

Основы христианской православной веры протоиерей Владимир Глиндский

Предисловие

Введение

§ 1. Душевные запросы

§ 2. Выводы рассудочного знания

§ 3. Итог самопознания

§ 4. Религиозное чувство и значение религии

§ 5. Вера

§ 6. О познании Господа Бога

§ 7. Божие откровение

§ 8. Нравственность

§ 9. Значение веры в церковь

Предисловие

В долголетнем пастырском общении с верующими, которые ищут утешения в Церкви, особенно в годы бедствий, испытаний и горя, священнику приходится иметь дело с людьми, духовно просвещенными различно и стоящими на разных ступенях знания своей веры. Немногочисленны те, которые идут церковным путем и живут православным веропониманием. Множество таких, которые, будучи даже образованными, исповедуют веру собственным умозрением, придерживаясь его больше, нежели познаний духовных, проповедуемых Церковью. В течении 2-й мировой войны священникам также пришлось иметь дело с русской массой, ушедшей из России после жизни непрерывных страданий; в силу событий они лишены были школьного изучения Закона Божия и выросли среди свирепого гонения на веру, усвоив отрывочные представления о религии, но сохранив свое стремление к Богу. Наконец, встречались люди, которые, как иерихонский слепой, громко взывавший о исцелении, – хотят верить, не знают – к Кому обратиться чувство веры и ждут случая, чтобы Бога познать. Когда сотни тысяч приведенных в Германию, загнанных за проволоку и изнуренных голодом русских людей, ожидали своей участи среди развалин последних бомбардировок, – запечатлелась в

памяти одна беседа с таким человеком: «отец, от нас там закрывали Бога! Объясните – как верить! что такое Бог? и как это человек может молиться?» Выразительность этих простых слов не раз при воспоминании зажигала мысль о том, что в наши дни священнику надлежит со вниманием оглядеть все, что относится к личной и творческой стороне его пастырской деятельности. Мы помним наставление святителя Григория Богослова, что цель священника: всегда «образ Божий пребывающий в человеке – соблюсти, или упдающий поддержать, или разрушенный возобновить, и Христа чрез Св. Духа водворить в сердце». Но направляя по этому завету свою деятельность, если представлять себе современный мир и действующего в нем человека – такими, какими мы привыкли и как хотели бы их видеть, – это значит иметь дело с мнимыми величинами. Поучение и проповедь, обращенные как бы к ушедшим людям прошлого, а не к подлинным душам, не может иметь желанного на них воздействия. Поддержание в них образа Божия стало бы, в современных условиях, живым и действенным, если бы преемники апостольского долга на своих душевных скрижалях хранили обращенное к ним слово: «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благоизвестника, исполняй служение твое» (2Тим. IV, 5). Эта «бдительность во всем» и требует от нас пристально вглядываться в сущность и направление текущей жизни, распознавать вредные идейные течения в ней и видеть ее особенности, освещая все лучами евангельской истины.

Общее состояние мира в середине XX-го столетия характерно быстрым разрушением исторического уклада жизни многих народов и полным отрывом от вековых корней культуры, которая получает теперь новый облик. Человеческое общество, проникнутое новым мироощущением, изменило все внутреннее содержание своей жизни. Современный человек очарован научными открытиями и связанными с ними практическими достижениями техники; он занят всецело своим материальным благополучием. Социология, этика, психология, педагогика, искусство, – рассматриваются в предположении, что все должно измеряться одной мерой: земными потребностями человека.

Если уделяется время, чтобы размышлять о существовании мира, то он разумеается, как бытие само по себе. Бог устранен почти из всех областей культуры, а самое обращение мысли к Безначальному Источнику бытия понимается всего лишь, как одна из категорий мышления. Если случаются переживания религиозных ощущений, то в них современный человек уже не подымается к тем высшим постижениям, которые издавна согревали и облагораживали человеческую душу в ее многовековом опыте веры. На наших глазах вполне оттределился поворот к открытой дехристианизации мира, к его роковому погружению в неведомыя духовные сумерки.

Среди простора соблазнов настоящей эпохи три волны, мутные и сокрушительные, вздымаются навстречу движению христианского корабля. Это – те заблуждения человека, которые особенно искажают его понятия о иерархии духовных ценностей. Первое в том, что «древо познания» заслонило целиком «древо жизни», упразднено представление о грехе, в безбожии объявлена условность морали, утвердилось превратное понимание личности, будто бы существующей самобытно, для себя, вне всякой связи с Богом. Второе – в нездоровом состоянии человеческой смены – большинства молодого поколения; при крайнем упрощении внутреннего мира юношей и девушек, молодежь повсеместно осознает себя спаяным кланом, однако без всякого идейного содержания этой спайки. Внутреннее настроение такой эмансипации юношества выражается в борьбе против благообразия во всем: в нравах, во вкусах, в развлечениях, в одежде; наоборот, подчеркивается упразднение эстетики и стыда, и подчинение каждого – моде, вопреки индивидуальности. Это явление, обнаружившееся во многих странах; и важный для нас вопрос преподавания Закона Божия современному юношеству связан с его новой психологией. Наконец, третье тревожное в христианском мире явление заключается в развернувшемся движении ко всеобщей новой вероисповедной реформации, которая призывает к обмирщению церковной жизни, к отказу от апостольских установлений и посягает даже на евангельские устои веры.

В русской массе, рассеянной среди народов земли, так и в той части, что стойко переносит страдания в России, – упрочилось духовное состояние иное. Мы начали осознавать наше назначение в мире и видеть свою особую судьбу; она проясняется в пророчестве: «И возьму Себе два жезла, и назову один – благоволением, а другой – узами, и ими буду пасти овец» (Зах. XI, 7). Господь нас пасет жезлом благоволения: дары духовной жизни в нас не оскудевают. Но когда отвращаемся от Промыслителя, тогда «узы» налагают на нас не только стеснения, но и страдания. В изстрадавшейся человеческой душе вера оживает всегда сближением с Христовым образом, оттого так расположены к жизни в Боге все, испытавшие гонения. Остается, для их полного участия в жизни Церкви, преподать им познания о вере. И вот эти познания, которые сообщают им действительное просвещение из источника пока им неведомого, должны быть облечены в простые и близкие для их кругозора формы и образы. Мы замечали не раз, например, как нелегко усваивается ответ на вопрос – «что есть вера», если даем определение, взятое из послания (Евр. XI, 1). Чтобы человек, выросший среди навыков насильственного атеизма, а в свободной жизни жаждущий веропознания, мог бы одолеть катихизическое изложение веры, необходимо пособие, в котором вечные и неизменные истины, представленные со всей строгостью церковного истолкования, были бы изложены сообразно со складом мышления современного человека.

Руководство религиозным развитием молодого поколения – одно из важнейших дел духовного поприща. Двадцатилетнее общение с молодежью и юношеством дало нам широкое поле для наблюдений. Преподавание Закона Божия в устроенных нами приходах в Германии и Сев. Америке, также беседы со студенческой группой в Гейдельберге и тоже в Милвоки, в последние же годы законоучительство в старших классах в Сан-Францисской школе, все это принесло разносторонний опыт. Утешительный результат подтвердил наши заключения о том – как в современных условиях должно вести преподавание. Выяснилось также сравнение законоучительства теперь и того,

что мы видели у себя дома пол века назад. Теперь труд священника в классе противоречит, по самому своему существу, и школьному воспитанию иноверной школы и общему направлению всей учебной программы. Совершенно изменился и психологический тип среднего воспитанника. Дух безрелигиозных обычаев современного общества выветрил из молодых людей душевную свежесть, сделал их невосприимчивыми к духовному и нечувствительными к идеальным формам жизни. Необходимо так же считаться с педагогическими принципами, принятыми секуляризованной школой, в которой учится православно крещеный юноша, считаться и с воздействием на его неокрепший внутренний мир «автономной морали» с ее открытыми пороками. Нашему юношеству, идейно отделенному от поколения отцов, во многих случаях лишенному спасительного влияния домашнего очага, угрожает Вавилонское пленение. Немногие, удержанные Церковью и материнской молитвой сохраняются на островах благополучия среди общего духовного вырождения, так губителен всеобщий идейный водоворот, в который втянута масса юного поколения больших цивилизованных стран, охваченных антихристианством.

История педагогики показывает, что во все времена, начиная от классической древности, педагогические системы находились в идейной зависимости от философских воззрений своего века. Почти все философы уделяли внимание принципам воспитания. Греческий мудрец, который в своих «диалогах» возводил разум к идеальному созерцанию, целью воспитания ставил – образовать прекрасную душу. Римский мыслитель в связи с воззрениями римлян на гражданский долг, требовал от педагогики воспитание этической воли. Проповеди о воспитании св. Иоанна Златоуста (3-я кн. апологии монашества), св. Василия Великого (Беседы к юнош., 22), бл. Августина (Признание), – внесли в школы индивидуализацию воспитания, развитие воли к добру, религиозный взгляд на знание. Время Меланхтона придало обучению дух протестантской неосхоластики; в католических школах отразился (после устава Аквавивы) иезуитский метод воспитания. Новая европейская

философия эпоха «просвещения» и «энциклопедисты» вполне определили воспитательные начала для своего времени. Также и в наше время глубокий след на педагогических теориях оставил XIX-й век с его материализмом и учением о эволюции, когда – по словам блаж. митрополита Антония – «под знанием разумели Дарвинову и Марксову пантеистическую мифологию, а под верою ея сугубое искажение Лютером». Теперь, в середине XX-го столетия, педагогическая наука носит печать неизжитого мышления прошлого века, подвергаясь, кроме того, идеократическим влияниям политической моды. Можно определить, что современная нам педагогика выдвинула, как основу, три принципа, которые дают окраску всему делу воспитания: раскрытие и формирование самостоятельной личности; социальная база и демократический дух, когда центром внимания является не душа ученика, а окружающая его среда; и наконец главный пункт – культ свободы. Везде, где укоренились эти начала, а в иных местах они применялись десятилетия, при их практическом осуществлении выступили противоречия. В некоторых странах воспитательная система автономной и условной морали переживает полный кризис. Практические последствия ея – разложение духа в такой степени, что обнаруживается угроза будущему общества и нации. Однако учитель Закона Божия даже в своем изолированном от светской школы положении, в его неблагоприятном окружении, может оставаться носителем высокого авторитета в сознании учеников. Слова Спасителя – «дерзайте, ибо Я победил мир» имеют вековую силу, которая не изсякает во всех положениях, где христианская мысль прикасается к миру с целью просвещения. Так например, приведенные выше противоречия между эгоцентрической личностью, личной свободой и общественным интересом, совершенно устраняются христианским взглядом, который вносит иное значение в эти понятия. Педагог должен трудиться не над формированием личности, а над содержанием жизни личности, ея качественной стороной (Мф. X, 39). Начало личности не из себя является, но когда в ней выражен образ Божий. Также и социальная идея получает полное выражение

при христианской основе воспитания, когда указан идеал: общая жизнь в любви, приближение каждого к Богу чрез любовь к ближнему, полная общность интересов при единстве всех в Боге (2 Кор. XII, 18). Только общество, преображенное в Церковь, полно выражает единение человечества. Также отпадают неразрешимые философией положения в трудном вопросе о свободе: «познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. VIII, 3). Эти христианские поправки упраздняют несоответствия и тупики мысли в больших вопросах современности и самые принципы личности, общественного долга и свободы, возводят до категории нравственных ценностей. Свидетельствует это и о том, что Евангелие всегда остается ключем мирозерцания и с ним должно быть тесно связано дело воспитания. Вел. кн. Константин Константинович, К. Д. Ушинский, С. А. Рачинский и др. в России давно это понимали и проводили в жизнь.

Пробуждение религиозной вдумчивости в душе юноши является в возрасте 15–18 лет. В эту пору, по нашим наблюдениям, в нем пробуждается сознание его общности с миром идеальных понятий и обозначаются первые вехи еще не сложившагося мирозерцания. Это первая его отклики на Божий призыв и это важная ступень внутреннего развития. Такой период следует использовать для ознакомления ученика с Божественным Откровением когда преподавание показывает ему соотношение образа его жизни с Законами Бога. В простых случаях евангельского повествования ученик начинает видеть решение важнейших проблем жизни и чрез христианскую оценку всего окружающего он становится способным видеть себя, появляется наблюдение над своим «я» и молодому человеку проясняется метафизическая основа его личности. Вслед за областью нравственной следует открывать ученику Образ Бога, т. е. знакомить его с догматической частью. Эпикурейское настроение в его секуляризованной школе внушает ему ироническое отрицание высшей внутренней жизни, но он уже способен самостоятельно объяснить это отрицание неизбежной борьбою добра и зла, которая наблюдается на всем горизонте его жизни. Дальше, в нем уже будет действовать сила

благодати. Все это требует от законоучителя наблюдательности и внимания, а его уроки должны быть снабжены учебным материалом, который соответствует преподаванию в условиях господствующего атеизма.

История Церкви и Патрология дают возможность проследить – как развивалось систематическое учение о вере. Сообразно с потребностями эпохи и с нарождающимися запросами, катихизические труды расширяли свое содержание, изменялось в них распределение составных частей, тексту придавалась новая словесная форма. Оставались всегда неприкосновенными самая истины веры в их значении и содержании. Так, «Нравственные Правила» св. Василия Великого внешне непохожи на «Катихизис» св. Григория Ниссского; не меньше видим различие между «Панарием» св. Епифания Кипрского и «Ручной Книжкой для Лаврентия» бл. Августина или «Катихизисом» св. Феодора Студита. И от перечисленных творений отличается формой «Изложение Православной Веры» св. Иоанна Дамаскина. Такое же постепенное изменение замечается в развитии катихизисов в русской Церкви. Первой попыткой было сочинение неизвестного автора, написанное видимо по внушению пр. Феодосия Печерского: «Ответ вел. кн. Изяславу о вере варяжской». В 1627 году выпущен в Москве «Катихизис», составленный в Киеве учеником Львовского училища протоиереем Лаврентием Зизанием. В 1634 году ученый собор в Яссах при участии делегатов из Константинополя, утвердил Катихизис митрополита Петра Могилы, составленный в Киеве Исаией Трофимовичем, тоже учеником Львовского училища. Это прототип русских православных изложений в вопросах и ответах и состоит он из трех частей: Символ веры; Молитва Господня; Заповеди. Сперва напечатанный в Голландии по латыни и по гречески, этот труд в 1696 году обнародован в Москве. В те же годы просвещенный борец за Православие митр. Петр Могила составил «Лифос», в трех частях: Таинства и обряды; О церковном Уставе; О двух главнейших отличиях Восточной Церкви от Западной (исхождение Св. Духа и главенство папы). Далее – известный проповедник Симеон Полоцкий составил в

1670 году в Москве и напечатал пространный и краткий катихизисы. Автор Духовного Регламента Петра I – Феофан Прокопович написал в 1720 году Катихизис, напечатанный в Санкт Петербурге. После этого, лучшие для своего времени катихизисы были составлены Московскими митрополитом Платоном (1812г.): Пространный, Краткий и для Поставляемых в Духовный Сан. Будучи законоучителем наследника, владыка Платон написал для него еще «Православное Учение».

В 1823 году в Санкт Петербурге впервые был издан «Пространный Христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви», написанный митрополитом Московским Филаретом. Около столетия этот катихизис оставался в России образцом сжатого церковного учения, подвергаясь в последующих изданиях мелким исправлениям синодальной канцелярии. После просмотра Пространного Катихизиса в 1909 году Синодом, вышел последний образец, который и указан Высочайшим повелением для преподавания и для общего употребления в Империи. Катихизис содержит: Введете, 13 страниц; Первая Часть «о вере», 51 стр.; Вторая часть «о надежде», 13 стр.; Третья Часть «о любви», 22 стр; всего 99 страниц. По конкретной форме определений книга эта отнесена к ряду «символических», выражающих принятое Церковью богословское воззрение.

В 1924 году в Югославии Блаж. Митрополит Антоний (Храповицкий) выпустил в свет «Опыт Христианского Православного Катихизиса». Высокий автор расположил иначе материал катихизиса Преосвященного Филарета и сделал в нем важные изменения, добавления и сокращения. Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви постановил заменить этим трудом, «как более удобным для усвоения», прежний катихизис митрополита Филарета. Это постановление потом было несколько изменено вследствие возражений преосвященных Феофана (Быстрова) и Серафима (Соболева). Уполномоченный Синодом епископ Гавриил представил обоснованную защиту «Опыта», а сам митрополит Антоний напечатал убедительное краткое пояснение, объясняя сделанные поправки тем, что они выражают святоотеческое освещение важнейших догматов

веры. Отразившееся, в «Опыте Катихизиса», учение владыки Антония представляется плодом его самостоятельного богословского творчества и синтезом догматических истин Православия. Антиохийский патриарх Григорий IV, Зап.-Европ. митрополит Евлогий, Румынский митрополит Пимен и Греческий епископ Хрисостом отзывались о взглядах владыки Антония, как о новом вкладе в учение Православной Церкви. В Опыте Катихизиса так распределен материал: 1) Предварительные понятия о Божественном Откровении, о священном Писании в особенности и о Предании в особенности, о катихизисе в частности 16 стр.; 2) Первая Часть «о вере», 56 стр.; 3) Вторая часть «о благочестии или богоугодной жизни», 53 стр.; всего 125 страниц. В течении сорокалетия после выхода в свет «Опыта Катихизиса» в Харбине был выпущен протоиереем Н. Вознесенским (впоследствии епископ Дмитрий) – «Краткий Православный Христианский Катихизис,» 70 стр. по размеру для одного года обучения. Уже тогда прот. Вознесенский предложил для преподавания схему их двух частей: «Христианское мировоззрение» и «Христианская жизнь» (обе части в пределах его курса).

Настоятельная потребность в пересмотре всего дела преподавания Закона Божия выразилась в наиболее настойчивой форме в 1938 году на Втором Всезарубежном Соборе Русской Православной Церкви, созванном в городке Сремские Карловцы в братском нам королевстве Югославии. После обширного доклада протопресвитера П. Беловидова на тему: «Преподавание Закона Божия в учебных заведениях для русских детей; программы, учебники, методы, преподавательский персонал», – Собор принял подробную резолюцию. В ее важнейших пунктах выражены постановления: «Закон Божий в ряду учебных предметов школьного преподавания должен занимать высокое по своей важности и ответственное по серьезности задач положение...», и другое: «Необходимо создать новые учебники согласно вышеизложенным требованиям ...» Требования учебников, отвечающих положению, не раз повторялись на епархиальных сездах нашей Восточно-Американской епархии и всегда были

поддержаны ею главою, поборником просветительного трудолюбия, почившим в 1960 году архиепископом Виталием. В 50-х годах наконец вышел тщательно составленный учебник священника о. С. Слободского, предназначенный для отроческого возраста. Но этот труд не включил, конечно, катихизиса, доступного только для юношеского возраста, способного серьезно воспринять внутреннее содержание веры. Второй Всезарубежный Собор 1938 года принял мысль докладчиков о том, что целью преподавания Закона Божия юношеству следует ставить – не столь изучение догматической схемы, но, главным образом, научение вере и жизни. Это мысль, выражающая известный принцип и ее следует иметь в виду при всех составлениях программ и руководиться ею в самом построении лекций.

Книга «Основы Христианской Православной Веры» задумана, как свод важнейших истин веры, в определениях, основанных на Слове Божиим, истолкованном по святоотеческим творениям. Главные части книги содержат катихизические объяснения нравственных и догматических истин, в которые Церковь веровала всегда, и которые подробно изложены применительно к духовному и умственному состоянию людей нашего времени. В тексте книги густым шрифтом выделена часть, представляющая собою одно целое и которая предназначена служить пособием, как конспект, для преподавания в классе. Таким образом цель этой книги проповедническая и одновременно учительная. Все положения этой книги опираются на выдержки из Св. Писания и на определения Соборов; в ней приведены наставления Святых Отцов и Учителей Церкви, богослужебные тексты или изречения святых, и вообще в изложении неоднократно показано – какой взгляд по данному вопросу выражен Церковью. Часть нравственного богословия этой книги тесно связана с православной аскетической литературой, содержащей духовные богатства, мало использованные в курсах и учебниках. Часть догматическая изложена в согласовании с текстами символического значения, как напр. «Исповедание Православной Веры» патр. Досифея, одобренное

Иерусалимским собором в 1672 году, тоже с «Посланием Восточных Патриархов о Православной вере», а также с курсами Догматики. Книга «Основы Х. П. Веры», разумеется, не содержать какого-нибудь принципиального различия со старыми курсами; но мы приняли иное, нежели прежняя, распределение ее частей, имея в виду более естественную постепенность при изучении предмета веры; и мы широко использовали святоотческую экзегезу в определениях.

Никто не может заранее предвидеть те пути, которыми в сердце человека проникает вера в Бога. Однако, если говорить о нарочитом воздействии для возбуждения веры, как проповедь или преподавание, то несомненно, что прежде других способов приближения души к Богу – именно нравственная сфера осиявает человека светом Божества. Восприняв Откровение о благе, мы хотим узнать об Источнике блага. Дух человека ищет целого, познав сердцевину этого целого. По слову Саровского подвижника пр. Серафима – «созерцание Бога не предшествует познанию Его». Вера – жизненный акт, подвиг сердца. Нравственные заповеди суть призывы к этой истинной жизни. Именно качественная сторона в вере имеет первоначальное влияние на душевное перерождение. Увидеть, т.е. познать может лишь человек нравственно обновленный и Бог нами познается не прежде, чем мы исполним хотя бы одно из Его повелений. Участие нашей воли в исполнении нравственного закона приводит к обобщению наших представлений о Боге, давшем столь благой закон. Итак сперва нравоучение, за ним – веропознание; это естественная последовательность в духовно-познавательной деятельности человека. Догматическая сторона, составляющая вероучение, есть уже производное от Евангелия. Место Божиих Заповедей у начала опыта веры. Догматическая часть будет доступнее для познания, когда ее осветит сияние Богоданных заповедей. Помещение нравственного учения в первой части книги, и вероучения – во второй, отвечает тоже и педагогическим соображениям. Наблюдения психологических особенностей современного юношества выделяют душевное упрощение и отталкивание от всего отвлеченного. Мы отзываемся на это таким построением преподавания, которое

считается с настроением самоутверждающейся личности, но имея в виду религиозное влияние на нее. Пробуждение внутренней жизни всегда связано со взвешиванием нравственных движений; затем является интерес к происхождению самых идей нравственности. Эти внутренние запросы в начале вовсе не соприкасаются с догматической сферой; к ней мы приступаем, уже развивая понятия о предмете веры.

Православное Богозрение основывает свое созерцание на Откровении, полученном от Бога и потому владеет суждением объективным, способным видеть выход из всякого безнадёжного на первый взгляд духовного состояния, связанного с эпохой отступничества. От начала изучения законов Бога следует приучать сознание к Священному Писанию, как единственному, начальному и авторитетному источнику для верующего, поэтому мы начинаем книгу Введением, которое сжато и схематически дает понятие о значении Божественного Откровения.

Кто проникает в глубину веры, тот познает справедливость каждого ее утверждения. Мы приняли аподиктическую форму во всех трех частях книги, так как это помогает проникновению в глубину каждого понятия в силу категоричности мышления и точных приемов заключений. Вопр.-ответная форма способствует освещению понятия с разных точек зрения, ибо вопросы и ответы, при краткости, охватывают эти понятия разносторонне. Богословское разветвление каждой темы приводит к рассмотрению вспомогательных пунктов. Кроме того, так как характер книги созрел в пастырском делании, то жизнь показывала, что именно такие вопросы задают богоискатели, особенно из думающей молодежи. Мы избегали замалчивания в книге каких либо вопросов, выдвигаемых жизнью. Для преподавания вопросо-ответная, катихизическая, форма есть дидактический прием: после лекционного изложения темы в классе, как повторение, предлагается вопрос и на него – ответ, тем более, что предмет изучения должен быть усвоен в обязательной и точной форме. Применение нами вопросо-ответной системы весьма значительно увеличило текст книги и этим повысило стоимость издания. Однако мы не могли

отказаться от этой формы изложения, имея в виду предназначение книги и облегчение тем, кто будут ею пользоваться.

В Части Второй, излагающей Православное Вероучение и которая занимает около половины числа страниц книги, – необходимо было прибегнуть к некоторым удлинениям, а именно – при рассмотрении важнейших догматов веры, или же тех пунктов учения, которые постоянно являются предметами критики и опровержений со стороны антихристианских сил. Так, члены Символа Веры, содержащие учение о Троице, о Воплощении, об Искуплении, о Св. Духе и о Церкви, тоже Таинства: Причащения, Покаяния и Священства, – изложены с некоторыми богословскими углублениями; пункты о космогонии, о загробной жизни, об экуменизме, избегая характера исследования, тоже рассмотрены подробнее; самое обсуждение этих пунктов может, по нашему представлению, служить тому, чтобы заполнять издавна существующий отрыв образа мысли, называемого позитивным, от библейского охвата данной темы, и это обсуждение не может смущать сложившуюся церковную мысль. «Вообще, пишет бл. митрополит Антоний, во много раз важнее для установления истины объективное изучение предмета и отказ от навыков и предубеждений, которые ошибочно иногда считаются православным взглядом».

Отдел о Священных Книгах помещен в Часть Третью: «Дополнения». Преподавательский опыт показывает, что первая ознакомлена с верой надо поставить так, чтобы внимание слушателей было привлечено к предмету при самом начале занятий. Захватывающей интерес безусловно проявляется, если мы вводим ученика в глубокую психологическую область нравственного мира заповедей. Если же занятия начинаются с заучивания семидесяти названий книг, с перечисления канонических и не включенных в канон и т. д., то сразу встречаемся с затруднениями. Эти знания имеют значение для религиозного образования и православной культуры вообще; и надо полагать, что ознакомление с библиографическим материалом от такого нашего перемещения не пострадает.

Настоящая книга заканчивается отделом «Молитва Православных Христиан». В религиозной книге вывод должен быть органическим, но не *Deus ex machina*. Ничто так естественно не завершало бы систематического изложения о вере в Бога, как поучение для практического исполнения этой веры, например, – молитвою. Восточная Церковь пользуется огромным наследием почти двух тысячелетий, которое заключается в неисчерпаемом богатстве молитвословий, употребляемых в течении суточного круга, а также определенных для богослужебного круга годового. Но сведения, которые изъясняют внутреннюю сущность молитвы, наставления о ее творении богоугодном, проникновение в жизнь человеческого духа, когда он ищет слияния с Богом в молитве, – все это остается областью, доступной для искателей аскетических знаний и не помещается в учебные изложения веры. Мы попытались здесь сделать общедоступными драгоценные наставления подвижников, приводя подлинные выдержки из их творений. Затруднением явилось то, что не всегда люди пребывают на той степени духовности, при которой легче приблизиться к этой утонченной внутренней жизни, обусловленной самоочищением. И еще трудность в том, что большинство аскетических наставлений посвящены специальной теме: Молитве Иисусовой. Поэтому приходилось выбирать те поучения, которые указаны самими наставниками, как пригодный для пользования при всяком творении молитвы вообще. В этот отдел мы также включили параграф: «Понятие о Молитве Иисусовой», потому что всегда о ней просят разъяснений и встречается искаженное о ней представление. Мы надеемся, что общее распределение науки о молитве по нашей схеме, хотя и ограниченное заданием книги, поможет каждому верующему ближе познать блаженный мир молитвы, приняв наши сведения, как первоначальное ознакомление.

Язык церковно-славянский, выразительный и полновесный, имеет перед русским еще преимущество, при употреблении ссылок на священное Писание: церк.-славянский перевод Библии сделан в 1761 г. с более достоверного греческого текста 70-ти толковников, трудившихся в III в. до Р. Х., тогда, как

русский перевод, в его ветхозаветной части, сделан с еврейского текста, поправленного евреями около IV в. после Р. Х. Однако при составлении книги «Основы Х. П. Веры» выяснились требования школьной необходимости: русская молодежь, которая в большей части думает на языке своей светской школы, с трудом схватывает смысл даже русской фразировки; для употребления ссылок по славянски пришлось бы ввести дополнительное обучение этому языку. Между тем, все умственные силы изучающих Закон Божий необходимо сосредоточить на усвоении самого предмета. Поэтому пришлось остановиться на русских текстах Писания, сверяя их со славянскими и выбирая для нашей книги те, в которых не найдено разночтения. Придавая красоту нашему богослужению, церк.-славянский язык неотемлем от Церкви. Но в учебном деле даже в мирные времена Империи допускалось употреблять ссылки на Писание по русски: 1-е издание Пространного Катихизиса митр. Филарета (Дроздова) было напечатано с ссылками по русски; св. прав. Иоанн Кронштадтский высказывался за русский текст Библии для общего употребления, отмечая: «Сколько миллионов людей лишаются ея богатства из за того, что она на непонятном славянском языке» (Моя жизнь во Христе, т. II, стр. 338).

Мы стремились к тому, чтобы в книге «Основы Христианской Православной Веры» было сжато представлено из Православного богатства то, в чем цивилизация чувствует великую нужду, именно все, указанное и воплощенное Господом Иисусом Христом: вера в Бога, обоснованная надежда на будущее, братское отношение к ближнему. Мы надеялись в этой книге показать то, что может пробуждать верующих от их равнодушия и открывать новое неверующим. Здесь повторено, что человек может достигнуть счастья не тем, чем он обладает материально, но чрез то, что он собою представляет нравственно. Здесь также указано, что «человек обязан, как выразил св. Мефодий Тирский, быть провозвестником славы Божией». Сказано и о том, что общественный строй тоже – прочен, только если в своем замысле духовно соответствует образу Царства Божия: «Блажен народ, у которого Господь есть

Бог» (Пс. CXLIII, 15). Мы искали внушить верующему, что человеческий ум несостоятелен, когда выступает, как независимая сила, но где он просветлен богоустремлением, там может оказывать влияние и вести за собой: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. XXXIII, 3). Наконец, нашим стремлением было внушить, что лучшее настроение христианина в отношении Бога есть чувство, выраженное русским святителем: «Потерпи, Благодать наша, грехам нашим» (Св. Тихон Задонский).

Прикасаясь к святыне Слова Божия при составлении этой книги и внимая голосу чистой веры великих мужей Церкви, мы видели свою ответственность и чувство недостойности не покидало нас. Но мы черпали усердие к этому труду в сознании долга иерейского служения: «не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства» (1Тим. IV, 14). Вероятно, что несмотря на добросовестное внимание, нами допущены ошибки и недочеты. Уповаем на то, что люди большого духовного опыта и знания братски помогут внести необходимые исправления. Наши согласованные усилия пусть послужат к ободрению тех верных, которые в пределах нашего отечества, долгие годы, с именем Христовым в сердце, пребывают непоколебимы в стоянии за Православие.

Введение

Светлая область Христианской Веры, пути ко спасению и блаженству, открываются людям не одинаково. Иным Господь влагает веру в сердце по Своему благоволению, и забота их остается только в том, чтоб умножить в себе этот дар. Иные с детства приучены к вере, благодаря благочестивому быту в семье; таким приходится только углублять свои навыки. Немало людей, которым Бог открыл веру после тяжелых испытаний и горестных утрат; они познали благо веры, как нечто противоположное пережитому жизненному злу. Наконец, многие постигают веру долгим усилием, укрепляя ее в терпении и познавая радость веры через труды духовного опыта.

Вопросы веры взвешивают мышлением, обыкновенно, не те люди, которые стремятся к Богу, переступая сомнения, но те,

кто враждебен вере; или которые не выходят из колебаний; или же такие, которые в своем безразличии остаются глухими. Чтоб не оставлять в неведении наших братьев безразличных и неуверенных, чтобы не отвергнуть и отрицателей, – снизойдем сперва и мы на их разсудочный путь. Приведем сжато, в главных чертах, разбор общих запросов человеческой души и ее искания; выясним заключения, добытые через знания; оценим влияние религии на историю человечества и определим – что такое вера; постараемся вникнуть в значение свободного и постоянного человеческого устремления к Богу; тогда, разумом просветленным, доверимся благоговейно Божию откровению, сообщенному человекам; это познание привлечет нас к ограде святого общества, которое учредил Господь Иисус Христос и назвал Своею Церковью.

Такое обследование должно послужить введением к изложению нравственного руководства и вероучения, из чего обычно слагаются катихизисы.

§ 1. Душевные запросы

Наблюдение над жизнью приводит к заключению, что жизнь не отвечает душевным исканиям и не удовлетворяет наших запросов. Личный опыт каждого, пройденный путь истории, научные открытия о стихиях мира, – все склоняет к убеждению, что мы не можем сказать – в чем заключается смысл и цель нашей жизни. Наибольшее, чем так дорожат люди, свобода, оказывается постоянно окованной силами необходимости: всевозможные противодействия, случайности, болезни и смерть пресекают даже самые лучшие наши устремления. Нам предоставлен краткий срок, в котором едва успеваем полностью развернуть свои силы. Нас не покидает сознание того, что земная жизнь есть только отрывок какого-то настоящего бытия. История человеческого рода заключается в повторении циклов; приходит зарождение новых культур, их расцвет, затем упадок; все то же крушение надежд, избличение старых заблуждений. Изучая жизнь вселенной, мы не знаем и никогда не будем знать – что предшествовало началу мира. Научные предположения излагают картину разряда неведомых гигантских сил, которые, при высочайших температурах,

образовали первичное вещество в новообразованных пространствах. Мировой организм подвержен законам, которые увлекают мир к неизвестной цели. В жизни всюду царит умирание, все во власти потока времени, события и дела отпадают в прошлое. Природа, равнодушная к добру, наполнена страданиями. Жизнь будто «только возникает и гибнет, а совсем не есть».

§ 2. Выводы рассудочного знания

Открытия науки в текущем столетии, изменившие коренным образом воззрения на природу вещества, на действующие силы и на возбудителей природной жизни, – вполне отбрасывают материалистическое объяснение бытия мира. Оставаясь в пределах рассудочного метода, ученые натуралисты теперь указывают, что силы, сложившие вселенную, получили свое начало извне, т.е. от источника нефизического. Выщающиеся умы признали открыто, что мир, нас окружающий и постигаемый чувствами восприятия, не есть единственный: его пронизывает иной мир, невещественный, существование которого реально и доказуемо явлениями науки и жизни. Таким образом заключительный вывод естественно-научного мышления говорит о некой высшей и всемогущей действительности. Это – первое заключение рассудка.

Невозможность осмыслить видимый мир склоняет нас к более тонкому размышлению. Если наш разум сосредоточить к наблюдению над собой, то он отмечает, что мы не только понимаем безцельность жизни, но внутренне испытываем неудовлетворение от этого. Является душевное побуждение искать настоящее благо, а затем и его источник. Искание отчасти есть уже обладание: мы открываем, что озарены способностью видеть свою душу и находим в себе дар возвышаться разумом над всем. Раз видим непостижимость цели жизни и, думая о загадках мира, понимаем собственную слепоту, значит обладаем зрячестью, прежде всего в отношении себя. Далее узнаем, что наше созерцание мгновенно одолевает неизмеримыя дали пространства и времени и может вообще оторваться от телесного мира. Наблюдая собственную мысль,

оставаясь внутри себя, мы в состоянии вступить в область невещественного бытия.

