика и терракота).
ИКОНОСТАС	перегородка, разделяющая алтарь и среднюю часть храма. Состоит из икон, расположенных ярусами. Число ярусов бывает от трех до пяти. В середине нижнего яруса находятся врата царские, справа от врат расположены икона Иисуса Христа и икона святого или праздника, которым посвящен храм; слева от врат расположены икона Богородицы и любая другая. За иконами нижнего ряда с обеих сторон (в небольших храмах и приделах только с одной) расположены двери дьяконские. Над царскими вратами помещается икона Тайной Вечери. Второй ярус снизу содержит иконы двунадесятых праздников. Третий ярус содержит иконы деисисного чина. Четвертый - икону Богородицы с Младенцем Христом и иконы предстоящих пророков. Верхний, пятый ярус - икону Троицы и иконы предстоящих ветхозаветных праведников и праотцев (Авраама, Исаака, Иакова и др.). Завершается иконостас распятием.
КАПИТЕЛЬ	Завершение колонны или пилястры, как правило, с более сложным рисунком и формой. Капители бывают коринфского, дорического, ионического, тосканского, композитного ордера и различаются формой - более или менее пышной и сложной.
КЛИРОС	Место в храме, предназначенное для хора. Клиросы располагаются на обоих концах солеи.
КОЛОННА	Архитектурный элемент, служащий опорным столбом или декоративный, цилиндрической или граненой формы
ЛЮКАРНА	Световой проем в крыше, имеющий вертикальную лицевую плоскость. В храмовой архитектуре чаще всего встречается в шатровых колокольнях и служит для улучшения акустики.
ПАПЕРТЬ	Внешняя часть притвора - крыльцо храма.
ПИЛЯСТРА	Плоский вертикальный выступ на стене, имеющий базу и капитель
ПЛИНФА	Тонкий плоский кирпич, применявшийся в древнерусском зодчестве домонгольского периода
ПОДКЛЕТ	Нижний этаж здания в русской архитектуре, незначительно поднимающийся над землей.
ПОЛУКОЛОННА	Колонна, наполовину выступающая из вертикальной поверхности стены.
ПОРТАЛ	Декоративное оформление входа. Бывает килевидным или полукруглым, а также перспективным, т.е., с рядом уходящих вглубь уступов одинакового очертания.
ПРИДЕЛ	Дополнительный алтарь с престолом. Приделы устраиваются для того, чтобы в один день (например, в крупные праздники или в воскресения) в одном храме можно было совершать несколько литургий (по количеству приделов), т.к. в православной церкви принято совершать не более одной литургии в один день на одном престоле (так же как и священник не может совершать более одной литургии в день).
ПРИТВОР	западная часть храма. С одной стороны притвора располагается паперть, с другой проход в среднюю часть храма. В притворе по уставу совершаются некоторые богослужения - обручения, лития, чин оглашения и др.
ПРЯСЛО	Часть стены, ограниченная по вертикали пилонами или лопатками. Характерна для древнерусской архитектуры.
РИЗНИЦА	отдельное помещение в храме или место в алтаре (обычно справа от горнего места), где хранятся облачения и священные сосуды.
ТРАПЕЗНАЯ (греч. стол, еда	здание в монастыре, в которое монашествующие собираются для принятия пищи, т.е. на трапезу. Трапезная обычно расположена в специальном храме.
ФРЕСКА	Настенная роспись в храме, наносимая на влажную штукатурку
ФРИЗ	Украшенная горизонтальная полоса на стене, элемент декора
ФРОНТОН	Завершение карниза или наличника, имеющее треугольную, полукруглую, лучковую или сложную форму.

3.3. Православная икона

В православной иконографии жесты, цвета, предметы в символическом значении не носят безусловный характер. Как и Священное Писание, икона имеет несколько методов толкования: буквальный, аллегорический, нравственный, духовный.

Пространство	Пространство в иконе отображается при помощи обратной (зрительная позиция переносится как бы внутрь происходящего), сферической и прямой перспективы.
Время	Для части икон характерна единовременность изображения: все события происходят сразу, чем подчёркивается их общее духовное единство.Часто икона показывает события нескольких дней или даже целой жизни святого, последовательно изображая события на самой иконе или в клеймах.
Композиция	Вневременному и внепространственному восприятию иконы способствует и её композиция, отличающаяся полнейшей завершенностью и отрешенностью от всего внешнего и своеобразной мелодичностью. Замкнутая композиция и ритмичность придают иконе отрешенный от земной жизни характер, противоположный грубому натурализму.
Фон	Золотой фон иконы представляет сияние славы Бога, как погруженность мира в действенную силу Божественных энергий.
Свет	Свет – одно из имён Бога. В мире горнем нет теней. Икона являет святых, освященных божественной благодатью, а не чувственным светом.Луч с небесных сфер – символ божественной благодати.Три луча – указывают на то, что в любом божественном действии следует видеть участие всех божественных Лиц.
Символика цвета	В каждой иконе символическое решение цвета бывает разным и подчеркивается другими изобразительными средствами. Поэтому для того, чтобы понять, что символизирует тот или иной цвет, надо ориентироваться не только на общую тенденцию, но и на смысловой и композиционный контекст каждой конкретной иконы.
Символы святости	Сияние в форме круга вокруг головы - нимб.Нимб – отображение сияния нетварного Божественного света, который преображает человека, соединяющегося с Богом.Крест в нимбе Спасителя (крещатый нимб) – указание на Его Крестную жертву. Иногда на иконах Троицы крещатыми нимбами наделяются все три Ангела, символизирующие Три Лица Пресвятой Троицы.Квадратный нимб – в западной традиции у донаторов (ктиторов).Мандорла – миндалевидное сияние, среди которого изображают Христа и Богоматерь, когда хотят представить их во славе.
Символика жестов	Рука, прижатая к груди – сердечное сопереживание, сокрушение.Рука, поднятая вверх – призыв к покаянию.Рука, протянутая вперед с раскрытой ладонью – знак повиновения и покорности.Две руки, поднятые вверх – усиленная молитва.Руки, поднятые вперед – моление о помощи, жест просьбы.Руки, прижаты к щекам – знак печали, скорби.
Символика предметов	Дуб – на иконах Троицы символизирует древо жизни, буквально – мамврийский дуб.Дом – символ домостроительства, рукотворного мира, церкви, райские обители.Гора – символ духовно-нравственного восхождения.Золотой венец – символ духовной победы.Красный крест – символ мученичества, царского достоинства.Цветок анемона – знак скорби Богородицы (обычно на иконах «Распятие» и «Снятие с Креста»). Юноша с трубой – ветер (на иконах Страшного суда).Копье в руках святого – победа над темными силами.Указующий перст (десница) нисходящая с неба – Божественный промысл. Лестница – духовное возвышение и стремление к Богу.Пещера часто является аллегорией преисподней. Лоза – Христос и Его Церковь.Гроздья винограда – символы церкви и евхаристии.Посох у ангела – символ небесного посланничества. Жезл в руках ангела – это символ власти и достоинства. Архангела Гавриила или Михаила можно увидеть на иконах с глобусом (часто светлым и прозрачным, как стеклянный шар или сфера) или зеркалом, обозначающими небесную сферу, символизирующую мироздание или щит.Трубы в руках ангелов – символы звука и ветра. Во время Страшного суда ангелы, в том числе и архангел Михаил, трубят в трубы.Иногда ангелы изображаются с орудиями Страстей Христа. Чаще всего крест, копье, чашу и трость с губкой держат архангелы Михаил и Гавриил.Развернутые свитки в руках ангелов содержат слова приветствия, хвалебные гимны, поучения для входящих в храм.
Образы из Священного Писания	Золотой крест, якорь и сердце – вера, надежда и любовь.Книга – Евангелие, Книга Жизни, дух премудрости.Золотой подсвечник – Святой Дух (семь свечей – семь даров Св. Духа).Рог – символ крепости.Громовые стрелы – дух гнева Божия.Голубица, держащая во рту ветвь – символ мира и милости Божией.
Символы местонахождения	Указывая, так же как и пейзаж, на то, что происходящее в иконе действие исторически связано с определенным местом, архитектура всю полноту этого действия никогда в себе не вмещает. Она лишь служит для него фоном, ибо по самому смыслу иконы действие не замыкается, не ограничивается местом, так же, как явленное во времени, оно не ограничивается временем. Поэтому событие перед храмом или зданием, где снята передняя стена, означает, что оно происходит внутри храма или здания. Событие перед пещерой – может значить в пещере. Два-три дерева может символизировать лес.Если мы сравним то, как передается в иконе человеческая фигура и как передается здание, то увидим между ними большую разницу: человеческая фигура, за редкими исключениями, всегда правильно построена, в ней все на своем месте; то же и в одежде. Архитектура же, как по своим формам, так и по их распределению подчеркнуто алогична. Двери и окна часто пробиты не на месте, размер их не соответствует их назначению и т. д. Смысл этого явления в том, что архитектура – единственный элемент в иконе, при помощи которого можно ясно показать, что происходящее перед нашими глазами действие - вне законов земной логики, вне законов земного бытия.
Правая и левая сторона	Может указывать на праведность и греховность. Например, слева от Христа – девы неразумные, справа – разумные. Или люди на иконах Страшного Суда.
Символ приснодевства Богородицы	Три звезды на мафории Богородицы – символ Её девства до, во время и после Рождества Христова.
Складки на одежде	Не случайны и беспорядочны, а подчиняются общей гармонии образа святого, их ритмичность подчёркивает и движение. Характер расположения складок на одеждах святых свидетельствует о времени написания иконы. В VIII–XIV веках складки рисовались частые и мелкие. Они говорят о сильных духовных переживаниях, об отсутствии духовного спокойствия. В XV–XVI веках складки рисуют прямыми, длинными, редкими. Через них как бы пробивается вся упругость духовной энергии. Они передают полноту упорядоченных духовных сил.
Положение фигур на иконе	Святые повернуты к нам прямо или на три четверти.Икона – средство для молитвенного общения, молясь, мы встречаемся со святыми лицом к лицу. Профиль означает отсутствие непосредственного общения и используется лишь в композициях, обычно у несвятых лиц – волхвов, пастухов.
Животные	Пеликан – символ вечной жизни, воскресения, чадолюбия.Символы Евангелистов чаще: Матфей – Ангел, Марк – лев, Лука - телец, Иоанн – орёл.
Символика церковных Таинств	Сосуд с водой – Таинство Крещения.Алавастровый сосуд (сосуд с длинным горлышком) – Таинство Миропомазания.Чаша и дискос – Таинство Причащения.Сосуд с елеем – Таинство Елеоосвящения (соборования).
Символика небесных тел	Изображения светил подчёркивают, что они являются лишь частью творения; небесные тела участвуют во «вселенском богослужении» и подчиняются воле Творца.В сцене Распятия почти всегда присутствуют два диска. Это знаки солнца и луны.
Движение	Физическое движение на иконе подчинено общему смыслу композиции и частному смыслу данного персонажа. Зато особыми средствами передается движение духа – позой фигуры, рук, складками одежды, цветом и главное – глазами. Там сосредоточена вся сила нравственного подвига, вся сила духа и его власть над телом.
Одеяния	Одеяния позволяют подчеркнуть статус того, кто изображен на иконе. Шуба или пурпурная мантия являются атрибутом святых князей, плащ – воинов, а белый гиматий символизирует мученичество.Ангелы на иконах облачены в роскошные одежды византийских придворных (что символизирует их службу Царю Небесному). Бесы, напротив, пишутся голыми, так как «обнажены от всякого блага» (этот символ следует воспринимать в контексте, поскольку обнажёнными изображаются и прародители Адам и Ева в Эдеме, но в этом случае это означает невинность и чистоту помыслов до грехопадения).
Символы, позволяющие персонифицировать центральный образ иконы	Преподобного Сергия Радонежского принято писать держащим на ладони основанный им монастырь, праведный Ной держит в руке ковчег, пророк Моисей – скрижали Завета, целитель и великомученик Пантелеймон традиционно изображается с коробочкой лекарств, прп. Андрей Рублев – с иконой Святой Троицы, а прп. Серафим Саровский – со свитком изречений и молитв.