Познавая явления бытия таким способом, мы видим в нашем поле наблюдения: огромные массы вещества на земле и в пространствах; это собранная, как теперь знаем, неподвижная до своего времени энергия. Пред нами проходят и уносятся события, исчезая в потоке времени. Мы выделяем мысленно самое содержание события или вещи, их облик, вне времени; чтоб представить себе этот облик, фактически не нужно и пространства; это – идея события или вещи, это тоже своеобразный вид бытия. Далее, мы встречаем вполне таинственное в своем происхождении – явление многообразной жизни; преисполненная «жизненного порыва» могучая биологическая сфера возбуждается живыми деятелями, способными наблюдать события, использовать их для себя, влиять на них и отчасти даже быть их причиной. Наконец, существуют такие наблюдатели целых рядов событий, которые, наблюдая, способны направить внимание на прошлое, различать ценность, видеть добрые или вредные последствия, организовать события; причем сами эти наблюдатели, различая время, как бы остаются при этом вне его течения. Это живое и деятельное существо, могущее создавать событие, воспринимать идею, переживать их значение и влиять на деятелей, – есть человеческая личность.

Мы видим, что мир есть живой организм, в котором «деятели» совместно направляют и поддерживают самое – таинственную жизнь и возбуждают события. Каждый действует не только для себя, но все деятели сращены для существования всего целого. Могла ли эта сложнейшая система возникнуть сама собою, кратким или хотя бы очень длительным процессом, без общего регулирующего начала? Премудрое сочетание разных воздействий обнаруживает единство замысла. Конечно, мир явился и возник от единой мысли, по одному плану, единой волею. Он создан и устроен общим надмирным началом, которое и есть причина мира, жизни и всего, что есть в мире. Таково – второе заключение разсудка.

§ 3. Итог самопознания

Человеческая мысль одарена способностью распознавать и исследовать самый состав существа человека. Основные особенности личности в том, что она может предаваться самоизучению, рассматривать себя в целом. Усилиями мысли человеческая личность может выделить свое тело и способна разграничить свою душевную жизнь. Наблюдая акты собственного внимания, личность может добраться до своей сердцевины – своего «я». Оказывая влияние на свое тело целиком, она управляет и каждой его частью в отдельности. Но сама личность не может разделиться на части как все вещи мира. Наблюдая время она не исчезает с ушедшим временем в прошлое. Личность есть надпространственное и надвременное существо. Даже физическая смерть есть только всего разлучение со своим прахом, но не упразднение, не исчезновение личности из бытия.

Но возможно ли думать, что человек, мелкая песчинка в просторах вещественного, физического мира, может, при таком своем ничтожестве, быть самостоятельным независимым ни от кого носителем высокоразумного и бессмертного существования? Конечно, мы не самобытны. Мы связаны, зависимы и подчинены. Вникая в бытие собственный личности, мы открываем в ней частицу невещественного надмирного начала. Но тем самым для нас открывается познание этого всеобщего надмирного начала. Личность носит в себе только малую долю Существа, несравнимо более всеобъемлющего. Способный на самоуглубление человек осознает что он принадлежит к этому неизмеримо великому Первоисточнику. Чрез глубинную основу личности – свое «я», человек воспринимает надмирный Первообраз собственного своего духовного облика. «Если бы только я увидел себя самого, я увидел бы Тебя», писал бл. Августин¹.

Когда самоизучение приводит нас к восприятию сверхмирного Существа внутри нашей сущности, то это побуждает искать Его и вне нас. В этом – Его действие в нас.

§ 4. Религиозное чувство и значение религии

Непостижимость цели и смысла текущих в мире явлений влечет человеческую мысль к тому, чтобы найти идеи бытия,

удовлетворяющая, отвечающая запросам души. Человек не перестает желать жизнь осмысленную, внутреннее утешение, общую гармонию мира, созвучную с идеей блага. Вложенная в натуру человека потребность свободы, заставляет желать освобождения от подчинений обступающим его жизнь слепым случайностям; он хочет участвовать в бытии чистом, постоянном и неизменном: человек стремится к и с т и н е. Его не покидает мысль – как уйти из власти времени и утвердиться в вечном. Кто обобщает эти идеи и погружается в размышления о добре, об истине, о вечности, тому открываются желанные формы бытия. Является такой строй души, когда эти формы могут воочию встретиться на жизненном пути. До этого просветления только были поиски настоящей жизни не там, где она есть. Все, что прежде чередовалось и исчезало, как непонятное, – «лишь скользило у порога бытия». Мы есмы подлинно, то есть вступили в действительное бытие, когда пребываем в благом, истинном и вечном.

Но если приближаться к такому бытию только умозрением, а не всеми силами души, оно останется в области идей. Желанное бытие настанет действительно и мы сольемся с ним, если душевным усилием мы подыдемся до особого переживания: оно заключается в ощущении присутствия надмирного Существа, первопричины всего существующаго. Это глубинное переживание нашего «я» находится в зависимости от направления нашей воли к перерождению своей личности: надо не детали жизни улучшить, а усовершенствовать ее, как целое. Нелегко оставить духовную пустыню привычной вседневной суеты, забыть «очарование пустяками». Так же как опыт чувственных восприятий приносит знание о внешнем мире, так и внутренний, духовный опыт вводит в высшую действительность. Прикосновение к высшему благу и отказ от видимых ценностей создают внутреннюю борьбу, которая и характеризует религиозное чувство. Но это чувство – только порог светлого бытия. Отсюда начинается наше общение с надмирной Властью двумя способами: согласованием нашей воли с волею Высшею и нашим прямым молитвенным призывом ко Всевышнему.

Блаженный Августин полагал, что слово «религия» произошло от глагола «reeligare» – вновь связывать, заново обязывать. То есть, в данном случае, возобновлять связь человека с Богом после Адамова падения. Религия, как понятие, относится скорее не к личности, а к человеческому обществу во всех его состояниях. Религия, в современном представлении, есть совокупность понятий о Божестве и Его воле, что объединяет людей для общего Ему поклонения, порождает свое особое мировоззрение, создает соответственный душевный строй и обязывает к определенному поведению в жизни.

Среди идейных двигателей истории религия занимала всегда важнейшее место, а проявление религиозного чувства было всеобщим и повсеместным. Во все времена у всех племен поддерживалась область понятий нематериальных и в то же время таких, которые нельзя отнести к творческому началу. Религия была не только нужна для полноты народной жизни, но подчас составляла ее главное содержание.

Изследуя значение религии христианской, нельзя не видеть, что она – родник, из которого истекало все значительное: расцвели в своем внутреннем содержании все искусства, явились: проникнутая ответственностью научная мысль и достойные учреждения культуры; она выдвинула ценность человеческой личности, родила человеколюбие, повлияла на смягчение нравов, воспитала общественное призрение, внесла свет в педагогику, стала основой законодательства. Религия сказала о назначении человека и показала бессилие смерти. Она собрала в одно общечеловеческие усилия, чтоб дать основу нравственности и ради этого всегда была неусыпным словом к совести и двигателем воли.

Человек, будучи в стеснении или в достатке, в просвещении или невежестве, в рабстве и в свободе, – неодолимо религиозен.

§ 5. Вера

Вера есть признание истинною, чего бы то ни было, с такою решительностью, что убежденность эта сильнее доказательств логических и фактических. Вера есть первоначальный акт

восприятия сердцем, тотчас исходящий к сознанию, с чего и начинается душевный процесс. Основания веры лежат глубже, чем знание и мышление. Вера – необходимый внутренний стержень религии.

Когда человек верует, то его верование стоит в центре его душевной деятельности: ум, чувство и воля вполне зависят от предмета веры. Душевная сущность верующего пронизана верою так, что не остается бездейственной: скрыто или явно, но вера активна по самой своей природе. Принятую истину верующий старается передать другим, т.е. вере свойственно исповедничество. Вера не есть синтез жизненного опыта, ни конечное умозаключение, ни философское построение. Это дар, сообщенный нашему «я», знак расцвета внутренней жизни, и принимается, как драгоценное постижение. Вера является природным качеством души, свойством вложенным при ее сотворении.

Вера бывает обращена на высокую, идеалистическую область яших принципиальных представлений. Или наоборот, человек может снизить веру до уровня материалистического. Например, одни связывают веру с идеей общей жертвенной любви. У других вера может питаться личной выгодой, враждой, борьбой и ненавистью. Веру носят в себе и те, кто хотят слыть неверующими. Даже атеисты, заявляя о своей отрицающей вере, в своих теориях признают, что «невозможно придти к своим убеждениям без намеченной предвзятой идеи». Так, сначала они заявляют, что ничего, кроме материи нет, а затем собирают доводы в подтверждение своей негативной веры. Они опровергают религиозную веру потому, что предмет нашей веры не поддается познанию одним чувственным опытом.

Логический метод науки тоже покоится на вере; всякое исследование вдохновляется уверенностью в существовании искомого природного закона; ученый верит тоже в достоверность показаний наших органов чувственного восприятия. Он также верит, что законы нашего мышления согласуются с законами действительного бытия. Двигателем всех исследований является вера в существование еще таящейся, пока скрытой, истины. По слову глубочайшего

мыслителя древности св. Василия Великого² – «В науке вера предшествует знанию».

Религиозная вера, представляющая собою самовозникающее начало душевной деятельности, нисколько не развенчивается в своем особом значении каким бы то ни было исследованием при помощи умственного анализа. Эта вера не может зависеть от разсудочных доказательств. Упорно неверующему – излишне доказывать. Верующему не нужны подтверждения. Велико заблуждение отрицателей, которые смешивают веру с творческим воображением. Не станут люди умирать, например, за сотворенный ими эпос. Вера же всегда имела значение ценности незаменимой, за что отдавали жизнь, ибо верою человек приобретает то, что не умрет с его собственной смертью. Св. великомученик Евстратий³, подобно многим другим жертвам гонений, склоняя под меч голову, произнес: «Телесные сии мучения суть веселия рабам Твоим». Сжигаемый на костре св. Поликарп Смирнский⁴ не захотел быть привязанным к столбу: «Тот, Кто дал мне силу терпеть огонь, даст силу стоять на костре неподвижно...». Множество однородных фактов, которыми заполнена человеческая история, гораздо убедительнее самых верных разсуждений. Даже в границах физического мира, где человек недалек от однодневного мотылька, связанного со звездной системой, для которой тысячелетие мелькает, как удар пульса, – трудно ему говорить о первосилах вселенной и о ее конечной судьбе. Только верующая душа свободно входит даже в область представлений, названных «потусторонними», где измерения и оценки мышлением понижают в безсиллии.

После того, как сказано было – что есть вера, нет более нужды в нашем введении изобличать или доказывать слабость неверующих. Мы знаем, что они одинаково с нами ежесекундно пребывают в руке Божией. Далее только одно будем говорить: как и во что веруем мы. Не на соображения ума мы будем опираться, но на примеры и свидетельства святых и преуспевших в вере людей, повторяя апостольскую просьбу ко Господу: «умножи в нас веру»⁵. Вера вливает в человеческую душу огромную покоряющую силу: «... и сия есть победа,

победившая мир, вера наша"⁶. Не раз в жизни человечества отмечено, что сосредоточенная вера одерживала верх над природными законами: »... если кто скажет гори сей: поднимись и свергнись в море; и не усумнится в сердце своем... – будет ему..» ⁷ . Одновременно, душа верующего наполнена светлой радостью: «Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною» ⁸ .

Христианская вера, по ее сути, есть убежденное исполнение Божьей воли в течении земной жизни, ради блаженного продолжения ее, после перехода чрез телесную смерть.

Сердце способно полнее оценить значение веры, нежели это может сделать разум. Вот восклицание свят. прав. Иоанна Кронштадтского: «О, вера святая! какими словами, какими песнями я прославлю тебя... Познан буди, Господи, в вере Твоей»⁹.

§ 6. О познании Господа Бога

Вожделенные человеческому сердцу: благо, истина, вечность, – проистекают из существа Всевышнего, к Кому обращена религиозная вера человека. Оставляя туманные определения разума о «Высшей Силе», отдадимся простому и трепетному чувству присутствия Бога Живаго. Поклонение единому невидимому Богу христиане восприняли от древних иудеев, которые давали Ему разные наименования: Сый, т.е. Тот, Кто есть (Иегова); Владыка (Адонай); Сильный (Элогим, множественное от Элоаг); Всемогуший (Шалдай) и другие. Но сущности Бога эти имена не выражают, а только то, что касается этой сущности, только выражают Его отношение к миру и к нам. Бог многоименен потому, что человек не в состоянии найти имя достаточное, чтобы выразить самое Его естество. Познание Того, от Кого зависим всецело, Кому приносим любовь и поклонение, с Кем ищем слияния, – есть стремление, вложенное в человеческую душу. «Ты создал нас для Себя и беспокойно сердце наше, пока оно Тебя не найдет», писал бл. Августин. Но святейшие качества Бога столь безграничны, что разум человека не вмещает и не может объять самую сущность

Божью, ибо несоизмерим Он и несравним ни с каким понятием в мире. «Кто может, говорит св. Ефрем Сирин, измерить глубины Божества и понять тайны Его? Угодно ли тебе, о, прах?»¹⁰ В книге о вере св. Феофил Антиохийский выдвинул также мысль о недостойности нашем: «Бог виден только для тех, ... у кого очи душевные отверсты»¹¹. То же высказывает св. Григорий Богослов, полагая, что надо разсуждать о Боге тогда, «когда вождь наш – ум не сродняется с нечистыми преходящими образами». Св. Иоанн Дамаскин¹², в известном его труде – «Точное изложение православной веры», – так определяет предел нашего богопознания: «Итак Бог, яко всеведущий и промышляющий о пользе каждого, открыл все, что знать нам полезно, и умолчал о том, чего не можем вместить».

Но Богу угодна наша жажда познать Его. Потому Он и благоволил явить Себя людям воочию, дабы они полнее восприняли Его. Воплощение Иисуса Христа прояснило наши представления о Божией сущности и это новое знание проникло в сердца наши и осенило разум. Христос внушил нам, что Бог прежде всего есть наш Отец и значит Его отношение к нам уподобляется бережливой заботе отца к своим детям¹³. Второе, услышанное от Спасителя, заключается в том, что нам дано столько познания о Боге, сколько достаточно, чтобы иметь в душе основу для веры и чтобы эту веру в себе укоренять, возвращать и утверждать в других¹⁴. Третье, чему научил Сын Божий, это знанию, что открывается нам не естество Божие, нашему разуму непостижимое, а благая сила Божия, которую можем узреть в Его действиях¹⁵. И наконец узнали мы через дела Богочеловека, что отнюдь не видение (ясное представление), а единственно – вера может возвысить и переродить нас до способности принять от Бога «залог Духа», в чем и состоит наше земное назначение¹⁶. Только такой обновленной верой в Бога – все, что в нас временное и смертное, поглощается вечно живым.

Свершилось тысячелетнее чаяние человечества. Бог явился на земле в лице Иисуса Христа во плотском образе и сказал новое, полное слово Своего откровения. Это вознесло

богопознание и все понятия веры на небывалую высоту. Каждый человек, крестившийся во Христа, с той поры может вступить в самодеятельную, огненную богоприсутствием, духовную жизнь, потому что «с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входить в него»¹⁷.

§ 7. Божие откровение

Познание Божьей воли, научение чистой жизни и правильной вере, понятие о благах, какия чрез это достигает человек, – сообщается нам из единого источника: от Самого Господа. «Без Бога невозможно познать Бога»¹⁸. Хотя вера в Бога лежит в глубине души человека, самый предмет веры раскрывает Откровение. Все, что исходить от Бога для назидания ищущих Его, есть Божественное Откровение. Оно доступно человеческому восприятию в силу дарованных нам качеств богоподобной личности. Это один из способов Промыслителя возделывать человеческую Душу; нам надо только уметь пользоваться таким благодатным озарением, извлекая пользу из всех уроков своей жизни.

Когда, предаваясь богомыслию, мы станем искать истинное значение всего пережитого, нашей борьбы, страданий, падений, радостей, грехов, раскаяний и возношений вновь души к Богу, – нам может открыться связанное целое. Проясняется, что Всемогущий, в чьих руках подлинны блага, а не то, что казалось нам благом, Он «рукою крепкою вывел вас»¹⁹ из всех невзгод. То же и в больших общих событиях, прошедших пред нашими глазами: народные бедствия, возвышения и падения, торжество побед и горечь поражений, – если их созерцать из духовной глубины, то они являются неким божественным поучением и несут в себе символический смысл. В устрашающем нагромождении фактов, в потрясениях истории открывается воля Промысла и удивительные суды Божии.

Но имеется еще всеобщий источник познания Божией воли: это тысячелетний голос непосредственных обращений Бога к человечеству. Вначале эти божественные повеления, внушенные богоугодным людям, изустно передавались через поколения. Запись Откровения началась за шестнадцать столетий до пришествия Христа. Святые провозвестники

Откровения пророки, а затем апостолы, осененные Духом Божиим, которые для того и жили в мире, чтобы принять и возвестить внушенную им истину, видя «дальнее, как ближнее», – записали, собрали, распределили и составили то, что названо Священным Писанием. Это есть неделимая, целостная истина, представленное в книгах Слово Божие.

Священное Писание: возвещает истину Единобожия; передает понятия о святых сверхкачествах Божиих; приводит слова самоутверждения Божия; излагает творение тира, изображая в кратком начертании образ того, – как возникало бытие вещей в их основной, внутренней сущности; Писание говорит о сотворении человека, выделяя духовно-нравственное его достоинство, указывая смысл и цель его жизни; объявляет нравственный закон в заповедях; пророчествует, а затем повествует о восстановлении единства Бога с человеком чрез Икупительную Крестную жертву Бога; и наконец, Писание обещает вечную жизнь в Божьем Царстве после всеобщего Суда, совершенного мерою Христова закона.

Воплощение на земле Сына Божия все в мире изменило: человек познал воочию Предмет своей веры. Сын Божий сказал человеку: «Я путь и истина и жизнь»²⁰ и закон предстал уже не как «тень будущих благ»²¹. Тоже и Священное Писание разделилось на две части: Ветхий Завет, обнимающий время приговорительное и Новый Завет – время после Рождества Христова. Христианство не только не отвергло религиозные взгляды Ветхого Завета, но утвердило его значение, как предварительного периода веры для восприятия Завета возрожденной религиозной жизни. Нравственное учение Ветхого Завета истолковано в новом, возвышенном понимании. Так заповеди Моисеева законодательства, сообщенные народу, не смевавшему приблизиться к подножью Синайской горы, христиане понимают совершеннее и полнее – в свете заповедей блаженства, сказанных Христом народу, собравшемуся слушать Его на горе.

Полным словом Откровения, утвердившим Истину, живым вероучением, источником нравственной жизни христианина, а для всякого человека причиной духовного возрождения, –

является святое Евангелие. Святые апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн составили эту книгу, увенчавшую все священное Писание; первый и четвертый из них – самовидцы дела Христова, второй написал со слов тоже ближайшего свидетеля, ап. Петра, а третий изложил, как сам пишет, «по точном исследовании всего сначала», им слышанного. Это святое Благовестие излагает: Рождество, жизнь и учение Богочеловека-Христа; открывает Его Божество; описывает Его самоприношение в жертву Распятием на Кресте; приводит множество сотворенных Им чудес, завершенных вселенским чудом – Его Воскресения из мертвых и затем чудом телесного отдаления из мира Вознесением. Благодетельно значение Евангелия для человеческого рода: Оно утверждает веру в бессмертие; сообщает о приближении Царствия Божия, которое в зачатке доступно всякому, кто проникся духом Христовым; это Благовестие приводит к обожению нашего существа чрез усвоение евангельской любви.

Столетия жизни христианского общества, тщательно оберегавшего Богооткровенную истину, слова, которые «суть дух и жизнь»²², – протекли в подвиге определения православной веры, основанной изначально на Писании. Такая охранная борьба от еретических искажений сущности веры вылилась в ряд постановлений, принятых церковными Соборами. Эти собрания мужей Церкви, с участием иногда даже святых отшельников, тщательно разбирали – что говорить Писание по тому или иному вопросу веры. Затем они находили подтверждения, что Церковь именно так, от времен Апостолов, понимала текст Писания. Принятый с молитвою и в страхе за истину, постановления Соборов²³ составили Священное Предание, которое вошло в силу наряду с самим Писанием.

Каждая основная истина нравственного или вероучительного содержания должна всегда иметь неоспоримое подтверждение текстами первоисточников: из Священного Писания или священного Предания. Таким образом разумению Писания помогает Предание, а оно в свою очередь многократно подтверждается Писанием. «Итак, братие, стойте и держите

предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим"²⁴, пишет Св. ап. Павел.

Также и в этой книге, излагающей нравственные и догматические истины Православия, всякое положение подтверждается ссылками на Писание или Предание. Общей же основой книги является св. Евангелие.

§ 8. Нравственность

Евангельская проповедь Господа Иисуса Христа началась призывом: «покайтесь и веруйте в Евангелие».²⁵ Веровать в Евангелие значит воспринять разумом все, в нем написанное, как Божие повеление, а сердцем – сжиться всецело с его духом. Сие святое Благовестие не только не отделяет учение о богоугодной жизни от учения о вере, но дает в лице Спасителя живой образ их полного слияния. Воплощением Сына Божия святой Промысел впервые поставил человека пред ясным обликом Богочеловека. Никогда прежде людям не было дано видеть явившуюся среди них личность, исполненную полноты святости, такую, которая покоряет благодатью и миром, властвует любовью и правдой, чудотворит небесной силой и собою олицетворяет самые чистые мечты человечества. «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам», учит Христос. Его пример раскрывает нам – к а к исполнить ветхозаветное повеление – «освящайтесь и будьте святы, ибо Я (Господь Бог ваш) свят»²⁶. Сказанное вначале проповеди – «веруйте» извлекает уверовавшего из сна безразличия и богозабвения, а – «делайте» призывает к постоянному духовному труду: «терпением вашим спасайте души ваши»²⁷. Всякое евангельское обращение всегда направлено к душе каждого человека, а призыв к деятельности имеет в виду его душевный подвиг просветления; конечная цель – внутреннее перерождение: »Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше»²⁸. Эта внутренняя деятельность к перерождению должна благоговеть пред идеалом, который поставлен Иисусом: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный»²⁹. Труд этот заключается в собирании в своей душе постоянного расположения творить во имя Бога добро и отвращаться от делания всякого зла. Такое,

устремленное к Богу душевное состояние, выражаемое делами жизни, названо добродетелью.

В посланиях святых Апостолов встречаются названия, однозначущия с добродетелью: благочестие, добрый нрав; а развившаяся затем святоотеческая и аскетическая литературы употребляют слова: нравственный, нравственность, чистота, чистый, – которые, как добродетель, имеют значение расположения к доброделанию по Завету Божию³⁰. Само священное Писание, а вслед наставления святых мужей указывают, что добродетель, благочестие, нравственность – следует постоянно изучать, упражнять и развивать. Чтоб стяжать в себе эти качества, нужна душа мужественная, с предзрением препятствий и готовностью их перенести. Но полезно знать, что люди делали попытки установить нравственность, как душевное начало, не связанное с верою в Бога. Только три, логически построенные, системы этики имели серьезный характер³¹. Все-же оказалось, что если и можно такую нравственность обосновать, то невозможно признать Е ней силу, которая была бы способной духовно возродить человека. Но достаточно раскрыть Евангелие, чтобы убедиться, как легко и просто видеть происхождение нравственности и ея основу. Нравственность проистекает из Откровения, она есть отблеск в человеке Божьего качества всеправедности, цель евангельской нравственности – соприкоснуться с Царством Божиим, чрез усвоение человеком главного закона Царства – закона любви.

Итак "Испытаем и исследуем пути свои и обратимся ко Господу"³². «Словом изучай добродетель и проповедуй о ней делом»³³. «Венец добродетелей – любовь»³⁴.

Если нравственность происходить от Бога, то и самые законы нравственности суть заповеди Божественного Откровения.

§ 9. Значение веры в церковь

"Бог создал человека для нетления, и соделал его образом вечного бытия Своего"³⁵. Христианская вера нам дарована для того, чтоб мы могли достигнуть вечной жизни в блаженстве. Но вполне усвоить Христов дух, действительно очиститься

нравственно, успешно возрасти в добродетелях, познать духовное совершенство, все это требует, кроме собственных усилий христианина, – особого благодатного воздействия Свыше. Утвердить в себе духовный успех своими силами невозможно, «доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сдидается садом»³⁶. Такое действие Божие определяется, в христианских понятиях, как – освящение человеческого существа. Это то, что просил Иисус Христос в Его прощальной молитве: »Отче святой!.. освяти их истиною Твоею ..»³⁷. Об этом же писал св. ап. Павел Коринфянам: «От Него и вы во Христе Иисуси, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением»³⁸. Освящение человека есть начало присущего Царству Божию блаженства, причиною освящения является Сын Божий, а совершается в нас освящение Духом Святым, что и выражено св. ап. Петром: »... по предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножатся»³⁹.

Оттого Спаситель в своих действиях на земле не остановился на том, что сообщил спасительные истины Своего учения, но еще Он создал орган, привлечший к Нему людей и народы. Потому то и возобновлялось на протяжении веков, непрерывно, нравственное возрождение людей, что жизнь христиан в любви и добродетели, могла опираться на особый духовно-общественный организм: Христос создал Свою Церковь. Распространив Свое благодатное Царство также и на землю, Господь сделал созданную Им Церковь орудием нашего освящения.

Призвание Господом двенадцати апостолов, а потом семидесяти, было предначалом святого общества, Им возглавленного. Далее Евангелие повествует – как Христос выразил, что духовной основой Его Церкви будет неколебимая, как скала, вера в Иисуса не только как в Сына Человеческого, не как в пророка, а как в «Сына Живого Бога» (Мф. XVI, 15–17). Тогда же Господь возвестил, что Церковь никогда не будет упразднена силами зла. Он установил очищение таинством крещения; учредил для Церкви таинство покаяния; тщательно

подготовил и совершил Сам таинство причащения, повелев творить его до конца дней; дал Церкви право суда (Мф. XVIII, 17); вручил апостолам иерархическую власть; показал, что сила этой власти не в господстве, а в служении; облек Церковь «силою свыше», вручив ей судьбу Божию Промыслению чрез действия Святого Духа. Восприняв в день Пятидесятницы эту благодатную силу апостолы, совершали таинства, разясняли истины Христова учения, укрепляли, повсюду умножали и устраивали Церковь, поставлением своих преемников обеспечили непрерывность и непресекаемость святой жизни Церкви. Таким путем по сие время сохранены: освящение верующих чрез таинства, проповедь Христовых заветов, управление Церковью и все, потребное для христианской жизни. Все соблюдается так, как заповедал Спаситель и как установили Апостолы.

Православный Христианин знает, что учрежденная Самим Христом и освященная Духом Церковь несравнима с человеческими обществами не только по своей внешней структуре, но это есть «понятие о бытии, противоположном всему земному». Потому что Церковь, имеющая главою Иисуса Христа, – свята, и еще потому свята, что жизнь ее пронизана воздействием Святого Духа, – Православный Символ Веры указывает ее, как предмет веры. Церковь это то, во что мы веруем. Это уясняется, когда мы вникаем в самую сущность Церкви и в ее промыслительное назначение. Когда Спаситель произнес на Кресте предсмертный возглас – «Совершилось», в эту минуту человеческий род был призван вступить в новое бытие, принять новую жизнь. Это новое бытие есть Царство, соединяющее верующих в любви. Отдельный человек получает освящение непосредственным воздействием на него Существа Божия, но освящается потому, что он член Церкви и в ее лоне «получает приращение для созидания самого себя в любви» ⁴⁰. Это возрастание в любви совершенствует личность, состоящую в Церкви, потому, что Христос в час Искупления даровал не каждому в отдельности новую жизнь, но искупленному человечеству, объединенному в Его Церкви. Такое понимание внушается нам словами Господа в той же прощальной молитве:

«Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы»⁴¹.

Если определять Церковь с такой чисто духовной стороны, возможно сказать, что Церковь есть основанная Христом благодатная жизнь, в которой личные усилия к святости каждого освящаются Духом Святым чрез единение всех в любви к Богу и ближнему, благодаря чему в каждом возрастаешь живая нравственная сила.

Строй Церкви заложен ею Божественным Основателем. Труды апостолов дали Церкви соответствующее воле Господа устройство. Ограду от лжеверия поставили апостольские преемники, выразив свои боговдохновенные решения в Предании, записанном в канонах. Всякий христианин в духовном труде своего возрождения может обрести его своим согласием с вековым строем Церкви. Он пользуется новоблагодатной жизнью Церкви своим свободным послушанием иерархии. Все же мы, »Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия»⁴². Можем убежденно верить в Церковь, «имея великого Священника над домом Божиим»⁴³.

Часть первая. Заповеди Божественного Откровения

1-й Отдел

§ 10. Общие пояснения

1. Для чего Бог возвестил людям заповеди?

Бог дал заповеди, чтобы человек мог, руководствуясь ими, провести свою земную жизнь в богоугодной добродетели и чрез то вступить в жизнь вечную, наследуя Царство Божие.

«Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. XIX, 17).

«... чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим» (Чис. XV, 40).

2. Имеются ли в Ветхом Завете пророчества о том, что ветхозаветные заповеди будут впоследствии обновлены возвещением новых заповедей?

Пророчества Ветхого Завета предрекают приближение дней, когда среди Израиля новый Законодатель даст новый внутренний Божий закон, написанный на сердцах нового народа Божия; а миловать начнет Господь так, как милует отец сына.

"В те дни и в то время возрощу Давиду Отрасль праведную – и будет производить суд и правду на земле« (Иерем. XXXIII, 15).

"Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорить Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Иер. XXXI, 33).

"И они будут Моими, говорить Господь Саваоф ... и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему« (Малах. III, 17).

3. Что Православный Христианин ставить в основу своего почитания Священных Писаний Ветхого Завета?

Прежде всего слова Господа Иисуса Христа касательно Писаний Ветхого Завета:

"Не думайте, что Я пришел нарушить закон, или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить" (Мф. V, 17).

"Изследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Мне" (Ин. V, 39).

Ветхий Завет главным образом потому имеет значение для нашей веры, что **учит поклоняться Единому Невидимому Богу, пророчествует о воплощении на земле Сына Божия и дает первоначальные заповеди для исполнения воли Божьей.**

4. Где указано – как использовать Писание Ветхого Завета?

В книгах Священного Писания Нового Завета. Слова Самого Господа в Евангелии и апостольские послания приводят много ссылок на тексты Ветхого Завета.

"Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании..." (Мф. XXI, 42).

"... зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» (2Пет. 1, 20).

Поучение об использовании Писаний Ветхого Завета дает Церковь. В церковных молитвах, в самом составе богослужений введены тексты тоже и из книг Ветхого Завета. Книга псалмов св. царя Давида неотемлема от наших богослужений и молитв. Часто в храмах читаются отрывки из книг великих и малых пророков, и бывают чтения из других книг Ветхого Завета.

5. Можно ли видеть различие по духу между Синайскими заповедями Ветхого Завета и заповедями Блаженства, которые возвестил Иисус Христос в Его Нагорной Проповеди?

Различие есть потому, что эти законодательства были преподаны народу, стоявшему на разных ступенях веры. Во время св. пророка Моисея – израильтяне, едва сохранявшие Единобожие, могли лишь усвоить закон, в котором выражены восемь запретов и два повеления. Иисус Христос возвысил верующего до высшей ступени: Господь обещал ему блаженство, если он соберет в себе добродетель и проявит это Богоугодным образом;

"... и кто захочет судиться с тобою, и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду" (Мф. V, 40);

"... и кто принудить тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два" (Мф. V, 41).

"Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего (Лев. XIX, 17, 18). А Я говорю вам:

любите врагов ваших, благославляйте проклинаящих вас ...» (Мф. V, 43,44).

6. Есть ли высший Божий закон, который сближает заповеди Ветхого и Нового Заветов?

Высший духовный закон, проистекающий от Существа Божия и все соединяющий, есть заповеданная Богом любовь. Эта заповеданная человеку любовь выражена дважды в Ветхом Завете, как Божье повеление:

"и люби Господа, Бога твоего всим сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими» (Втор. VI, 5).

"Не мсти и не имий злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь (Бог ваш)» (Лев. XIX, 18).

Иисус Христос выделил любовь тоже в две заповеди: первую Он назвал наибольшей, а вторую – подобною первой:

"Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. XXII, 37, 38).

Вторая же подобная ей: *»возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. XXII, 39, 40).*

Все заповеди Ветхого Завета, включая «десятословие» Моисея, – осиянные евангельским духом, предстанут в более строгом, тонком и духовно-возвышенном понимании.

"Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2Кор. III, 15, 16).

§ 11. Заповеданная Богом любовь

7. Как определить душевное состояние любви, что такое любовь вообще?

Чувство любви есть стремление приблизиться к тому, что любим, это есть влечение к тому, кого любим, чтоб согласовать с ним свои привязанности и сделать жизнь с ним общей.

8. Почему самое слово любовь иногда обозначает разные и даже несходные понятия?

Человек является носителем трех внутренних состояний: 1) блаженного существа, каким Бог его сотворил и каким человек был до грехопадения; 2) существа, отпадшего от блаженства первым послушанием Бога; 3) искупленного Христом существа, совести которого предоставлен свободный выбор – угнездить в себе греховное естество или слиться с образом посветлевшим, обновленным жертвою Спасителя. Если человек остается в нерадении к одухотворению своей жизни, он удерживает искаженные после грехопадения понятия. Тогда представление о любви тоже извращено, тем, что оно – ограничено.

9. Изменил ли Господь Иисус Христос определение, данное людям, оставшимся после всемирного потопа: *«плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю ...»* (Быт. IX, 1)?

Господь посетил брак, даже отметив его сотворением чуда (Иоан. II, 2); в поучениях и в жизни Он выразил сочувствие природной любви, напр, отца к сыну (Лук. XV, 24), мужа к жене (Мф. XIX, 6), Сына к Матери (Ин. XIX, 27).

10. Какую новую силу Иисус Христос полно раскрыл людям Его искупительной жертвой, чудесами милосердия и Его учением?

Эта сила есть Божественная любовь. Она проистекает из сущности Божией. Любовь – основа духа Христова, исток Его благовестия. Ею Бог велел человеку напитать сердце. Ею движется духовная жизнь. Любовь – главный закон Евангелия.

11. Отделил ли Христос Божественную любовь от естественных привязанностей?

Господь указал другую природу Божественной любви:

"Кто Мать Моя или братья Мои? ... ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и Матерь" (Мк. III, 35).

Все, что творил Христос, основано на любви Его. Искупительная жертва и все подробности Крестного Подвига вдохновлены любовью Его. Поэтому **Божественная любовь именуется любовью Христовой или евангельской.**

12. Подтверждает ли Священное Писание, что любовь проистекает от сущности Божией, из недр Самого Божества?

"Бог есть любовь" (Иоан. IV, 8).

"Отец любит Сына и все дал в руку Его" (Иоан. III, 35).

"... да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания Мира" (Иоан. XVII, 24).

"Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего" (1Иоан. IV, 12,13).

13. Что можно извлечь из Писаний о любви Бога к человеку?

"Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение" (Иер. XXXI, 3).

"Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него" (I Иоан. IV, 9).

14. Выражено ли в Писании, что Бог хочет от человеков любви к Нему?

Это выражено Иисусом Христом, как первая и наибольшая заповедь (Мф. XXII, 37, 38). Кроме того, написано:

"За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его потому что он познал имя Мое" (Пс. XC, 14);

"... он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его" (Иак. 1, 12).

15. Как Иисус Христос выразил повеление людям любить друг друга и как это повторено св. апостолами?

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга ...» (Иоан. XIII, 34).

"Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга» (1Иоан. III, 11).

16. Какое воздействие оказывает на душу и на жизнь эта заповеданная любовь Христова?