3.4. Сакраментология – учение о Таинствах

Церковь, писал великий пастырь святой Иоанн Кронштадтский, «сочувствует и отвечает всем существенным потребностям души и тела христианина деятельным пособием или подаянием помощи силою Господа Иисуса Христа и Духа Святого, Которым всяка душа живится». Из всех священных действий, которые совершаются в Православной Церкви, наибольшую значимость имеют Таинства, в которых под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия, духовная, нетварная энергия. Она питает и врачует наше духовное и телесное естество. Таинства имеют Божественное происхождение, поскольку установлены Самим Иисусом Христом. В каждом из них сообщается христианину определенная благодать, свойственная именно данному Таинству. Семь Таинств, через которые сообщаются дарования Святого Духа, соответствуют всем главнейшим потребностям нашей духовной жизни.

Таинство крещения

Для чего мы принимаем крещение или крестим своих детей? Обычно священники спрашивают об этом во время бесед перед Таинством крещения у того, кто готовится стать христианином или хочет крестить своего ребенка. Ответить на этот очень важный вопрос каждый должен в первую очередь самому себе. Итак, для чего мы крестимся? Ответы можно услышать очень разные: чтобы Бог послал удачу в жизни; чтобы не болеть; мы русские, живем в России, а значит, надо креститься; чтобы не сглазили и не испортили нехорошие люди и т.п. Все эти ответы или вовсе неправильные, или содержат лишь небольшую долю истины. Да, в крещении человек получает ограждение и защиту от всякой силы вражьей; да, наша страна является православной вот уже более тысячи лет и наши предки оставили нам это великое сокровище – веру христианскую и православные традиции. Но не это главное.

В святом крещении мы рождаемся заново – для новой, вечной жизни и умираем для жизни прежней, плотской и греховной. Водами крещения человек омывается от первородного греха, а также от всех грехов, которые совершил до крещения, если крестится взрослым. Мы приходим в этот мир через родителей, они дают нам рождение телесное, а духовное рождение мы получаем в купели крещения. Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин 3, 5),– говорит нам Господь. Войти в Царство Небесное – значит спасти свою душу, приблизиться к Богу. И, принимая крещение, мы усыновляемся Богу, восстанавливаем ту связь с Ним, которую человечество потеряло. Более двух тысяч лет назад в мир пришел Господь наш Иисус Христос, мы ведем наше летоисчисление от этой великой даты.

Ко времени Его пришествия грехи людей умножились настолько, человеческая природа была испорчена так сильно, что потребовалось возродить ее, восстановить человеческий образ, истлевший из-за страстей. Для этого Сам Бог принимает на Себя наше человеческое естество и проходит весь путь земной жизни: от рождения, искушений, страданий и до самой смерти. Христос преодолел все соблазны, перенес все мучения, умер за нас на Кресте и воскрес, воскресив тем самым падшее человеческое естество. Теперь каждый, кто принимает святое крещение, рождается от Христа, становится христианином и может пользоваться плодами искупительной Жертвы Христовой, идти путем, который Он нам указал в Евангелии. Ибо Он Сам говорил про Себя: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин 14, 6). Евангелие – это слово Божие, учебник жизни для каждого христианина; там сказано, как нам жить, как идти путем Христа, как бороться с грехами и как любить Бога и людей.

Таинство крещения совершается в три погружения с призыванием лиц Святой Троицы. Священник погружает крещаемого в купель со словами: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь». Крестить во имя Святой Троицы заповедовал Сам Спаситель, повелев апостолам крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф 28, 19). В крещении человек становится не только чадом Божим, но и членом Церкви. Церковь создал Сам Христос: Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16, 18). Церковь – это тело Христово, народ Божий, православные христиане, объединенные общей верой, молитвой и Таинствами. Таинства установлены Богом, они являются проводниками благодати Божией, нетварной Божественной энергии. В них мы получаем благодать, помощь от Бога. Они исцеляют наше духовное и телесное естество.

Человек состоит из души и тела. Душа нуждается в гораздо большей заботе, чем тело. О теле мы никогда не забываем, а о душе многие могут не вспоминать годами. Мы уже говорили, что крещение называют вторым рождением. Что делает мать после родов, когда ей дают ребенка? Прикладывает к груди, кормит его. После крещения человек также нуждается в духовном питании – Таинстве причастия, молитве. Крещение – только самое начало пути. Человека мало родить, его надо вырастить, воспитать, выучить. Еще крещение сравнивают с семенем. Если семя поливать, рыхлить землю, полоть сорняки, ухаживать за ним, из него вырастет прекрасное дерево и даст плоды. Но если о семени не заботиться, оно может погибнуть и никакой пользы не принести. Так же и в духовной жизни. Крещение не спасает нас автоматически, без наших усилий. Оно делает нас чадами Божиими и чадами Церкви, а значит, мы должны пользоваться всеми теми благодатными дарами, которые есть в Церкви.

В Церковь Господь вложил все потребное для нашего спасения. Святые Таинства, утренние и вечерние молитвы, воскресное и праздничное богослужение, посты – все это должно сопровождать жизнь православного человека. Приняв святое крещение, надо стараться полнее узнать о духовной жизни: читать Священное Писание, другую духовную литературу. Благо сейчас открыты огромные возможности для самообразования. Приложив очень немного усилий, можно узнать основы веры православной, изучить церковные традиции, праздники. Не нужно думать, что раз мы не были научены этому с детства, то нам уже не постичь эту науку. Идти к Богу не поздно в любом возрасте, и Господь обязательно откроется каждому обращающемуся к Нему.

Если человек крестился и продолжает жить, как жил, ничего не меняя в своей жизни, он подобен безумцу, который купил билет на поезд, а сам ехать не собирается. Или поступил в очень хороший вуз, а учиться не хочет. Некоторых людей лишь два раза в жизни приносят в храм: один раз – крестить, второй раз – отпевать. Это страшно: значит, вся жизнь человека прошла без Бога. После крещения человек не только рождается в жизнь новую, но и умирает для старой, греховной жизни. Христианин должен избегать грехов, бороться с ними, жить по заповедям Божиим. Принимая крещение, мы получаем от Бога дар прощения всех наших грехов и поэтому должны сохранять светлые одежды крещения в чистоте. В знак святости души новокрещенного на него надевается белая крестильная рубашка.