Если свое духовное усилие мы должны направить к тому, чтобы уподобиться образу Божию, укореняя в себе добродетели, – именно любовь сообщает человеку долю свойства Божия.

"Потому узнают все, что вы Мои ученики, если любовь будете иметь между собою» (Иоан. XIII, 35).

"Чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть ... и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы исполниться всею полнотою Божиею» (Ефес. III, 18, 19).

17. Как же заповедано нам любить друг друга?

Искренность любви к ближнему выражена второю заповедью Господа, которая подобна первой (Мк. XII, 31).

"Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1Иоан. III, 18).

18. Возможно ли быть христианином, не имея в сердце заповеданной Богом любви?

Невозможно: *"Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имию, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий» (1Кор. XIII, 1–3).*

19. Как достигать и возвращать в себе Христову любовь?

Сия любовь не есть безотчетное влечение, приходящее извне. Это есть внимательная внутренняя работа над своими побуждениями, духовное усилие во имя Бога. Цель ее – отклонять похоти души, избегать самолюбия. *"Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства..." (Кол. 3,14).*

20. Как обрести любовь к ближнему?

Если исполнять заповеди Божии в отношении ближнего, укореняется любовь к нему. *«Нельзя спастись, как только через ближнего»* (пр. Марк Подвижник). **Любовь к ближнему есть основание действенной любви к Богу.**

21. Что значить – любить Бога и ближнего?

Любить Бога значит любить Христа. Любить ближнего – это любить Христа в ближнем.

Любовь к Богу заключается в исполнении всех Божиих заповедей. Преуспевание в этом начинается от удержания в душе страха Божия: *«Страх Господень будет сокровищем твоим»* (Ис. XXXIII, 6). Любить Бога может только сердце очищенное, значит освященное Его благодатью, а *«благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа»* (Иоан. 1, 17).

22. Насколько высоко Господь поставил данный Им закон евангельской любви?

Любовь поставлена на первое место, ибо на ней утверждены все заповеди (Мф. XXII, 40).

"А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (1Кор. XIII, 13).

23. Почему все заповеди зависят от любви?

По слову Христову. Исполнение всякой заповеди Ветхого и Нового заветов вдохновляется любовью к Богу или к ближнему: *«... ибо любящий другого исполнил закон» ... «итак любовь есть исполнение закона»* (Рим. XIII, 8, 10).

24. Как может проявиться высшая форма Христовой любви среди человеков?

Высшая ступень любви, это – любовь к тем, кто враждует с нами и причиняет нам зло. Такая любовь требует от нас духовного усилия и труда для Бога;

"...любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас" (Лк. VI, 27, 28).

"И если творите добро тем, кто вам творить добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же творят" (Лк. VI, 33).

25. Как очерчены св. апостолом Павлом добродетели в любви, иначе – что надо побороть в себе, чтобы вселить в душу Любовь?

"Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все"

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносить. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание исчезнет» (1Кор. XIII, 4–8).

§ 12. Появление и действие греха

26. Указывает ли Священное Писание, что *все*, созданное Богом, было в начале совершенно, прекрасно и безпорочно?

Описание великих дел творения мира повторяет шесть раз одобрение словами Самого Творца; по окончании же всего создания **Господь Бог произнес полную похвалу** всему, созданному Его повелением.

"И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош и отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1, 3, 4).

"И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» (Быт. 1, 31).

В последующих книгах Ветхого Завета приведены слова пророков, славивших богодухновенно всесовершенные дела Божии.

27. Находим ли в Писании, что сотворение человека отличалось от творений других живых существ?

Творение многообразного животного царства происходило повелением – *«да произведет вода пресмыкающихся, душу живую» (Быт. 1, 20)*, или *«да произведет земля душу живую по роду ея» (Быт. 1, 24)*. Самое творение осуществлялось появлением, производительным усилием воды или земли, целого родового вида живых и дышащих существ.

Иначе произошло творение человека. Прежде был некий великий совет в лоне Божиим: *«И сказал Бог: сотворим человека по образу (и) по подобию Нашему» (Быт. 1, 26)*. Затем произошло сотворение одной человеческой пары, которая отражала собою образ Божий: *«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27).*⁴⁴

28. Как понимать образ Божий в человеческом существе?

Получив свой телесный состав из первичных веществ земли, человек воспринял живую душу от Божьего *вдохновения* дыхания жизни, что его отличило от всех других дышащих существ. **Человек начал жить тогда же, когда его душа**

получила духовное начало, которое само по себе бессмертно и устремлено к истине.

"И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни; и стал человек душою живою" (Быт. 11, 7).

По замыслу Творца в мир поставлено живое создание, способное своим свободным хотением уподобляться Богу. Такой дар духовного самоопределения в сторону истины и есть образ Божий в человеке.

29. Какие свойства души показывают, что человек по своей природе наделен духовным даром?

Духовное начало в человеческой душе выражено: а) личным самосознанием и б) внутренней свободой. Если «я» человека – духовно, то оно свободно.

"Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода" (2Кор. III, 17).

"Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа" (2Кор. III, 18).

30. Отмечает ли Слово Божие особое значение свободы духа в человеческой душе?

"Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании" (Иак. 1, 25).

"К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти: но любовью служите друг другу" (Гал. V.13).

Бог дал нам духовную свободу и хранить ее внутри нас, ожидая от нас ценное ее употребление. Наше сознание свободы определяет себя, как решение отдаться воле Божией.

31. Потому-что все сотворенное было «хорошо весьма», – как коснулось человека благо, разлитое Творцом повсюду?

Первые люди Адам и Ева были предназначены для жизни в блаженстве: а) духовном – от общения с Богом, не зная порока, ни стыда; б) телесном, ибо были поселены в Раю, саду

Едемском, который обязаны были *возделывать и хранить* (Быт. II, 8, 14).

32. На что люди в Раю обращали хотения своего свободного духа?

Они прилагали свою свободу к тому, чтобы пользоваться всем и дарами блаженства и чтобы соблюдать один Божий запрет.

"И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого древа в саду ты будешь есть; а от древа познания добра и зла, не ешь от него..." (Быт. II, 16, 17).

Человеку было указано от начала – стремиться к добру только путем положительным, познавая одно добро, но не искать добро чрез познание зла.

Люди в Раю сначала соблюдали это заповедание, потому что любили Бога, увидев в Нем свой первообраз.

33. Как Всемогуший Бог попустил извратить сотворенное, которое было от начала безпорочным и прекрасным?

Искушение пришло к людям из духовного мира, в котором настало извращение безпорочного бытия. Наделенный могуществом первенец Божьего творения ангел Денница прельстился мыслью стать самобытным существом и пренебрег любовью Бога. Он употребил свою свободу так, что «впал в самовожделение»;

"... взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему" (Исаии XIV, 14, истолк. пр. Кассианом Римлянином).

"Ты совершен в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония" (Иезек. XXVIII, 15, истолк. пр. Кассианом Римл.).

34. Как совершилось падение первых людей, блаженно живших в Раю?

Утвердившийся в противлении Богу падший херувим, *«дравши змий, называемый диаволом и сатаною»* (Откров. XII, 9), увлек первых людей к тому, чтобы они преступили Божий запрет о древе познания добра и зла.

"И сказал змей жене: 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. III, 4, 5).

35. Итак, что в человеке есть грех, от кого его начало и откуда его сила?

Грех вообще есть потеря верного направления. **Грех в нравственной области – это сознательное нарушение данного Богом закона, иначе – грех есть беззаконие. Делая против воли Бога или вовсе не делая по Его воле, совершается грех.**

"Всякий, делающий грех, делает беззаконие, и грех есть беззаконие» (1Иоан. III, 4).

Начало греховности в людях есть «первородный Адамов грех».

Греховное противление Богу опасно оттого, что вдохновляет его диавол, а его воля всегда обращена ко злу; деятельность же его в том, чтоб губить человека соблазном. **Господь дал нам средства отражать «человекоубийцу» (Иоан. VIII, 44), но не иначе, как нашим свободным решением, мы можем вступить в эту борьбу.**

36. Когда Ева и Адам вкусили плод дерева познания добра и зла и *«открылись глаза у них обоих» (Быт. III, 7)*, – что им открылось в их новом знании?

Они увидели себя на пути диавола: *«Кто делает грех, тот от диавола потому что сначала диавол согрешил» (1Иоан. III, 8)*. Усумнившись в святине слов Божьих и поверив лжи диавола – *«нет не умрете»*, они проявили кощунство. Они пожелали большего, чем то, что имели, явилось любостяжание. Захотев стать такими, *«как боги»*, они впали в самовожделение. **Эти соблазны диавола сложились в гордость, диаволов грех.**

Запрещенный плод показался Еве хорошим для пищи и приятным для глаза, этим она соблазнила и мужа; они не по воле Бога поступили, а по своему хотению: *«Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» (Иак. I, 14).*

Основую греха против Бога были и остаются по сие время: гордость и похоть.

"Кто любить мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мери: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не

есть от Отца, но от мира сего» (1Иоан. II, 16, 17).

37. Могло ли остаться безследным первое человеческое грехопадение?

Разрыв с Богом, отвержение Божьей любви есть событие в жизни сотворенного мира. Потому что соблазн исходил от злой силы, направленной к богоборству, Господь, произнося приговор, только пресек «соучастие человека в деле искушителя», обращая на диавола карающее Правосудие и являя человеку возможное Милосердие. Но сразу обнаружилась зависимость падших людей от их телесного естества. Настала другая, *недолжная* норма бытия всего мира, Природа вступила в новое существование, глухое к добру. Земля начала родить вместе с пшеницею тернии и плевелы. Изгнанным из Рая людям была назначена скорбь; смерть стала уделом человека и с ним – всей живой твари: *«... В поте лица твоего будешь «ест хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. III, 16–19).*

38. Какая смерть явилась в мире после грехопадения Адамова?

1. Смерть телесная: от тела отходить душа, оно теряет чувствование, умирает и истлевает.

2. Духовная смерть: душа лишается Божией благодати, от нея отходит духовная жизнь, прекращается блаженство, изсякает радость; **душа не исчезает в духовной смерти, но погружается в мрак, в скорбь и в страдания.**

39. Итак, смертным или бессмертным сотворен человек?

«Бог сотворил человека способным к тому и другому, чтоб он стремился к бессмертию, сохраняя заповедь Божию» (Св. Феофил Антиохийск. 2-я книга о вере, § 36).

40. Перешла ли всему роду человеческому греховная порча Адама и самая смертность?

Все родились от Адама, познавшего грех и все унаследовали греховность. Рождаясь с греховной наклонностью, потомство Адама также грешит.

"Посему, как через одного человека грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили" (Рим. V, 12).

"Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя" (Пс. L,7).

41. За что отвечает пред Богом каждый человек лично?

Возможность отдаляться своею волею от подобия Божия и совершать грех стала врожденной склонностью потомства Адамова. Явилась греховность *личная*. Посему правосудие Божие простирается на каждую душу, творящую личный грех.

"О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь ... то и Я неизменно поражу тебя опустошением за грехи твои» (Мих. VI, 8–14).

42. Имеются ли поучения свято-отеческих писании – как определять греховные склонности для более успешной борьбы против них?

Святые мужи многих веков оставили нам подробный указания для брани против греховных склонностей, укоренившихся в душе и которые названы *страстями*. Выход наружу страсти, ея проявление, святые и называют грехом и учат в своих книгах – как вести борьбу со страстями.

Можно привести такое перечисление страстей:

Гордость: презрение к ближнему, предпочтение себя, непокорность, потеря простоты, смерть души.

Тщеславие: искание славы, почестей, похвал, стыд исповедывать грехи, лицемерие, зависть, нрав и жизнь бесовские, многоглаголение.

Уныние: лень к добру, к молитве, забвение грехов, лишение страха Божия, нечувствие, отчаяние.

Печаль: тоска, отсечение надежды на Бога, малодушие, отвержение своего жизненного креста.

Гнев: вспыльчивость, помрачение ума, проявление злобы в словах и действиях, памятозлобие, мщение, оклеветание.

Сребролюбие: любление денег и выгоды, мечтание о богатстве, корыстолюбие, скупость, ожидание подарков, присвоение чужаго, жестокосердие, к бедным, воровство, разбойное насилие.

Любодееяние: нечистые помыслы, разжение, не хранение покоя своих чувств, блудные грехи.

Чревоугодие: объядение, пьянство, нарушение постов, лакомство, тайноядение, излишняя забота о теле и о его покое, самолюбие, нерадение к ближним, к добродетели, к Церкви, к Богу. (Сообразно с перечислением св. Иоанна Кассиана).

«Венец страстей – оправдание грехов своих» (Исаия Отшельник, Добротолуб.).

43. Бели от падших прародителей унаследована обреченность грешить и смерть, – значить ли это, что любовь Божия оставила род человеческий?

Безмерная любовь Божия никогда не оставляла людей и всегда промышляла о нашем спасении: 1) Крестной жертвой Христа нам даровано *Искупление*, снятие вины, указан каждому путь к добру, мы выкуплены для чистой жизни в Боге. 2) Христос установил для нас таинство *Крещения*, очищающее грехи первородный и личные; св. Апостолы учредили таинство *Миропомазания*, укрепляющее нас для духовной жизни. 3) Господь указал и Церковь ввела таинство Покаяния, вновь исправляющее душу, если случилось личное греховное падение. 4) Бог не отнял от падшего человека ни свободы воли, ни разума, ни стремления к добру. 5) Бог определил согрешившему Адаму и потомству его: болезни, труд и скорбь, как воспитательный средства для борьбы с греховностью.

Эти благодеяния Промысла Божия подробно изложены во Второй Части сей книги, в рассмотрении 4-го, 5-го, 9-го и 10-го членов Символа Веры.

Ветхий завет

§ 13. Десять заповедей Ветхого Завета

44. Внушает ли Божественное Откровение, что человек, предназначенный Богом для особого бытия, поставлен среди земных тварей в высшее положение?

"Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц» (Лук. XII, 6, 7);

"... да страшатся и да трепещут вас все звери земные ... в ваши руки отданы они" (Быт. IX, 2).

Человек видит и сознает свое природное превосходство над всеми земными живыми творениями.

45. Верно ли заявление о том, что отличие человека от прочих живых существ земли заключается лишь в силе его мыслительной способности?

Неверно. Если человек телесно слабее многих животных, его мышление в борьбе не столь быстро и стремительность к жизненно важной цели более сдержана, то область чувств у человека гораздо богаче, т.к. они возникают не только под влиянием фактов, но и от воздействия собственных представлений; его ум обладает познавательной активностью, силой воображения и способен отвлеченно мыслить. Постоянное направление мышления и чувств к поставленной себе цели выделяют важнейшую способность – волю. **Эти качества слагаются в особую область – душевную деятельность**, которая далеко выходит за пределы только жизненных потребностей. В этом основное отличие человека от всех существ животного мира.

46. Какая еще коренная особенность душевного строя человека указывает на его особое предназначение?

Все люди, в большей и меньшей степени, носят в себе подсознательный чувства: а) своей зависимости, как и всех вещей мира, от высшей всесовершенной Силы и б) нескончаемого бытия своей личности.

“Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие, в законе Божиим” (Рим. VII, 22).

“Разв не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?” (1Кор. III, 16);

“... потому что закон духа жизни во Христи иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. VIII, 2).

47. Достойно ли для существа человеческого, в котором живет Дух Божий, ограничить цель своей жизни только ея земным устроением?

Человек свободен сделать правильный выбор и с ним сочетать свою жизнь. Ограничить ее земными заботами – недостойно:

“Так говорить Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою...” (Иер. XVII, 5).

“Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь” (Иер. XVII, 7).

“Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его?” (Иов. XXVII, 8).

“Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас» (Рим. VIII, 9).

48. Что именно должен делать человек, если он избрал путь так, чтобы жить «не по плоти, а по духу»?

Сделав правильный выбор, человек должен избегать греха и деятельно копить в себе добродетель. Следует дух своей жизни питать Духом Божиим.

49. Может ли человек сам определить правильную жизнь и всегда видеть начало греха?

Не может. По слову Иисуса Христа: «ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. XV, 5). Только если в нас Дух Божий, нам возможно жить «по духу».

“Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле» (Иов. XXXVIII, 33).

50. Сказал ли Бог людям Его святую волю через точный закон?

Древнейший Божий закон не был написан, но был внушен совести человека. Однако этот, соответственный плану

творения, первичный для человеческого сердца закон затемнился грехом и пороком и изгладился из сознания.

"И воззрел Господь на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле" (Быт. VI, 12).

Тогда Бог говорил Свою волю провозвестникам, хранившим Его закон и передававшим изустно от поколения к поколению через благочестивых людей сообщенный Божий Завет.

Когда же «избранный народ», народившийся от правильно веровавших во Единого Бога патриархов, передвигался по пустыне к обещанной ему плодородной земле, – то его вождю Моисею Бог дал письменный закон, начертанный на камне.

"И когда (Бог) перестал говорить сь Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим" (Исх. XXXI, 18).

51. Что есть окончательный Божий Закон?

Окончательный Божий Закон есть Святое Евангелие, данное человеку Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божиим, воплотившимся на земле чрез полторы тысячи лет после Синайского законодательства Ветхого Завета.

52. Итак, что называется Заповедями Ветхого Завета?

Это закон, данный Богом чрез пророка боговидца Моисея на Синайской горе, начертанный на двух каменных скрижалях и содержащий десять заповедей.

На 1-й скрижали были изложены четыре заповеди, определяющие отношение человека к Богу. На 2-й скрижали были написаны шесть заповедей, регулирующих поведение человека в отношении к ближнему.

Описание всего, что произошло при сем законодательстве изложено в священных книгах: Исход, глава XXXII в стихах 15, 16 и 19; Исх. XXXIV, 1; Второзаконие гл. X, ст. 3, 4, 5.

53. Как читаются десять заповедей Ветхого Завета?

Российская Православная Церковь приняла церковно-славянский текст сих заповедей, приводя библейское их изложение (Исх. XX, 2–17; Втор. V, 6–21) без фраз, имеющих значение повторения.

1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене.

2. Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им.

3. Не возмемши имене Господа Бога твоего всуе.

4. Помни день субботний, еже святити его; шесть дней делай, и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день же седмый суббота Господу Богу твоему.

5. Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.

6. Не убий.

7. Не прелюбы сотвори.

8. Не укради.

9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.

10. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть блйжнего твоего.

54. Как Иисус Христос подтвердил десять заповедей, данных чрез Моисея?

В беседе с богатым юношей Господь дословно перечислил заповеди: 5-ю, 6-ю, 7-ю и 9-ю, сказав при этом, что необходимо их исполнять, чтобы войти в жизнь вечную (Мф. XIX, 17–19).

Спаситель подтвердил значение 1-й заповеди. Приготовляя учеников к разумению понятия о Едином Боге, открывшемся во Святой Троице, Христос применил к Себе и ко Святому Духу Ветхозаветные выражения самоутверждения Божия (Исх. III, 13,14; Иоан. VIII, 25, 26, 58; Иоан. X, 30; Мф. 1, 18; Лк. XII, 10; Иоан. XIV, 26; XV, 26; XVI, 13, 14, 15).

Хриетос сказал о значении 3-й заповеди, осудив суетное произнесете имени Божия, когда не живя по заповедям, одним наружным благочестием надеются войти в Царство Небесное; или когда искажается смысл заповеди, а при этом произносятся слова Богопочитания; или оказывают только наружное согласие с Христовым учением, вовсе не исполняя его (Мф. VII, 21; Мф. XV, 3–9; Лк. VI, 46).

Господь подтвердил 10-ю заповедь, осуждая зависть даже в том случае, когда она может возникнуть по чувству справедливости (Мф. XX, 15).

Иисус Христос, всем Своим учением, выделил и возвысил духовную сторону Ветхозаветных заповедей, отвергнув обрядовый закон евреев, в котором они преимущественно и видели творение воли Божией. Это общее духовное направление Благовестия Христова сделало излишним повторение запрещения кумиров. Поэтому Спаситель не привел слова 2-й заповеди в беседе с богатым юношей, но предложил ему принести чисто духовную жертву (Мф. XIX, 21).

§ 14. Объяснение первой заповеди

55. Как перевести с церковно-славянского на русский 1-ю Заповедь Ветхого Завета?

Я – Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов, кроме Меня.

56. Что заповедано и что запрещено сей Заповедью?

Заповедано верить, поклоняться и служить только единственному, невидимому и истинному Богу. Запрещено принимать веру в иного бога или в нескольких богов, что было бы ложным и ошибочным верованием.

"Господь Бог наш есть Бог единый" (Мк. XII, 29).

57. Почему сия Заповедь уже тогда предостерегала от ложного бога и от многобожия? Возможна ли и в наши дни подобная ложная вера?

Вложенная в человеческую душу первичная вера раскрывается в единобожии, в чувстве присутствия Бога, носителя абсолютных и святых качеств. Но чистая истина затемнилась в долгие периоды жизни человечества в грехах и пороках. Многочисленные, внушенные диаволом греховные искажения души зародили в ней соответственные фантастические представления о том, во что можно верить, явилось многобожие. Современные верования отражают все искажения и пороки всей человеческой истории и нашей эпохе свойственно огрубение духовной жизни в результате утраты понятий о предмете веры.

58. Как именно люди согрешают против веры во единого Бога?

1) Скрытым, внутренним или выраженным открыто не только почитанием, но **поклонением вместо Бога, так называемым великим людям:** национальным вождям; мудрецам; выдающимся учителям общества; людям одаренным художественным даром; проповедникам лжеистины.

"Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи" (Мф. IV, 10).

2) **Поклонением**, как Божеству, какомунибудь полезному или устрашающему природному явлению, или животному, или идолу, сделанному самим человеком.

"И служили идолам, о которых говорил им Господь: не делайте сего» (4Цар. XVII, 12).

"Дети, храните себя от идолов. Аминь» (1Иоан. V, 21).

3) **Согрешением** против сей заповеди является сомнение в существовании Единого Всемогущего Бога или сомнением о Его Промышлении о нас или сомнением в Его святых качествах.

4) Принятием ложного учения о Боге, несходным с учением Христианской Православной Церкви, что есть участие в ереси.

5) Отпадением от Вселенской Церкви и духовным разрывом с Православием.

6) **Отречением от истинной веры в Бога** под влиянием страха или выгоды.

7) **Состоянием душевного отчаяния**, когда верующий теряет надежду на Божие милосердие, на свое душевное спасение и на Божие о нас попечение.

8) Эта же заповедь нарушается применением волшебства, когда человек ищет, помимо Бога, помощи от какой-нибудь таинственной, а еще хуже – злой силы. Грехом против этой заповеди является также суеверие, которое приписывает вещи или факту сверхестественную полезную или вредную силу.

59. Противоречит ли 1-й Заповеди свято почитать Божию Матерь Приснодеву Марию, ангелов и святых?

Нет. Ибо Им мы выказываем глубокое сердечное почитание не такое, как Богу, но как носителям Божией благодати, за их особую близость к Богу и как к достойным членам семейства Божия.

60. Есть ли прямое указание Священного Писания на особую близость к Богу Пречистой Богоматери, ангелов и святых?

"И сказал Ей Ангел: не бойся Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве и родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Веевышняго» (Лк. 1, 30–32).

"Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя; посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 34–35).

"Тогда оставляет Его диавол, и вот Ангелы приступили и служили Ему" (Мф. IV, 11).

"Очи Господа обращены на праведных, и уши Его – к воплю их» (Пс. XXXIII, 16–21).

"И вознесся дым фимиама с молитвами святых от рук Ангела перед Богом» (Откр. VIII, 4).

61. Говорит ли Священное Писание о великой неизреченной славе Божией Матери?

Ветхий Завет дает много прообразов Богоматери, предрекая Ея мировое значение: Ея предназначение послужить тому, чтобы небо и земля воссоединились бы после Искупления нас Спасителем; Ея совершенную чистоту в вечном девстве.

Так патриарх Иаков «увидел во сне: вот лестница стоит на земли, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт. XXVIII, 12).

А Моисею явился «Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает» (Исх. III, 2).

Лестница соединяет земное с небесным. Неопалимый куст прообразует непорочное зачатие.

Святое Евангелие излагает периоды жизни Богоматери: от Ея Рождества, до Благовещения Ей чрез Архангела; до Ея стояния у Креста; до Вознесения Господня. Ея прямое участие в Божием деле Воплощения Сына Божия и Ея материнское страдание в деле Искупления, – прямо указывают, как велика слава в Ея святости. Это ставит Божию Матерь без сравнения вышею над всеми другими сотворенными существами неба и земли.

Подробно о Богоматери см. в Части Второй в разборе 3-го члена Символа Вера.

62. Почему мы обращаем наши молитвы к Божией Матери, ко ангелам и к святым?

Потому что сказано в Писании, что Бог внимает просьбам тех, кто Его любит.

"Много может усердная молитва праведнаго" (Иак. V, 16).

Свое первое чудо Господь Иисус Христос совершил еще прежде начала проповеди только ради желания Богоматери (Иоан. 11, 1). Христианский мир знает по опыту, что Бог слушает наши обращения к святым и подает нам по их ходатайствам. Дествительность же молитвенных обращений к Богоматери подтверждает особенно верный многовековой опыт Церкви.

§ 15. Объяснение второй заповеди

63. Что такое *кумир*, о котором сказано во 2-й Заповеди?

Это есть идол, принимаемый за божество, сделанный по воображению человека его руками и которому воздается поклонение такое, какое возможно воздавать только истинному, вечно пребывающему Богу.

64. Как будет по русски текст 2-й Заповеди?

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им.

65. Можно ли выразить понимание 2-й Заповеди распространенно, применяясь к духовному уровню современного человека?

Не делай себе идола или предмета всецелой привязанности, будь то в нехристианских религиозных исканиях, будь то среди земных существ или предметов или пристрастии, или в своих сокрытых внутренних склонностях. Да не подчинишься им, ни служить им станешь.

Если что либо из перечисленного вытеснит из сердца живое, преданное поклонение и служение истинному Богу, – 2-я заповедь окажется нарушенной.

66. Как же тогда мы почитаем иконы?

Мы не боготворим иконы. Мы склоняемся пред ними с благоговейным воспоминанием Божиих дел или жизни святых пред Богом людей.

Иконы дают нам в красках то-же, что буквами написано в книгах. Икона – изображение действительного бытия; идол – вымышленное создание ума.

67. Кому мы молимся, когда молимся пред иконой?

Святой, к кому обращена молитва, пребывает в духовном мире. Его изображенный лик, чрез его духовный облик возводит нас к Богу, ибо Господь есть Первоначало святости. Прикладываясь к иконе, касаясь устами ее края и поверхности, мы лобызаем мыслью и чувством тот святой облик, который уже

пребывает в пределах небесной Церкви. Чрез святого мы черпаем Божию благодать.

68. Было ли прежде и существует ли теперь отрицание иконопочитания и даже его осуждение?

Да. Это умственное движение, названное иконоборством, потрясло Церковь в VIII -м и IX-м столетиях и сложилось в крупный догматический вопрос. Однако *Иконопочитание* было богословски обосновано и утверждено Седьмым Вселенским Собором. С ликованием оно было повсюду в Церкви восстановлено.

В нашу эпоху иконопочитание имеет врагов, как среди богоборцев вообще, так и среди христиан крайнего протестантского толка. Они не постигли опытом общения с живым миром святых. Они не усвоили того, что главнейшим делом Христовым было – создать из возрожденных Им людей святую Божию семью. Общение между чадами Божиими на небе и на земле осуществляется в Церкви. Ощутимым средством этого общения является зрительное впечатление, которое может дать икона.

69. Был ли случай при жизни Спасителя на земле, когда Господь показал Его отношение к почитанию иконы?

Иисус Христос отер Свой лик полотенцем и так как образ Господа отпечатался на ткани, Спаситель послал его в дар князю Авгарю, который, получив драгоценный дар, тот-час исцелился. Церковь бережно хранит это предание и установила 16/29 августа праздник Нерукотворенного Образа.

§ 16. Объяснение третьей заповеди

70. К чему относится запрет 3-й Заповеди – не произноси имени Господа Бога твоего напрасно?

Произнесете без благоговения святого имени Божия, всякия упоминания о Боге при пустячных высказываниях или в нечестивых разговорах, – есть греховное употребление напрасно имени Господа.

71. Что еще следует отнести к нарушению 3-й Заповеди?

Упоминание о Боге вперемежку со злобными или ругательными выражениями. **Божба**, когда человек ссылается на свидетельство Бога для подтверждения незначительных вещей. **Ложная клятва**, т.е. произнесете имени Божия для подтверждения того, чего не было или отрицания того, что было или для подтверждения своего обязательства при намерении его не исполнить. Этой заповедью также предусматривается нарушение обета, данного Богу.

72. Указаны ли в Слове Божьем случаи, когда Бог произносил клятву или требовал клятвы от людей?

Определяя патриарху Аврааму за его веру особую судьбу его потомству, Господь сказал: «Мною клянусь» (Быт. XXII, 16).

"...клятву, которою клялся Он Аврааму" (Лк. 1,73).

"Господа Бога твоего бойся и Ему (одному) служи (и к Нему прилепись) и Его именем клянись» (Втор. VI, 13).

«Мною клянусь: ... Мною будет клясться всякий язык» (Ис. XLV, 23).

73. Есть ли в Слове Божиим запрещение произносить клятву?

"А Я говорю вам: не клянись вовсе; ни небом, потому что оно Престола Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его ...» (Мф. V, 34, 35).

74. Произносили ли клятву после Христа Его св. апостолы, клялись ли ангелы так, как до Христа клялся Сам Бог?

"Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву" (Евр. VI, 17).

Ангел *"клялся Живущим во веки веков"* (Откр. X, 6).

Апостол Павел не раз говорил: *«Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа»* (Филип. 1, 8).

Это показывает, что клятва употреблялась после Христа и апостолы упоминали в своих посланиях ссылки на случаи клятвы в ветхозаветное время.

75. По какому поводу Иисус Христос запретил клятву?

V-я глава Евангелия от Матфея излагает – как Спаситель раскрыл возвышенное понимание Синайских заповедей. Делая ряд сравнений древнего применения закона и его толкований по духу Христову, Господь противопоставил: убийство и напрасный гнев, прелюбодеяние и нечистое воззрение, ложную клятву и отказ от всякой клятвы. Все **это обнимает собою состояние души** человека в его личных делах.

76. По какому поводу произносились приведенные из Писания клятвы в древности и после Христа?

Приведенные случаи клятвы относятся к общим делам человечества, к судьбе правды Божией и исполнения Слова Божия, важных для всего людского рода.

77. Как в христианском обществе использовано такое различие по поводу клятвы?

Это позволило ввести присягу, т.е. клятву именем Божиим для утверждения обещания или свидетельства в делах характера общего, государственного или в целях правосудия.

Присяга в войске сливает воедино общее для всех обещание каждого воина, основанное на вере в Бога. Присяга свидетеля в суде объявляет, что произносимая им правда не будет противоречить Истине, воспринятой нами от Сына Божия. Вообще, *«если только Дух Божий живет»* в нас, то мы и действуем по духу нашей веры, а не только по букве, как было до Христа.

78. Как должно употреблять имя Божие, чтобы не согрешить против 3-й Заповеди?

Редко, в разговорах – как исключение, часто в молитвах и в богослужениях. Это – святейшее Имя, которого трепещут бесы, которым люди и вещи благословляются,

излечиваются болезни и которым освящаются уста, Его произносящая.

"И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем?» (оно чудно) (Быт. XXXII, 29).

"... да святится имя Твое ..." (Мф. VI, 9).

§ 17. Объяснение четвертой заповеди

79. Бак 4-я Заповедь произносится по русски?

Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делая (в них) всякия дела твои, а день седьмой, суббота Господу Богу твоему.

80. Что обозначало слово «суббота», приведенное в 4-й Заповеди?

Это значило: День Покоя. Бог творил небо и землю шесть дней, а седьмой день почил от дел Своих, благословив и освятив этот день (Быт. II, 3; Исх. XX, 8–11; Слава стихир на хвалитех Утрени Великой Субботы).

81. Вечно благодарное чувство к нашему Творцу и Его 4-я Заповедь к чему нас обязывают?

Мы должны подобным же образом распределить наши дни: следует трудиться шесть дней; седьмой день сделать днем отдыха; этот отдых сделать святым Божиим днем.

82. Что было днем *покоя* для Христа Спасителя?

Господь приступил к великому делу Крестного Искупления от греха рода человеческого в дни, названные Церковью – днями Страстной Седмицы. В Страстную Пятницу в муках распятия Христос снял с нас греховную вину. В Великую Субботу, покаясь плотию, но продолжая спасение грешников в аду проповедью Евангелия умершим, Он сокрушил царство сатаны. И в последующий день чудом Своего Воскресения из мертвых Христос одержал победу над «последним врагом» – смертью. Только тогда, окончив дело нашего спасения, в славе, Господь вступил в торжество и покой после Подвига.

83. Какой день христиане избрали себе днем отдыха?

День Воскресения, первый день седмицы, является днем торжества Христова, нашим духовным праздником и телесным отдыхом.

84. С какого времени отмечен и выделен Воскресный день и что указывает об этом Писание?

С самого времени Воскресения Христова.

"В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: мир вам!" (Иоан. XX, 19).

"В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи" (Деян. XX, 7).

"Я был в духи в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний" (Откр. I, 10).

85. Как должно отмечать праздничные дни, по Заповеди?

Внутренним душевным празднованием победы Христовой над смертью. Воздержанием от обычного ежедневного труда.

Сознательным участием в литургии, приходя для этого в церковь. Домашней молитвой и размышлением над слышанными в церкви Евангелием и поучением. Духовным чтением. Поверкою своих дел и побуждений за истекшие шесть дней недели, применяя заповеди Божии.

Гостеприимством, оказанным людям стесненным и утнетенным, милосердствуя о них. Восхваляя внутренне Бога, Его Промышление, Божию Матерь и Ея предстательство, умиляясь делами близких душе святых

86. Если условия нашей жизни и нашего труда делают необходимым отдых нервам или телу, – как устроить свой день отдыха?

Необходимо провести, как должно по заповеди, хотя бы первую половину праздничного дня. Во второй половине дня, давая себе отдых, не предаваться развлечениям, рассеивающим дух, расслабляющим веру или унижающим достоинство христианина. Нерадение и лень духовная, сами по себе не могут возстановить силы и такой отдых не принесет пользы.

87. Относится ли 4-я Заповедь еще к каким-нибудь дням годового круга?

Все, сказанное о воскресном дне, в такой же мере **относится ко всем двенадцатым праздникам Церкви, к Ея**

великим праздникам и ко всем дням, имеющим важное духовное значение для жизни каждого православного христианина, напри́м. день своего ангела, день поминовения усо́пших и др.

88. Что еще установила Церковь для выделения праздников из среды обычных дней труда?

Многим праздникам Церкви предшествует период Поста, предназначенный для приготовления души ко вступлению в праздник не иначе, как после духовного очищения.

89. Где можно найти руководство для исполнения постов и достойного празднования указанных дней?

Подробные указания, принятые Церковью, можно найти в церковном Уставе, называемом Типиконом. Необходимейшие сведения из Типикона приводят церковные календари и некоторые богослужебные книги.

90. Верно-ли утверждение, что Божии Заповеди, как и установления Церкви, могут быть оставлены без исполнения под влиянием условий эпохи, или ослаблены, или изменены?

Точно выраженное содержание Божиих законов навсегда сохранить неприкосновенную силу. Вся забота христианина должна быть направлена к тому, чтобы сочетать с этими законами любыя условия жизни.

"Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна юта или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все" (Мф. V, 18).

§ 18. Объяснение пятой заповеди

91. Как выразить по русски повеление 5-й Заповеди и воздаяние за ее исполнение?

Почитай отца твоего и мать твою (чтобы тебе самому было хорошо и), чтобы продлились твои дни на земле.

92. В чем выражается почитание родителей?

Выражается жертвенною **любовью** к ним, которая должна постепенно стать на место природной привязанности. Почитание это выражается глубоким **вниманием к советам родителей**, что вырастает из повиновения им в детском возрасте. Почитание питается благодарностью к родителям, что есть последствие детского доверия к ним. Внутреннее **почитание родителей выливается в заботу о них**, которая возрастает по мере их постарения.

93. Указывает ли Евангелие – как должно относиться к родителям?

"И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них?" (Лк. 11, 51).

"Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк. X, 36, 37).

Никто не оказал нам на земле столько милостей, как родившие и воспитавшие нас. Они первые из ближних для нас. И нам следует в отношении родителей усердно исполнить повеление Христа: «и ты поступай так-же».

94. Чем мы обязаны родителям и почему невозможно нарушать 5-ю Заповедь?

Бог дал каждому из нас жизнь через наших родителей. Их любовь, их тревоги, заботы и жертвы – нас вырастили, сберегли и подготовили к жизни.

Поскольку чтим родителей наших, так же наши дети будут почитать или бесчестить нас самих, как это показывает долгий опыт человечества.

"Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она состарееется» (Прит. XXIII, 22).

95. К чему еще обязывает в отношении к родителям Христианская вера?

Блюсти духовные обязанности: **молиться** о благоденствии и благодатном утешении их при их жизни, по смерти – о их небесном упокоении; **творить в память их дела милосердия**; верно исполнять их завещания, согласные с Евангелием.

"Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость" (Еф. VI, 1).

96. Как говорит Ветхий Завет о наказании за вражду к родителям?

"Кто злословит отца или мать свою, того должно предать смерти» (Исх. XXI, 17).

О поступке против духа этой заповеди рассказано в описании поведения Хама, сына Ноева; там же приведен пример почитания отца, которое выказали Сим и Иафет, другие сыны Ноя. **Посмеявшийся над наготою своего отца Хам, остался нарицательным образом греховного настроения сына, не почитающего своего родителя (Быт. IX, 21–23).**

97. Как надо понимать слова 5-й Заповеди о воздаянии тому, кто ее исполняет?

Связь между должным отношением к родителям и жизненными благами, а также с долголетием, возможно видеть в так называемых «патриархальных семьях». Душевный строй членов такой семьи создает во всем благообразие быта. Взаимная поддержка облегчает каждому трудности жизни. При таком состоянии жизнь сохраняется от душевных потрясений, это содействует здоровью и долголетию. Духовно уравновешенная жизнь, мир Божий, добрые нравы, наблюдались в России у крестьян, у казаков, у староверов, – где был обычай почитания отца; в Грузии особенно почиталась в семье мать.

98. На каком прочном основании зиждутся почтение к родителям и любовь к детям?

Эти семейные устои прочны тогда, когда связь между поколениями покоится на христианских основах веры и

религиозном обычае. Особым актом родительского благоволения к детям является «родительское благословение», про которое прежде говорили, что оно – «навсегда нерушимое».

99. Что обозначает слово – *благословение* и что значить – благословлять?

Благословение, в широком смысле слова означает высказанную похвалу с пожеланием особого благоденствия.

Религиозное понимание благословения явилось с библейскими повествованиями о случаях, когда от Бога исходила благодатная милость на сотворенные Им существа и на угодных Ему людей.

Укоренилось, что **произносимый старшим торжественный призыв Божией милости на младшего, – что выражается словами пожелания и возложением рук на главу благословляемого, – и есть акт благословения.** Со времен древних патриархов по сие время сохранился благочестивый обычай благословлять своих детей умирающим родителем, что принимается и как завещательный акт.

Православная Церковь сохранила от древности **благословение людей и предметов; это совершает епископ или священник; при этом произносится имя Лиц Святой Троицы, а правой рукой творится крестное знамение над благословляемым;** этим напоминается, что Христос есть источник всякого благословения.

100. Творил ли Господь Иисус Христос благословение, дал ли повеление благословлять и называл ли людей благословенными?

Спаситель нередко благословлял: перед творением чудес (Мф. XIV, 19); устанавливая таинство Евхаристии (Мк. XIV, 22); являясь после Своего Воскресения из мертвых (Лук. XXIV, 50); велел благословлять в Своих поучениях (Мф. V, 44); указывал на благословенных при описании Последнего Суда (Мф. XXV, 34).

101. Подтвердил ли Сам Христос 5-ю Заповедь?

Распятый на Кресте *«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорить Матери; Жено! се сын*

Твой. Потом говорить ученику: се, Мать твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Иоан. XIX, 26, 27).

Так Господь, Своим человеческим существом томясь в предсмертной муке, душой скорбя о безсердечии хулителей, обращенный духом к искупительному значению Своего подвига, – проявляет сыновнюю заботу о дальнейшей земной жизни Его Пречистой Матери.

102. Можно ли руководствоваться 5-й Заповедью более распространенно?

Священное Писание говорит о сыновнем почитании пастырей Церкви, которые порождают в нас высшую, т.е. духовную жизнь.

"Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны; ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это было бы для вас бесполезно» (Евр. XIII, 17).

Поддержание кем-либо вообще иерархического начала в общественной жизни указывает на внутреннее благообразие человека. Обязывает его к этому и более глубокая причина: призыв Писания – относиться с уважением к людям старшего возраста.

"Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся (Господа) Бога твоего» (Лев. XIX, 32).

103. В каком случае христианину надлежит выйти из послушания тем, кого он должен почитать?

Только, **если от него требуют чего-либо против Божия закона** и несогласного с вероучением.

"Но Петр и Иоанн сказали в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. IV, 19).

§ 19. Объяснение шестой заповеди

104. Что Господь Бог запретил 6-ю Заповедю: не убивай?

Запрещено причинять другому человеку смерть каким бы то ни было способом.

"Не ходи переносчиком в народе твоём и не возставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь (Бог ваш)"» (Лев. XIX, 16).

105. По каким побуждениям человек может прийти до убийства?

Это побуждения и состояния души, противоположные любви: ненависть, зависть, месть, корысть, своеволие, себялюбие, небрежете к ближнему.

106. Сближает ли священное Писание эти грешные состояния с убийством?

"И вот Я всплеснул руками Моими о корыстолюбии твоём, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя"» (Иезек. XXII, 13).

"И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так-что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям..."» (Рим. I, 28–30; Гал. V, 20, 21),

Таким образом и в Ветх, и в Новом заветах убийство поставлено в ряд со злобой, завистью, корыстолюбием тех, кто «не заботились иметь Бога в разуме».

107. Кто же первый и природный убийца людей, постоянный вдохновитель убийства?

Диавол. О нем Господь Иисус Христос сказал: "Он был человекоубийца от начала..."» (Иоан. VIII, 44). Если бы не покровительство Божие, диавол умертвил бы всякое человеческое существо. **Человек, совершающий убийство есть покорное орудие диавола.**

108. Почему диавол жаждет истребления рода человеческого?

Он поражен завистью и ненавистью, ибо знает, что человек предназначен наследовать Царство Божие.

109. Кто совершил первое убийство на земле и по какой причине оно случилось?

Родившийся от Адама и Евы после их изгнания из рая, их первый сын Каин убил своего младшего брата Авеля. Это братоубийство совершено по зависти (Быт. IV, 3–12; 1Иоан. III,12).

110. В чем сущность преступления против Бога в убийстве?

Бог создал человека по Своему образу и Богом дарована человеку жизнь. Тот, кто совершает убийство, покушается на образ Божий и на собственность Творца. Кто же вправе отнять то, что дано Богом?

"Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека; ибо человек создан по образу Божию" (Быт. IX, 6).

111. Каково должно быть христианское воззрение на самоубийство?

Самоубийство равно убийству. Крайним своеволием прекращается жизнь, возникшая по замыслу Божию; наложением на себя рук отрицается воля Всевышнего.

112. Кроме непосредственного, открытого насильственного или тайного убийства, бывает ли косвенное нарушение 6-й заповеди?

Всякое действие или поступок против ближнего, которые повлекут его смерть или немедленную или впоследствии, одинаково являются убийством. Если подчиненного человека кто либо ставит в условия жизни или труда такие, что его здоровье будет разрушено; если судья осудить заведомо невинного; если путем обмана кто либо разрушит благополучие ближнего; если не предупредим опасность или беду другого, когда нам было ведомо об этой опасности; если не потрудимся вызвать помощь врачебную и вообще не предотвратим несчастья ближнего. К нарушению этой заповеди Относится – уклонение от материнства умерщвлением зачатого плода, а равно внушение такого деяния или соучастие. Все это обличит нас пред Богом в убийстве.

"Проклят, кто тайно убивает ближнего своего!" (Втор. XXVII, 24).

113. Имея краткий запрет 6-й Заповеди, уместно ли выяснять степень виновности по формам гражданского закона?

Повеление «не убивай», можно думать, потому не многословно, что по внутреннему значению разнообразные убийства содержат одну преступную сущность. Только степень сокрушения и глубина покаяния убийцы определяют – каково будет правосудие Божие.

114. Правильно ли отнести к запретам 6-й Заповеди участие человека в войне?

"Господь Сам пойдет пред Тобою, Сам будет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя; не бойся и не ужасайся" (Втор. XXXI, 8).

"Спрашивали его, также и воины: а нам что делать? И сказал им: ни кого не обижайте, не клеветайте, и довольствуйтесь своим жалованием" (Лк. III, 14).

Ветхозаветная история много раз изображает войны за правое дело или наоборот – войны неправые. Равноап. Константин Великий сражался за правое дело с язычником Максентием, тоже святой вел. кн. Александр Невский и Дмитрий Донской, императоры Александр I и Николай II, сербский король Александр. История наполнена и неправыми, напр., захватническими войнами. Поэтому и война может быть делом правым или защитным или вынужденным. Грех – на зачинщик неправо́й войны.

Участие же в войне воинов, поражение врага при одновременном принесении себя в жертву, весьма отличается от убийства. **Каждый участник должен в себе, как пред ликом Божиим, решить: за Божие ли дело мы ведем войну и соответственно ли с заповедями мы ведем себя на войне.**

115. Как следует судить о поединках (дуэлях) в свете 6-й Заповеди.

Поединок унаследован от Средних Веков, когда мечи рыцарей должны были во всем служить делу веры. Такой дух заставлял отдавать на «Суд Божий» и личные споры. Теперь, некоторые общества удерживают обычай поединка, который

закljučается в состязании оружием при свидетелях и при равенстве шансов.

Однако оценка в свете нашей веры душевных побуждений противников приводит к осуждению поединка: **злоба, хотя скрытая, руководить участниками; гордость является двигателем людей, решившихся на поединок; забыв о прощении, они идут каждый одновременно на убийство и самоубийство.** Это организованное кровопролитие соединяет в себе грехи: мщение, злопомнение, самолюбие, своеволие, небрежение к ближнему. **Вместе, это складывается в нарушение заповеди «не убий».**

"Наблюдайте за собою. Если же согрешишь против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему" (Лк. XVII, 3).

116. Почему же одобрен в Библии поединок Давида и Голиафа?

Их борьба имела не личный, но религиозный мотив. Давид пошел жертвенно на языческого великана, чтобы показать могущественную помощь истинного Бога, и одновременно, избавить свой народ от общего кровопролития. В их борьбе нет никакого сходства с грешным обычаем дуэли (1 Цар. XVII, 45).

117. Противоречит ли 6-й Заповеди смертная казнь, которою карают убийц и злодеев?

Если даже смертная казнь может быть оправдана человеческой логикой, все же **она не совместима с повелением «не убий».** Законы и обычаи должны все более быть насыщаемы Законами Бога. Судебные наказания должны все более смягчаться, преследуя цель пробуждения совести. Изгнание навсегда или безвозвратная ссылка, в качестве сильнейшей кары для неисправимых злодеев, достаточны для охраны общества. В духе милосердия заключается сила. **Ни отдельное лицо, ни государство, ни законодатель не могут нарушить важную 6-ю заповедь.**

118. Что можно назвать убийством духовным?

Всякое свращение ближнего в грех, всякое влияние, искажающее его правильную веру, всякое внушение, отделяющее человека от Бога, – представляют собою убиение

души ближнего. Такому духовному убийству и произнесен Спасителем строгий приговор: «... а кто соблазнить одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы если бы повысили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской» (Мф. XVIII, 6). Эти слова Христовы поясняют, что духовная судьба соблазнитель, после Суда Божия, будет страшнее, чем потопление.

119. Есть ли еще скрытый вид греха против 6-й Заповеди?

Хранение в себе злого чувства к ближнему, хотя бы оно и не вылилось в действие. "Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете что ни какой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей" (1Ин. III, 15).

120. Как рассматривать нечаянное убийство при несчастном случае?

Если перед несчастьем соблюдалась предосторожность, то ответчик только подвергается, наложением епитимии, испытанно совести: не являются ли его другие грехи причиной Божьего пощупения несчастья. Покаяние изгладит грех по несчастью и никто не может предвосхищать суда Божия.

121. Какие особо тяжелые виды греха против заповеди «не убий»?

А) Когда преступление против 6-й заповеди соединяется с попранием 5-й и является великая глубина греха человека, поднявшего руку на своего родителя; Б) когда преступление приводит нас к воспоминанию о первом убийстве на земле; В) когда весть о совершенном убийстве отягчает совесть множества людей. К таким окаянным грехам принадлежат: *отцеубийство, братоубийство, цареубийство.*

122. Истинно ли будет применять к цареубийству смягчающее извинение, как действия политического?

Такое самооправдание или оправдание говорят о небрежении к словам Священного Писания: «Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не дилайте зла» (1 Парал. XVI, 22). Не истинно такое оправдание и потому, что показывает незнание особенности царского служения: «Умудри убо и поставь проходить великое к Тебе служение» ... (Молитва

Митрополита от лица народа во время чина коронации). Не какой либо договор, а всецелое посвящение себя на служение народу было источником власти царя. Ответственность пред Богом было главным сознанием венценосца. Такое положение обязывало и всех людей государства оберегать неприкосновенность его особы (1Цар. X, 1; 2Цар. 1, 14).

123. Какое злодеяние сего века следуе́т почитать тяжчайшим и что может его изгладить перед Божиим Судом?

Тайное убийство ночью 4/17-го июля 1918 года русского императора Николая II-го вместе с отроком-наследником, с царицей и четырьмя царевнами, с их верными людьми, что было совершено без суда по указанию советского управления, чужеземными убийцами, при народном негодовании, выраженном робко и несоответственно низости сего злодеяния. Умерщвленные затем миллионы русских людей теми же губителями, явились, как и царь искуплением за оставление народом веры и благочестия. Общенародное покаяние и достойное возвеличение подвига умученной царской семьи только и могут изгладить этот великий грех из народной совести.

§ 20. Объяснение седьмой заповеди

124. Что содержит запрет 7-й Заповеди – «Не прелюбы сотвори»?

Эта заповедь, по русски – не прелюбодействуй, выражает требование: в любви не совершать скверное, не переходить того, что дозволено и естественно.

125. Какая любовь здесь разумеется?

7-я заповедь относится к естественной любви по взаимному влечению мужа и жены.

126. Как христианину возможно относиться к самому узнаванию того, чего не должно быть в этой любви соответственно 7-й Заповеди?

Имея в виду людей, хранящих чистоту воображения, св. апостол Павел советует вовсе не упоминать об этих мерзостях, ибо таковыя *«не должны даже именоваться у вас, как прилично святым»* (Еф. V, 3). Но где требовалось суровое обличение, апостол перечислял «постыдные страсти», которыми римляне *«естественное употребление тела заменили противоестественным»* (Рим. 1, 26; 1Кор. VI, 9).

Изучающий 7-ю заповедь должен избрать – что полезнее для души: всесторонний подход или только основной запрет заповеди. Правило 54-е Шестого Вселенского Собора указывает на такое разсуждение.

127. Что обозначает слово – целомудрие?

Это обозначает целостную, ненарушенную мудрость, когда сберегается чистота души и отвергается похоть. Целомудрию свойственно: соблюдение строгих правил женами, хранение непорочности юношами и соблюдете невинности девами.

128. Что говорить о целомудрии Священное Писание и как поучают Отцы Церкви?

"Впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1Тим. 11,15).

"Юношей также увещевай быть целомудренными" (Тит. 11,6).

"Святость девства – дар Божий» (Бл. Августин, О святом девстве).

"Девство состоит не в одной телесной чистоте, должна быть кроме того чистота сердца» (Св. Климент Римский, Послание к девственницам).

129. Что угоднее Богу – соблюдете целомудренной чистоты или соединение любящих сердец в браке?

«Кто может вместить, да вместит" (Мф. XIX, 10–12), таковы слова Христовы, относящиеся к девству и безбрачию ради Царства Небесного.

«Если кто может пребывать в чистоте к славе плоти Господней: пусть пребывает со всем смирением» (Св. Игнатий Богоносец, к Поликарпу).

Не всем дано нести подвиг безбрачия, это удел избранных; даже апостолам был предоставлен выбор. Господь не отвергал брака и освятил его Своим присутствием (Иоан. II, 2); поэтому для всех вообще благословенный путь – это семья.

"Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1Кор. VII, 9).

«Установление девства не отвергает брак, брак установлен Богом» (Св. Мефодий Тирский, Праздник дев).

130. Что положил Творец как начало телесной жизни человека, сотворив мужа и жену?

Один мужчина и одна женщина могли быть только друг для друга. Богу было угодно, чтобы они оставались не только духовно неразрывными, но составляли бы и одно тело. Только в таком единстве мыслей, чувств и хотений должно было исполниться другое Божие повеление: плодиться и размножаться.

"Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть» (Быт. 11, 24; Мф. XIX, 5, 6).

"И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею..." (Быт. 1,28).

Последний завет указывает, что Божие благословение освящает супружескую любовь для чадородия.

Значение духовного и телесного единства в супружестве рассмотрено с различных сторон в Части Второй этой книги «Православное вероучение», в изложении о таинстве Брака.

131. По каким причинам происходит порча единства в любви и поправление 7-й Заповеди?

Прежде всего, по соблазну диавола, врага всего святого и чистаго; по его ненависти к роду человеческому, из-за его страха перед умножением Божией духовной семьи, т.е. Церкви. Затем, **по незнанию мужей и жен, в похоти глядящих на тело друг друга, но не наблюдая душу, – что существует духовное единство жизней.**

Это незнание – плод ошибочного воспитания, **отсюда наклонности к извращениям.**

132. Какие грехи принадлежать к прелюбодеянию?

1. Супружеская измена, когда соединенные в брачный союз Божиим благословением муж или жена, вступают в любовную связь с посторонним.

2. Блуд, когда не вступившие в супружество пред Богом мужчина и женщина, вступают в плотское соединение.

3. Кровосмешение, когда близкие в родстве соединяются, как в супружестве.

4. Извращения, плотская связь, избегающая деторождения.

5. Малакия, т.е. грех Онана (Быт. XXXVIII, 9, 10; 1Кор. VI, 9).

6. Блудные помыслы, сосредоточенные и даже мимолетные.

7. Обличенный апостольским посланием мерзкий грех (Рим. I, 27).

8. Искусственное медицинское оплодотворение.

133. Имеются ли поучения святых о том, как вообще всякий грех может проникать в душу?

Некоторые святые оставили ценные поучения отцов, испытанных в борьбе с грехами:

1) Сперва бывает **прилог**, как брошенная вещь ударяется в то, во что брошена. Это помысл о вещи, случайно представили уму.

2) Потом, – **сочетание**, душа скована с предметом, видит только его, и с ним беседует.

3) Потом – **сосложение**, душа согласилась (сосложилась с греховным образом).

4) Тогда – **пленение**, предмет греха ведет душу к совершенно, как скованную рабу. Это пагубное смешение нашего существа с прилучившимся.

5) Затем является болезнь души – страсть, привычка, она стала качеством души.

Кто сопротивляется первому, т.е. прилогу «тот зараз отсекает все срамное» (Пр. Филофей Синайский, гл. гл. 34 и 35).

134. Если грехи против 7-й Заповеди побеждаются успешнее отсечением «прилога», т.е. отбрасыванием греха в первом его образе, – то какие соблазны могут вызвать «прилог»?

Старец Никодим Святогорец советует так употреблять внешние чувства, чтобы не было вреда нравственному строю.

1. Держать в руках *очи*. Господь сказал: «...всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодийствовал с нею в сердце своем» (Мф. V, 28).

2. Надлежит охранить *уши*, т.к. написано: «*Речи нечестивых – засада для пролития крови*» (Прит. XII, 6).

3. Охранять *обоняние* от разнеживающих благоуханий и не вдыхать их похотливо: «*И будет вмисто благовония зловоние*» (Ис. III, 23).

4. Охранять *вкус* и *чрево*, т.к. они могут ввергнуть в ров плотских утех. «*Горе беспечным ... ядущим лучших овнов из стада ... и пьющим из чаш вино*» (Амм. VI, 1,4).

5. Остерегаться *касания* тела, чужого и своего. Чем произвольнее такое прикосновение, тем живее движение похоти. Сюда же относятся и друтия ублажения тела, как частые купанья, пышные постели, от чего предостерегает св. пророк Аммос: «*горе вам ... которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь в постелях ваших*» (Амм. VI, 1,4).

Когда человек подавляет вначале эти движения внешних чувств, тогда диавол уходит, ибо нет, чем ему

питаться. Так: *«могучий лев погибает без добычи»* (Иов. IV, 11).

135. Как предохранять себя от расположения грешить против 7-й Заповеди?

Необходимо следовать такому порядку жизни, при котором трезвение духа и живая деятельность берут все силы и время:

1. Первостепенное значение имеет молитва. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. VI, 18).

2. К трезвению относится наблюдение за своими помышлениями. *«Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль»* (Втор. XV, 9). **Здесь важно иметь в памяти слова Спасителя:**

«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя» ... (Мф. V, 29).

3. Самолюбие, уныние (духовная лень) и похоть суть страсти, находящиеся во взаимной зависимости, как говорит опыт самопознания аскетов. – »Самолюбие есть безразсудное любление тела. Отсекший его, отсек и все страсти, кои из него» (св. Максим Исповедник). – **«Печалится... не улучивший плотских утех; презревший их беспечален пребывает»** (Авва Фалассий). – **«Бегай ничего неделания и лености, – стой бодренно»** (Никодим Святогорец).

136. Бели мы не побеждаем греха против 7-й Заповеди, то каковы будут меры правосудия Божия?

Духовная смерть прежде смерти телесной. **Оскудение в грешнике, и даже отнятие, Божиих дарований.** Порочность души и тела, неудачи, отчаяние.

137. Каковы телесные последствия укоренения греха?

Разслабление, скверные болезни, **умственные повреждения, разстройство нервов, слабые и болезненные дети. Окончательное безумие после утраты упования на исправление.**

138. Только ли себе приносит вред нарушающий 7-й Заповедь?

Это грех одновременно: против себя самого, против того, кто вовлекается в грех, а также против общества, среди

которого грех может распространиться. Обличения от пророков и апостолов указывают на общественное значение этого греха (2Пет. I, 4; 1Фес. IV, 3; Иуд. 7; Исх. XXXIV, 16; Ос. I, 2).

139. Доступно ли нам узнать примеры борьбы с этой растлевающей страстью, ее искоренения и торжества над ней?

Такой борьбой прославили себя мужи и жены, духовные подвиги которых вознесли их к великой святости. Жития преподобных Моисея Урина, Иоанна Многострадального, св. мученицы Фомаиды, преподобных Марии Египетской, Пелагии и других, поучают живыми примерами – как можно верою одолеть влечение ко греху против 7-й заповеди.

§ 21. Объяснение осьмой заповеди

140. Что запрещается 8-ю Заповедью – «Не укради»?

Запрещается красть и быть вором.

141. Что такое кража?

Это есть сознательное действие с целью присвоить себе собственность ближнего или общественное имущество.

142. Большим ли грехом называет кражу Священное Писание?

Кроме того, что запрещение кражи стоит в ряду заповедей, Христос Спаситель называл кражу среди тягчайших преступлений, как богохульство, убийство и другие, «исходящие из сердца», т. е. зависящие прямо от злого умысла (Мр. VII, 22).

143. Какие виды может иметь грех против 8-й Заповеди?

1. Воровство, т.е. тайное похищение чужого добра.

Склонность к этому греху образуется из двух: *лжи* и *нелюбви* к ближнему. Потому-что ворующий наносить другому вред и при этом принимает вид, что это сделал не он, т.е. лжет.

2. Обман или присвоение чего-либо чужого хитростью; например, когда платят поддельными деньгами, продают худшее по цене лучшего, обвешивают и обмеривают, уклоняются от исполнения договора и т.п. Устройство современного общества, промышленность и экономика предоставляют благоприятную обстановку для организации обмана во вред ближнему. В капиталистическом обществе допускается, напр., скупка и внезапная продажа ценных бумаг, что вызывает обогащение путем массового разорения. В социалистическом обществе происходит непрерывный обман государства ложными отчетами и обманное использование трудящихся неверной записью «трудодней» и т.п.

3. Мошенничество или плутовское использование неосведомленности или стесненности бедняка или незащищенного при покупке и продаже или при заключении сделки (Втор. XXVII, 19; Мф. XXIII, 14).

4. Неправедный суд, когда общее доверие к званию судьи используется им корыстно и **вопреки правосудию** (Мих. VII, 3;

Иак. 11,9).

5. Мздоимство, когда принимают дары от подчиненных и возвышают недостойных (Пс. XXV, 8–10; 2Пет. II, 15).

6. Святотатство, когда присваивают себе ценность, посвященную Богу или Церкви; или если священник свою молитву или священнодействие **обуславливает денежной ценой** или требует назначенную им плату.

7. Духовное святотатство или *Симония*, когда епископ возводить в священный сан (недостойного или достойного) не по достоинству, а за полученный от него личный дар. Этот же грех совершает и покупающий благодать священства или диакона, а равно покупающий должность церковного служения (Деян. VIII, 18–22).

8. Тунеядство, когда уклоняются от добросовестного исполнения труда, но получают полностью договоренную плату или несут нечестно службу; при этом происходит двойное хищение: незаслуженных денег и той пользы, какую следовало принести. Тунеядством является пропитание милостыней, а не своим трудом под разными предлогами и когда труд возможен (2Фес. III, 8–10; Еф. IV, 28).

9. Лихоимство, когда хоть и в согласии с гражданским законом, но против человеколюбия, обогащаются чужим трудом или даже бедствием ближнего; когда во время голода повышают цену на хлеб; когда дают в долг с большим процентом и т.п.

10. Разбой, когда открыто отнимают чужое насилием, грабят людей в домах или используют для грабежа какое-нибудь скопление людей.

11. Введение рабства, как системы управления страной, когда целые категории людей миллионной численности, под страхом умерщвления, **принуждают к труду** в пользу угнетателей, причем это организованное злодеяние прикрывается надуманными названиями, как «социалистическая юстиция», «перековка» и пр.

12. Укрывательство всех переименованных видов кражи, когда из выгоды **соучаствуют** в ней в той или другой степени.

Сюда же относится малодушное **замалчивание**, по расчету или из боязни, содеянного другими греха.

144. Существуют ли более тонкие виды обкрадывания ближнего?

К этому можно отнести присвоение или приписывание себе каких либо плодов творчества, полезных идей, технических изобретений или вообще результатов чужого труда, что приносит душевное огорчение или убыток обокраденному.

145. Возможно ли похищение в области более возвышенной?

Если нет внимания к душе ближнего, можно стать похитителем его доброго душевного устройства. То же совершал бы священник в случае невнимательного выслушивания исповеди. Возможно даже похищения у ближнего семени Слова Божия, как это делает сатана, который приходит *«и похищает слово, посеянное в сердцах их»* (Мк. IV, 15).

§ 22. Объяснение девятой заповеди

146. Что запрещается 9-й Заповедью в ее словах: не свидетельствуй ложным показанием на твоего ближнего?

Запрещается гозорить ложь про наших ближних, будь то в частной жизни, будь то в общественных делах, будь то на суде.

147. Что есть ложь?

Извращение или злостное сокрытие истины. Ложь по ее природе **противоположна истине. Истина исходит от Бога. Ложь – порождение диавола.** Вследствие такого происхождения эти два начала исключаются одно другим. Человеку запрещено прибегать к лжи.

"Я Господь изрекающий правду, открывающий истину» (Исаия XLV, 19).

О диаволе: *«Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоан. VIII, 44).*

"Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» (Кол. III, 9). Таким образом, **человек, произносящий ложь, говорит в пользу диавола.**

148. Если ложь, по своему источнику и по своей сути – одна, то можно ли различать ее по степени духовного вреда?

Бывает, что ложь произносится по тщеславию, тогда это порок, недостойный христианина. Жизнь предоставляет широкое поле для лжи **по малодушию** и похвально для тех, кто обладает мужеством лучше потерпеть за правду, нежели укрываться ложью. Более злостный вид лжи – для выгоды, что и сближает такую ложь с кражей. Затем идет **фарисейская ложь** от себялюбия, для самопревозношения и для осуждения ближнего. Наконец, **клевета**, т.е. надуманная ложь с целью опорочения другого; тогда злоба действует совместно с ложью, вдохновляя ее. **Оговаривание или лжесвидетельство, когда торжественно взвешивается истинное положение, особенно на суде после принесенной присяги, есть тяжкий вид лжи, который и назван в 9-й заповеди.**

"Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великаго; по правде суди ближнего твоего» (Лев. XIX, 15).

149. Может ли ложь быть обращена против самого себя?

Когда она проявляется в празднословии, а также **при самообольщении**.

"Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие" (Иак. 1, 26).

150. Каковы последствия лжесвидетельства?

Вред душевный и материальный для того, кто по навету окажется обвиненным; это сближает ложь с убийством. Но и сам лжесвидетель, узнает вскоре, как нарастает в его душе мрак угрызений, способный навсегда отогнать покой.

151. Вскрывается ли, рано или поздно, правда?

Если это не отложено Господом до Его Последнего Суда, или не изглажено покаянием, то через какое то время злая тайна открывается или как факт или, как последствие, явно истекающее от похороненной неправды, *«...ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» (Мф. X.26).*

152. Какую вселенскую истину старались скрыть и она стала явной пред всеми?

Когда стража гроба Господня сообщила еврейским первосвященникам истинное событие Христова Воскресения, то они, после совещания, *»довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали« (Мф. XXVIII, 11–15).*

Эта ложь не утаила правды, но подтвердила ее, увенчанную пресветлой Славой.

153. Имеется ли род лжи такой, когда сами мы лично ничем не вредим ближнему?

Это бездейтельная ложь, которая заключается в умолчании о чьем бы то ни было явном преступлении. Напр, если слышим клевету на ближнего и не исправляем ее; или если видим грабеж и не только не спешим на помощь

пострадавшему, но даже уклоняемся от того, чтобы свидетельствовать.

154. Какие случаи постыдного умолчания должна обличить христианская совесть?

Умывание рук, как Пилат (Мф. XXVII, 24), должно поставить в вину правителям свободных народов, которые молчали, наблюдая массовое человекоубийство особенно в странах под богоборцами (многотысячные убийства в Катыне, в Виннице, в лагерях крайнего Севера, умерщвления голодом сотен тысяч военнопленных в Германии, миллионные классовые и расовые истребления, жестокое уничтожение населения городов в Японии). При этих злодеяниях *»князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои; голос знатных умолкал и язык их прилипал к гортани их«* (Иов. XXIX, 9). Сердце христианина должно чувствовать только так: *»Все повеления Твои – все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу... Вижу отступников и сокрушаюсь; ибо они не хранят слова Твоего«* (Пс. CXVIII, 128, 158).

§ 23. Объяснение десятой заповеди

155. Что запрещается 10-й Заповедью?

Заключительная заповедь Ветхого Завета начинается запретом: «Не пожелай»; затем в ней перечислены разные виды земного, благополучия, коими владеет ближний и наконец сказано, что *все*, принадлежащее ближнему, не может быть предметом нашего вожделения.

Таким образом **заповедь запрещает не поступки и действия, а желания и помыслы.**

156. Если говорится о несодеянном, то желания и помыслы, может быть, не так греховны?

Греховны одинаково. Себялюбие, непокорность Промыслу и корыстолюбие образуют особую страсть – зависть, от которой рождается зло. Поэтому она имеет самостоятельное значение. Зависть в Священном Писании ставится в ряду с убийством, блудом и другими главными падениями (Рим. 1,29).

Первое отпадение от Бога, т.е. **грехопадение явилось через зависть** (Быт. III, 5). Богоубийство, т.е. **предание Христа Спасителя на смерть совершилось по зависти** еврейских первосвященников (Мк. XV, 10).

Завистливый завидует не только достатку, но и успеху, талантам, уму, красоте и другим качествам ближнего.

Зависть есть пожелание быть благополучным не по Промыслу Божию, а по себялюбию.

157. Как побороть в своей душе зависть?

Во-первых **надо обуздать в себе заботу о наживании земных благ.**

"Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такая мысли твои» (Прит. XXIII, 4).

Праведный о. Иоанн Кронштадтский восклицает: *«Господь дал образ и подобие Свое!... Какое после этого земное богатство мне нужно»?* (Моя жизнь во Христе, т. П, стр.67).

Чтоб подавить греховное пожелание, **завистнику надо душою вникнуть в дела и заботы своего ближнего.**

"Свою зависть остановить можешь, если станешь сорадоваться радости того, кому завидуешь» (Пр. Иоанн Лествичник).

Конец объяснениям Ветхого Завета.

2-й Отдел. Новый Завет

§ 24. Из понятий о сокровенной жизни

158. Что есть человеческая душа?

В представлениях верующего человека душа принадлежит к понятиям первоначальным. **Это есть невидимая, безтелесная, личная и самостоятельная область человеческой жизни, связанная с жизнью тела, но свободная в своем развитии и проявлениях.** Строй души человека влияет на ход его жизни.

"Вера в бытие Божие тесно связана с верою в бытие собственной души, как части мира духовного» (Св. Иоанн Кроншт. «Моя жизнь во Христе», т. I, стр. 15).

159. Какие значения придает Священное Писание слову «душа»?

«Душа» имеет несколько значений в Писании. 1) Душа обозначает жизнь, как телесное бытие: *«Ибо умерли искавшие душу младенца»* (Мф. II, 20); *«я душу мою положу за Тебя»* (Иоан. XIII, 37). 2) Душе придается самостоятельное значение, она господствует над телесной жизнью и противопоставляется ей: *«и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет»* (Ис. XXIX, 8); *«... душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди»* (Пс. CXXX.2); *«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»* (Мф. X, 28). 3) Евангелие указывает на особую и незаменимую ценность души: *«Какая польза будет человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит»* (Мф. XVI, 26). Эта душа способна различать добро и зло в их сущности и в ней есть предпочтение добра: *«И отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, – тогда свет твой взойдет во тме, и мрак твой будет, как полдень»* (Ис. LVIII, 10).

160. Что есть дух в человеческой душе?

Дух есть высшая ступень жизни души, где собраны ее лучшие качества, ее святыя устремления и воля выполнить ее неземное назначение: *«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны»* (Гал. V, 25). *»Непорочность и совершенство души и тела находятся в полной зависимости*

от духа. Дух есть высшая способность души человеческой, которую она отличается от души животных...» (Пр. Макарий Вел., Беседа VII, гл. 8).

161. Наблюдая свои побуждения, можно ли человеку узнать – что именно отделяет дух от остальной души?