Таинство миропомазания

Таинство миропомазания дополняет Таинство крещения и совершается сразу после него, как бы соединяясь с ним. В III веке святой Киприан Карфагенский писал: «Крещение и миропомазание – два отдельных акта крещения, хотя и соединенных самой тесной внутренней связью так, что образуют одно целое, неразрывное в отношении к их совершению». В Таинстве миропомазания на новокрещенного сходит Святой Дух, сообщая ему благодатные дары. Миропомазание, так же как и все другие Таинства, имеет основание в Священном Писании и восходит к апостольским временам. Во времена святых апостолов каждый крестившийся получал дары Святого Духа через возложение на него рук епископа. Позже установилась практика помазания святым миром – особым благовонным веществом, освященным предстоятелем, то есть главным епископом Церкви. В Русской Православной Церкви святое миро варится в Москве, в Малом соборе Донского монастыря, во время Страстной седмицы. Это весьма непростой, длительный процесс (он занимает несколько дней). При этом читается Евангелие, и в миро добавляются все новые компоненты – всего в его состав входит около сорока веществ. Освящают миро в Великий Четверг.

При совершении Таинства миропомазания священник крестообразно помазывает новокрещенному человеку основные части тела, отвечающие за действия, чувства и способности: чело, глаза, ноздри, уста, грудь, руки и ноги – со словами: «Печать дара Духа Святаго. Аминь». Святой Дух сходит на христианина и освящает его духовное и телесное естество – члены тела и органы чувств. Человек становится храмом Святого Духа. Святой Симеон Солунский говорит: «Миропомазание полагает первую печать и восстанавливает образ Божий, поврежденный в нас через преслушание. Точно так же оно возрождает в нас благодать, которую Бог вдунул в душу человеческую. Миропомазание содержит в себе силу Духа Святого. Оно – сокровищница Его благоухания, знамение и печать Христовы». И крещение, и миропомазание мы принимаем, чтобы возродить в себе первозданный образ Божий, испорченный грехопадением.

Вера в Бога, вхождение в Церковь, возрождение в Таинствах – все это меняет человека. Его восприятия, чувства преображаются, именно для этого части тела и помазуются святым миром. Человек без веры, не просвещенный святым крещением, может быть назван духовным инвалидом. Инвалидов еще называют людьми с ограниченными возможностями, и действительно, духовные возможности такого человека весьма малы. И напротив, христианин, возродившись в крещении, получив дары Святого Духа в миропомазании, ведя духовную жизнь, начинает видеть, слышать и чувствовать то, что для других закрыто. Его духовные чувства обостряются, возможности увеличиваются. Это можно сравнить с тем, как некий человек всматривается вдаль невооруженным глазом и видит дальние предметы очень смутно, расплывчато, а что-то и вовсе не способен разглядеть. Но вот он берет в руки бинокль, прикладывает его к глазам, и ему открывается совсем другая картина. Еще одно значение миропомазания – это посвящение всего нашего духовного и телесного естества, всей нашей жизни Богу. Крещение и миропомазание освящают нас, а освящение и есть посвящение. Освятить – значит сделать священным. Крещение младенцев в нашей Церкви обычно совершается на сороковой день, подобно тому, как Младенец Христос был принесен в Иерусалимский храм. Это было сделано по традиции, ибо сорокадневные младенцы – первенцы мужского пола – в Израиле приносились в храм для посвящения Богу.

Исповедь, или Таинство покаяния

Покаяние, без сомнения, является основой духовной жизни. Об этом свидетельствует Евангелие. Предтеча и Креститель Господень Иоанн начал свою проповедь словами: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 3, 2). С таким же точно призывом выходит на общественное служение Господь наш Иисус Христос (см.: Мф 4, 17). Без покаяния невозможно приблизиться к Богу и победить свои греховные наклонности. Грехи – это духовная грязь, скверна на нашей душе. Это груз, бремя, с которым мы ходим, и которое очень мешает нам жить. Грехи не позволяют приблизиться к Богу, отдаляют нас от Него. Господь дал нам великий дар – исповедь, в этом Таинстве мы разрешаемся от наших грехов. Покаяние святые отцы называют вторым крещением, крещением слезами. От грехов в исповеди разрешает нас Сам Бог через священника, который является свидетелем Таинства и имеет от Бога власть вязать и решить грехи человеческие (см.: Мф 16, 19; 18, 18). Эту власть священнослужители получили по преемству от святых апостолов.

Нередко можно слышать такое утверждение: «Как у вас, верующих, все легко: согрешил – покаялся, и Бог все простил». В Пафнутьево-Боровском монастыре был в советское время музей, и вот после осмотра посетителями монастыря и музея экскурсовод включал пластинку с песней «Жили двенадцать разбойников» в исполнении Шаляпина. Федор Иванович своим бархатным басом выводил: «Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить, сам Кудеяр в монастырь пошел Богу и людям служить». После прослушивания записи экскурсовод говорил примерно следующее: «Ну, вот чему учит Церковь: греши, воруй, разбойничай, все равно потом можешь покаяться». Такая вот неожиданная трактовка известной песни. Так ли это?

Действительно, есть люди, которые воспринимают Таинство исповеди именно так. Думается, такая «исповедь» пользы не принесет. Человек будет подходить к Таинству не во спасение, а в суд и осуждение. И формально «поисповедавшись» разрешения грехов от Бога он не получит. Не все так просто. Грех, страсть наносят душе большой вред. И даже принеся покаяние, человек ощущает последствия своего греха. Как у больного, переболевшего оспой, остаются на теле шрамы. Недостаточно просто исповедовать грех, нужно приложить усилия к тому, чтобы победить наклонность ко греху в своей душе. Конечно, не просто сразу оставить страсть. Но кающийся не должен лицемерить: «Покаюсь – и дальше буду грешить». Человек должен приложить все силы, чтобы встать на путь исправления и не возвращаться ко греху, просить у Бога помощи для борьбы со страстями: «Помоги мне, Господи, яко немощен есмь». Христианин должен сжигать за собой мосты, которые ведут обратно ко греховной жизни.

Для чего мы каемся, если Господь и так знает все наши грехи? Да, знает, но ждет от нас раскаяния, признания их и исправления. Бог – Отец наш Небесный, и наши отношения с Ним нужно рассматривать как взаимоотношения родителя и детей. Приведем пример. Ребенок чем-то провинился перед отцом, допустим, разбил вазу или взял что-то без спроса. Отец прекрасно знает, кто это сделал, но ждет, когда сын сам придет и попросит прощения. И, конечно, ждет, что сын пообещает больше так не поступать.

Исповедь, конечно, должна быть частной, а не общей. Под общей исповедью подразумевается практика, когда священник читает список возможных грехов, а потом просто накрывает исповедника епитрахилью. Слава Богу, храмов, где так делают, осталось очень мало. Общая исповедь стала почти повсеместным явлением в советское время, когда было очень мало действующих храмов и по воскресным, праздничным дням, а также постами они были переполнены молящимися. Поисповедовать всех желающих было невозможно. Проводить исповедь после вечерней службы тоже не разрешалось. Конечно, такая исповедь – явление ненормальное.

Само слово исповедь означает, что христианин пришел поведать, исповедать, рассказать о своих грехах. Священник в молитве перед исповедью читает: «Сия рабы Твоя, словом разрешится благоволи». Сам человек разрешается от своих грехов посредством слова и получает от Бога прощение. Конечно, иногда бывает очень непросто, стыдно открывать свои греховные раны, но именно так мы избавляемся от наших греховных навыков, преодолевая стыд, вырывая их как сорняк из своей души. Без исповеди, без очищения от грехов невозможно бороться со страстями. Сначала страсти нужно увидеть, вырвать, а потом сделать все, чтобы они не выросли вновь в нашей душе. Невидение своих грехов – признак духовной болезни.

Почему подвижники видели свои грехи, бесчисленные как песок морской? Все просто. Они приближались к Источнику света – Богу и начинали замечать такие тайные места своей души, которые мы просто не видим. Они наблюдали свою душу в ее истинном состоянии. Довольно известный пример: допустим, в комнате грязно и не убрано, но сейчас ночь и все скрыто полумраком: кажется, все более-менее нормально. Но вот забрезжил в окошко первый лучик солнца, осветил часть комнаты – и мы начинаем замечать беспорядок; дальше – больше. Когда солнце ярко освещает всю комнату, мы видим, какой там беспорядок. Чем ближе к Богу, тем полнее видение грехов.

В исповеди кающемуся не только дается прощение грехов, но и подается благодать и помощь Божия для борьбы с грехом. Исповедь должна быть частой и по возможности у одного и того же священника. Редкая исповедь (несколько раз в году) приводит к окаменению сердечному. Люди перестают замечать за собой грехи, забывают содеянное. Совесть легко примиряется с так называемыми мелкими, бытовыми грехами: «Ну что такого? Вроде все нормально. Не убиваю, не краду». И наоборот, частая исповедь заставляет душу, совесть беспокоиться, будит ее от дремоты. С грехами нельзя мириться. Начав бороться даже с одной какой-нибудь греховной привычкой, чувствуешь, как легче становится дышать и духовно и физически.

Люди, которые исповедуются редко или формально, иногда вообще перестают видеть свои грехи. Любому священнику это хорошо знакомо. Приходит человек на исповедь и говорит: «Не грешен ничем» или: «Грешен всем» (что вообще-то то же самое). Все это происходит, конечно, от духовной лени, нежелания вести хоть какую-то работу над своей душой. Подготовиться к исповеди, подробно, ничего не пропустив поисповедаться в своих грехах могут помочь книги «В помощь кающимся» святителя Игнатия (Брянчанинова), «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и другие. Исповеди могут помешать волнение и забывчивость, поэтому вполне допускается записать свои грехи на листке бумаги и прочесть их священнику.

Таинство причащения

Таинство причащения, или по-гречески Евхаристия (в переводе – благодарение), занимает главное, центральное место в церковном богослужебном круге и в жизни Православной Церкви. Православными людьми нас делает не ношение нательного креста и даже не то, что над нами когда-то было совершено святое крещение, тем более что в наше время это не является особым подвигом. Сейчас, слава Богу, можно свободно исповедовать свою веру. Православными христианами мы становимся, когда начинаем жить во Христе и участвовать в жизни Церкви, ее Таинствах.

Таинство причащения впервые совершено Господом нашим Иисусом Христом. Произошло это накануне крестных страданий Спасителя, перед тем как Иуда предал Христа на мучения. Спаситель и Его ученики собрались в большой, приготовленной для этого комнате – горнице, чтобы совершить пасхальную трапезу по ветхозаветному обычаю. Этот традиционный ужин совершался в каждой семье как ежегодное воспоминание об исходе израильтян из Египта под водительством Моисея. Ветхозаветная пасха была праздником избавления, освобождения от египетского рабства. Но Господь, собравшись со Своими учениками на пасхальную трапезу, вложил в нее новый смысл. Это событие описано всеми четырьмя евангелистами и получило название Тайной Вечери. Господь устанавливает на этой прощальной вечери Таинство святого причащения. Христос идет на страдания и крест, отдает Свое Пречистое Тело и Честную Кровь за грехи всего человечества. И вечным напоминанием всем христианам принесенной Им жертвы должно служить причащение Тела и Крови Спасителя в Таинстве Евхаристии.

Господь взял хлеб, благословил его и, раздав апостолам, сказал: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое. Потом взял чашу с вином и, подав ее апостолам, произнес: Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26, 26-28). Господь претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь и заповедал апостолам, а через них их преемникам – епископам и пресвитерам – совершать это Таинство. Евхаристия – не какое-то простое воспоминание того, что происходило более двух тысяч лет назад. Это реальное повторение Тайной Вечери. И на каждой Евхаристии – и во времена апостолов, и в нашем XXI веке – Сам Господь Иисус Христос через канонически рукоположенного епископа или священника претворяет приготовленные хлеб и вино в Свои пречистые Тело и Кровь.

В православном Катехизисе святителя Филарета (Дроздова) сказано: «Причащение есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) Самого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в жизнь вечную». Через Святые Дары в нас при причащении входит Сам Христос, и благодать Божия почивает на нас. Об обязательности причащения для всех верующих в Него говорит нам Господь: Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. И еще: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем (Ин 6, 53-54, 56).

Не причащающийся Святых Таин отрывает себя от Источника жизни – Христа, ставит себя вне Его. И наоборот, православные христиане, с благоговением и должной подготовкой регулярно приступающие к Таинству причащения, по слову Господа, пребывают в Нем. И в причастии, которое оживотворяет, одухотворяет, исцеляет нашу душу и тело, мы, как ни в каком другом Таинстве, соединяемся с Самим Христом. О том, насколько часто нужно причащаться, следует поговорить со своим духовным отцом или священником вашего прихода. Таинство причащения должно постоянно сопровождать жизнь православного человека. Ведь здесь, на земле, мы должны соединиться с Богом, Христос должен войти в нашу душу и сердце. Человек, который ищет в своей земной жизни соединения с Господом, может надеяться на то, что будет с Ним и в вечности.

Таинство причащения – величайшее чудо на земле, которое совершается постоянно. Как некогда Бог сошел на землю и обитал среди людей, так и сейчас вся полнота Божества вмещается в Святые Дары, и мы можем причащаться этой величайшей благодати. Ведь Господь сказал: Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф 28, 20). Никто на земле не может считать себя достойным быть причастником Святых Таин. Готовясь к причастию, мы очищаем свое духовное и телесное естество. Душу мы готовим молитвой, покаянием и примирением с ближним, а тело – постом и воздержанием. Готовящиеся к причастию читают три канона: Покаянный Господу Иисусу Христу, Молебный Богородице и канон Ангелу Хранителю. А также читаем последование ко святому причащению. В него входят канон к причастию и молитвы. Все эти каноны и молитвы содержатся в обычном православном Молитвослове. Накануне причащения необходимо быть на вечерней службе, ибо церковный день начинается с вечера.

Перед причастием приписывается пощение. Супруги во время подготовки должны воздерживаться от телесной близости. Женщины, находящиеся в очищении (в период месячных), не могут причащаться. Поститься, конечно, необходимо не только телом, но и умом, зрением и слухом, храня свою душу от мирских развлечений. Продолжительность евхаристического поста оговаривается с духовником или приходским священником, но обычно перед причастием постятся в течение трех дней. Конечно, пост зависит от телесного здоровья, духовного состояния причащающегося, а также от того, насколько часто он приступает к Святым Тайнам. Если человек причащается не реже, чем в две недели раз, он может поститься один день.

Таинство елеосвящения (соборование)

В греческом и славянском языке слово елей значит масло; кроме того, в греческом оно созвучно слову «милость». В Таинстве елеосвящения при помазании освященным маслом больной по молитве священнослужителей получает от Бога благодать, исцеляющую душевные немощи и телесные болезни и очищающую от забытых и неосознанных грехов. У этого Таинства несколько названий. В древних богослужебных книгах оно называется елеем, святым елеем, елеем, соединенным с молитвой. В нашем отечестве чаще всего употребляется название «елеосвящение». В народе оно называется соборованием, потому что по традиции совершает его собор из семи священнослужителей. Однако будет действительным и Таинство, если от лица Церкви совершит его один священник.

К этому Таинству больной должен быть приготовлен через Таинство покаяния. Хотя иногда и праведникам Господь Бог посылает болезни для духовного совершенствования, у большинства людей болезнь является результатом разрушительного действия греха. Поэтому в Священном Писании говорится, что истинным Врачом является Бог: Я Господь, целитель твой (Исх 15, 26). Любой болящий должен, прежде всего, обратиться к Богу, чтобы очиститься от грехов и исправить жизнь. Без этого помощь медицины может оказаться недейственной. Спаситель наш, когда к Нему принесли расслабленного для исцеления, прежде всего, прощает ему грехи: Чадо! прощаются тебе грехи твои (Мк 2, 5). На связь прощения грехов и исцеления по молитве священников указывает и святой апостол Иаков (см.: Иак 5, 14-15). Святые отцы руководствовались библейским учением: «Кто создал душу, Тот сотворил и тело, и Кто исцеляет бессмертную душу, Тот может уврачевать и тело от временных страданий и болезней», – говорит преподобный Макарий Великий. О прощении грехов в Таинстве соборования пишет великий старец Амвросий Оптинский: «Сила Таинства елеосвящения состоит в том, что им прощаются в особенности грехи, забвенные по немощи человеческой, а по прощении грехов даруется и здравие телесное, аще воля Божия будет на сие». Мыслью о связи телесного исцеления с прощением грехов проникнуты все молитвы Таинства святого елея.

Святое Евангелие рассказывает о многочисленных чудесах исцелений, которые совершал Господь наш во время Своего земного служения. Благодать врачевания различных болезней Спаситель дал Своим ученикам – апостолам. В Евангелии говорится о том, что апостолы, которых Господь Иисус Христос послал на проповедь покаяния, многих больных мазали маслом и исцеляли (Мк 6, 13). Это свидетельствует о Божественном установлении Таинства елеосвящения. Ближайший ученик Христов апостол Иаков говорит, что исцеляли молитвой и помазанием елея не только апостолы, но и пресвитеры: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак 5, 14-15).

В древности это Таинство совершалось несколькими пресвитерами, и не было строго установлено их число. Дозволялось делать это и одному пресвитеру. В конце VIII или в начале IX века в Восточной Церкви елеосвящение совершали семь священников. Число это в Священном Писании символизирует совершенную полноту. В наших современных Требниках говорится о «седми священниках». Но, повторяем, и один пресвитер в случае нужды может совершать это Таинство. Если соборование совершается в храме при участии многих прихожан, необходимо предварительно записаться (указать свое имя) за свечным ящиком для поминания его во время молитв. Совершение над болящим Таинства елеосвящения как средства духовного врачевания не отменяет употребления естественных средств, данных Господом для врачевания наших болезней. И после соборования о болящем необходимо иметь заботу – приглашать врачей, давать лекарства, принимать другие меры к облегчению его состояния и выздоровлению. После соборования больному следует в ближайшее время причаститься Святых Христовых Таин.