Всякое свое внутреннее побуждение человек может отнести к душевному, или наоборот – к области духа, если это свое побуждение проверит Словом Божиим. *»Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюду острого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. IV, 12).*

162. Итак, из чего составлено существо человека?

Наше естество трехсоставно: человек – носитель духа, которым определяется наше отношение к истине; обиталищем духа является душа, которая есть средоточие сил для управления жизнью и распоряжения телом; и наконец – тело, которое, будучи в подчинении у души, или служит духу или сообщает свои хотения душе. *«Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном» (Рим. VIII, 5) «...поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу» (Гал. V, 16, 17).*

163. Что значить понимать духовно какую бы то ни было мысль или какое нибудь жизненное положение?

Духовное разумение состоит в том, чтобы применять к явлению жизни суждение, которому мы научены Божественным Откровением.

"Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1Кор. 11, 11).

"Душа наша потому называется душою, что она дышит духом Божиим, т.е. она так называется от Духа животворящего» (Свят. Иоанн Кроншт. «Моя жизнь во Христе», т. II, стр. 364).

164. Значит ли это, что дух человека соприкасается с Духом животворящим?

Да, дух по своей природе должен быть обращен к Богу и получает благодатные дары от Бога. Потому что Бог одарил

духом человеческую душу при ее сотворении.

"Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца» (Прит. XX, 27).

"Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес. V, 22, 23).

165. Каким путем дух удостоивается посещения Духа Божия?

Чрез поклонение Богу «в духе и истине» (Иоан. IV, 24). **Посредством Сына Божия, Который есть Истина** (Иоан. XIV, 6; XVII, 17). Сей Истине свойствен Дух Истины (Иоан. XV, 26), Который от Отца исходит. Приятие нашим духом Истины есть приятие Святого Духа. Там присутствует Дух Истины, где действует Святая Истина, и наоборот: где действует Святой Дух, там обильнее явление Истины (Иоан. XVI, 14). Потому **наш дух не может войти в общение с Богом помимо Христа, и Христа познать без посредства Святого Духа** (по Еп. Игнатию Брянч. «Аскетич. пропов.», т. III, стр. 222).

"А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего..." (Гал. IV, 6).

«...и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1Кор. XII, 3).

166. В каком значении Слово Божие приводить слово – сердце?

Если душа познает какое нибудь явление, воспринимая его чувствами, оценивая мыслью, устанавливая свое отношение к нему, и затем обретает желание *выразить* это отношение, – всем этим она проявляет по данному поводу свое сердце. Будучи суммированным и взвешенным намерением души, **сердце является исходником желаний**. Намерение может быть овеванным Духом Истины, или наоборот – может оставаться под воздействием только душевных сил: чувства, ума, впечатлений и даже страстей и греха.

"Господа Бога святите в сердцах ваших ...» (1Пет. III, 15).

"Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?" (Мф. IX, 4).

"Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего» (Пс. LXXII, 26).

167. Как проходит душевная деятельность человека, если он решил вести духовную жизнь?

"Всякое свободное действие, заражаясь в сознании и свободе, следовательно в духе, ниспадает в душу и силами ея – разеудком, волею и чувством – готовится к исполнению и потом выполняется силами тела, в определенном времени, месте и других внешних обстоятельствах» (Еп. Феофан Зат. «Путь ко спасению», стр.225).

Некоторое несовпадение духовно-христианских и научно-медицинских определений о душевной жизни является по несходству заданий, который ставятся при изучении вопроса. Схемы психологии выясняют внешний процесс психики, а главное – взаимную зависимость душевных явлений и физиологии мозга. В религии, на основе аскетического опыта, душевная жизнь изучается только в свете ея соприкосновения с верховными началами: блага и истины Божиих.

"Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1Кор. II, 12).

168. Какое влияние принадлежит» уму при духовном направлении души?

Ум, будучи полезной способностью мышления, иногда влияет на душу, оставаясь непричастным к ея духовной области. Более того, находясь по своему свойству в непрерывной деятельности (Каллист Катаф., Добротолубие, гл. 3), – ум может приблизить душевную жизнь к суетному состоянию: «Господь знает мысли человека, что оне суетны» (Пс. XCIII, 11). Такое положение ума может сделать его первым виновником греховного падения. Но если ум не отвратился от Бога, то душа исполнена «разсудительной силы»: «Ибо Господь даст мудрость; из уст Его – знание и разум» (Прит. 11, 6).

"Разум, точно, есть великий дар Божий, но, даруя его нам, Бог не поставил его источником истины, а только приемником ея» (Еп. Феофан Затв.).

В духовной жизни не ум имеет цену, а разум или что то же – духовная мудрость, т.е. ум, поставленный на службу духа.

"Кто приобретает разум, тот любить душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находить благо» (Прит. XIX, 8).

"Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его" (Лук. 11, 47).

"Духовный разум есть способность чувствовать сокровенное» (Исаак Сир.).

169. Разделил ли Христос души, познавшие Его благовестие, на два состояния: тех, кто достойны Бго и тех, который Его не достойны?

Творя обновление человечества, Господь безгранично его возлюбил, но возжелал сделать достойными Божественной любви только тех, кто Ему отдает любовь полную, стоящую выше всех земных привязанностей.

"Любящий отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня" (Мф. X.37).

"И кто не возмет креста своего, и не последует за Мной; тот не достоин Меня" (Мф. X, 38).

170. В чем должно заключаться принесенное Христом обновление человека?

Греховное состояние сроднило человека с ложными понятиями: не истинное, а кажущееся добро принимается за истинное благо; то, что есть пагубное зло, не признается вовсе злом. **Грех так усвоен нами, что стал естеством падшего человека, почти содержанием его души.**

Господь заповедал не беречь в себе такую душу, но отречься от нея. Погубляя в себе падшую душу, по слову Христа необходимо – найти свою возрожденную душу: встать на путь евангельских заповедей; свой образ мыслей заменит Христовым разумом.

"Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. X, 39). Берегущий свою душу для временной жизни, уклоняясь от Христа, – «потеряет ее» для вечности. Кто не пощадит временной жизни «ради

Меня», тот обретет истинную жизнь навсегда (То-же: Иоан. XII, 25).

171. Видим ли мы в словах Спасителя решительное требование следовать за Ним, отделяясь от всего, что мешает на этом пути?

По слову Иисуса Христа истинный Его ученик должен мечем веры отсечь от себя все, что препятствуешь исполнению веры.

"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю! Я пришел не мир принести, но меч" (Мф. X, 34).

"Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение" (Лук. XII, 51).

172. Правильно ли сопоставлять слово Господа о мече и разделении с другими Его поучениями как: «Мир имейте между собою» (Мк. IX, 50) или – «приветствуйте его говоря: мир дому сему» (Мф. X, 12) и еще такими же?

Христовы слова о важности безповоротного выбора христианина в деле веры не отменяют духа любви, смирения, кротости и мира, ибо речь идет о том, чтобы ничто не мешало усвоению нашей душой этих свойств Спасителя. Душевная слабость и духовная благодать различны в своей сути и происхождению. Произнося – «меч», Господь имел в виду любовь к Нему. Говоря – «разделение», **Он желал приучить наш слух к решительному выражению, которое показывает всю серьезность и духовную трудность решения для верующего принять нелицемерно Закон Христов.**

§ 25. Блаженства

173. Точно ли указано в Священном Писании Ветхого Завета время пришествия Христа и начала Нового Завета?

В пророчествах имеется ясное указание времени начала Христовой проповеди: св. прор. Даниил (602–535) предсказал, что за 490 лет до Нового Завета евреи получат указ о возстановлении в Иерусалиме их разрушенного храма, который в течение 49 лет будет отстроен. Далее предсказание говорит, что по истечении еще 434 лет явится Христос, и это совершенно соответствует вступлению Спасителя в служение роду человеческому в 15-й год правления кесаря Тиверия (Лук. III, 1) и году Распятия – еще чрез три с половиной года, именно, как говорят «Данииловы седмины», – в половине последнего семилетия (Дан. IX, 24), т. е. через 486 с половиной лет после указа о храме.

174. Как говорит святое Евангелие о начале Новозаветной проповеди?

Новый Завет начинается евангельским повествованием: о предвечном рождении Сына Божия (Иоан. I, 1–18); о воплощении Сына Божия в мире Рождеством Христовым (Лук. I, 26–56; II, 1–20; Мф. I, 18–25); о предвестии Предтечею явления Спасителя и о Крещении Христовом (Мф. III, 1–17; Мк. I, 2–11; Лук. III, 2–22; Иоан. I, 15–36); о вступлении Иисуса Христа в служение и о начале Его Божественной проповеди (Мф. IV, 12–17; Мк. I, 14, 15; Лук. III, 23; IV, 14, 21; Иоан. I, 51; IV 1–6).

"В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Иоан. 1,1).

"После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия" (Мрк. I, 14).

175. Из чего составлен Новый Завет Божественного Откровения?

Новый Завет есть закон Иисуса Христа, выраженный Его учением и делами, изложенный в Евангелии, проповеданный Апостолами в их Деяниях и Посланиях; к

сему закону приложена книга Откровения Ап. Иоанна Богослова...

Ветхозаветный закон соделал человека способным воспринять Евангелие. Новый Завет как бы вводит человечество в наследство по завещанию Ветхого Завета.

176. Что содержат и обнимают собою Христовы заповеди?

Христово нравоучение составили беседы, которые Господь повторял ученикам и народу.

Первоначальный и вая:нейшие поучения Христа сказаны Им в Нагорной Проповеди: 1) о блаженстве, 2) об апостольстве, 3) об отношении Христа к закону и о применении закона, 4) о подаении милостыни, 5) о том, как молиться, 6) о посте, 7) о сокровищах земных и небесных, 8) о неосуждении, 9) о сбережении святыни, 10) об исполнении Богом просимаго, 11) об отношениях к ближним, 12) об узком пути к совершенству, 13) о распознавании лжепророков, 14) показном благочестии, 15) об исполнении Слова Божия. Эти же поучения Спаситель повторял впоследствии в разных случаях.

177. В каком месте Евангелия изложена Нагорная Проповедь? Когда, где и пред кем она произнесена?

Сия святая проповедь заполняет главы V, VI и VII Евангелия от Матфея и часть ее приведена в VI главе от 20-го стиха Евангелия от Луки.

Проповедь сказана повидимому весной, между 2-й и 3-й Пасхой служения Господа. Место ее – плоский холм у Галилейского озера, который и по сие время зовется «горою блаженств». Народные толпы собрались слушать Христа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из за Иордана и приморских мест Тирских и Сидонских.

"Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:" (Мф. V, 1, 2).

178. Бак воспринимали ученики и народ проповедь Христову?

"И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжник и фарисей" (Мф.VII, 28, 29).

"И множество народа слушало Его с услаждением» (Мрк. XII, 37).

Услаждение слушателей здесь ничто иное, как радость сочувствия истине. Радость – плод духа (Гал. V, 22). А веяние духа есть воздействие Духа Святого. Господь» называл Свои слова духом, который животворит (Иоан. VI, 63).

179. Как учит Хриетос о радости совершенной?

Господь пояснил ученикам, что совершенная радость есть дух Христов: человек испытывает такую радость, когда преисполнен Христовой любви; а сия любовь наполняет дух человека тогда, когда он соблюдает заповеди Христовы. *«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей... Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет; и радость ваша будет совершенна» (Иоан. XV, 10, 11).*

180. Какия нравственные силы Бог дает человеку, чтобы утвердить на них добродетели?

Божия премудрость ниспосылает нашему духу веру, надежду, любовь. От них христианин обретает дар: а) правильно рассуждать благодаря вере во Христа; б) сердцем познавать блаженство надеждою на Христа; в) творить добро побуждением любви Христовой.

181. Можно ли перечислить христианские добродетели?

Можно переименовать добродетели в том же порядке, как приведены греховные страсти (см. § 12, вопр. 42-й). Как святая Любовь противоположна гордыне, порожденной себялюбием, так тщеславию противостоит *Смирение*: это есть простодушие, нелюбовь похвал, познание таинства Креста. Далее – *Трезвение*: постоянное наблюдение за своими делами, словами и помышлениями; внимание при молитве; память о вечной жизни. *Блаженный плач*: ощущение своего недостойства; упование на Божию милость; готовность страдать и терпеть; потребность в исповеди. *Кротость*: отсечение гневных помыслов; твердость и мужество христианские; невосприятие оскорблений; душевная тишина. *Нестяжание*: довольство только необходимым; забота о бедных; надежда на Божий промысел; свобода духа. *Целомудрие*: отвращение от блудных деяний; от тех же мыслей; хранение зрения, слуха, осязания;

память смертная; служение больным, несчастным и увечным; зрящая Бога чистота. *Воздержание*: обуздание любления своего тела и его покоя; удержание от возбуждающего питья; умеренная и простая пища; ограниченный, только необходимый отдых. Точное соблюдение постов. (По еп. Игнатию, т. I, «Аскет, опыт., О доброд.», стр. 115).

Этим перечислением не ограничены добродетели, их много, сообразно множеству наград: *«В доме Отца Моего обителей много»* (Иоан. XIV, 2).

182. Как определить блаженство?

«Блаженство есть совокупность и полнота всего, что есть благо и что желается, как благо, без единого недостатка, лишения и препятствия. Последователи Христа не только ждут блаженства, как будущего, но оно присуще их душе, как настоящее, поскольку в них присутствует Сам Христос» (св. Григорий Нисский, «8 бесед о 8-ми блаженствах», т. I, стр. 712–835).

Блаженством можно назвать преисполненное высшей радости неизреченно счастливое состояние, когда дух человека возвысился так, что перестал зависеть от всего, что могло бы помешать такому состоянию.

"Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1Кор. 11,9).

183. С чем, по слову Писания, связано и от чего зависит состояние блаженства?

Блаженное состояние неразрывно связано с близостью к Богу, оно целиком зависит от этой близости. Блаженство – приобретение достигших Царства Божия.

"Блажен кого Ты избрал и приблизил, чтоб он жил во дворах Твоих" (Пс. LXIV, 5).

"...полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей во век" (Пс. XV, 11).

184. Открывается ли блаженство в течении земной жизни или это посмертная награда?

Начаток блаженства может наступить еще в земной жизни:

1. Когда благодать Божия неотступна в душе праведника;

2. «Душевное спокойствие и сладость, чувствуемая нами по временам в храме Божиим... есть задаток той безконечной сладости, которую будут ощущать вечно созерцающие неизреченную доброту лица Божия» (прав. Иоанн Кроншт. «Моя жизнь во Христе», т. II, стр. 214). 3) Истины Заповедей Блаженства столь святы и прекрасны, что возможно ощутить начатки блаженства, лишь углубляясь в их изучение.

"А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его" (Лук. XI, 28).

185. Что названо Заповедями Блаженства?

Девять поучений, которыми Иисус Христос начал Нагорную Проповедь, в которых указаны добродетели, награждаемая блаженством, – составили Заповеди Блаженства (Мф. V, 3–12).

186. Почему Господь, возвещая эти заповеди Нового Завета, не произнес повеления, ни запрещения в их тексте, но только определил высшую награду тем, кто исполнить их?

Объявляя закон, возвещающий только награду, Иисус Христос явил Откровение о неизсякающей благодати Божией.

Если падшие ангелы обратились к истреблению добра, то падение Адамово и наше заключается лишь в смешении нашего естественного добра с неестественным для нас злом. Спаситель, давая закон, желал пробудить присущия нам добродетели, оскверненные примесью греха.

Объявляя только награду, Господь призвал человека к тому, чтобы свободным выбором стать на путь добродетели, не ограничивая в нас духовной свободы носителей образа Божия.

Заповеди Блаженства содержат не принуждение, но призыв (Мф. XI, 28). Этот же призыв высказан тоже и в притчах, например: Мф. XXII, 1–14.

"Господь сказал рабу: пойдя по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой" (Лук. XIV, 23).

187. Как произносятся Заповеди Блаженства?

Российская Поместная Церковь приняла изложение Заповедей Блаженства так, как начертано в Евангелии; сии заповеди произносятся по церковно-славянски, как их читают в храмах при Богослужении:

Блажени нищии духом, яко тех есть царствие небесное.

Блажени плачущии: яко тии утешатся.

Блажени кротции: яко тии наследят землю.

Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся.

Блажени милостивии: яко тии помйловани будугь.

Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят.

Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся.

Блажени изгнани правды ради: яко тех есть царствие небесное.

Блажени есте, егда понбсят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех. (Матф. V-я глава, стихи 3-й по 12-й до слов: *»так обо изгнаша праведники, иже (беша) прежде вас«*).

188. Почему христиане принимают поучения Иисуса Христа о блаженствах, как самыя святыя заповеди?

Блаженства суть святыя заповеди не только потому, что в них высшее Божественное Откровение: **Спаситель Сам назвал это Откровение заповедями и даже указал – что потеряет человек, который нарушит хотя бы одну из них, как потеряет тот, кто увлечет других людей к нарушению этих заповедей.**

"Итак кто нарушит одну из сих малейших заповедей, и научит так человеков, тот малейшим наречется в Царствии Небесном" (Мф. V, 19).

Назвав Свои заповеди наименьшими, чтобы этим осудить еврейское деление Божиих заповедей на важнейшие и незначительные, Христос добавил, что нарушитель будет назван наименьшим, «поставленным ни во что»⁴⁵), в Царствии Небесном.

189. Тогда, в чем обязанности христианина в отношении Новозаветных Заповедей?

Христовы заповеди должны быть обязательными для исполнения и служить святым руководством для духовной жизни. В дни покаяния необходимо определять свою греховность в отношении этих заповедей. **В час исповеди следует сказать – в чем было их нарушение.**

190. Господь начал Нагорную Проповедь с 1-й Заповеди Блаженства. Остаются ли первыми и главнейшими Божии заповеди о любви?

Две заповеди о любви являются основой Христова закона: заповеди блаженства исполнимы, если в сердце есть источник Божественного огня – любовь. Равно и заповеди о любви воплощаются в жизнь чрез каждую заповедь блаженства.

191. Какие чувства могут явиться в душе человека, познавшего евангельские заповеди?

Вначале может возстать ропот человеческой природы на душевные стеснения, от столь высоко-духовной проповеди. Но здесь же, **в свете Евангелия христианин видит в себе самом падение человеческого рода; и в этом – первое духовное состояние христианина.** То же испытали свидетели Христовых дел апостолы.

"Услышавши это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?" (Мф. XIX, 25).

"Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный" (Лук. V, 8).

§ 26. О первой заповеди блаженства

192. Кто обретает блаженство и награждается Царством по 1-й Заповеди Блаженства?

"Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное" (Мф.V,3).

Нищета духа – первое, в порядке духовного преуспевания, состояние. Это первое духовное достижение и является первым блаженством.

193. Кто – «нищие духом»?

Телесная крепость человека, его душевные силы, богатство духа, как и особые дарования, все дано Богом. Без этих даров сам по себе человек ничтожен, он даже крайне беден и подобен нищему. **Тот, кто видит это, считает себя за ничто пред величием Божиим и сознает себя вовсе недостойным благ Царства Божия, тот – нищий духом.**

"Ибо окружили меня беды неисчислимыя; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу; их более, нежели волос на голове моей..." (Пс. XXXIX, 13).

194. Кому доступнее стать нищим духом: тому, чья жизнь проходить в бедности или тому, кто по земному богат?

Нищета содействует совершенству духа и ничто так не смиряет, как пропитание подаянием. Когда бедный радостно несет свой крест, он может достигнуть нищеты духа. Если богатый познал красоту духовной нищеты и раздав свое добро бедным, принял бремя нищеты земной, он также может обрести нищету духа. Даже не порывая с богатством, но употребляя его, как приставленный к нему домоправитель Божий, богатый может стать нищим духом. *«Я прах и пепел»* (Быт. XVIII, 27), взывал к Богу богатый Авраам. Царь Давид выражал свою нищету духовную словами: *«Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе»* (Пс. XXI, 7).

Доступно быть нищим духом бедным и богатым, но таким, которые стяжали в себе добродетель смирения.

195. Как высоко стоит смирение в ряду добродетелей?

Св. Иоанн Лествичник ставит смирение сразу после любви: «Священная двоица – любовь и смирение; первая возносить, а последнее вознесенных поддерживает и не дает им падать» (Лестница, сл. 25-е, о смиренномудрии, 37).

196. Какия греховные страсти противоположны любви и смирению?

Любви Божией противостоит самолюбление, самомнение, что есть диаволова гордость. Смирению противоположно искание тщетной человеческой славы, т.е. *тщеславие*.

197. Что можно привести из Слова Божия о гордости?

Иисус Христос назвал гордость среди оскверняющих человека тяжких падений, в ряду с убийством и богохульством (Мк. VII, 22).

"Бог гордым противится и смиренным дает благодать" (1Пет. V, 5).

"Не чисть пред Господом всяк высоко сердый" (Пр. XVI, 5).

198. Как определяют гордость святые отцы и мужи Церкви?

«Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что она богата, и находясь во тьме, думает, что она в свете» (Леств., ел. 23, о безумной гордости, 29).

«Кто себя любить, тот Бога любить не может» (Бл. Диадокх, Добротолюбие, ч. 2-я).

«Гордый смотрит на себя, как на самобытное существо, а не создание Божие» (Еп. Игнатий Брянчан. Аскетическ. проповедь, т. III, о самомнении, стр.232).

199. Что сказал Сам Христос о тщеславии?

«Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищите?» (Иоан. V, 44).

"Все же дела свои делают с тем, чтобы их видели люди" (Мф. XXIII, 5).

"Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их" (Лук. VI, 26).

200. Что находим среди изречений св. отцов и святителей о тщеславии?

«Тщеславен тот, кто для своей, а не для Божией славы заботится о добродетелях и трудами своими имеет в виду накупить лишь человеческих непостоянных похвал» (Пр. Максим Исповедн., Добротол.).

"Страждут и те, кои славы ради человеческой добрые дела делают. Ибо, таковые, получив жребий – иметь житие на небесех, славу свою, увы, вселяют в пыль» (Святит. Григорий Палама, Добротол.).

"Тщеславие питается похвалой человеческой и преимуществами, изобретаемыми плотским мудрованием и возникающими из нашего падения. Оно питается богатством, знатностью рода, громкими именами, которыми увенчивает служение и угодливость миру и прочими суетными почестями. По такому свойству своему слава земная и человеческая прямо противоположны славе Божией» (Еп. Игнатий Брянч., т. V, гл.39 о челов. славе).

201. Как близки между собою гордость и тщеславие?

Пр. Иоанн Леств. показал тесное сплетение этих страстей такими сравнениями: «Между сими страстями такое же различие, какое между отроком и мужем, между пшеницею и хлебом; ибо тщеславие есть начало, а гордость конец» (Леств., ел. 22-е о тщеславии, 1).

Гордость растет из корня тщеславия. Тщеславие предтеча гордости.

202. Как нарастает тщеславие и гордыня по наблюдениям духовного опыта?

Самопознание дает верное понятие о своем духовном возрасте или о ступенях снижения. Для тщеславия и гордости снижения таковы: потеря простоты (Рим. XVI, 19); **любление похвал** (Мф. VI, 1); жизнь мнениями других (Мф. XXIII, 5); **искание своей славы** (Иоан. XII, 43); нетерпение обличений (Иоан. IX, 34); невидение своих грехов (Иоан. VIII, 7); добродетель напоказ (2Тим. III, 5); вера «по своему» (1Пет. I, 3–7; 2Пет. I, 4–8); затруднение исповедываться и упразднение исповеди (Лук. XXIV, 47); утрата благодарности (1Фес. V, 18); **осуждение** (Лук. VI, 37); забвение смертного часа (Лук. XII, 20); неспособность прощать, злопамятство (Мф. VI, 15);

надменность (Пс. IX, 25); оставление молитвы (Лук. XVIII, 1); духовное одиночество (Быт. XVI, 12); забвение Искупления (Евр. XII, 1, 2); преступления (Ам. V, 12); богохульство (1Тим. I, 20); умоизступление (Мк. VII, 22).

"В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: нет Бога!" (Пс. IX, 25).

"Погибели предшествует гордость, и падению – тщеславие" (Пр. XVI, 18).

203. Оставил ли нам Спаситель живые образы самопревозношения и смирения?

Иисус Христос сказал притчу о мытаре, уничижавшем себя в своей молитве, и фарисее, хвалившем пред Богом свои заслуги. Спаситель закончил притчу, произнеся суд: *«ибо всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится»* (Лук. XVIII, 10–14).

204. Как учат святые истреблять в себе тщеславие и не допускать гордыни?

«Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление безчестия» (Леств., ел. 22-е, 39). «Не будь славолюбив и в сердце своем не держи самовосхваления ...» (Св. Антоний Вел., Устав). «Приучи язык свой говорить: прости мне, и придет к тебе смирение» (Св. Антоний Вел., Уст.). «Если уничижишь себя, будешь иметь в сердце покой» (Авва Пимен, Добротол.).

«Кто пленен гордостью, тому нужна помощь самого Бога...» (Леств., ел. 23, 27). Но **кто победил свое тщеславие, тот отдалил гордость и уже не впадет в нее.**

205. Как проявляется смирение?

Св. Иоанн Леств. указывает три признака смирения: а) душа радостно принимает уничижение, как врачевство; б) утоляет в себе всякое движение гнева; в) не верит своим добродетелям (Леств., ел. 25, о смиренномудрии, 8).

206. Возможно ли определить: что есть смирение?

Смирение естественно образуется в душе при жизни по заповедям Христовым и тогда познаем действия смирения. **Само слово показывает, что смирение – это пребыгоание**

души в соединении с миром Христовым. Смирение является основанием для других добродетелей.

207. Что есть смиренномудрие?

Это есть образ мыслей, всецело заимствованный от Христа. Сердечный навык, который приобретается по мере упражнения в смиренномудрии, есть смирение. **«Истинное смиренномудрие – характер евангельский, нрав евангельский, образ мыслей евангельский»** (Еп. Игнатий Брянч., Аскет., опыты, о истин., и лож. смиренномуд., стр. 616).

208. Покушается ли тщеславие на искажение лика смирения?

Одно лишь смиреннословие, как и показное поведете, противоположны истинному смирению, так как являются от тщеславия. Еще более погибельно – «мнение», т.е. убежденность в своем смирении, что уже относится к гордости. Истинное смирение «не видит себя», оно закрыто простотой или молчанием.

Смиряться пред некоторыми – ложное смирение; следует быть смиренным пред всеми. Слепое суждение часто видит смирение в человекоугоднике.

"Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием" (Кол. 11, 18).

209. Что Бог открыл нам о внутренней природе смирения?

Смирение есть блаженное ощущение в душе благодати Божией, что возможно познать только своим опытом.

«...возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим» (Мф. XI, 29).

Христос говорить: *научитесь* не от Ангела, не от человека, не от книги, но – от *Меня*, то есть от Моего в вас вселения и осияния и действия. Потому и говорить пр. Иоанн Леств., что смиренномудрие есть Божие наименование.

210. Что обещано нищим духом по 1-й Заповеди Блаженства?

Блаженство, как предощущение вечного блаженства и приобщение к Царству Небесному.

См. учение о Царстве Небесном в Части Второй в изучении
12-го члена Символа Веры.

§ 27. О второй заповеди блаженства

211. Кого Господь Иисус Христос ублажает во 2-й Заповеди Блаженства?

"Блажени плачущии, яко тии утешатся" (Мф.V, 4).
Сокрушение, охватившее душу, об удалении от Бога, скорбь о разлучении с Богом, есть духовный плач. После нищих духом Господь причисляет к блаженным тех, кто слезно скорбит о крайнем своем недостойнстве. Так взывал в покаянной скорби пророк царь Давид: *«...каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими увлажняю постель мою» (Пс.VI, 7).* Так скорбел отрекшийся Апостол: *«И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И вышед вон, плакал горько» (Мф. XXVI, 75).*

Так блаженство первое – нищета духа, рождает второе – блаженный плач.

212. Только ли высоким подвижникам предназначена заповедь о плаче или ею призывается к блаженству каждый христианин?

Эта заповедь выражает Божий завет важнейшего значения для всех. Недостаточно стяжать смирение, но требуется еще великое усилие к духовному перерождению; а оно приходит чрез сильное чувство, которым зреет в слезах решимость вновь приблизиться к Богу.

"Кричу от терзания сердца моего» (Пс. XXXVII, 9).

«Телесные подвиги без печали мысли подобны телу без души» (Св. Исаак Сирин, ел. 39).

213. Всякий ли скорбный плач угоден Богу и приносить скорбящему духовную пользу?

Плач приемлется Богом или отвергается в зависимости от причины, вызвавшей скорбь. Существует скорбь от потери родных и близких, по мирским привязанностям. Это естественная скорбь, которая не должна омрачаться утратою упования на Бога и на Его святой Промысел о нас.

Другия естественные скорби связаны с грехом: а) от досады, зависти, оскорбления и подобных побуждений; б)

бывают слезы находящихся в самообольщении; г) слезы из за тщеславия, лицемерия, по притворству, ради человекоугодия.

Святые велят в скорби сразу предлагать побуждения слез в богоугодные: в печаль по Богу или в слезы умиления.

214. Какой же скорбный плач Богоугоден и благотворен?

1). а) Плач о своих грехах; б) из сострадания к горю ближнего; в) о забвении Бога человечеством; г) плач о гонениях на веру; д) об испытаниях, постигающих земную Церковь; е) о незнании множеством людей Божиих законов; ж) о водворении в мире духа антихриста.

2). Плач святого умиления; его надо в себе удерживать усилием воли.

"Ибо печаль ради Бога производить неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производить смерть» (2Кор. VII, 10).

215. Как сохранить в себе духовный плач?

Сетуй внутренне, но не высказывайся; свойство чистого плача – молчание уст. Скорбь души по Боге освобождает ее от всякого земного пристрастия. Не тоска в сердце должна вызывать плач, но только любовь к Богу. Такое устремление души, выраженное молитвой, сберегает духовный плач.

216. Какие греховные страсти побеждаются Богоугодными слезами?

Во первых мирская **печаль**, малодушное отвержение своего жизненного креста. Во вторых **уныние**, которое приводит к отчаянию.

«Печаль по Богу обновляет душу» (Пр. Нил Синайский, Доброт.).

«Иуда-предатель впал в отчаяние и враг погубил его. Петр же, камень, отрекшись, не упал духом, но излил горячие слезы от сокрушенного сердца и диавол, опаленный в лицо сим пламенем, отскочил» (Пр. Иоанн Карпафский Добротол.).

217. В чем благотворное действие скорбного плача по Богу?

В святом плаче заключены радость и веселие. как мед в сотах. В глубине этой скорби таинственно находится утешение, освежающее скорбящую душу и плач ее – *радостотворный*. «А

когда Бог утешает, говорит св. Иоанн Златоуст, то хотя бы тысяча горестей с тобой случились, все победишь».

218. Какую награду указал Христос во 2-й Заповеди Блаженства?

Благодатное утешение, нисходящее в прощении грехов и в мире совести. Печаль о своих грехах получает утешение в покаянии: *«Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их»* (Пс. CXLVI, 3). Утешены будут и те, кто делили чужую скорбь. Скорбевшие о грешном мире возрадуются: *«Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет»* (Иоан. XVI, 20).

Если благочестивый плач еще на земле приносит такое утешение, сколько выше будет блаженство по той же причине – в будущем. Оттого Христос и назвал плачущих – блаженными.

§ 28. О третьей заповеди блаженства

219. Что есть кротость блаженных по 3-й Христовой Заповеди?

"Блажени кротцыи, яко тии наследят землю" (Мф. V, 5)?

Кротость есть духовная сила, которая устраняет из сердца гнев, памятозлобие, вражду и осуждение, образуя в душе благое и тихое расположение.

"Кротость ваша да будет известна всем человекам" (Филип. IV, 5), т.е. кротость должна быть общеизвестным качеством христианина. Тот же святой апостол причисляет кротость к плодам духа (Гал. V, 23).

«Не тот кроток, кто вовсе неспособен гневаться, а тот, кто чувствует движение гнева, но укрощает его, побеждая себя» (Святоотеч. толк. Еванг. от Матвея, Троицкие листки, 822).

«Тихая душа вместит слово премудрости» (Лествица, ел. 24, ст. 10).

«Жалеть надо всякого человека, а не дышать на него злобой» (Св. Иоанн Кроншт. Моя жизнь во Христе, т. II, стр. 77).

220. Какие душевные пороки противоположны кротости и ею истребляются?

Раздражительность. Гнев. Злопамятство. Мстительность.

Первые два имеют свойство разжигаться и усиливаться, когда человек их не сдерживает, а проявляет и высказывает. Вторые – не могут насытить душу и порождают еще более тяжелые грехи.

"Ибо гнев человека не исполняет правды Божией" (Иак. I, 20).

"Не может быть оправдан несправедливый гнев: ибо самое движение гнева есть падение для человека" (Сирах. I, 22).

221. Бывает ли душевное возбуждение, похожее на гнев, но иной сущности и не богопротивное?

Благочестивая ревность, когда человек возстает на защиту попорченной святыни, открыто защищает веру и при этом укоряет

хулителей Бога. Многие епископы, священники и верующие люди пошли этим путем до мученичества при кровавых гонениях на Церковь в России в годы 1918–1943 и продолжающихся скрытно поныне.

222. Что обозначает упоминаемый в Ветхозаветном Писании Божий гнев и гневался ли когда Христос?

Невозможно Богу приписывать человеческие качества. Слова Писания о гневе Всевышнего показывают, что нарушения Его закона влекут правосудную кару. Человеческий же гнев безсуден по природе, что было известно и язычникам.

Излучающий правосудную милость Христос мог выразить с силою возмущение духа, когда потребовалось, например, остановить поправление святыни.

"И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И сделав бичь из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков разсыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли» (Иоан. II, 14,15).

Сильные обличения Спасителем фарисеев все же выражали не гнев, а скорбь и укор: *«И взглянув на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, сказал тому человеку...»* (Мрк. III, 5), то есть в минуту обличения Господь милосердствовал, совершая чудесное исцеление сухорукаго.

223. Кто из святых Церкви и кто из христиан нашего времени может служить образом кротости?

Из великого множества можно назвать ученика св. Антония Великого (251–356) – пр. Павла Препростого (4/17 окт.), который своею жизнью дал пример, правило и образец блаженной простоты. Пр. Сергей Радонежский (25 сент. 8 окт.), который *«тихими и кроткими словесы и благоуветливыми глаголами»* учинял мир между враждующими князьями.

Святую кротость и простоту явил на суде в 1922 году приговоренный к смерти Петроградский митрополит Вениамин (Казанский). Последнее слово подсудимого владыка выразил так: *«Я не знаю что вы мне объявите в вашем приговоре – жизнь или смерть. Я с одинаковым благоговением обращаю мои*

очи горе, возложу на себя крестное знамение и скажу: слава Тебе, Господи Боже, за все». Обритый, в лохмотьях, шепча молитвы, он спокойно шел к месту умерщвления и предстал пред Богом в ночь на 13-е августа.

224. Кто для нас навеки святейший образ кротости?

Христос Спаситель, воплотивший учение о кротости в Своей земной жизни. Суд над Господом у Каиафы, у Пилата, минуты приговора Его ко Кресту и часы хуления Его, Распятого, – запечатлели миру образ небесной кротости.

"И вставь первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют. Иисус молчал» (Мф. XXVI, 62, 63).

"И когда пришли на место, называемое лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают что делают» (Лук. XXIII, 34).

225. Как разуместь награду, назначенную для кротких в 3-й Христовой Заповеди?