Таинство венчания

Брак православных христиан должен быть благословлен Богом, освящен Церковью, и это благословение мы получаем в Таинстве венчания. Православный брак имеет великое значение, он совершается во образ союза Христа и Церкви. Как пишет апостол Павел: муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. И далее: Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф 5, 25). В Таинстве венчания вступающим в брак дается благодать Божия для того, чтобы они строили свой супружеский союз в единомыслии и любви, были единой душой и телом, а также для рождения и христианского воспитания детей. Но самое главное, нужно помнить: венчание не магическое действие, которое связывает навечно и помогает им независимо от того, как они будут себя вести. К сожалению, очень многие люди так и понимают Таинства и обряды. Мол, нужно что-то такое сделать, совершить какой-то ритуал, и у меня все будет хорошо. Нет, без наших трудов, веры и молитвы никакое Таинство не будет иметь пользы.

Господь дает нам благодать, помощь, а мы должны открыть свое сердце и с верой принять ее, стать соработниками Богу на ниве нашей семейной жизни. И тогда венчание может дать нам очень многое, мы в полноте получим его благодатные дары. Поэтому нужно молиться Богу, просить Его о помощи и воплощать в своей семье главную заповедь о любви к ближнему. Муж, подобно тому, как Христос любит Церковь и заботится о ней, должен любить свою супругу, а жена должна почитать и слушаться мужа, как Церковь чтит и любит Христа. Христианин должен приступать к Таинству венчания с мыслью, что вступает в брак один раз на всю жизнь и будет вместе со своей Богом данной половиной делить все радости и трудности. Только с такой мыслью можно выдержать все испытания и бури житейские.

О том, что мы заключаем брак для вечности, венчающимся напоминают кольца – символ бесконечности, без начала и без конца, – они надеваются при обручении супругов. Такое же значение имеет троекратное хождение во время венчания вокруг аналоя, также знак вечной жизни. Перед тем как обвести венчающихся вокруг аналоя, священник надевает на них венцы. Что это за венцы? Митрополит Антоний Сурожский пишет: «В древности каждый раз, когда бывал праздник, – самый обыкновенный семейный, или городской, или государственный праздник, – люди надевали венцы из цветов. В Древней Руси в день своего венчания невеста и жених назывались князем и княгиней – почему? Потому что в древнем обществе, пока человек не был женат или замужем, он являлся членом своей семьи и был во всем подвластен старшему в семье – отцу ли, деду ли. Только когда человек женился, он делался хозяином своей жизни. Древнее государство состояло как бы из союза суверенных, то есть независимых, семей. Они были свободны выбирать свою судьбу. Все вопросы решались в согласии, во взаимном понимании, но каждая семья имела свой голос и свои права».

Происходило как бы венчание на новое царство. Вступая в брак, создавая семью, супруги создают не только свое маленькое «государство», но, главное, свою малую церковь, которая является частью единой Вселенской Православной Церкви. В этой церкви люди так же, как и в Церкви Вселенской, собрались, чтобы служить Богу, вместе идти к Нему и вместе спасаться. Как уже было сказано, муж является в этой малой церкви главой, образом Самого Христа Спасителя – Главы Церкви великой. Супруга и дети – помощники главы семейства-церкви во всех семейных трудах и делах. Венцы возлагаются в знамение победы: жених и невеста не были побеждены до брака невоздержанием и сохранили девство. Тот, кто до брака потерял целомудрие и чистоту, строго говоря, недостоин венцов. Поэтому на второбрачных или совсем не возлагали венцов, или возлагали не на головы, а на правое плечо (постановление Стоглавого Собора). У венцов есть и другое значение. Это также венцы мученические, которыми Господь венчает своих верных рабов, выстоявших во всех страданиях и испытаниях. Брак – это не только семейные радости, это совместная ноша, иногда очень нелегкая, крест, который несут супруги, испытания и бури, которые выпадают на их долю. В браке иногда спасаться ничуть не легче, чем в монастыре. Это ежедневное «ношение тягот друг друга», безропотное несение жизненного креста вообще называют бескровным мученичеством.

Надев на жениха и невесту венцы, священник молитвенно обращается к Богу: «Господи Боже наш, славою и честию венчай я (их)». Эти слова являются тайносовершительной формулой во время венчания. Священник произносит их трижды. Слова славою и честию венчай взяты из Псалтири (Пс 8, 5-6). Псалмопевец говорит, что человек при сотворении увенчан славою, потому что получил образ и подобие Божие. Он увенчан также честью, поскольку Бог даровал ему власть над всеми другими тварями. По мнению святителя Иоанна Златоуста, в венчании можно видеть благодатное восстановление того величества над тварями, которым были облечены Адам и Ева в то время, когда Бог изрекал им брачное благословение: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт 1, 28). Во время Таинства венчания супруги пьют из общей чаши. Чаша подается три раза сначала мужу, а потом жене. Чаша символизирует то, что в браке все радости и испытания супруги должны делить пополам, поровну.

Таинство священства

Святые апостолы, ближайшие ученики Спасителя, избранные Им Самим, получили от Господа благодать совершать Таинства: крещения, исповеди (разрешения от грехов), Евхаристии и другие. Апостолы по наставлению от Бога (ибо Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями (Еф 4, 11), через возложение рук (рукоположение) стали поставлять людей в священные степени: епископа, пресвитера (священника) и диакона. Апостол Павел пишет епископу Титу, которого он поставил для Церкви острова Крит: Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал (Тит 1, 5). Из этого следует, что епископы, как преемники апостолов, получили от них власть не только совершать Таинства, но и посвящать в священные степени. В Православной Церкви преемство епископских посвящений, рукоположений идет непрерывно от самих апостолов.

Диаконы – помощники священников и епископов – являются третьей степенью священства и также рукополагаются епископами. В первенствующей Церкви, в апостольские времена, были избраны первые семь диаконов, их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки (Деян 6, 6). Таинство священства дает благодать для совершения церковных Таинств, священнодействий и служб. Оно имеет и другое название – хиротония, что в переводе с греческого означает рукоположение. И во времена апостолов, и сейчас в священные степени посвящают при возложении рук епископа на ставленника и чтении над ним специальных молитв. Священных степеней три: епископ, пресвитер, диакон. Епископ является старшим священнослужителем, имеет власть рукополагать священников и диаконов, а также совершать все другие Таинства.

Пресвитер, священник может совершать все Таинства, кроме рукоположения. Диакон служит, помогает при всех Таинствах, священнодействиях и службах, но только вместе с епископом или священником. Таинство рукоположения происходит на Божественной литургии, которая совершается епископским служением. Епископа, по апостольским правилам, рукополагают не менее двух других епископов. Обычно рукоположение в епископы совершается торжественно, целым собором епископата. В пресвитерскую и диаконскую степень посвящает один епископ. В диаконы рукополагают на литургии уже после освящения Святых Даров. Этим показывается, что диакон сам не имеет права совершать Таинства.

3.5. Заповеди Закона Божиего

Первая заповедь

«Я - Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других Богов, кроме Меня»

 Первой заповедью Господь Бог указывает человеку на Самого Себя и внушает нам почитать Его единого истинного Бога, и, кроме Него, никому мы не должны воздавать Божеского почитания. Первой заповедью Бог нас учит правильному Богопознанию и правильному Богопочитанию. Богопознание – значит правильно знать Бога. Богопознание есть важнейшее из всех знаний. Оно составляет первую и важнейшею нашу обязанность.

 Для приобретения Богопознания мы должны:

1. Читать и изучать Священное Писание (а дети: книгу Закона Божия).

2. Регулярно посещать Божий храм, вникать в содержание церковных служб и слушать проповедь священника.

3. Думать о Боге и о цели нашей земной жизни.

 Богопочитание означает, что мы должны всеми своими поступками выражать свою веру в Бога, надежду на Его помощь и любовь к Нему как к нашему Создателю и Спасителю. Когда мы ходим в храм, молимся дома, соблюдаем посты и почитаем церковные праздники, оказываем послушание своим родителям, помогаем им чем можем, усердно учимся и исполняем домашние задания, когда мы ведем себя тихо, не ссоримся, когда помогаем ближним, когда мы постоянно думаем о Боге и сознаём Его присутствие с нами,– тогда мы истинно почитаем Бога, то есть выражаем свое Богопочитание. Таким образом, первая заповедь в известной мере содержит в себе остальные заповеди. Или остальные заповеди объясняют, как исполнять первую заповедь.

 Грехами против первой заповеди являются:

 Безбожие (атеизм) – когда человек отрицает существование Бога (например: коммунисты).

 Многобожие: почитание многих богов или идолов (дикие племена Африки, Южной Америки и др.).

 Неверие: сомнение в Божественной помощи.

 Ересь: искажение той веры, которую нам дал Бог. В мире существует множество сект, учение которых придумано людьми.

 Богоотступничество: отречение от веры в Бога или от христианства из-за страха или расчетов получить награду.

 Отчаяние – когда люди, забывая, что Бог устраивает всё к лучшему, начинают недовольно роптать или даже покушаются закончить свою жизнь самоубийством.

 Суеверие: вера в разные приметы, звезды, гадания.

Вторая заповедь

«Не делай себе идола и никакого подобия того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в водах под землею. Не кланяйся и не служи им»

 Евреи почитают золотого тельца, которого сами сделали. Эта заповедь была написана тогда, когда люди были очень склонны почитать разных идолов, и обоготворяли силы природы: солнце, звёзды, огонь и т. д. Идолопоклонники сооружали себе идолов, изображающих их ложных богов, и поклонялись этим идолам. В наши дни такое грубое идолопоклонство почти не существует в развитых странах. Однако, если люди всё своё время и силы, все свои заботы отдают чему-то земному, забывая семью и даже Бога, такое поведение тоже является своего рода идолопоклонством, что запрещается этой заповедью.

 Идолопоклонством является чрезмерная привязанность к деньгам и богатству. Идолопоклонством является постоянное чревоугодие, т.е. когда человек только о том и думает, только тем и занимается, чтобы много и вкусно поесть. Наркомания и пьянство тоже относятся к этому греху идолопоклонства. Нарушают также вторую заповедь гордые люди, которые хотят всегда быть центром внимания, хотят, чтобы все их почитали и беспрекословно слушались. В то же время вторая заповедь не запрещает правильно почитать святой Крест и святые иконы. Не запрещает потому, что, почитая крест или икону, где изображен истинный Бог, человек, воздает честь не дереву или краске, из которых эти предметы сделаны, а Иисусу Христу или святым, которые на них изображены.

 Иконы напоминают нам о Боге, иконы помогают нам молиться, потому что душа наша устроена так: на что мы смотрим, о том и думаем. Почитая святых, изображенных на иконах, мы не воздаем им одинакового почитания как равным Богу, а молимся им как нашим покровителям и молитвенникам перед Богом. Святые – это наши старшие братья. Они видят наши трудности, видят нашу слабость и неопытность и помогают нам. Сам Бог показывает нам, что Он не запрещает правильное почитание святых икон, напротив – Бог являет через святые иконы помощь людям. Существует множество чудотворных икон, например: Курской Божией Матери, плачущие иконы в разных частях света, множество обновившихся икон в России, Китае и других странах.

 В Ветхом Завете Сам Бог повелел Моисею сделать золотые изображения херувимов (Ангелов) и поместить эти изображения на крышке Ковчега, где хранились скрижали с написанными на них заповедями. Изображения Спасителя с древнейших времен почитаются в христианской Церкви. Одно из таких изображений – образ Спасителя, называемый «Нерукотворный». Иисус Христос приложил к своему лицу полотенце, и изображение лица Спасителя чудесным образом осталось на этом полотенце. Больной царь Авгарь, как только прикоснулся к этому полотенцу, исцелился от проказы.

Третья заповедь

«Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно»

 Третьей заповедью запрещается произносить имя Божие напрасно, без должного благоговения. Имя Божие произносится напрасно, когда употребляется в пустых разговорах, шутках, играх. Этой заповедью запрещается вообще легкомысленное и неблагоговейное отношение к имени Божию. Грехами против этой заповеди являются:

 Божба: легкомысленное употребление клятвы с упоминанием имени Божиего в обыкновенных разговорах.

 Богохульство: дерзкие слова против Бога.

 Кощунство: неблагоговейное обращение со священными предметами.

 Запрещается здесь также нарушение обетов – обещаний, данных Богу.

 Имя Божие должно произноситься со страхом и благоговением только в молитве или при изучении Священного Писания.

 Надо всячески избегать рассеянности в молитве. Для этого необходимо понимать смысл молитв, которые мы произносим дома или в храме. Надо перед тем, как говорить молитву, даже немного успокоиться, подумать, что мы собираемся беседовать с вечным и всемогущим Господом Богом, перед Которым даже ангелы предстоят с трепетом; и, наконец, произносить молитвы не спеша, стараясь, чтобы наша молитва была искренней – исходила прямо из нашего ума и сердца. Такая благоговейная молитва угодна Богу, и Господь по вере нашей даст нам те блага, которые мы просим.

Четвертая заповедь

Помни день субботний, чтобы проводить его свято. Шесть дней работай и совершай в них все твои дела, а день седьмой – день покоя – да будет посвящен Господу Богу твоему»

 Слово «суббота» по-еврейски значит покой. Так этот день недели назывался, потому что в этот день запрещалось работать или заниматься житейскими делами. Четвертой заповедью Господь Бог повелевает шесть дней работать и заниматься своими обязанностями, а седьмой день посвящать Богу, т.е. в седьмой день совершать святые и угодные Ему дела. Святыми и угодными Богу делами являются: забота о спасении своей души, молитва в храме Божием и дома, изучение Священного Писания и Закона Божия, размышления о Боге и о цели своей жизни, благочестивые разговоры о предметах христианской веры, помощь бедным, посещение больных и другие добрые дела.

 В Ветхом Завете праздновалась суббота в воспоминание окончания сотворения Богом мира. В Новом Завете со времени св. апостолов стал праздноваться первый день после субботы, воскресенье – в воспоминание Воскресения Христова. В воскресный день христиане собирались на молитву. Читали Священное Писание, пели псалмы и причащались на литургии. К сожалению, теперь многие христиане не такие усердные, как в первые века христианства, и многие стали реже причащаться. Тем не менее, никогда нельзя забывать, что воскресный день должен принадлежать Богу.

 Нарушают четвертую заповедь те, кто ленится и в будние дни не работает или не исполняет своих обязанностей. Нарушают эту заповедь те, кто по воскресеньям продолжает работать и не идет в церковь. Нарушают эту заповедь и те, что хотя и не работает, но проводит воскресенье в одних забавах и играх, не думая о Боге, о добрых делах и о спасении своей души. Кроме воскресений христиане посвящают Богу и некоторые другие дни года, в которые Церковь отмечает великие события. Это так называемые церковные праздники.

 Самым великим нашим праздником является Пасха – день Воскресения Христова. Это «праздников праздник и торжество из торжеств». Есть 12 великих праздников, именуемых двунадесятыми. Некоторые из них посвящены Богу и называются Господскими праздниками, другие из них посвящены Божией Матери и называются Богородичными праздниками.

 Господские праздники: (1) Рождество Христово, (2) Крещение Господне, (3) Сретение Господне, (4) Вход Господень во Иерусалим, (5) Воскресение Христово, (6) Сошествие Святого Духа на апостолов (Троица), (7) Преображение Господне и (8) Воздвижение Креста Господня. Богородичные праздники: (1) Рождество Божией Матери, (2) Введение во храм Пресвятой Богородицы, (3) Благовещение и (4) Успение Божией Матери.

Пятая заповедь

«Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо

и чтобы ты долго жил на земле»

 Пятой заповедью Господь Бог повелевает нам почитать родителей своих и за это обещает благополучную и долгую жизнь. Почитать родителей значит: любить их, быть почтительными к ним, ни оскорблять их, ни словами, ни поступками, повиноваться им, помогать им в повседневных трудах, заботиться о них, когда они находятся в нужде, а особенно во время их болезни и старости, также молиться за них Богу как при их жизни, так и после смерти. Грех непочитания к родителям есть великий грех. В Ветхом Завете кто говорил плохие слова на отца или мать, тот наказывался смертью.

 Наряду с родителями мы должны почитать и тех, кто в каком-либо отношении заменяет нам родителей. К таким лицам принадлежат: епископы и священники, заботящиеся о нашем спасении; гражданские власти: президент страны, губернатор штата, полицейские и все вообще из тех, на ком лежит обязанность поддерживать порядок и нормальную жизнь в стране. Также надо, поэтому почитать учителей и всех людей старше нас возрастом, которые имеют опыт в жизни и могут нам дать добрый совет. Грешат против этой заповеди те, кто не уважает старших, в особенности стариков, кто с недоверием относится к их замечаниям и наставлениям, считая их людьми «отсталыми», а их понятия «отжившими». Бог сказал: «Перед лицем седого вставай и почитай лицо старца» (Лев. 19:32).

 Когда младший встречается со старшим, младший должен первый поздороваться. При входе учительницы в класс ученики должны встать. Если в автобус или поезд войдет престарелый человек или женщина с ребенком, то молодой человек должен встать и уступить своё место. Когда слепой человек хочет перейти улицу, надо ему помочь. Только в том случае, когда старшие или начальники требуют от нас исполнить что-либо против нашей веры и закона, мы не должны им повиноваться. Закон Божий и послушание Богу являются высшим законом для всех людей.

 В тоталитарных странах начальники иногда издают законы и дают распоряжения, противоречащие Закону Божию. Иногда они требуют от христианина, чтобы он отрёкся от своей веры или делал что-то против своей веры. Христианин в таком случае должен быть готов пострадать за свою веру и за имя Христово. Бог обещает в награду за эти страдания вечное блаженство в Царстве Небесном. «Претерпевший до конца, спасется... Кто отдаст жизнь свою ради Меня и Евангелия, тот снова приобретет ее». (Матф. 10-ая глава).

Шестая заповедь «Не убей»

 Шестой заповедью Господь Бог запрещает убийство, т.е. отнятие жизни у других людей, а также и у самого себя (самоубийство) каким бы то ни было образом. Жизнь есть величайший дар Божий, поэтому никто не имеет права этот дар отнимать. Самоубийство есть самый страшный грех потому, что в этом грехе заключается отчаяние и ропот на Бога. А кроме того, после смерти нет возможности покаяться и загладить свой грех. Самоубийца обрекает свою душу на вечное мучение в аду. Чтобы не отчаиваться, надо всегда помнить, что Бог нас любит. Он наш Отец, Он видит наши трудности и имеет достаточно сил, чтобы нам помочь даже в самой трудной ситуации. Бог по Своим премудрым планам попускает нам иногда пострадать от болезни или какой-нибудь неприятности. Но надо твердо знать, что Бог всё устраивает к лучшему, и постигшие нас скорби Он обращает к нашей пользе и спасению.