1) Христиане, носители кроткого нрава, от начала беспощадно истреблялись и языческий мир до наших дней ищет уничтожить евангельские основы жизни. Тем не менее повсюду они остаются идеальными в человеческой совести и в этом смысле кроткие «наследуют землю». Не взирая на одоление мира новым язычеством, путями Божиими заветы Христовы утверждаются в сердцах.

2) **Приобщенные к блаженству кроткие Последним Божиим Судом будут водворены в Царство Небесное, названное «землею живых».**

"Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых" (Пс. XXVI, 13).

"Впрочем мы по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда» (2Пет. III, 13).

§ 29. О четвертой заповеди блаженства

226. Кто является алчущим правды по Заповеди: *»Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся" (Мф. V, 6)?*

Господь сказал в этой заповеди не о тех, которые оказывают предпочтение правде и не о тех, которые желали бы осуществление правды. **Христос удостоил блаженства того, кто мучительно негодует на всякую неправду и так ожидает торжества истины, как голодный ищет насытиться и как нужна вода изнуренному жаждой.** Ибо: *"Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо: дабы мы, умерши для грехов, жили бы для правды"* (1Пет. II, 24).

227. Что разумеется в 4-й Христовой Заповеди под словом правда?

В славянских языках имеются однозначая наречия: прямо, право, просто, правильно, верно. Правда – значит прямой, без изгибов путь, простое, верное направление к цели. В области нравственных понятий **правда есть не только верный подступ к истине, но это – земной образ истины, ее свершение, истина на деле.** **Исполнение правды – то же самое, что служение истине.** *"Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину"* (Пс. XXXVI, 3).

Спаситель, принимая Крещение от Предтечи, назвал правдою исполнение ветхозаветного закона, т.е. того, в чем заключается истина. *»Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Мф. III, 15).*

228. Был ли дан образ истины человекам?

Живой образ истины дан миру в лице Иисуса Христа, вочеловечшаго Сына Божия.

"И Слово стало плотью: и обитало с нами, полное благодати и истины" (Иоан. I, 14).

"Пилат сказал Ему: что есть истина?" (Иоан. XVIII, 38). Чувствовал язычник, колебался, но не признал в себе, что пред ним в ту минуту предстояла воплощенная Истина; и предал Ее на распятие.

229. Что есть Истина?

"А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный" (Иер. X, 10).

"Я есмь путь и истина и жизнь" (Иоан. XIV, 6).

Человек воспринимает только постижимый для него святейшие качества Божии: **истина есть излучение всеправедности** Божией на дух человеческий.

230. Что научает нас познанию истины?

Слово Божие. Примеры из жития святых. Собственный опыт молитвы, благочестивых дел и богомыслия.

"Я Господь, изрекающий правду, открывающей истину" (Ис. XLV, 19).

"Удалились отцы в пустыни: оттуда яснее увидели самообольщение и ослепление мира, которых не видят сыны мира" (Еп. Игнатий Брянч., Отечник, закл. к изреч., стр. 413).

«Сын Церкви! Послушай совета: ищешь истину? изучай ее в Писании, в Нов. Завете, у св. Отцев» (Еп. Игнат., Аск. Оп., «Истина и дух», стр. 46).

231. Как должно вести борьбу ради правды?

1. Надо иметь ревность о спасении собственной души и горячо желать праведность в самом себе. *"Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня" (Пс. CXVIII, 50).*

2. Должно со скорбью принимать уклонение от правды в поступках ближнего, остерегаясь приступать к обличениям. *»Есть обличение по злобе и мщению и есть другое, по страху Божию и истине. Если по Богу хочешь обличить, то прежде открой пред Ним свои грехи« (Св. Марк Подвижник, О Духов. Законе, 38, 39, Доброт.).*

3. Должно неустанно бороться со всякой общественной неправдой на земле, противостоять торжеству лжи, оклеветанию и настойчиво водворять правду Божию. Правда есть то, чего хочет Бог: *»Боящимся Тебя даруй знамя, чтобы они его подняли ради истины" (Пс. LIX, 6).*

232. В чем может быть высокое проявление добродетели алчущими и жаждущими правды?

Хотя Спаситель положил общие для всех законы, могут быть разные степени духовного усердия: а) Когда алчущий правды, оставаясь в миру и не отличаясь наружно от других людей, скрытно посвящает свою жизнь служению Божией правде б) Когда жаждущий всецелого служения истине, принимает сан священника Церкви; приняв на себя ряд жизненных ограничений, он исполняет правду апостольской проповедью и душепопечением во имя Христово, в) Когда ради самоутверждения в истине, жаждущий ее принимает монашеский постриг связанные с тем отречения: от всякого вида владения имуществом; удаление от семьи; соблюдение девственной жизни вступление в монастырь; послушание своему духовному наставнику.

233. Каким образом насытятся в своем блаженстве алчущие жаждущие правды?

1) Чистая правда редко осуществляется в земной жизни «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» (Иов. XXI, 7). Однако опыт «христианского делания; приносит благодатные ощущения, когда духовный разум познает святую истину: *»не хлебом одним будет жить человек но всяким словом, исходящим из уст Божиих"* (Мф. IV, 4) **Чувство духовного насыщения приходит вместе с сознанием исполненного пред Богом долга.**

2) **Блаженные в жажде правды достигают христианского утешения еще на земле: они видят духовное торжество Воскресшего Христа и знают, что умершие мученики воздвигают гонимую Церковь.**

3) **Последнее и полное насыщение для блаженных, верующих в торжество правды, откроется в жизни вечной: «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. XVI, 15).**

§ 30. О пятой заповеди блаженства

234. Кто награждается блаженством по 5-й Христовой Заповеди?

"Блажени милостивии, яко тии помиловани будут" (Мф. 5:7). Если любовь к ближнему преисполнена деятельного сострадания и участия, выраженных делами, – является добродетелью милосердия. Избавить ближнего от всего, что ему приносит зло, оказать ему помощь и благодеяние ради Бога, есть творение милости.

Кто по образу Христова милосердия постоянно творить милости во имя Христа, тот поставлен Господом среди блаженных и назван милостивым.

235. Указывает ли святое Евангелие – в чем состоит творение милостей?

Иисус Христос, пророчествуя о Своем Втором Пришествии и Последнем Суде, **перечислил главные дела представших «на Суд: тех, кто творили милости, а равно и тех, кто были жестоки и отвергали нуждающихся»** (Мф. XXV, 31–46).

Св. Златоуст говорит: «различен милования образ и широка заповедь сия» (На Еванг. от Матф., Беседа 15-я). Сообразуясь с поучением Спасителя, **надлежит христианину не упускать творения милостей, как телесных, так и духовных.**

236. Какие дела милости можно отнести к телесным или вещественным?

Напитать голодного и утолить жажду ближнего. Дать одежду нуждающемуся. Посетить болящего дома или в больнице, ободрить, услужить и помочь ему. Посетить заключенного в тюрьме, принять участие в его заботах. Принять в своем жилище бездомного, путника, бедного, гонимого, оказать ему защиту и покровительство. Похоронить умершего бедняка, или привлечь для этого помощь еще других людей. Облегчить нужду бедного, деньгами и делами, и т. п.

237. В чем милосердие духовное?

Молиться Богу за нуждающегося: больного, скорбящего, заблудшего, близкого, чужого, живого или умершего. Утешить и

ободрить удрученного. Удержать ближнего от совершения греха, убедить стать на добрый путь, не огорчая его упреком. Открыть евангельскую истину незнающему, научить, не иначе, как с кротостью и доброжелательством. Озаботиться, чтоб серьезно больной причастился Св. Тайн, надоумить его и уведомить священника. Предупредить того, кому грозит опасность или вред. Помочь своему приходскому храму: совершению богослужения, своим трудом, своей жертвой, поддержкой священника, умиротворением приходской жизни, и т. п.

238. Как согласовать с 5-й Христовой Заповедью о милосердии – необходимую строгость при исполнении дел государственных!», общественных или служебных?

Власть есть служение ближним, их истинному благу, а чрез то власть принимается, как исполнение послушания Богу. Облеченный властью христианин, избирает решение, подчас строгое, сообразуясь с тем, чтобы оно не было нарушением Божиих заповедей и чтобы соблюдалась польза опекаемых ближних.

"И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Кол. III, 23).

"Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию" (Рим. XV, 2).

239. Какие укажем примеры святого милосердия?

Жития святых наполнены делами милости. Святитель Иоанн Милостивый (12/25 нояб.), патриарх Александрийский, живший в VI веке, вступив на эту древнюю кафедру, велел переписать 7500 нищих и ежедневно выдавал им пропитаниф, постоянно повторяя: «Не свое мы даем, а Христово». Св. Филарет Милостивый (1/14 дек.), живший в VIII столетии, постоянно опекая нуждающихся, роздал все до последнего вола, уподобившись ветхозаветному Иову, в своем разорении.

Великим подвижником милосердия в Российской Церкви был святой пр. Иоанн Кронштадтский (1829–1908), соединивший личное и общественное милосердие, с непрестанным чудотворением чрез свою молитву и одновременно являясь пресветлым духовным учителем нашей эпохи.

240. Что оправдывает человека в очах Божиих: правильная вера или добрые дела?

В православном исповедании веры невозможно ставить такой вопрос: 1) Вера нравственно возвышает человека тогда, когда он собирает в душе добродетели нераздельные в жизни с делами милости. 2) Милосердие богоугодно, если творится оно по любви, которая есть, как знаем, блюдете заповедей, что и выражает веру.

"Горе Вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежит делать, и того не оставлять» (Мф. XXIII, 23).

241. Что является важным условием христианского милосердия?

Творя во имя Бога милосердие, должно избегать похвалы от людей и даже огласки, иначе неизбежно являются ростки тщеславия.

"Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтоб прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою" (Мф. VI, 2).

"Чтоб милостыня твоя была втайни; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. VI, 4).

242. Обретает ли человек духовную пользу, если творить добро без помысла о Боге и о Христовых заповедях?

Наставления святых предостерегают от подобного доброделания. Душевное утешение такого благотворителя покоится на признании своей заслуги и он невольно переступает за порог самомнения. От мысли, даже мимолетной, что кто-то оценит добрый поступок, является зерно тщеславия. Большей частью благотворительность не во имя Христа есть выражение бессознательного христианства. Такое добро творится в неведении происхождения добра и по забвению Источника милосердия.

"Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится" (Мф. XV, 13).

"Все святые, оставляя свою правду, искали правды Божией, и в ней обрели святую любовь, скрытую от естества» (Пр. Макарий Вел., Бес. 37, гл. 2).

243. Если милосердие поставлено среди высших добродетелей оттого, что выражает действенную любовь, – значить ли это, что этой добродетели могут достигнуть только испытанные подвижники?

Никто не лишен душевной способности творить милость ближнему, это путь, открытый любому грешнику, чтобы ему быть помилованным. По тому – как выражена 5-я заповедь Блаженства, даже те христиане, которые не успели очистить душу от других падений, но уподобились Христу милосердием, – помилованием от Бога вступят в блаженство.

«Суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. II, 13).

244. Какое великое пророчество Евангелия указывает награду тем, кто в своей земной жизни постоянно творили милости?

В пророчестве Господа Иисуса Христа о втором Его пришествии и Последнем Суде сказано, что все милости, содеянные ближнему Спаситель вменит, как оказанные Ему; основанное на евангельской любви милосердие есть потому совершенная добродетель, что усвоив ее, человек уподобляется Богу. И призовет Христос милостивых, наречет их благословенными и водворит в Царство Отца.

"Тогда скажет тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира" (Мф. XXV, 34).

§ 31. О шестой заповеди блаженства

245. Что означает 6-я Христова Заповедь – «Блаженны чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. V, 8)?

Чистое сердце и неразрывное с этим – зрение Бога являются такую духовную высоту, что в книгах нравственного богословия не находим определения этого состояния, но только его описания.

«Чистота есть усвоение безтелесного естества» (Иоанн Лествичник, ел. 15), т.е. **чистому сердцем открывается, как великое озарение, жизнь мира духовного.**

«Высшее блаженство – зреть Бога» (Толк. арх. Никона на Евангелие от Матфея, Троицкий листок № 823).

«Потому-то Господь наш Иисус Христос сказал: Царство Божие внутрь вас есть, показывая пребывающее в сердцах Божество» (Пр. Филофей Синайск., гл. 23).

Итак эта святая заповедь хранит не от преступлений закона, но от самого греховного помышления, т. е. хранит сердце от забвения Бога.

246. Как представить себе чистое сердце?

Сердце есть исходиче намерений, весы совести, это – плод внутренне свободной жизни и дверь к слиянию с Богом. **В сердце очищенном** все душевные силы пребывают в служении духу, который удостоен приятия Духа Святого.

«Чистый сердцем, кто не тревожим страстью, кто не помышляет даже о мирском, кто одну память о Боге держит в себе с неудержимой любовью» (Пр. Симеон Нов. богосл., Добротол.).

«Соделавший сердце свое чистым не только познает смысл и значение вещей второстепенных и после Бога сущих, но прошедши все их, зрит и самого Бога – в чфм крайний предел благ» (Пр. Максим Испов., Добротол.).

"И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист" (1Ин. III, 3).

247. Каким является человек, достигший чистоты сердца?

Прежде всего, кто чист, хранить слово Божие и терпеливо укореняет его в душе, как посеянное семя: «а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лук. VIII, 15).

Будучи праведным, чистый соблюдает и все пути своей жизни праведными: *«Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь»* (Ин. XIII, 10).

Чистый сердцем, основывая отношения с ближними на духе Евангелия, не видит лукавства и сам преисполнен детского доверия: *«И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное»* (Мф. XVIII, 3). Чистым свойственно исполнение в жизни Христова завета – неосуждения.

248. Какия дарования Божии могут быть даны тем, кто сберегает в себе чистое сердце?

На высокой ступени сердечной чистоты возможно **обладание даром прозорливости**, как было у св. пророка Елисея (4 кн. Царств. гл.: IV-VII), у св. ап. Петра (Деян. V, 4), у пр. Сергия Радонежского (его передача хода Куликовской битвы во время ея) и у других святых. **Достижение чистоты сердца вводить душу к высшим постижениям** как выражено словами богослужения: «Всякая душа оживляется Св. Духом и возносится чистотою, священно-таинственно просветляется – единством Троицы» (1-й антифон, слава степенных 4-го гласа утрени). ⁴⁶

«Посему, как чист Сам Бог, очисти храм Его, чтоб Он возжелал вселиться в нем ... Тогда облако Славы Его приосенит душу, и свет величия Его возсияет внутри сердца» (пр. Исаак Сир., Добротол.).

249. Каков путь для достижения чистого сердца?

Некоторые избранные Богом люди одарены от природы сердечной чистотой.

Другие – достигают очищения сердца от греховной нечистоты долгими упражнениями и Божией благодатью, об этом нам говорят жития святых. Очищение сердца достигается: **от святых таинств Церкви**; непрестанным творением молитвы;

постоянным изучением слова Божия; от своего неустанного духовного труда, который заключается в отгнании греховных прилогов, в терпении скорбей, принимая их как целительные средства; **исполнением пяти предшествующих заповедей Блаженства.**

"Царствие небесное силою берется" (Мф. XI, 12).

"Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой» (Пс. XVIII, 15).

250. Что значит зреть Бога?

Чистые сердцем иногда видели телесными очами знамения, которые указывали на явления им Бога, напр.: патр. Авраам – в лице трех странников (Быт. XVIII, 2–4), прор. Илья – в тихом веянии прохлады (3Цар. XIX, 12). Но эти явления Бога чрез знамения были только образы по сравнению с тем раскрытием Бога, которого удостоятся чистые в их святости, в Вечной Жизни, когда будут видеть очами духовными.

В Священном Писании имеются указания, что **под словом око** надо разуметь не телесный глаз, но способность сердца воспринять святейшие свойства Божии: *»... и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых» (Еф. I, 17, 18); «Но к Тебе Господи, Господи, очи мои; на Тя уповаю, не отрини души моей» (Пс. CXL, 8), то же – Мф. VI, 22, 23.*

Уразуметь – как велико блаженство духовного зрения Бога в будущей жизни можно, хотя бы отчасти, потому – что испытали апостолы во время Преображения на Фаворской горе (Мф. XVII, 4).

«Очисти сердце и надейся соединиться с Господом на бесконечные веки» (Свят. Иоанн Кроншт., Моя жизнь во Христе, т. II, стр. 365).

§ 32. О седьмой заповеди блаженства

251. В чем значение Христовой Заповеди: «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся» (Мф. V, 9)?

Эта заповедь указывает – как высоко Бог возносить подвиг всех, творящих мир в человеческом обществе и одновременно, эта заповедь раскрывает Божественную природу мира в человеке.

252. Что есть мир и кто начальник мира?

Мир есть состояние духовного успокоения, радость человека о согласовании его дел с велениями Бога, это – внутренняя тишина пребывания в Боге (Быт. XXVIII, 16–22).

Мир души есть плод воздействия на нее духа (Гал. V, 22).

Мир между людьми есть забвение вражды и взаимное доверие во имя Бога (Быт. XXVI, 28–31).

Мир есть Божие дарование (Чис. VI, 26); насаждение мира на земле является одним из Божественных намерений Воплощения, оттого над благом мира господствует Христос – Князь мира, по слову древнего пророка (Ис. IX, 6; Иоан XIV, 27; 2 Фесс. III, 16).

253. Что можно привести из Нового Завета о том, что мир явился полностью – через Иисуса Христа?

Св. апостол Павел богодухновенно говорит о Христе-Примирителе: «... ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Кол. I, 19–20).

254. Как было возвещено людям принесенное Спасителем блого мира?

Сошествие на землю блага мира было возвещено ангелами пастухам в ночь Рождества Христова (Лук. II, 14).

Сам Господь дал заповедание мира Своим ученикам: а) каждому, для устроения своей души и б) всем, для всеобщего примирения.

"Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Иоан. XIV, 27).

"Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир» (Иоан. XVI, 33).

Мир «во Мне» и «мир Мой», значит – по Моему завету и учению, по Моему примеру.

"Мир имейте между собою" (Мк. IX, 50).

"Сам же Господь мира да дает вам мир всегда во всем» (2Фес. III, 16).

255. Что сопутствует миру в душе христианина?

«Мир Божий сопутствуется явственным присутствием в человеке Святого Духа; он – действие Святого Духа» (Еп. Игнатий Бр., Аскет, опыты, ч. I, стр. 594).

«Подобает же всякими добродетелями, наипаче миром душевным упокоевать в себе Духа Святого» (Блаж. Диадок, Добротол.).

256. Как творить мир в душе ближнего?

Когда «соделаешься миротворцем собственного сердца» (пр. Варсонофий Вел.), тогда ты можешь и других уже легко умиротворить и примирить враждующих. Для успеха миротворчества следует: а) хранить собственную совесть в мире с Богом; б) в случае размолвки с ближним – первым искать примирения; в) искать мира даже с «ненавидящими мир» (Пс. CXIX, 6); г) молиться за враждующего.

"Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. XII, 18).

Среди поучений пр. Серафима Саровского «О стяжании Святого Духа» кратко выражена истина о могучем воздействии миротворца на человеческое общество: **«Стяжи мирный дух и тысячи спасутся вокруг тебя».**

257. Что значить истинный Христов мир между людьми?

Тогда наступает истинный мир, когда соблюдена правда и господствует любовь; ибо все три исходят от существа Божия.

«... да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа Сына Отца, в истине и любви» (2Иоан. 3).

«Плод же правды в мире сеется у тих, которые хранят мир» (Иак. III, 18).

Ветхозаветные изречения пророков тоже соединяют любовь, правду и мир: «*Только любите истину и мир*» (Зах. VIII, 19; тоже Иер. XXXIII, 6 и Мал. II, 6). По образному слову прор. царя Давида – «*правда и мир облобызаются*» (Пс. LXXXIV, 11, 12).

258. Тогда, всякою ли ценою возможен истинный мир среди людей?

Невозможно устройство мира истинного: в гордыне, в забвении Бога, в гневе и ненависти, с ложью и обманом, без милосердия, или с неискренним сердцем; то есть – **невозможно осуществить в жизни 7-ю заповедь Господню о мире, если не утвердились в душах шесть блаженств предшествующих.**

"Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе" (Пс. LXXXIII, 7, 8).

«Осмотри величественную духовную лестницу блаженств евангельских. На этой лестнице скачки невозможны: непременно должно восходить со ступени на ступень» (Еп. Игнатий Брянч., Аск. оп., ч. I, стр. 295).

259. Если Божьи Заповеди велят одолевать зло в самом себе, должен ли человек ради мира оставаться безучастным к борьбе добра и зла вокруг него?

По учению и примерам Христа-Спасителя, св. апостолов и святых, христианин должен открыто стоять на стороне добра, когда на добро возстает зло. Было-бы противонравственным лукавством проявлять в таких случаях безразличие и непротивление, хотя бы под предлогом хранения будто бы мира.

"Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола" (1Иоан. III, 8).

"Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления; итак не будьте сообщниками их" (Еф. V, 6, 7).

260. Человеку доступно видеть зло в собственной душе; по каким признакам возможно узнавать самодовлеющее зло вокруг нас во внешнем мире?

Если зло бывает видимо в делах и событиях, то все-же его сущность не в телесной природе, а в вырождении духа. Начало зла в духовно-душевной области. **Зло – в попрании всего духовного, вплоть до отрицания Божественной природы добра. Полностью зло воплощается в диаволе, в его нераскаянном возмании против Вседержителя.** Поэтому пророки были безжалостны к злу (3Цар. XVIII, 40), святые ненавидели сатану (2Кор. II, 11). Вражду ко злу невозможно почитать злом. *»... облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских" (Еф. VI, 11).*

261. Может ли сопротивление злу доходить до применения силы?

Воздействие на личность, подчинившуюся злу, различно и определяется мерою необходимости: обращение в любви, чтоб вернуть к добру больную душу; убеждение, увещание, уговор; побуждение через добрые душевные свойства; принуждение; ограничение злой воли силою; отнятие телесной свободы.

Изгнать из храма кощунствующих, отнять яд от самоубийцы, толкнуть вооруженную руку убийцы, напасть на злодеев, истязавших ребенка, – все это не насилие, но служение закону Бога. **Итак – право силы тому, кто верен Богу и любить Его «всею крепостию» своей.**

"Научитесь делать добро; ищите правду; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь" (Ис. I, 17, 18).

Последняя слова этого изречения поясняют, что тот, кто оказывает вызванное необходимостью сопротивление злу силою, сам неизбежно подлежит суду Божию, для оправдания применения силы.

262. На кого-же возложено обязательное и постоянное применение справедливой силы для пресечения и

предупреждения злых деяний?

На тех, кто поставлены правителями, начальниками или судьями в христианском обществе. Их должные действия Божиих слуг, пресекающих непотребство злых, указаны Иисусом Христом в Его притчах (напр. Матф. XXII, 13; XXIV, 48–51 и др.);

"... ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. XIII, 4).

263. Миротворчество связано, по духу Христову, с прощением обид. Как заповедано в Евангелии прощать?

Иисус Христос заповедал прощать – «не до семи раз, но до седмижды семидесяти раз», т.е. будет так много случаев прощения, что станет обычаем жизни – прощать постоянно. **Однако это повеление Господа касается только случаев личной обиды, что указывает самый вопрос апостола:** *"Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?"* (Мф. XVIII, 21, 22).

Право прощать врагам Бога, как и принимать их покаяние, Господь пред оставил только апостолам в порядке управления Церковью, а затем это право передано апостольским преемникам (Иоан. XX, 23).

"Живите мирно не только с друзьями, но и с врагами; однако только со своими врагами, но не с врагами Божиими» (пр. Феодосий Печерский, житие).

264. Как направлять свое духовное усилие, чтобы оказывать мирное воздействие на ближних?

Следует в самом себе развивать доброжелательство к каждому человеку. Надо приучиться находить и видеть в душе каждого ту сторону его натуры, которая особенно восприимчива к добру. Необходимо войти в круг интересов ближнего и приспособиться к его понятиям и склонностям. *«... для Иудеев я был, как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона (не будучи чужд закона пред*

Богом, но подзаконен Христу), чтобы приобрести чуждых закона» (I Кор. IX, 21, 22).

265. Что значить усыновление всех людей, искупленных Крестной Жертвой Спасителя?

Искупление Христом рода человеческого соделало каждого из нас *оживотворенным*. Это обозначает, что каждый способен получить обновление не потому, что для этого дан новый закон, а потому, что своею верою в Иисуса каждый может из раба Божия стать сыном Божиим. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона» (Гал. III, 21). «Ибо все вы сыны Божиим по вере в Иисуса Христа» (Гал. III, 26). «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. IV, 7).

266. Чего удостоился человек благодаря усыновлению Отцом Небесным?

Человек обрел чрез усыновление неизмеримое благо в любви к нему Отца Небесного и с этим – возможность подлинно стать сыном Божиим.

"Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими" (1Ин. III, 1).

"Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божиим» (Рим. VIII, 14).

267. Тогда, в чем награда, которую Иисус Христос назначил миротворцам?

Труженики мира, сберегая в своей душе мир с Богом, принесенный Икупителем, умиротворяя человекoв между собою и водворяя мир на земле, – всем этим становятся первыми, которые уподобились Спасителю. Потому что миротворцы этим уподоблением стали подлинно сынами Божиими, – их сердца исполнены духа Сына Божия и подобно Христу они будут взывать к Богу Отцу, в блаженстве, которое полностью всем другим еще не ведомо.

"А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!" (Гал. IV, 6).

"Возлюбленные, мы теперь дети Божиим; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется,

*будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть»
(1Иоан. III, 2).*

§ 33. О восьмой заповеди блаженства

268. Что означает 8-я Христова Заповедь: «Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное» (Мф. V, 10)?

Одушевленные жаждой правды и подъявпгие данное от Бога зная истины, – по слову сей заповеди, втечении земной жизни претерпят *изгнание* и за это Христос наградить их блаженством, введением в Царство Небесное.

269. Как следует здесь разуметь слово – изгнание?

Изгнание за правду может иметь различный степени и оно заключается в душевных страданиях, которым подвергаются поборники истины: а) духовное отчуждение от них, которое выказывают близкие по вере люди; б) отвержение или порицание их трудов и служения; в) противодействие их Богоугодной деятельности; г) стеснения, чинимыя при помощи властей; д) удаление их в ссылку; е) опорочение клеветой.

"Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня" (Пс. LXVIII, 9, 10).

270. Возможно ли изгнание за правду в христианском обществе и от близких по вере?

Общая история наполнена примерами преследований лучших слуг человечества. Но и **церковная история показывает, что те из святых мужей, которых, сообразно их дарованиям или их духовному преуспейанию, Бог поставил на высокое служение Церкви, – подвергались непризнанию, поруганию, изгнанию и даже мученичеству.** Все это перенесли такие светочи веры, как Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Софроний Иерусалимский и др.

"Да и все, желающие жить благочестиво во Христи Иисуси, будут гонимы" (2Тим. III, 12).

Св. Апостол Павел был сильно побит камнями, когда проповедывал Евангелие в Листре, *«утверждая души учеников,*

увещевая пребывать в вери и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. XIV, 22).

271. Был ли Сам Господь изгоняем за истину Его святой проповеди?

Даже близкие Ему ученики выказали известное отчуждение своему Учителю, когда Он внушал им важнейшие истины учения: *«Многие из учеников Его, слышав это, говорили: какая странные слова! кто может это слушать?» (Иоан. VI, 60).*

После исцеления двух жестоко бесновавшихся Гадаринские жители не желали принять Господа: *«И вот весь город вышел на встречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их» (Мф. VIII, 34).* А после предивного исцеления при овчей купели человека, лежавшего тридцать восемь лет в расслаблении, Христос подвергся открытой вражде: *«И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такая дела в субботу» (Иоан. V, 16).*

272. Можно ли указать душевные побуждения людей, изгоняющих ревнителей правды?

Человек, преуспевший в служении славе Божией, по евангельски угождает ближним. **Такое служение часто приводит в раздражение тех, кто не оставили угождения собственным страстям, своему самообольщению.** Мало живущих Богоугодно и много угождающих плоти. Врагов евангельской жизни гораздо больше чем преуспевающих в благочестии: *«потому что широки врата и пространен путь, ведущие к погибели, и многие идут ими» (Мф. VII, 13).* Таким образом, продолжая оставаться во власти похоти и тщеславия, люди впадают в завистливое недоброжелательство к тем, кто твердо стоят в служении славе Божией. Они внутренне насмеются над учением о тесном пути. Их душевные побуждения корнями уходят в тщеславное славолубие и *«...уста их исполнены злословия и горечи» (Рим. III, 14).*

273. Откуда черпают духовную силу те, кто готовы по слову Господню терпеть отчуждение, изгнание и поношение за правду?

Вожделение славы Божией и пути этого стремления основываются на живой вере во всемогущество Божие и Его

милость к падшему человеку. Отсюда духовная сила гонимых.

Промысел Божий не допускает пребывания в полном благополучии избранных Божиих, ни в земной славе. Господь не благоволит, чтоб избранные были в этом превратном мире почитаемы суетным восхвалением.

"Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услыши меня по правде Твоей" (Пс. CXLII, 1).

274. Отчего Господь Иисус Христос сблизил одинаковым блаженством изгнанных за правду и нищих духом?

Блаженные в 1-й, как и в 8-й заповедях Христовых обретают награду: Царство Небесное. Первые победили гордость и разрушили «медную стену между Богом и человеком» (Авва Пимен). Вторые отринули тщеславие, противоположное Божией славе. **И те и другие отреклись от славы земного царства и тем станут сопричастниками славы Царства Небеснаго.**

"Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою..." (Иоан. XVII, 24).

§ 34. О девятой заповеди блаженства

275. Как выразить по-русски 9-ю Христову Заповедь (Мф. V, 11, 12)?

Блаженны вы, когда станут поносить вас, и изгонять, и произнесут любое злословие с клеветой на вас – из за Меня. Радуйтесь и веселитесь тогда, ибо велико будет воздаяние вам на небесах.

В изложении же св. евангелиста Луки добавлены слова Господа: **когда возненавидят вас люди и отлучать вас от общения, и опозорят, и разславят ваше имя, как безчестное, – из за Сына Человеческого (Лук. VI, 22).**

Подвиг Иисуса Христа и Его учение открыли для каждого христианина пресветлую радость спасения, а всему христианству – блаженное духовное будущее. Но, готовя к блаженству Своих последователей, Господь предупредил их о том, что их ждет на пути следования по Его стопам.

"Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан. XV, 19).

"Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел» (Иоан. XV, 18).

276. В каком значении Священное Писание употребляет слово мир?

В двух различных значениях: 1) **Мир – это все человечество, за которое страдал на Кресте Господь Искупитель**; например: *»Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него« (Иоан. III, 17).* 2) **Словом мир Писание называет ту часть человечества, которая, узнав Евангелие, осталась глухою к нему**; это – люди, которые ограничили свое бытие соблазнами земной жизни, утратили чувство вечности, не дорожат обетами блаженства и живут вне воли Божией; напр.: *»Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу" (Иак. IV, 4).*

Слово Божие признало праведным называть словом мир все человечество, потому что его большинство живет без

Христа. Продолжение же жизни этого грешного мира зависит только от присутствия в нем Богоугодно живущих праведников.

"И оправдана премудрость» немногими »чадами ея" (Мф. XI, 19).

277. Откуда же происходит эта неукротимая вражда против Сына Божия и против тех, кто безповоротно уверовали в Него?

Причина вражды в глубоком различии понимания смысла жизни. В благостной Христовой проповеди есть слова укоризны миру за его злые дела. **Вторая причина – зависть к людям, которые нашли в себе силу для духовного преуспевания,** что христиан и отличает от «мира». Так и фарисеи завидовали Господу, покорявшему иудеев проповедью Нового Завета.

"Никто не может служить двум господам: или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадет. Не можете служить Богу и маммоне" (Мф. VI, 24).

"Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы» (Иоан. III, 19).

"Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним» (Иоан. XII, 19).

Итак человечество разделило себя на: а) исповедующих веру в Бога словом и делом и – б) мир, безразличное к Богу множество, враждующее против всякого провозвестника слова Божия (3Цар. XX, Ис. LIII, Дан. IX; и с другой стороны – Пс. LXVIII, Иер. XXI, Евр. XI, 37. Эти главы показывают два противоположные устремления духа).

278. Кто были преследователями веры в Бога и истребителями православных христиан?

Власти; часто целиком само государство; законодатели, отпавшие от Церкви; народ, увлеченный лжемнениями; исповедующие иную религию; тайные мистико-политические общества; отрицатели Бога.

В I-м столетии гонения исходили от евреев по чисто религиозной причине – за отпадение христиан от иудаизма. Римляне запретили христианство по причине христианского

взгляда на нравственность и на личность; после издания противохристианских законов, они прибегли к массовым казням, что продолжалось от конца 1-го века до начала IV-го; это была трехсотлетняя борьба власти, жестокости, истязаний огнем и мечом, – против веры, верности, сверхчеловеческой стойкости и мученичества. В период господства христианской веры после XV-го века, возобновилась борьба против папизма римской церкви путем высмеивания и тогда же возникло противопоставление христианству идей т. наз. «гуманизма». Открытая ненависть ко Христу прорвалась в годы французской революции в конце XVIII-го века. Затем, постепенное развенчание евангельских воззрений творилось три столетия и достигло апогея в конце XIX века; это умственное движение воодушевлялось научными познаниями того времени. Наконец открытое и всестороннее истребление религии обманом, запретами и кровью воздвигла в России власть коммунистов: с 1918 года они убивали духовенство, оскверняли храмы, запрещали исповедание и проповедь веры. Кроме сотен тысяч умученных до 1943-го года, эта власть овладела церковным управлением, поставив в ряды духовенства обученных разлагателей, создав при этом декоративные церковные центры для обманного показа иностранцам якобы сохраненной свободы. Всеми видами литературы и ссылаясь на псевдонаучные подтверждения безбожия, богоборцы пытаются угасить жизнь духа, не разумея непосильности своей задачи.

По существу, все преследования веры исходят от единого источника: это извечная злоба дьявола на благодать и всемогущество Божии.

"И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы" (Быт. I, 4). "И свет во тьме светит и тьма не объяла его" (Иоан. I, 5).

"Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (Иоан. VIII, 12).

279. Каких случаи поношения, злословия, оклеветания и глумления в отношении Господа приводить евангельское повествование?

"Фарисеи же, услышавши сие, сказали: Он изгоняет бесов, не иначе, как силою вельзевула, князя бесовского" (Мф. XII, 24).

"Они сказали ему (Пилату) в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе» (Иоан. XVIII, 30).

"Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм и в три дня создающий, спаси Себя Самого, и сойди с креста" (Мк. XV, 29).

Гонимые христиане испытали те же ступени ненависти: сначала распространение ложных сведений об их будто нечистой жизни, унижение их человеческого достоинства, избиения, пытки, продуманная клевета, умерщвление изнурением, безсудное убийство, затем преследование их семейств, детей и родственников!..

280. Как должен христианин ради обретения блаженства принять и перенести эти преследования?

Вскоре истечет два тысячелетия после Распятия, в течении которых **христиане с твердостью и даже в радовании принимали гонения**. Множество мучеников, прославленных и безвестных видели в мученичестве торжество Христовой веры.

"Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиению, может свергнуть в геену: ей, говорю вам, того бойтесь» (Лук. XII, 4, 5).

"И мир преходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Иоан. II, 17).

"Лучше пострадать, если угодно Богу, за добрые дела, нежели за злыя» (1Пет. III, 17).