 Нарушают шестую заповедь несправедливые судьи, если осуждают подсудимого, невинность которого им известна. Всякий, кто помогает другим совершать убийство или помогает убийце скрыться от наказания, также нарушает эту заповедь. Нарушает эту заповедь и тот, кто ничего не сделал, чтобы избавить ближнего от смерти, когда вполне мог бы это сделать. Также тот, кто тяжёлым трудом и жестокими наказаниями изнуряет своих работников и тем ускоряет их смерть. Грешит против шестой заповеди и тот, кто желает смерти другому человеку, ненавидит ближних и причиняет им скорбь своею злобой и словами.

 Кроме телесного убийства, есть и еще другое страшное убийство: это духовное убийство. Когда человек соблазняет другого на грех, этим он духовно убивает своего ближнего, потому что грех есть смерть для вечной души. Поэтому нарушают шестую заповедь все те, кто распространяет наркотики, соблазнительные журналы и фильмы, кто учит других, как делать зло или подает плохой пример. Нарушают это заповедь и те, которые распространяют безбожие, неверие, колдовство и суеверия среди людей; грешат те, которые проповедуют разные экзотические верования, противоречащие христианскому вероучению.

 К сожалению, приходится в некоторых исключительных случаях допускать убийство для прекращения неизбежного зла. Например, если неприятель напал на мирную страну, воины должны защищать свою родину и свои семьи. В таком случае воин не только убивает по необходимости, чтобы спасти своих близких, но и сам ставит свою жизнь в опасность и жертвует собой ради спасения своих ближних. Также судьям приходится иногда осуждать на смерть неисправимых преступников, чтобы спасти общество от их дальнейших преступлений против людей.

Седьмая заповедь

«Не прелюбодействуй»

 Седьмой заповедью Господь Бог запрещает нарушение супружеской верности и всякую незаконную и нечистую связь. Вступившие в брак муж и жена дали обещание жить вместе всю жизнь и делить вместе как радости, так и горести. Поэтому этой заповедью Бог запрещает разводиться. Если у мужа и жены разные характеры и вкусы, они должны прилагать все усилия, чтобы сглаживать то, что у них разное, а единство семьи ставить выше личных выгод. Развод есть не только нарушение седьмой заповеди, но и преступление против детей, которые остаются без семьи и после развода часто вынуждены бывают жить в чуждых для них условиях.

 Неженатым людям Бог повелевает соблюдать чистоту мыслей и желаний. Надо избегать всего, что может возбудить в сердце нечистые чувства: плохие слова, нескромные шутки, бесстыдные анекдоты и песни, буйную и возбуждающую музыку и танцы. Надо избегать соблазнительных журналов и фильмов, а также чтения безнравственных книг. Слово Божие повелевает нам хранить наши тела в чистоте, потому что тела наши «суть члены Христовы и храмы Духа Святого». Самым страшным грехом против этой заповеди является противоестественная связь к лицам одинакового пола. В наши дни даже регистрируют своего рода «семьи» между мужчинами или между женщинами. Такие люди часто гибнут от неизлечимых и страшных болезней. За этот страшный грех Бог полностью уничтожил древние города Содом и Гоморру, о чем рассказывает нам Библия (гл. 19).

Восьмая заповедь

«Не кради»

 Восьмой заповедью Бог запрещает кражу, то есть присвоение каким бы то ни было образом того, что принадлежит другим.

 Грехами против этой заповеди могут быть:

 Обман (т.е. присвоение чужой вещи хитростью), например: когда уклоняются от платежа долга, утаивают найденное, не разыскивая хозяина найденной вещи; когда обвешивают при продаже или дают неправильную сдачу; когда не дают положенную плату рабочему.

 Воровство – похищение чужой вещи.

 Грабительство – отнятие чужой вещи насилием или при помощи оружия.

 Нарушают эту заповедь также те, кто берет взятки, то есть берет деньги за то, что должен был бы сделать по обязанности своей службы. Нарушают эту заповедь те, кто притворяется больным, чтобы, не работая, получать деньги. Также те, кто нечестно работает, делает кое-что напоказ при начальстве, а когда его нет, бездельничает. Этой заповедью Бог нас учит честно трудиться, быть довольными тем, что у нас есть, и не стремиться к большому богатству. Христианин должен быть милосердным: часть своих денег жертвовать церкви и бедным людям. Все, что человек имеет в этой жизни, не принадлежит ему навеки, а дается человеку Богом для временного пользования. Поэтому надо делиться с другими тем, что у нас есть.

Девятая заповедь

«Не произноси на другого ложного свидетельства»

 Девятой заповедью Господь Бог запрещает говорить ложь о другом человеке и запрещает вообще всякую ложь.

 Девятую заповедь нарушают те, кто:

 Сплетничает – пересказывает другим недостатки своих знакомых.

 Клевещет – сознательно говорит о других людях ложь с целью им повредить.

 Осуждает – производит строгую оценку человека, причисляя его к плохим людям. Евангелие не запрещает нам оценивать сами поступки с точки зрения того, насколько они хороши или плохи. Мы должны отличать зло от добра, мы должны удаляться от всякого греха и несправедливости. Но не следует на себя брать роль судьи и говорить, что такой-то наш знакомый пьяница, или вор, или распутный человек и так далее. Этим мы осуждаем не столько зло, сколько самого человека. Такое право осуждать принадлежит только Богу. Очень часто мы видим только внешние поступки, но не знаем о настроении человека. Нередко грешники потом сами тяготятся своими недостатками, просят у Бога прощения грехов и с помощью Божией побеждают свои недостатки. Девятая заповедь нас учит обуздывать свой язык, следить за тем, что мы говорим. Большинство наших грехов происходит от ненужных слов, от пустословия. Спаситель сказал, что человек должен будет дать ответ Богу за каждое слово, которое он скажет.

Десятая заповедь

«Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его... ни всего того, что принадлежит ближнему твоему»

 Десятой заповедью Господь Бог запрещает не только делать что-либо плохое другим, окружающим нас ближним, но запрещает плохие желания и даже плохие мысли по отношению к ним. Грех против этой заповеди называется зависть.

 Тот, кто завидует, кто в мыслях желает чужого, тот от худых мыслей и желаний легко может дойти и до плохих дел. Но и сама по себе зависть оскверняет душу, делая ее нечистой перед Богом. Священное Писание говорит: «Мерзость перед Богом злые мысли» (Притч. 15:26). Одной из главных задач истинного христианина является очищать свою душу от всякой внутренней нечистоты.

 Чтобы избежать греха против десятой заповеди, необходимо хранить чистоту сердца от всякой чрезмерной привязанности к земным предметам. Надо быть довольным тем, что имеем и благодарить Бога. Учащиеся в школе не должны завидовать другим ученикам, когда другие очень хорошо учатся и делают успехи. Каждый должен стараться учиться как можно лучше и свой успех приписывать не себе только, а Господу, давшему нам разум, возможность учиться и все необходимое для развития способностей. Истинный христианин радуется, когда видит у других успех.

3.6. Заповеди Блаженства

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»

Счастливы не считающие ничего своим и признающие, что все принадлежит Создателю, и он дает и забирает – у кого хочет. Счастливы способные смиряться – они знают высоту Бога и свое недостоинство перед Ним, не кичатся мнимыми заслугами, осознают немощь духа и бренность тела. Нищета духовная – это способность просить и получать просимое. Счастливы простые люди, как дети, нищие достоинством и высоким мнением о себе, многими заслугами не требующие к себе должного отношения: они думают о себе просто, стремятся помочь искренно, выслушают хотящих сказать с интересом, а не ради приличия. Они не осуждают и принимают все с радостью и верой.

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»

 Счастливы плачущие о грехах – именно о них стоит плакать, чтобы приобрести покаянный дух, с которого начинается исправление жизни. Пока не будет навыка в этом плаче – о своих грехах, пороках и худой природе, — не будет деятельной жизни, которой хочет от нас Христос, сказавший через апостола, что «вера без дел мертва» (Иак.2:26).

Плач о грехах в церкви называют радостнотворным плачем – и это действительно так. Те, кто был на исповеди, ощутили это. Ведь именно после таинства Покаяния человеку прощаются грехи, и он становится способным услышать это благоухание радости, рождаемое от мирной совести и предчувствия бессмертия.

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»

Счастливы победившие гнев и заставившие его служить себе. Внутренний гнев необходим, если он настроен правильно: человек должен гневно отторгать от себя все то, что удаляет от Бога. Кроткие – это не те, кто никогда не гневается, это те, кто знает, когда гневаться нужно, а когда нет. Кроткие подражают Христу, ведь Он, когда увидел в храме непотребную торговлю, то взял кнут и разогнал торгующих, опрокинув столы с деньгами. Он ревновал о Доме Бога Своего и поступил правильно. Кроткий человек не боится поступать правильно и проявлять разумный гнев, когда он защищает интересы ближнего или Божии. Кротость – это чувство глубокого самовоспитания, когда, в согласии с совестью и Божиими заповедями, своих врагов любишь.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»

Ищущие истину – найдут ее. Ищущих Бога Христос находит Сам – как Пастырь свою овечку. Счастливы неутомляемые в этом поиске, те, кого не устраивает только комфорт и достаток. Кто откликается на зов сердца и идет на поиски своего Спасителя. Награда этим людям велика. Счастливы те, кто пуще воды и хлеба ищет своего спасения и знает свою нужду в этом. Счастливы те, то деланием добродетелей стремится познать Бога и помнит, что от собственных дел оправдаться невозможно.

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»

Дела милосердия – прямой путь на небо. Согласно прямым словам Спасителя, помогая больным, нищим, страдающим, заключенным, странникам, нуждающимся – мы помогаем в их лице Самому Христу. Счастливы, кто научился отдавать себя ближним, чтобы приносить пользу и вселять в людей веру в добро.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»

Те, кто упражняется в искренности, доверии Богу, молитве приобретают чистосердечие. Это счастливые люди, свободные от злых мыслей, имеющие власть над своим телом и подчиняющие его духу. Только очищенное сердце видит вещи, как они есть, и способно правильно воспринимать Писание без подсказок.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»

 Счастлив, кто примиряет человека с Богом. Кто личным примером показывает, что можно жить в ладу со своей совестью, с мирным устроением духа идти по жизни. Особую награду получит тот, кто примиряет враждующих, нечестивцев – обращая их к Богу. Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, примирил Бога с людьми, соединил мир людей с миром Ангелов, которые дают теперь нам свое заступничество, охраняют нас – поступающий также будет наречен сыном Божиим.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»

Счастливы не боящиеся исповедовать Христа перед лицом опасности. Кто не отказывается от путей добра, убеждений, верности – когда его преследуют за это. Такие люди получают в награду бесчисленные богатства, которые невозможно потерять и испортить.

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас»

Верую во еди́наго Бога Отца, Вседержителя, Творца не́бу и земли, видимым же всем и невидимым.	Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
И во еди́наго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единоро́днаго, И́же от Отца рожде́ннаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосущна Отцу, Им же вся бы́ша;	(Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не созданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено;
Нас ради человек и нашего ради спасения сше́дшаго с небес, и воплоти́вшагося от Духа Свя́та и Марии Девы, и вочелове́чшася;	Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком;
Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пилате, и страдавша, и погребенна;	Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;
И воскре́сшаго в третий день, по Писанием;	И воскресшего в третий день, согласно с Писаниями (пророческими).
И восше́дшаго на небеса, и седя́ща одесну́ю Отца;	И восшедшего на небеса и сидящего справа от Отца;
И па́ки гряду́щаго со славою суди́ти живым и мертвым, Его́же Царствию не будет конца.	И опять имеющего прийти со славою судить живых и мертвых, царству, Которого не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа, Животворя́щаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланя́ема и ссла́вима, глаголавшаго пророки.	(Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.
Во Еди́ну, Святу́ю, Соборную и Апостольскую [Церковь](https://azbyka.ru/1/tserkov).	(Верую) и во Единую, Святую, Соборную (Вселенскую) и Апостольскую Церковь.
Испове́дую еди́но Крещение во оставле́ние грехов.	Исповедую одно Крещение во оставление грехов.
Ча́ю воскресе́ния мертвых.	Ожидаю воскресения мертвых.
И жизни будущаго века. Аминь.	И жизни будущего века. Истинно так.

Счастливы верные Христу до смерти. Они разделят со своим Богом Его Царство и будут царствовать вместе с Ним – именно это обещано всем мученикам и исповедникам за веру. Счастливы вы будете, когда будут на вас клеветать, обзывать, пытать, убивать за имя Христово. Вас ждет самая высокая награда, невыразимая и неисчерпаемая. Так сказал сам Творец неба и земли, наш Создатель.

3.7. Символ Веры

По своей сути, Символ веры – это не молитва. В ней нет обращения, молитвенной просьбы к Богу, Богородице или Святым. В «Символе веры» сосредоточено краткое и очень точное изложение основ всего христианского вероучения, которое было составлено и утверждено еще на Первом и Втором Вселенских Соборах. «Символ веры» крестным нужно выучить наизусть, поскольку во время Крещения она произносится восприемниками в храме. Но очень важно не только выучить, но еще и понимать, о чем говорится в молитве.

1-й догмат: Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого

В первую очередь этими словами мы признаем существование Бога, как Бесконечной Сущности, которую невозможно познать, исследовать, узнать человеку до конца. Все, что существует, получило «жизнь» от Него. Для христианина нет больше никаких других «богов» (перун, кришна, зевс и т.д.).

Бог - Вседержитель, потому что весь мир держится на Его силе. Бог называется Творцом Неба и земли, потому что Он создал из небытия Вселенную за шесть дней. Подвластно Ему все и видимый мир (материальная Вселенная), и невидимый. Под невидимым понимается, конечно, бессмертные души людей, а также жизнь Ангелов, которые не имеют материального тела.

2-й догмат: И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша

Здесь говорится о том, что Иисус Христос - равнозначное «Лицо» Святой Троицы, Бог истинный, рожденный от Бога истинного. Он единосущен (той же сущности) Отцу.

3-й догмат: Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес

и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася

Начиная с этого утверждения в «Символе веры» идет подробное изложение Спасения всего человечества Иисусом Христом. Вечный Сын «сходит с небес». Но не перемещается в пространстве, а воплощается от Духа Свята и Марии Девы. Принимает человеческую плоть. Будучи совершенным Богом становится Совершенным Человеком.

4-й догмат: Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна

Первый человек привнес в мир смерть, а Христос дал вечную жизнь. Упоминанием конкретной личности «при Понтийстем Пилате», подчеркивается реальный исторический момент. Христос действительно страдал на Кресте, терпел страшные муки, для того, чтобы избавить нас от смерти. Он поистине умер и был погребен. Но Воскресе. Так рухнула стена между Богом и людьми – стена греха. И так исчезла причина вечной смерти.

5-й догмат: И воскресшаго в третий день по Писанием

Здесь рассказывается о том, что в третий день Христос силой Своего Божества, воскрес из мертвых. Смерть была уничтожена. С Пасхального утра начался обратный ход мировой истории – процесс воскресения всех умерших. Об этом предсказывали и древние пророки. Их слова дошли до нас в священном Писании.

6-й догмат: И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца

На сороковой день после Своего воскресения Христос плотью вознесся на небеса, прокладывая нам путь в вечное отечество. Господь Иисус восседает по правую сторону (одесную) Отца, и, как Человек, участвует в управлении миром. Он ожидает окончания проповеди Церкви, собирающей в Царство всех спасенных.

7-й догмат: И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым,

Егоже Царствию не будет конца

Здесь говорится о Втором Пришествии Господа Иисуса Христа. Он придет на землю уже не как Спаситель, а как Праведный Судья. По Его слову при пении трубы архангела воскреснут все мертвецы. Все живые будут мгновенно преображены. Так что человечество с первого человека и до последнего соберется перед Его троном. Тогда Господь воздаст каждому по делам его. Праведники получат вечную жизнь, а грешники вместе с сатаной будут брошены в вечный огонь. И после суда наступит вечное Царство славы, которое больше никогда не кончится. В нем не будет ни смерти, ни болезней, ни печали, ни греха, но только все возрастающая радость.

8-й догмат: И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,

Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки

Теперь в «Символе веры» говорится о еще одной «Личности» Святой Троицы – Святом Духе. Дух Святой вечно исходит от Отца, из Его сущности, и это Его личное свойство, которым Он отличается от Отца и Сына. Но при этом Он равен Им. Поэтому и говорится, что Духу Святому мы поклоняемся и прославляем Его вместе с Отцом и Сыном. Он руководит и Церковью, которую и создал, сойдя в виде огненных языков на апостолов в день Пятидесятницы. Дух Святой в конце мира преобразит творение и даст жизнь всем умершим. Через Него мы получили Божественное Откровение, потому и сказано, что Он говорил через пророков.

9-й догмат: Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь

На земле Церковь – это собрание христиан. Все нас объединяет православная вера, богослужебное общение, следование закону Бога. Церковь называется единой - единственной, так как Она одна и нет других. Церковь называется соборной или вселенской, потому что Она в целой вселенной для всех времен и всех без исключения народов несет свет спасения. В Ней нет ни национальности, ни социальных различий. Апостольской называется Она потому, что основана через апостолов. И дар Духа Святого передается в Ней непрерывно через рукоположение епископов и священников от самих учеников Христа.

10-й догмат: Исповедую едино крещение во оставление грехов

Здесь говорится о значимости и важности Таинства Крещения, потому что через него христианин обретает «новое рождение» от воды и Святого Духа. После этого человек может участвовать во всех Церковных Таинствах (Исповеди, Причастия, Венчания, Соборования)

11-й догмат: Чаю воскресения мертвых

Каждый христианин с надеждой ожидает воскресения мертвых. Нам известно, что душа человека бессмертна. Полное воздаяние совершится в день Суда. Тела людей, те самые, которые умерли, вновь соединятся с душами. Они будут совершены. Наступит вечность, в которой воскресшие будут вечно пребывать с телами, ибо смерти больше не будет.

12-й догмат: И жизни будущего века. Аминь

Здесь говорится о том, что все христиане ждут вечной жизни. Только получат ее праведники. Они будут всегда созерцать Бога и от Него получать все большее знание, счастье и наслаждение. Святые будут царствовать вместе с Христом в новой вселенной.