"Ибо думаю, что нынешния временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас» (Рим. VIII, 18).

Христианин верует неколебимо, что в день Суда Праведный Судия навсегда ублажит праведных и воздаст неправедным.

281. Какую награду обещал Господь всем, за Него пострадавшим?

Девятая Христова заповедь говорит: «радуйтесь, яко мзда ваша многа на небесех». Виды страдания за Спасителя и за

служение Его делу – многообразны; оттого и воздаяние не названо; оно выражено, как полное утешение: **всесовершенная радость будет дана в будущей жизни неизмеримыми щедротами Бога.**

"Вы пребыли со Мною в напастех Моих – и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец, Царство» (Лук. XXII, 28, 29).

"Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Седящий на престоле будет обитать в них» (Откр. VII, 14, 15).

282. Какое великое значение в страданиях, о которых говорит 9-я Заповедь Блаженства?

1) Эпохи мученичества христиан и их страдания показали их сверхобычную духовную мощь и явили величие христианства в его поборниках. Перенесете мученичества не раз принимало формы, явно превышающая обыкновенную человеческую душевную и телесную силу. Поражают случаи, когда становилось очевидным действие силы Божественной. **Это утверждает в том, что вера во Христа – от Божественного Откровения.**

2) «Заметь», говорит Златоуст, «после скольких заповедей предложил Он последнюю». Только праведник, собравший в себе всю духовную мощь всех ступеней блаженства, может радостно идти на мученичество. Поэтому **9-я заповедь Христа представляет собою приуготовление к тому, чтобы мы были способны воспринять дальнейшую проповедь Иисуса о следовании за Ним, неся свой жизненный крест; а главное – подойти ближе к великой Тайне крестных страданий Самого Господа.**

283. Что внесет в душу христианина соблюдение Заповедей Блаженства?

«Господи! так живут, и во всем этом – жизнь моего духа; Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь» (Ис. XXXVIII, 16). Знание заповедей Нового Завета вводит нас в разумение православного учения о вере.

Следование же Заповедям Блаженства дарует душе христианина уподобление нраву Христову. **Тогда выполняется главное задание нашей жизни: стяжание Духа Святаго.**

КОНЕЦ ИЗЛОЖЕНИЮ О ЗАПОВЕДЯХ НОВАГО ЗАВЕТА

Часть вторая. Православное Вероучение

1-й Отдел

§ 35. Вступительные пояснения

1. Что открывает христианину Божественное Откровение?

Святое Откровение Божие сообщает нравственный **закон**, в котором указание – **как должно жить по Божьи. Вместе с этим Откровение говорить о свойствах Бога**, тем раскрывая пред нами Предмет нашей веры.

Нравственное учение составило содержание первой части настоящей книги. В части второй изложено «Православное вероучение», в котором также приведены установления о правильном исполнении веры.

2. Указывает ли Священное Писание, что стремление познать Бога – спасительно, укрепляет веру и богоугодно?

"Во всех путях познавай Его и Он направит стезю твою» (Притч. III, 6).

"И взывайте Меня и найдете, если взываете Меня всем сердцем вашим» (Иер. XXIX, 13).

"А они скажут мне: как Ему имя? что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий (Иегова) послал меня к вам» (Исх. III, 13, 14).

3. Какими путями познание Бога проникает в душу верующего?

1) Изучением всего, что открыл Бог о Себе словами Божественного Откровения: «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых» (Пс. CXVIII, 130). 2) Размышлением по наблюдении многообразной жизни вселенной: «Небеса проповедают Славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. XVIII, 2). 3) И третьим путем: распознавая в своей душе движения сил Божиих и явления Его благодати: «Кто желает увидеть Бога внутри себя, да напряжется всеусильно очистить сердце свое непрестанным памятованием о Боге, и так во светлости ума своего всякий час он будет зреть Господа» (Пр. Исаак Сирин, Добротолюбие).

Всякое искреннее усилие к самоочищению, усердное говение, причащение в пасхальную ночь, – тоже озаряют душу

радостным лучем Божьего присутствия.

4. Насколько полны могут быть наши познания о Боге?

«Божество и Божественное в некотором отношении познаваемо, а в некотором – непознаваемо. Познаваемо созерцанием того, что есть окрест Его; непознаваемо в том, что Оно в самом себе» (Пр. Максим Испов., Доброт.). То есть: **доступно познать силы и действия Божии. Недоступно – представить себе сущность Его естества.**

5. Кем были сообщены людям наиполные Откровения о Боге и какие именно?

Новые и совершенные для нашего спасения знания о Боге явил Господь Иисус Христос в Самом Себе и в Его Завете, потому что, по слову св. ап. Павла – Христос *«есть образ Бога невидимого»* (2Кор. IV, 4).

Христова проповедь открыла о Боге, а) что Бог – любвеобильный Отец людей; б) что Он безгранично милосерден к тому, кто возвращается к Нему с покаянием; в) что Бог открывается нам только нашим слиянием со Христом; г) что благодаря Искуплению человечества Спасителем, мы способны чрез самоочищение воспринимать Дух Божий.

6. Как это выражено в книгах Нового Завета?

"Ибо знает Отец вошь, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него" (Мф. VI, 8).

"Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная" (1Иоан. V, 20).

"На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа" (2Кор. V, 5).

7. Справедливо ли полагать, что с развитием цивилизации человечеству становятся доступнее все высшие и высшие ступени религиозной веры?

Отнюдь нет. Живший в пастушеские времена в языческом окружении праотец Авраам твердо исповедывал истинную веру, утвержденную на Откровении. Как во все эпохи и также и в XX-м столетии цивилизованное человечество способно предаваться суевериям, возвращаться к примитивным формам религии,

впадать в языческие культы и даже участвовать в поклонении сатане. И к современным людям относится написанное: *»И сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу и веселились пред делом рук своих«* (Деян. VII, 41).

8. Какие душевные состояния и какое лжеверие особенно угрожают человечеству, как и отдельной личности, в настоящее время?

А) Умственное безразличие к основным вопросам бытия. Утрата представлений о духовной жизни. **Забвение и незнание заветов Христа.** Это состояние превращает человека в безличную единицу без внутренней жизни и незаметно вовлекает его к идейному подчинению любому течению.

"Отступающее от Меня будут написаны на прахе, потому-что оставили Господа, источник воды живой» (Иер. XVII, 13).

"Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг« (Откр. III, 17).

Б) **Воинствующее безбожие**, направленное к разрушению понятий о Боге и о духовной жизни. Навязывание или введение силой верообразной теории, названной «диалектическим материализмом». Поборники этого учения организованы по типу олигархии и называют себя – «партией коммунистов».

"Ныне-же, познав Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им" (Гал. IV, 9).

"Дух же ясно говорить, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским« (I Тим. IV, 1).

"Сказал безумец в сердце своем: нет Бога!" (Пс. XIII, 1).

9. Почему именно «диалект. матер.-зм» в глазах народных масс принимается, как учение, подобное религиозному?

Эта теория воздействует на отпавшие от Бога души своим, воодушевлением, призывая к возстанию; учение это имеет свою философию и питает соответствующее мировоззрение; имеет своих вождей и якобы неоспоримых пророков; провозглашает

лозунги, как догматизированные истины; периодически искореняет в своем учении ереси, называемые «уклонами» и «перегибами»; практикует свои приемы покаяния; развивает пропагандную деятельность, подобную мессианской.

Главная энергия этой атеистической веры направлена не столько на введение в жизнь новых принципов, сколько на искоренение веры в Бога и истребление Христианства. Там, где коммунизм добился политической власти, христиане подвергаются сперва скрытым преследованиям, а затем гонениям, небывалым в истории по изощренной жестокости и по числу жертв, умерщвляемых тайно и явно.

«Смело скажу, что неверующий имеет веру. Если этого невера спрошу, кто у него отец и кто мать, он без сомнения ответит тот и та. Если потом его спрошу, знает ли, когда зачался, видел ли, когда родился, то сознается, что не знает и не видел; однакож верит тому, чего не видел, потому что не сомневаясь указывает, кто его отец и кто мать.

И неверы имеют веру, но – о если бы в Бога! Но то самое осуждает их неверие, то самое призывает их к вере. что они верят относительно своего видимого тела тому, чего не видели, и не верят невидимому, которого и не могут видеть телесными очами» (Св. Григорий Двоеслов, Собеседов., кн. 4-я, стр. 261, Казань, 1858).

10. Справедливо ли заявление, что научные знания исключают!» веру в Бога и может ли быть верующим человек сопричастный науке?

Противопоставление религии науке обычная фраза богоборцев. Правда в том, что наука, имеющая безспорные заслуги в устроении земной жизни, для расширения общих знаний движется по пути все новых открытий. Оттого теория мироустройства постоянно изменяется. Науке вообще не свойственна устойчивость. Но открытия XX-го столетия привели человеческую мысль к признанию, что причиной мира был Источник нематериальный. Наиболее творческие умы науки пребывают глубоко верующими людьми. Неверие провозглашается поверхностным знанием. Верующие ученые, которых во много раз больше, чем безразличных, по их

заявлениям, веруют потому, что неизменное мировоззрение дает только вера, основанная на Божественном Откровении. ⁴⁷

11. Указывает ли Слово Божие, что человеку предоставлен свободный выбор его совести, чтобы ему стать на путь истинной веры?

Призывая израильтян к единобожию и обличая язычество, Св. Пр. Моисей говорил: *«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло»* . . . *"Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое..."* (Втор. XXX, 15, 19).

"...они возненавидели знание, и не избрали для себя страха Господня ..." (Прит. I, 29).

Св. ап. Павел предсказывал время отхода от веры: *»Ибо будет, время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей«* (2Тим. IV, 3).

«Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе, кому служить» (Иис. Нав. XXIV, 15).

«Блого тому, кто терпеливо ожидает спасение от Господа» (Пл. Иер. III, 26).

Изучение символа веры

12. Что такое религиозная вера?

Вера есть окончательное постижение собственным опытом, что бытие и господство невидимого Бога являются неоспоримой истиной, которая живет в душе, как потребность высшего блага.

"Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. XI, 1).

"Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние" (Евр. X, 35).

«Не должно приходить в колебание или сомнение, но несомненно принимать, что всякий глагол Божий истинен, всемогущ, хотя-бы в противном уверяла природа. Ибо в этом – и подвиг веры» (Св. Василий Вел., Творен, т. II, «Нравств. правила», пр. 7-е).

13. Что значит для христианина – веровать в Бога?

Для христианина веровать – значит: а) быть проникнутым убеждением, что невидимый Бог открылся человеку в явных образах и деяниях; б) ощущать в себе непрестанное Божие промышление; в) принять всем сердцем Христово евангелие, как закон своей жизни; г) открыто исповедывать свою веру, подтверждая ее своей деятельностью.

а) *"Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самым делам"* (Иоан. XIV, 11).

«Вера в Господа, как Суцего, есть для души источник жизни. Как представить Суцего? – Сочти все видимое и невидимое за ничто и представь, что един только Господь есть» (Свят. Иоанн Кроншт., «Моя жизнь во Христе», ч. II, стр. 407).

б) *"Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницу; и Отец ваш Небесный питает их? Вы не гораздо ли лучше их"* (Мф. VI, 26).

"Но помните, что очи Его – очи Божеские и уши Его – уши Бога вездесущего" («Моя жизнь во Христе» ч. I, стр. 14).

в) "... ибо мы сделали причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евр. III, 14).

г) "Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия на спасение всякому верующему" (Рим. I, 16).

"Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного" (Мф. VII, 21).

§ 36. Символ веры православной церкви

14. Возможно ли выразить истинно словами человеческого разума духовные понятия, образы и деяния, выраженные в Божественном Откровении?

Проницательность и охват разума недостаточны, чтобы подлинно воспринять и полноценно выразить истину Откровения. Разум ограничен, чтоб проникать в тайны Божественного мира. Так например, опровергая лжеверие, говорят, что Бог – не стихия и не идея, а личность; но вовсе недостаточно прилагать к чисто духовному Существо человеческое понятие личности: это не исчерпывает неведомого содержания естества Божия. Также невозможно воспринять мышлением Воплощение Сына Божия, Искупление, Воскресение Христово, и желать уразумения этого – было бы напрасным тщанием. Все важнейшие события, образы и деяния Божии, достоверные, как факты, остаются непроницаемыми в полном их значении для ума человека.

«Так и Божиего никто не знает кроме Духа Божия» (I Кор. II, 11).

15. Если невозможно воспринять силой разума и выразить речью те вещи, которые выше разума, то какая сила способна передать нам святое понятие?

Сила эта – вера слову Откровения; для разума она остается силой таинственной; но она приближает к нам истину о Боге, которая может быть выражена только в словах Откровения.

16. Итак, что названо тайной в богопознании и в области веры?

Тайна – важная для веры истина, непостижимая для ума и которую человеку невозможно воспринять и объяснить самолично, ни восчувствовать ее во всей полноте. Только отчасти может глубже проникнуть в тайну человек своим духом, если духовным трудом он очистил сердце от греховной скверны и подвигами веры приблизился к созерцанию вещей невидимого мира.

"Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им" (Пс. XXIV, 14).

"Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах» (Лук. VIII, 10).

17. Откуда приходит познание тайны, которая выше наших познавательных способностей?

Познание тайны, сокрытой в Боге, может быть дано по благодати только голосом того же Откровения, и даже после того, как она отчасти уже воспринята чрез веру:

"И да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, – в сердце твоём (и в душе твоей) ... и да будут они повязкой над глазами твоими» (Втор. VI, 6–8).

"И безпрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе» (1Тим. III, 16).

"И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины...» (Иоан. I, 14).

18. Была ли бы духовная польза для православно верующих, если истины, явленный Откровением, каждый понимал бы по своему разумению и самолично определял бы предмет веры?

Господь Иисус Христос настойчиво указывал на важнейшее значение полного единства духовной жизни тех, кто в Него уверовали, так чтобы они составляли единое духовное существо:

"И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как и Мы едино» (Иоан. XVII, 22). Без такого духовного слияния всякая истина веры не могла бы восприниматься, как единая и во всей ее полноте: *»Если царство разделится само в себе: не может устоять царство то« (Мрк. III, 24).*

Наученные самим Господом апостолы, во время трудов их проповеди, собирались, чтобы вынести свое определение по возникающим вопросам веры. Они устанавливали строгое единообразие толкований Откровения, как и обычаев единообразного поклонения Богу, сообщал свои определения по всем церквам.

"Проходя же по городам, они передавали верующим соблюдать определения, постановленных Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме» (Деян. XVI, 4).

"Бог же терпения и утешения да подаст вам единомыслие между собою, по учению Христа Иисуса: дабы вы единомысленно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. XV, 5, 6).

19. Как древняя Церковь после апостолов продолжала соблюдать святое единство при возникавших вопросах веры и при возстававших лжевериях?

Чтобы сберечь во всей чистоте Богооткровенную истину, руководствуясь апостольскими постановлениями, Церковь выясняла по каждому возникшему вопросу *всецерковное мнение* всех церквей повсеместно. Затем, подобно Апостолам, Вселенскими Соборами принималось точное постановление, которое провозглашалось, как правило, принятое всею Церковью и обязательное для всех.

"...дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос» (Еф. IV, 14, 15).

20. Что такое догмат веры?

От дней апостольских *догматом* называется *определение истины*, вытекающее из Божественного Откровения, провозглашенное Церковью и законообязательное для верующих, которые воспринимают его значение чрез свою веру.

Верующие в Бога ищут лицезрение Его силы в глубине своей души. Лицезрение в церковном единстве всех верующих дают догматы, извлеченные всегда из Тайн Откровения.

Чтобы по главной Христовой заповеди – любить Бога, на Него надеяться и Ему служить, – надо иметь о Нем общее и единое суждение. Евангелие повествует – как Господь возбудил единое суждение о Нем правильно верующих и благословил начало догматической мысли апостолов.

"Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго. Тогда

Иисус сказал ему в ответ: блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. XVI, 13–17).

«Православное Догматическое Богословие» различает догматы:

а) Основные, излагающие главные истины веры и перечисленные в двенадцати членах Символа: б) частные, выведенные из первых, изложенные в катихизисах. Отвержением частного догмата отвергается тот основной, на котором основан частный или отвергается IX-й член Символа – о Церкви.

в) Чистые догматы, т.е. непостижимые умом и г) смешанные, постигаемые силой разсудка. Это разделение указывает: какой догмат возможно рассматривать мышлением и какой – не следует.

д) Общие с другими исповеданиями и е) отличительные. Последние надо знать, чтобы пункты нападения на православную веру предвидеть заранее.

Свойства догматов: Богооткровенность, Церковность, Общеобязательность, Целесообразность.

Помогая познанию истин Откровения, догматы суть вехи религиозного пути и отправные точки мировоззрения.

Если бы основной и чистый догмат был целиком понятен уму, то – верить в нем было-бы нечему, очищать душу не для чего и творить духовный подвиг было бы ненужно. Будучи основан на Тайне Откровения, догмат воспринимается тоже – как познание верою сокрытой в Боге истины.

Догматов столько, сколько открыто Откровением Нового Завета. Ни убавлять, ни умножать это число невозможно. Нельзя ни на иоту изменять содержание догматов. Но с прекращением Вселенских Соборов не прекратилось дальнейшее раскрытие догматов: «Все это развитие есть собственно одно только точнейшее определение и объяснение одних и тех же неизменных в существе своем догматов, совершающееся постепенно в продолжении веков, по поводу разных заблуждений и ересей, возникающих и не перестающих существовать в недрах Христианства» (Макарий архиеп.

Харьковский «Правосл. Догматич. Богословие», т. I, стр. 19, СПб. 1868).

21. Находятся ли в зависимости между собою нравственное учение Христово и догматы Церкви, Нагорная Проповедь и Православная Догматика?

Подобно тому, как во образе Господа Иисуса Христа сияли одинаково – святая нравственная чистота и лик всесильного Бога, **так же неотделимо учение о нравственности от учения о свойствах Божиих. Более того: каждый догмат содержит в себе определенную нравственную идею; а каждое нравственное правило получает силу, опираясь на соответствующий догмат Богопознания.**

Вся проповедь Апостолов о нравственности имеет силу по тому, что она неотделима от истины Богочеловечества и двуединства Христа.

Мы всегда переживаем неодолимое проникновение в наше сердце чистейших законов Христовой нравственности и тогда возстает вера в Источник истины – в Сына Божия; «никогда человек не говорил так, как сей человек» (Иоан. VII, 46). Это дает основу догмату о Божестве Иисуса.

Истину Своего Божества Спаситель подтверждает на суде первосвященников актом преднамеренного предания Себя на смерть: *«отныне узрите Сына человеческого, сидящего одесную силы Божией, и грядущего на облаках небесных»* (Мф. XXVI, 64). Его вольное распятие перерождает наши души к новой совершенной жизни: догмат Искупления становится началом нашего нравственного возрождения.

"Кто хочет творить волю Его» (т.е. Отца), »тот узнает о сем учении, от Бога ли оно» (Иоан. VII, 17).

"Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Иоан. IV, 8).

Таким образом собственный нравственный опыт утверждает евангельскую истину Божества Христова, хотя в Евангелии только истины жизни и нет формул веры.

«Св. Григорий Богослов ... все внимание своего разума устремлял на очищение от малейшего потемнения грехом ... Между тем кто, как не он, был точным и настойчивым

проповедником догматов» (Блаж. митроп. Антоний, «Нравств. идеи важи. христиан. правосл. догматов», стр. 6). «Златоустый Иоанн... утверждая, что одно принятие догматов без соответствующей добродетели не дарует человеку спасения, не признает возможности истинной добродетели без принятия догматов благочестия» (там же, стр. 7).

«Кто решится отрицать нравственную чистоту, отрешенность от всего мирского и широкое человеколюбие духа Василиева? И однако, этот дух готов был разлучиться со своим телом буквально за одну иоту в определении существа Христова. Очевидно, эта иота... была не безразлична для добродетельной жизни христиан» (стр. 6).

22. Как возможно знание главных истин веры большинству христиан, которому недоступно изучение Догматического Богословия?

Чтобы обеспечить каждому христианину знание главнейших догматов, в разное время в церквах составлялись сокращенные изложения истин веры, которые получили названия *символов*. Пред совершением крещения каждый верующий проходил испытание в знании символа.

После апостольских писаний древнейшим документом христианской письменности является «Учение 12-ти Апостолов». Содержание его составляют: а) нравственное научение о двух путях жизни; б) догматическое изложение о личном Боге, о Сыне Божиим, основавшем Церковь, как начато к царства Божия; в) о кончине земного мира; г) догматы о таинствах крещения и причащения, исключительно важных по своему значению; д) приведено разсуждения о непрерывности иерархического служения в Церкви; е) указана связь между областными церквами для вселенского единства Церкви.

Сохранились символы церквей: римской, иерусалимской, антиохийской, кесарийской, александрийской, галльской, карфагенской, которые содержали единое учение, хотя изложены в неодинаковых редакциях. Над составлением догматических изложений веры потрудились отцы и учителя: св. Григорий Чудотворец 270 г.; св. Кирилл Иерусалимский 386; св. Григорий Богослов 389; св. Кир. Алексан. 444; св.

Максим Исповедник 662; св. Иоанн Дамаскин 777. В Следованной Псалтири помещен символ, приписываемый св. Афанасию Александрийскому.

Всею Церковью принят и утвержден краткий перечень сжато изложенных истин вероучения, названный *Символом Веры*. Каждое выражение его взвешено и каждое слово в нем имеет только одно значение. Церковь блюдет Символ Веры, как безпорочное и неизменное исповедание православной веры.

23. Сколько составных частей Символа Веры? Кто дал Церкви его текст?

Символ Веры состоит из двенадцати членов. Первые семь были определены святыми отцами 1-го Вселенского Собора, собранного в 325 году в г. Никее. Остальные пять членов добавлены II-м Вселенским Собором, состоявшимся в 381 году в Константинополе. В церковной истории наш Символ Веры называется «Никео-Цареградским».

В этих соборах приняли участие великие святые, пустынники, перенесшие мучения при гонениях и подвижники веры. Поводом для 1-го Собора была нужда в осуждении арианской ереси, которая до наших дней гнездится в христианстве. Повод для II-го Собора – ересь духоборцев, осужденная и предупрежденная для будущего добавлением Символа Веры. Высокоблагодатное состояние отцов этих Соборов, дало право им объявить свои определения, как «внушенные Духом Святым».

«Символ Веры всегда будет не только перечнем догматических положений и дорогим знаменем церковно-христианского единства, но и прославительною молитвой, источником нравственного подъема» (Бл. Митр. Антоний, «Нрав. идеи важн. христиан. правосл. догматов», стр. 8).

24. Как излагается Православный Символ Веры?

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, едиnorodного, Иже от Отца рожденного прежде всех век,

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

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

4. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

5. И воскресшего в третий день по писанием.

6. И возшедшего на небеса, и сидяща одесную Отца.

7. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего Пророки.

9. Во едину, святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых.

12. И жизни будущего века. Аминь.

§ 37. Разбор первого члена символа

25. Какое состояние души выражает первое слово Символа: «Верую»?

Здесь «Верую» выражает: Прежде всех постижений, всем сердцем я устремлен к Богу и хочу познать Его Откровение.

"Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже" (Пс. XLI, 2).

26. Отчего 1-й Член Символа Веры говорить: Верую во единого Бога, а не просто – в Бога?

Истинный, действительный Бог есть единственный. Таким многократно Бог открывался в Писаниях Ветхого Завета. Таким проповедал Его Сын Божий. Единым Он являет Себя в мире и в наших душах. К Божью единству приводят нас также доводы разума.

"Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа" (Иоан. XVII, 3);

"... вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я – Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне" (Ис. XLVI, 9);

"Единому премудрому Богу, чрез Иисуса Христа, слава во веки" (Рим. XIV, 26).

Мысль о единстве Бога сродни человеческому сознанию, это называется «свидетельством души». Размышления тоже приводят к заключению о единстве. Высочайшее и совершеннейшее существо возможно одно, иначе оно перестало бы быть совершеннейшим. Если бы таких существ было бы несколько, то не имея никакого различия в совершенстве, они слились бы в одно. Если они равносильны, но различны, то обезсиливались бы одно другим. Если не равносильны, то слабейшее растворилось бы в сильнейшем, которое осталось бы единым. Соглашение тоже исключается: даже если зло, согласилось бы с добром, оно уже не было бы злом; то же и относительно добра (2Кор. VI, 15).

О единстве Бога говорит исповедание веры в «Учении 12-ти Апостолов», то же в старинных символах областных церквей и

во всех частных исповеданиях до и после Никейского Собора. Единство Бога – коренной догмагь христианства.

27. Каким открылся нашему познанию Единый Бог?

Мы познаем из Божественного Откровения: Во первых, что Бог открывает человеку свои свойства, названные в богословии общими свойствами, которые показывают не естество Божие, а Его отношение к сотворенному Им миру и Его действия; это познание благодетельно для нашего духовного совершенствования и спасения. Во вторых, что Бог, кроме того, открывает нам некоторые понятия, соприкасающаяся с Его самосущностью, которые богословие относит к *личным свойствам* Божиим; они необходимы нам, как основа веры и нравственности: добродетель черпает свое начало из недр внутренней сущности Божества.

Св. Иоанн Дамаскин объясняет: «Узнав то, что приписывается Богу и от сего восходя к сущности Божией, мы постигаем не самую сущность, но только то, что относится к сущности; ... как не постигаем сущности тела, если знаем, что оно бело и черно, но познаем только то, что относится к его сущности. Истинное же слово учить, что *Божество просто* и имеет одно действие простое, благое, действующее всячески во всем» (Точн. излож. прав, веры, кн. I, гл. 10, стр. 34).

28. Какая «общия свойства» Божии открыты нашему разумению и какие тексты Священного Писания помогают их определить?

Определить все общия свойства Бога невозможно, столь безчисленны они. Разуму доступно узрение главных, определяемых Откровением, и они дают основу последующим, сходным.

1. *Бог есть Дух*, все превосходящий, ничем не ограниченный и всесовершенный. «*Бог есть Дух*» (Иоан. IV, 24). «*Господь есть Дух*» (2Кор. III, 17). «Дух» – говорит о природе цельной, но простой, завершенной и не сложной, ибо сложность обозначала бы недостаточность. «Бог совершен во всем.. в ведении, в силе, в величии, в благодати, в правосудности, в человеколюбии» (Св. Кирилл Иерусалимский, Огласит. Поучение, VI, 8).

2. *Вечный*, никогда не было начала Его не будет конца. Бог божествует, т. е. неизреченно пребывает – вечно, помимо начала и конца самого времени (Быт. XXI, 33; Пс. CI, 28; Пс. LXXXIX, 3).

3. *Всеблагий*, потому что Его благодать соизмерима только с Его любовью. «Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Мр. X, 18. То-же: Исх. XXXIV, 6; Пс. СП, 2; СХVII, 1). «Наименование сие богоугоднее всякого другого имени» (Твор. св. Отцев, т. II, стр. 231).

4. *Всеведущий*, ибо проникает все, Им сотворенное, все задуманное, все начала и завершения; такое ведение совершенно безпредельно. «Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его» (Дан. ХПИ, 42. Тоже: Иов. XXVIII, 24; Мф. VI, 8; Иоан. XVI, 30; Деян. 1, 24; Иоан. III, 20).

5. *Всеправедный*, потому что излучает чистую истину и Ему присущи всесовершенная святость и правосудность. «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его» (Ис. VI, 3). «. . . ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим. П, 11. То-же: Иер. X, 10; Пс. X, 7).

6. *Всемогущий*. Бог все может и совершает все, к чему Он благоволит; а хочет Господь только того, что отвечает Его природе. «Бог наш – на небесах (и на земле), творит все, что хочет» (Пс. СХ III, 11. То-же: Иов XLII, 2; Мф. XIX, 26; Пс. LXXXVIII, 9; Пс. СХIII, 7–12).

7. *Вездесущий*: не частью Своей, а всем существом Бог проникает все миры и пространства, Им созданные, всякую форму и всякую идею бытия, отнюдь не сливаясь с тем, в чем присутствует, пребывая над всем. «Куда пойду от духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду на небо – ты там; сойду в преисподнюю – и там Ты . . . Скажу ли: может быть, тьма меня сокроет, и свет вокруг меня сделается ночью; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» (Пс. СXXXVIII, 7–12).

8. *Неизменяемый*. Всеми сказанными качествами Господь обладает в такой призывочествующей полноте, что возрастать

им или убавляться невозможно *«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены»* (Иак. 1,17; Мал. III, 6). Общие свойства Божии, выраженные человекоподобными определениями, все же истинны потому, что, в силу сотворения нас по образу Божию, дух человека сообразен Духу Божию.

Ученик Ап. Иоанна и слушатель Ап. Петра – св. Игнатий Богоносец, в 107 году отданный на растерзание зверям, писал: *«Старайтесь утвердиться в догматах Господа и Апостолов, дабы все, что творите, имело благой успех, внутренно и наружно, в вере и любви, в Сыне и Отце и Духе, в начале и конце»* (Посл. к Магн., гл. 13, в Хр. Чт. 1830 г. XXXVIII, стр. 3).

29. Что открыл нам Единый Бог о Его свойстве личном, касающемся Божией сущности?

Бог открыл Себя единым Существом, в котором три лица: Отец, Сын и Святой Дух. Три различные Ипостаси (Лица) одной и той же сущности составляюь вместе единое Существо Божие.

Это определяется иначе выражениями: Троиединый Бог или Троица Единосущная или Бог – одно Существо в трех Ипостасях.

30. Как Бог един и в трех Лицах?

Эту истину указывает нам только Божественное Откровение. Ни разумом, ни воображением мы не постигаем эту Тайну внутренней жизни Бога. Но истина Троиединства Божия есть та первооснова христианского исповедания, на которой покоятся другия важнейшие утверждения веры.

Разум, приступающий к познанию Бога, видит Его святость, благость, милость, силу, благодатное промышление; это наблюдение Божиих свойств в деяниях дает знания о Боге. Соблюдая в заповедях свою душу и призывая Бога в молитве, человек познает Его близость; тогда открывается пресветлый океан любви Божией. Если же разум ищет понять жизнь Бога в Самом Себе, то отступает пред неизмеримым величием Божиим; разум не может проникнуть в Тайну.

31. Откуда же явилось представление о Триединстве Ипостасей в Боге и кто указал веровать в Пресвятую Троицу?

Тайна Триединства, показанная прикровенно в Ветхозаветном Писании, ясно оглашена Евангелием. Господь Иисус Христос заповедал веру во Св. Троицу и определил Ея Ипостаси.

Его св. Апостолы научили христиан нераздельному поклонению Триединому Богу. После дней апостольских общецерковное сознание всегда благоговейно оберегало веру во Св. Троицу. В IV-м столетии Вселенские Соборы, защищая апостольскую веру от ересей, дали догматы о личных свойствах Лиц Троицы, сотворив Символ Веры. Так, Православный Христианин верует, служит, поклоняется «Святой, Единосушной, Животворящей и Нераздельной Троице», оберегая всю силой своей веры Троичную истину.

32. В чем различия между Лицами Святой Троицы и каково Божеское достоинство, присущее каждой Ипостаси?

Личные свойства Ипостасей различаются так: Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица Троицы; Сын Божий предвечно рожден Богом Отцом; Дух Святой предвечно исходит от Отца.

Лица Троицы неслиянны, но составляют единое Божество, в Котором **каждая Ипостась имеет одинаковое Божеское достоинство с каждой другой.**

Ипостаси Св. Троицы не являют Собой трех Богов, но одного Бога. Таким образом Бог – один, но не одинок.

Каждое Лице Св. Троицы самодеятельно, но между Ними нет различия воли, определений, действий, нет неравенства в силе, слава Их одинакова, ибо Божия сущность во всех трех – одна.

Словами богослужебной песни Церковь так определяет Их взаимодействие: «Едина сила, едино Существо, едино Божество, Ему же поклоняющиеся вси глаголем: Святыи Боже, вся содеавый Сыном, содейством Святого Духа. Святыи крепкий, Имже Отца познахом и Святыи Дух прииде в мир. Святыи бессмертный, утешительный Душе от Отца исходяй, и в Сыне почиваяй, Троице святая, слава Тебе» (Служба под

воскресенье вечера Пятидесятницы, на Славу и Ныне на Господи воззвах).

33. Какие слова Христова Евангелия указывают на Троиединство Бога, на Божественную сущность Ипостасей и на их равное Божественное достоинство?

"Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа ...» (Мф. XXVII, 19), Не сказано – «во Имена», но «во Имя», во Имя единого Бога.

"И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу Единородного от Отца» (Иоан. I, 14).

"Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоан. XV, 26).

"И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан. XVII, 5). То же выражено в Евангелии: Мф. XII, 32; Иоан. I, 1,2; III, 16; V, 17, 19, 21, 23; X, 30; XIV, 11; XVII, 5, 10; XX, 23.

Так не только слова Евангелия, но Евангелие, взятое в целом, приводит к истине Св. Троицы.

34. Как выразили веру в Святую Троицу святые апостолы?

"Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисуси Христи. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Иоан. V, 20).

"Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. XX, 28).

"Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино» (1Иоан. V, 7). То же в посланиях: I Тим. III, 16; Тит. II, 11–14; 1Кор. XII, 3.

35. Как выражает веру в Св. Троицу голос Церкви первых веков?

Все отцы и учителя трех первых веков ясно высказывали веру в Отца и Сына и Святого Духа совершенно так, как в IV-м

веке эта вера определилась в догматах первых Вселенских Соборов.

«Жезл величия Божия, Господь наш Иисус Христос, не пришел в блеске великолепия и славы, хотя и мог; но в смиренном виде, как предрек о Нем Дух Святой» (Св. Климент, еп. Римский 92–101 г. г., Первое послание Корине, церкви).

«Христос Иисус прежде веков был у Отца и наконец явился... Он вечное Слово Отца... Он – Сын Божий и Бог... Через Него открылось нам Божество» (Св. Игнатий Богоносец растерзанный в цирке в 107 г., к Магnez. § 8 и к Ефес. § § 7 и 18).

«Говорим истину так, как научил нас сему Иисус Христос, один собственно родившийся от Бога и Первенец и сила, а по воле Его сделавшийся человеком для изменения и возвышения рода человеческого...» (Св. Иустин Философ, умученный в 166 г., Апология 1-я, § § 16–33 и § 7).

«Един Бог Отец Слова живаго, премудрости самосущей и силы... Един Господь, единый от единого, Бог от Бога ... и Един Дух Святой, коего бытие от Бога, посредством Сына явившийся ... Троица совершенная славою, вечностью и царством неразделяемая» (Символ Веры 240-го года св. Григория Чудотворца).

«Согласно с Евангельским и Апостольским преданием веруем во Единого Бога Отца Вседержителя... и в Единого Господа Иисуса Христа Сына Его Единородного... и в Духа Святаго, дарованного верующим во утешение, освящение и совершенствование... имена не просто и не бесплодно движимыя, но с точностью означающия собственную каждого из именуемых ипостась и чин и славу» (Св. муч. Лукиан пресвит. антиохийский, преставился в 311 году, Симв. Веры в Св. Троицу).

Кроме этих, приведенных, имеется еще множество доказательств древнего христианского исповедания Св. Троицы.

36. Как говорить о св. Троице Священное Писание Ветхого Завета?

Двенадцать свидетельств о Троице в книгах Ветхого Завета становятся ясными в свете христианских знаний. В книгах св.

пр. Моисея несколько выражений Господа Бога о Самом Себе показывают, что не от одного лица они произносятся, напр.: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. I, 26). То-же Быт. III, 22; XI, 6–7.

В описании посещения Авраама Богом в лице трех Ангелов троическое единство выступает яснее: *«Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоять против него. Увидев, он побежал на встречу им ... и поклонился до земли, и сказал: Владыко! если я обрел благоволите пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши»* (Быт. XVIII, 2–4).

Триединый Бог тайну Своего бытия не осветил ветхозаветным людям, которые были рабами закона, но сберег это откровение для Его детей в любви, в Новом Завете.

37. Что открывает нам Священное Писание о взаимодействии Лиц Святой Троицы?

Пророческое восклицание ветхозаветного псалма говорит, что Сын Божий рожден прежде денницы, т. е. прежде замысла творения мира Он пребывал в лоне Отчем (Пс. CIX, 3, по переводу 70-ти). Евангелие приводит слова Спасителя о Его славе, которую Он имел у Отца до бытия мира (Иоан. XVII, 5, 10). Обещает также Христос, что пошлет Святой Дух на учеников, исходящий всегда от Отца (Иоан. XV, 26). Здесь **как рождение**, так и **исхождение** выражают для нас таинственные, превечные, вне времени, внутренние отношения в жизни Божества, показывающие вечное бытие 2-й и 3-й Ипостасей из Существа Божия.

С другой стороны, слово Евангелия о том: что дева Мария родила Сына сошествием на нее Святого Духа (Мф. 1, 20; Лук. 1, 35); что Дух Святой сошел на Иисуса Христа при Его крещении (Мф. III, 16); что Спаситель обещал (Иоан. XV, 26), и послал в день Пятидесятницы на апостолов от Отца – Духа Святого (Деян. II, 3); – все это **выражает взаимодействия Ипостасей в границах времени, в указанные исторические моменты, и показывает в этих знамениях различные деяния Промысла Триединого Бога над сотворенным Им миром.**

Таинственные взаимоотношения Ипостасей в бытии Троицы должно отличать от Их взаимодействий *промыслительных*.

«Луч солнца не позднее солнца, не было времени, когда он не был с солнцем. Свет его – второе, теплота третье; они не позднее его, но и не одно и то же с ним... Видишь, что одно составляет три и три суть одно... Солнце есть образ Отца, свет – Сына, теплота – Духа Святаго» (Пр. Ефрем Сирин, Против испытателей, 71, 72).

38. В чем важнейшее нравственное значение веры во Святую Троицу?

Единство Лиц Святой Троицы столь нераздельно и совершенно, что Писание выражает его, как взаимное проникновение: «*Я и Отец одно*» (Иоан. X, 30); «*Отец во Мне и Я в Нем...*» (Иоан. X, 38); «*Дух все пронизает, и глубины Божию*» (1Кор. II, 10). **В этом единстве Ипостасей, сохраняющих личные свойства, блаженно сияет любовь,** которая и связывает Их в нераздельное бытие: «*Отец любить Сына и все дал в руку Его*» (Иоан. III, 35); «*...чтобы мир знал, что Я люблю Отца...*» (Иоан. XIV, 31).

После грехопадения человек забыл о первоизданной любви и настолько свyksя в своем мировосприятии с личной обособленностью, что и свой дар внутренней свободы употребляет на служение себялюбию. Однако, Крестный подвиг Сына Божия вновь собрал воедино искупленное Им от греха человечество. **От Своих последователей Господь требует тесного внутреннего единства, указывая на святейший образ единства Святой Троицы и Ея внутреннюю тайну Божественной любви:** «*Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино*» (Иоан. XVII, 20); «*Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет и Я в них*» (Иоан. XVII, 26).

Евангельское раскрытие Триединства Бога назидает нас в том, что превысшей соединяющей силой истинного бытия пребывает любовь, которую Господь Иисус Христос Собою явил человеку, поставив ее исходной заповедью и законом жизни.

39. Что обнимает собою наименование Бога в Символе Веры – Отцом?

Прежде всего Бог Отец пребывает в вершине нашего поклонения, как Первая Ипостась Святой Троицы: "...да знают Тебя, Единого Истинного Бога..." (Иоан. XVII, 3). В этом значении **Бог Отец есть Отец едиnorodного Сына Божия**, Он – Небесный Отец воплотившагося Господа Иисуса Христа: «...того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным" (Мф. X, 32).

Во вторых, Бог Отец есть Отец человеков, удостоенных усыновления Ему духовным возрождением чрез Иисуса Христа: »...дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоан. I, 12–13). «Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. III, 14, 15).

40. Каким образом Первое Лицо святой Троицы – Бог Отец становится доступным нашему познанию?

"Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" (Иоан. I, 18). »Слово, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца« (Иоан. XIV, 24). Отец открывается и в Духе Святом: »Он" (Св. Дух) "прославить Меня, ибо от Моего возьмет и возвестить вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестить вам« (Иоан. XVI, 14). **Бог Отец открывается в других Ипостасях Святой Троицы: чрез Сына и Духом Святым.**

41. Почему святые составители Символа Веры начертали, что христианин верует в Бога, как Вседержителя и Творца?

Бог располагает всем, что ни есть, по Своему изволению и все содержит в Своей воле: "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть, и был, и грядет, Вседержитель" (Откр. I, 8).

Бог дал бытие миру и жизнь бесчисленным существам. Из того же Божьего творения происходит и самое наше разумение неизмеримо великого дела Творца: "Придите,

поклонимся и припадем, преклоним колена пред лицом Господа, Творца нашего» (Пс. XCIV, 6).

42. К Кому именно следует относить наименования: Вседержитель и Творец?

Три Лица Святой Троицы имеют в Себе одну и ту же Божественную сущность, одну творческую волю и направленные к одному и тому же действия. Первоволя Отца проявляется Сыном при животворящем содействии Святого Духа. **Вседержителем и Творцом является Всесвятая Троица.**

Священное Писание говорит точно, что все *из Отца* (I Кор. VIII, 6; 2Кор. V, 18), *через Сына* (Иоан. 1,3; Евр. 1,3), *в Духе Святом* (Еф. II, 18). Послание Восточных Патриархов о Православной Вере объявляет: «веруем, что Триипостасный Бог, Отец, Сын, и Святой Дух, есть Творец всего видимого и невидимаго» (чл. 4-й).

43. Сможет ли человеческий разум когда либо собрать так много знаний, что область известного станет обширнее того, что останется неизвестным?

Разум открывает многое, но остается ограничен еще большим. При всяком новом открытии удлиняется граница круга знаний, за которым лежит окружающая область неведомаго. «Безумствует всякий человек в своем знании, гремит плавильщик истуканом своим, ибо истукан есть ложь и нето в нем духа» (Иер. LI, 17). «*Надейся на Господа всем усердием твоим и не полагайся на разум*» (Прит. III, 5).

44. Достаточны ли пять органов чувств нашего тела, чтобы воспринимать все явления Мира, сотворенного Богом?

Человек может уловить своими пятью органами чувств только малую долю явлений мира, его окружающего. Даже на земле – природа гораздо сложнее и явления ее многообразнее. нежели известно нам по нашему опыту и из наблюдений.

"Отворялись ли тебе врата смерти и видел ли ты врата тизни смертной» (Иов XXXVIII, 17);

"...вы, которые не знаете, что случится завтра; ибо что такое жизнь ваша" (Иак. IV, 14).

45. Значить ли это, что кроме мира, ощущаемого нами, может быть еще мир существ и явлений, которые не ощутимы нашими органами восприятия и обычно не замечаются нами?

Если вещественный, наблюдаемый нами мир, так многообразен в своих проявлениях, то невероятно, чтобы другой, невидимый нами и для нас безтелесный мир не простирался бы далеко вокруг нашей души, о жизни которой нам известно из опыта всей жизни. Однако, прежде такого разсуждения, стройное знание о невидимом мире мы черпаем из Божественного Откровения.

"Есть тела небесные и тела земные: но иная слава небесных. иная земных» (1Кор. XV, 40).

46. Как должно разуметь слова Священного Писания: небо, небеса, небесное?

Двояко. Некоторые тексты обозначают словом «небо» то, видимое над земной поверхностью пространство, что днем сияет голубым куполом, а ночью кажется темной далью, усыпанной звездами. Писание называет это небо твердь, т. к. на нем незыблемо точно движутся светила. Это пространство изучается астрономами и космологами. **Это есть небо** вещественное, материальное. «Небеса его каплют росу» (Втор. XXXIII. 28); «. . . руки же его были распростерты к небу» (3Цар. VIII, 54).

Но в других текстах Писания «небо» обозначает невидимое, неведущее, и нематериальное, это – духовный мир: "Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» (Пс. XXXII, 6); »потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах", (Мф. XVI, 17).

47. На чем основаны слова Символа: «(Верую во) Творца неба и земли, всего видимого и невидимаго»?

На первых словах Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. I, 1).

До творения Богом мира царила недвижная вечность, течение же времени началось, когда возникли и стали чередоваться события творения. «Начальным» или первым событием было создание мира многообразных безплотных

существ, которые образовали собою духовное небо. К «началу» следует отнести развертывание пространства, сообразное с вещественным миром. «Началом» видимого мира было приведете в бытие из полного небытия и из ничего массы первичного, неустроенного, мирового вещества, обозначенного в Библии слоem «земля».

Так, **в начале были сотворены: духовный мир – небо, и мир телесный – земля.**

48. Соответствуют ли Священному Писанию такие определения?

"Верю познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое" (Евр. XI, 3).

"Когда были сотворены звезды, восхвалили Меня громогласно все ангелы Мои" (Иов XXXVIII, 7, по тексту 70-ти толковников, переведен. 285–240 до Р. Х.)

«И сказал Ездра: Ты Господи един и создал небо и небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней» (Неем. IX, 6).

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. I, 2).

49. С какими безплотными существами невидимого мира находились люди в сношениях на протяжении всей Священной Истории?

К людям напряженной духовной жизни неоднократно являлись посланные из духовного мира вестники для сообщения воли Божией. Это духи, жизнь которых – в непрестанном прославлении Творца, наделенные разумом, знанием и волей к святости в своем служении. В Христову Церковь из ветхозаветной древности перешло название посланного Богом духа словом «ангел» (от греческого – аггелос), что значит: вестник, посланец. При явлениях ангелов человек может увидеть, ощутить и воспринять безтелесного духа потому, что посланный ангел наделен силою воздействовать чувствительным для человека образом.

50. Каким образом посланный от Бога ангел внушает человеку волю Пославшаго?

Духовным воздействием **извне**, прямым внушением душе Божиего повеления. *«Но Ангел Господень воззвал к нему с неба*

... Ангел сказал: не подымай руки твоей на отрока ...» (Быт. XXII, 11, 12).

Через сновидение, когда события сна или приснившийся ангел убеждают в том, что было Божие указание. «Ангел Господень явился ему во сне и сказал... не бойся принять Марию, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго" (Мф.1, 20).

Или наконец ангел в телесном облики, представший наяву с извещением о том, что велит Господь; или если **ангел действует для убеждения Божией непреодолимой силой**. "Ангел Господень сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем..."» (Мф. XXVIII, 2).

51. Какие сведения об ангелах находим в Священном Писании?

Ангелы суть деятельные духи, обладающие знанием, волею, проникновенным разсуждением (Ис. VI, 3; Откр. VII, 11). Они являются достойным людям в таком образе, в каком человек может видеть их (Чис. XXII, 31). Ангелы превосходят человека духовной силой; но будучи так же существами сотворенными, все же они ограничены (2Пет. II, 11). Они сопричастны жизни вечной и не умирают (Лук. XX, 36). Они не вездесущи, но вневременно преодолевают пространство (Быт. XXVIII, 12). Ангелам неведома глубина существа Божия (1Кор. II, 11). Им неизвестно будущее (Мрк. XIII, 32). Не дано ангелам разуметь тайну Искушения (1Пет. 1, 12). Они не всегда проникают в помышления человеческого сердца (3Цар. VIII, 39). Ангелы в силах творить чудеса только указанные им Богом (Пс. LXXI, 18).

52. По каким указаниям Писания Церковь различает степени могущества, как и особия служения в ангельском мире?

Церковь исчисляет девять чинов ангельских, что, конечно, обнимает только то, что человеку открыто в его земной жизни. В Писании упоминаются: херувимы (Быт. III, 24); серафимы (Ис. VI, 1–8); силы (Еф. I, 21); престолы, начала, господства и власти (Кол. I, 16); архангелы (I Сол. IV, 19); ангелы (Рим. VIII, 38).

Св. Григорий Богослов упоминает еще среди ангельских чинов: после властей – «сияния» и «восхождения» (2-е слово о Богословии).

53. Какие ангелы поставлены наиболее близко к роду человеческому?

Богом поставлен каждому из нас Ангел-хранитель. Он руководит нашей совестью, оберегает от падений и предстоит перед лицом Божиим ходатаем о нашей духовной участи. «Смотрите, да не презрите ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. XVIII, 10).

54. Все ли духи ангельского мира пребывают в славословии Бога и в служении Ему?

Есть духи, отпавшие от Бога, злые ангелы, называемые: нечистыми духами, демонами, бесами. Слово Божие упоминает главного из них, который именуется диаволом, или что то же – клеветником, или искусителем, или сатаной, или князем мира сего, вельзевулом, велиаром.

Деятельность диавола состоит: в сопротивление законам Бога; в противодействии Христовой любви; в совращении людей в грех; **диавол не может человеку велеть, но может увлечь его в грех ложью.** Оставаясь, конечно, во власти Божией, злые духи своею волею обращены ко злу: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины» (Иоан. VIII, 44).

55. Как Всемогущий Бог попускает послушание и столь пагубную деятельность диавола?

Торжество добра и правды настанет путем, теперь для нас еще не постижимым; знаем только, что **последний след зла будет искоренен Последним Судом.** Можно себе представить, что зло должно быть изжито, когда оно вполне откроется миру, как безсильный путь возстания на Вседержителя.

"Господь сотрет препирающих с Ним; с небес возгремит на них" (I Цар. II, 10); »... ибо придет Сын Человеческий во Славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его" (Мф. XVI, 27).

Людей, пошедших за дьяволом и ставших на служение злу можно узнавать по тому, что они отвергают и ненавидят Господа Иисуса Христа, Его Евангелие, Его Крестную жертву. Но основная масса людей, не враждуя против Христа, погруженная в суету мирскую, знает и Христа и дьявола только по имени; думает, что Господь далеко на небе, а дьявол к нам не относится. Только в наведенных на нас испытаниях, опытом сердца познаем и благое иго Христово и тяжкий плен дьявола.

56. Какая книга Священного Писания излагает *начало вселенной* и ее конец?

Начало мира полно изложено в начальной книге Ветхого Завета – Книге Бытия. О том же говорить 3-я Книга Ездры, гл. III, 4–15 и гл. VI, 39–54.

О конце мира повествует Святое Евангелие и более подробно – Апокалипсис т.е. Откровение св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова, каковая книга заключает собою Новый Завет.

57. Что Священное Писание открывает нам о сотворении телесного вещественного мира?

Книга Бытия повествует, что Творец совершал творение шестью последовательными ступенями, обозначенными в книге – каждая словом день, при этом творение совершалось повелительными изъявлениями Триединого Бога – «да будет» пред образованием каждого нового явления: «Слово Твое исходило и тотчас являлось дело» (Езд. VI, 43). В 1-й день был сотворен свет; во 2-й – видимое небо, названное словом «твердь»; в 3-й – была устроена земля распределением суши и воды, тогда же явились растения; в 4-й – явились солнце, луна и звезды; в 5-й созданы рыбы и птицы; в 6-й день были сотворены наземные животные и в тот же день Бог завершил творение созданием человека (Быт. I, 1–31).

58. Как мог светить свет, когда не было светил? Как различались день, вечер и утро, когда не явилось еще на небе солнце, ни луна, ни звезды?

Свет, возникший в первый день, следует понимать, как появление великой мировой силы, напитанной тончайшей первоначальной материей. Что было источником света Писание не

указывает: *«Тогда повелел Ты из сокровищ Твоих выйти обильному свету, чтобы явилось дело Твое»* (3Езд. VI, 40).

Отсутствие в первые «три дня» светил, разделяющих время, совершенно исключают понимание слова «день» буквально, в смысле дня суточного. Еврейское слово «йом» обозначает не только земной день, но и вообще период времени, неопределенно долгий (Втор. IX, 24; Иоан. VIII, 56; Рим. II, 5).

Повторение после каждого акта творения фразы: *«и была вечер и было утро...»* вполне допустимо понимать, как указания на затухающие циклы творений и затем новые возникающее, называемые – утром.

59. Указывает ли точно Священное Писание на огромное отличие дня Божия от дня земного?

"Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2Пет. III, 8).

"Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи» (Пс. LXXXIX, 5).

"..день Господень велик и светел» (Иоан. II, 11).

60. Как великوتاинственный план творения, изложенный в Библии, возможно понять, прилагая современный уровень знаний?

После сотворенного «в начале» мирового вещества, названного землей, явились в «первый день»: быстрое световое явление и водная стихия в трех ее состояниях. Во «второй день» – воздушные пространства вокруг земли и отделение пара от водяной массы. В «третий день» – выделение суши и растительная жизнь, как первичная форма жизни. В «день четвертый» – видимое появление светил солнечной планетной системы и открывшееся от пара звездное небо. В «пятый» – развитие водяных животных, земноводных и птиц. В «день шестой» – сотворение наземного животного мира и наконец – человеческой пары. Слово «день» применяется, как – период, эпоха, цикл.⁴⁸

"От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные

времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощущают ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. XVII, 26,27).

61. Согласуются ли со Священным Писанием и убедительны ли для разума суждения, которые пытаются объяснить зарождение живых существ из безжизненного вещества случайными воздействиями благоприятных природных условий?

Такие предположения несостоятельны: случайное появление жизни из безжизненного вещества потребовало бы сочетаний бесконечно большого числа случайностей. Всесторонняя сложность природы, как и психоидное состояние материи не способствуют развитию созидательных процессов, когда нет руководящей воли. Все, построенные искусственно жизнеподобные явления далеки от подлинной жизни.

Если «Все вообще создал Живущий во веки» (Сирах. XVIII, 1) и дал премудрые законы природным силам, то безумием было бы отрицать участие Творца в явлении вполне таинственном, как рождение жизни.

62. Может ли разум ответить на вопрос: для чего Бог совершил творение мира?

Только размышляя о всеблагости Божией, можно придти к уразумению отчасти цели миротворения: призвать к радости наибольшее число сотворенных существ.

"Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил; ибо не создал бы, если бы что ненавидел» (Прем. Сол. XI, 25).

63. Чем еще, кроме премудрости, преисполнено все, сотворенное Богом?

Сотворенный мир наполнен красотой, а разумному творению – человеку даровано восприятие прекрасного.

«Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их». (Екклез. III, 11).

«Прославим наилучшего художника, премудро и искусно сотворившего мир, и из красоты видимого уразумеем Превосходящего всех красотой; из величия сих чувственных и ограниченных тел сделаем заключение о Бесконечном,

превысшем всякого величия и по множеству Своея силы превосходящем всякое разумение» (Св. Василий Вел., Беседы на Шестоднев).

64. Если Бог совершил к седьмому дню все дела Свои и почил от творения, то остался ли мир предоставленным самому себе?

Нет. Над миром и над всеми тварями продолжается полное попечение Божие, называемое Промыслом. Сохраняющий, управляющий и все обнимающий Промысел направлен к тому, чтобы: а) охранять законы природы и силу всей твари; б) направлять их к благой конечной цели; в) чудесным вмешательством обращать всякое неустройство, причиненное злом, к добрым последствиям.

"Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем ...» (Деян. XVII, 28).

"Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Иоан. V, 17).

65. В чем выражается Промысел Божий в отношении человека?

Первозданного, чистого от греха человека Бог поставил в условия близости к Себе, блаженства и господства над другими тварями. Падшему человеку Бог дал путь спасения и возвращения к чистому состоянию. Вообще же Бог предопределил человеку блаженство: сперва райское, а затем новым путем, чрез Сына Божия Иисуса Христа: *«ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...» (Рим. VIII, 29).*

§ 38. Разбор второго члена символа

66. О Ком говорит 2-й Член Символа Веры?

О Второй Ипостаси Святой Троицы: о Господе нашем Иисусе Христе Сыне Божиим Спасителе мира. При Его воплощении на земле, когда Он родился, как человек, то назван Иисусом. Древние пророки, предвещая Его явление среди людей, называли Его Христом.

"... И не знал Ея, как наконец Она родила Сына Своего первенца и он нарек Ему имя Иисус" (Мф.1, 25);

"...принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал..." (Лук. II, 27);

"...с того времени, как выйдет повеление о возстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седмин и шестьдесят две седмины..." (Дан. IX, 25).

67. Что обозначают наименования Господа нашего – Иисусом Христом?

Древне-еврейское имя Иисус значит – *Спаситель*.

Это имя дано Ангелом Господним, открывшим праведному старцу Иосифу обручнику о предстоящем Рождестве Спасителя. То же имя назвал Архангел Гавриил, посланный с благовестием к Деве Марии.

"...родит же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их" (Мф. I, 21).

"...и вот зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего..." (Лук. I, 31).

Др.-греческое слово Христос обозначает – *Помазанник*, т.е. тот, кто по древнему благочестию «помазан» и тем наделен дарами Духа Святаго. Помазанниками называли пророков, первосвященников и царей. Человеческая природа Христа обладала в высшей мере познанием пророка, святостью, присущей первосвященникам и властью над людьми, подобно царской.

68. Почему Иисус Христос назван Его учениками – и всегда будет называться – *Господом*?

Господом называется в Священном Писании истинный Бог. Например: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, . . .» (Быт. II, 22); «Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле» (Пс. VIII, 2); «И так Господь, сказав им сие, вознесся на небо, и воссел одесную Бога» (Мрк. XVI, 19). **Иисус Христос есть истинный Бог.**

69. Как выражено в Священном Писании о божестве Иисуса Христа Сына Божия?

Прежде другого следует выделить некоторые слова Самого Господа, который Он произносил, чтобы внушить убеждение о Его Божеском достоинстве. Напр.: «Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира» (Иоан. VIII, 23); «. . . что вы думаете о Христе? чей Он Сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид по вдохновению, Господом называет Его . . . Итак если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?» (Мф. XXII, 42–45). Так как евреи знали о происхождения: Иисуса Христа от св. прор. Давида, то поставленный им вопрос произвел на них сильное действие: «И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его» (ст. 46).

Далее, важно привести те выражения самих евангелистов, которыми они явно объявляли свою уверенность в Божестве Христа, напр.: «Начало евангелия Иисуса Христа Сына Божия» (Мрк. I, 1); «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий и, веруя, ижели жизнь во имя Его» (Иоан. XX, 31); «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. I, 1).

Наконец, чтение со вниманием всего Евангелия кладет в душу печать Божественности Господа; в том же уверился и римский сотник у Креста: «Сотник же, и с ним стерегшие Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» (Мф. XXVII, 54).

70. Почему в Писании применяется к Сыну Божию наименование – *Слово*?

«Слово» переведено с древ.-греческого слова «логос», имеющего несколько значений. Логос в Библии употребляется не в смысле – разум, а – изречение, глагол. Древ.-еврейское слово «дабар» в библейских текстах означает: действие Божественной правды, слово Божие; напр.: «послал Слово Свое и исцелил их» (Пс. СVІ, 20). Постепенно Слово усваивало в Библии личную жизнь: «Он был облачен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: Слово Божие» (Откр. XIX, 13).

В Евангелии Слово означает открывшееся живое Лицо, равное Богу Отцу. Это вторая Ипостась Св. Троицы; чрез Слово осуществляются все замыслы Божии. Таким образом наименование «Слово» относится к числу таинственных, относящихся к сущности Божией.

71. Почему в Символ Веры поставлено: *Единородный*?

Чтобы понятие «Сын Божий» принималось не в переносном смысле, но буквально. **Только Он один рожден из существа Бога Отца и потому Он единого существа с Отцом по рождению:** "...и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан. I, 14). Подробное объяснение наименования Единородный приведено в 4-м слове о Богословии св. Григория Назианзина.

72. Что означает выражение 2-го Члена Символа: «от Отца рожденного прежде всех век»?

Рождение от Отца есть личное свойство Сына Божия, отличающее Его от других Лиц Св. Троицы. Это рождение есть **сокровенное** от нашего разумения о внутренней жизни Бога и является предметом нашей веры, основанной на Писании: Иоан. III, 16; Пс. СІХ, 3; Евр. 1, 5. **Рождение Сына утверждает единое существо с Отцем. «Совершен Родивший, совершенно Рожденное. Родивший Бог, Бог и Рожденный»** (Св. Кирилл Иерусал., Огласит. Поучение XI). Отличие от обычного рожденья здесь еще в том, что Родившийся Сын Божий не отделился от Родителя, но неразлучно в Нем пребывает: «как огонь и происходящий от него свет, существующих вместе», однако «пребывающий в Отце Сын Божий сохраняет свою Ипостась, отличающуюся от Отчей» (Св. Иоанн Дамаскин, кн. I, гл. 8).

Жизнь Бога в Самом Себе вечна. Поэтому Сын Божий родился и пребывал вечно и рождается всегда, то есть до начала самого времени, начавшагося только с творением: «Не было и – тогда, где не было времени» (Бл. Августин, Призн. IX, 12).

73. Что выражают слова Символа: «Света от Света, Бога истинна от Бога истинна»?

Бог есть вечный Свет (1Иоан. 1, 5). Рожденный от Отца Сын обладает тем же вечным светом, подобно освещающему нас свету, исходящему от солнца, яркого источника света: будучи единого естества, Отец и Сын являются вполне одинаковыми носителями пресветлых Божественных «общих свойств».

Сын Божий есть истинный Бог в том же самом значении, как истинен Бог Отец, «дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Иоан. V, 23).

74. Почему 2-й Член Символа, излагая учение Церкви о Сыне Божиим, подчеркивает: «рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу»?

В Богооткровенном учении об Иисусе Христе совершенно необходимо исповедывать и выделять истину о Его всесовершенном Божестве. Человеческая мысль, смущаемая дьяволом, как во времена 1-го Вселенского Собора, так и в наши дни, склонялась не раз к умалению веры в то, что Господь Иисус Христос есть Бог. Это богохульное мудрование порождало всегда великий вред христианскому миру и было причиной духовного и нравственного упадка.

"*Ты веруешь ли в Сына Божия?*" спросил Господь исцеленного Им слепорожденного, поясняя при этом, что Сын Божий тот, Кто совершил это исцеление (Иоан. IX, 35).

"...и Он пришел, обличить мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду ко Отцу Моему..." (Иоан. XVI, 8–10).

75. Что говорят о Сыне Божиим слова Символа: «Имже вся быша»?

Эти слова, основанные на Евангелии, значащая: «Которым все получило бытие», – указывают на то, что **Сын Божий при творении всех вещей мира был исполняющим участником**

замыслов св. Троицы и осуществляющим мановения Ея воли.

"Все чрез Него начало быть, и без Него ни что не начало быть, что получило бытие" (Иоан. I, 3).

§ 39. Разбор третьего члена символа

76. Ради чего сошел с небес Сын Божий?

Чтобы даровать всем человекам спасение от власти греха и избавление от смерти. Господь совершает это по все превосходящей Его любви к роду человеческому и в сострадании к нему.

"Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды.."» (1Пет. II, 24).

"Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдать слово Мое, тот не вкусит смерти вовек» (Иоан. VIII, 51).

"Верующий в Сына имеет жизнь вечную ..» (Иоан. III, 36).

77. Если Триипостасный Бог вездесущ всем Своим существом, то как Сын Божий сошел с небес?

Верно, что Бог всегда на небе и всегда на земле. Но **чтобы явиться среди людей видимым, Сын Божий облекся в тело, иначе – воплотился.**

"Никто не восходил на небо, как только Сшедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах» (Иоан. III, 13).

Отсюда образовалось слово: воплощение. *»И Слово стало плотью и обитало с нами» (Иоан. I, 14).*

78. Для чего в Символе после того, как о Сыне Божиим сказано – воплотившийся, еще добавлено, что Он – вочеловечившийся?

Сын Божий принял не только тело человеческое, но и все естество человека, то есть и тело и душу, став человеком полностью.

"Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус» (1Тим. II, 5). Но оставалось отличие: человеческое естество Христа было совершенно безгрешным.

79. Одно ли естество в Иисусе Христе?

Два естества, нераздельные и неслиянные: Божеское и человеческое. Всякое ложное понимание о том, что естество Спасителя было только Божеское или только человеческое всегда было губительным для веры христианской. IV Вселенский Халкидонский Собор в 451 г. постановил исповедывать:

«Христа, Сына, Господа, Единородного, во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого ...».

Соответственно двум естествам **проявляются и две воли: Божественная и человеческая; это может выражаться в двух действиях. Два естества и две воли не делают два лица, но одно лицо:** Бог и человек вместе; одним словом – Богочеловек.

81. Какими текстами Священного Писания можно убедиться, что в Иисусе Христе действует воля *Божественная*?

"Ибо как Отцу воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет" (Иоан. V, 21. Также: Мф. XXIII, 27; Еф. I, 10 и др.).

82. Какие тексты Писания подтверждают, что слова и действия Господа вытекают из Его воли человеческой?

"Иисус говорит ей: дай Мне пить" (Иоан. IV, 7).

"Встаньте, пойдём; вот приблизился предающий Меня" (Мрк. XIV, 42). Также: Мф. XXVII, 33–41; Мк. XV, 2; Иоан. XIX, 26–28; Фил. II, 8 и др.

83. Было ли сильным стояние святых Церкви за верность догмату о едином лице, о двух естествах и двух волях Господа Иисуса Христа?

Да. Особенно ярким примером служить борьба в VII-м веке святых: Максима Исповедника, патриарха иерусалимского Софрония, папы Мартина, двух Анастасиев и др., против еретиков: императора, трех патриархов и почти всех иерархов. Протоколы допроса на суде показывают непреклонную стойкость св. Максима с единоверными. «Тогда безчеловечно избили рабов Божиих, отрезали им языки до корня и правыя руки, влачили по городу и отправили в ссылку в Мингрелию».⁴⁹ VI-й Вселенский Трулльский Собор в 680 году утвердил истинность учения св. Максима.

«Господин мой! ничего нет сильнее обличений совести и ничего нет дерзновенней ея одобрений» (Св. Максим Исповедник на допросе).

84. Когда и как два естества Иисуса Христа, Божеское и человеческое, пришли в соединение?

Божеское и человеческое естества Иисуса Христа были уже в соединении при зачатии Девы Марии, что явилось после Ея ответа Архангелу Гавриилу: «*Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему*» ... (Лук. I, 38). **Когда Пречистая Богоматерь родила Младенца, то в Нем уже пребывали Бог и человек.** Поэтому Пресвятая достойно наречена *Богородицей*.

85. Кто была Пресвятая Дева Мария?

1) Она была той Девой, о Которой предсказывали в Священном Писании св. пророки. 2) Она **происходила из семени** праведно верующего патриарха **Авраама** и пророка царя Давида, от которых надлежало, по обетованию Божию, произойти Спасителю. 3) Она была посвящена Богу с детства, а в юности, **дала обет девства**, что навсегда сохранила. 4) Пречистая жила при Иерусалимском храме, предаваясь **молитве**, трудам и богомыслию; такую жизнью и смирением она достигла превысшей святости. 5) Дева Мария была **Богом удостоена Благовестия** о Ея великочудесном зачатии от сошествия на Нее Святого Духа и о предстоящем рождении Ею Спасителя мира. 6) Ради охранения Пресвятой Девы, по Промыслу Божию, Ее обручили праведному старцу Иосифу того же племени Авраамова и Давидова. 7) Действием Святого Духа, безмужно, в Деве Марии соткался святой плод и Она родила Богочеловека.

86. Какие тексты Писания и Предания все это утверждают?

1. *"Итак Сам Господь даст вам знамение: се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что значит – с нами Бог"* (Ис. VII, 14; Мф. I, 23).

2. *"И благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего"* (Быт. XXII, 18). Обещание св. пророку Давиду см. Ис. IX, 7 и 2 Царств VII, 12, 28 и 29.

3. «По Божественному изволению я имею чистую, доблестную по душе Отроковицу, прими и введи Ее в храм Зиждителя» (Канон предпраздн. Введения, песнь 8, троп. 1). Исторические данные сообщают, что по достижении девического возраста Дева Мария пребывала в здании для дев, посвятивших свою жизнь Богу и давших обет безбрачия.

4. Предание о житии Святой Девы обосновалось свидетельствами: св. Епифания Кипрского, бл. Иеронима Стридонского, Георгия Никомидийского; в описании «о древностях Иудейских» еврейского историка Иосифа Флавия подробно изложено о домах при Иерусалимском храме и кто в них содержался.

5. "Ангел вошел к Ней сказал: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою» (Лук. I, 28, 32).

6. "И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего». (Чис. XXXVI, 7–10).

7. "И откуда мне это, что пришла Мать Господа моего ко мне?» (Лук. I, 43–45). »...и родила Сына Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостиннице» (Лук. II, 7); Она сразу служила Богомладенцу т.к. родила безболезненно; »... и вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его и падши поклонились Ему; и открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото и ладан и смирну" (Мф. II, 11).

87. Какие наивысшие достоинства Божией Матери прославляет Православная Церковь?

1. Она была Пречистая Дева до Рождества Христова, пребыла Девой в Рождестве Его, и навеки осталась Девой по Рождестве. Она – Приснодева (Лук. I, 34 и 35; Мф. I, 20).

2. Ею рожден воплотившийся Сын Божий: Она – Богородица (Мф. I, 21; Иоан. I, 14).

3. Ея близость к Богу в Рождестве, в деле Искупления, облагодатствование Святым Духом при зачатии и вторично во время Сошествия Его при возглавлении Ею апостолов, – все возносит Ее *Наивысшею* из всего сотворенного; Она честнейшая и славнейшая небесных сил, Она – Царица Небесная (Деян. I, 14; II, 1–4).

4. Наиблизкая к Богу и усыновлением⁵⁰ Ей рода человеческого, Пречистая является как бы звеном между Творцом и сотворенным миром. В наших молитвах к Богу мы необходимо созерцаем духовный облик Богоматери. Она – Предстательница перед Богом рода христианского.

88. Как Церковь выражает молитвенное прославление Богоматери?

Псалмы Ветхозаветной Церкви в сокрытых образах, а Церковь Новозаветная во многообразных прославлениях, выражают самое сердечное восхваление Богоматери. Древняя похвала *«Вся слава дщери Царевой внутрь»* (Пс. ХІІІІ, 14) – в христианском мире изливается громогласно, именуя Пречистую: «Высотой, недоступной помыслу», «одушевленным храмом», «неистощимым сокровищем жизни», «облистающей образ воскресения», «ключем Христова Царства» и другими дивными догматическими определениями. Множество канонов службы утрени заключают песни тропарями, обращенными к Богоматери, напр.: «Ныне Тобою все наполнилось, Пречистая, Божественным светом, ибо Ты явилась дверью, чрез которую Бог говорил миру» (Богородич. 7-й песни канона службы св. Афанасию Вел., 18 января). Девой Марией как бы завершилась цель миротворения, ибо вновь возрожден образ обоженного человека. Она не перестает служить Церкви, являясь примером и образом поклонения Богу.

89. Какие были признаки, по которым люди могли узнать родившагося Спасителя?

Многие точные предсказания о разных обстоятельствах Его рождения и земной жизни. Например: пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы (Ис. VII, 14). Пророк Михей, – что Спаситель родится в Вифлееме и это предсказание иудеи понимали еще прежде, чем узнали об этом событии (Мф. II, 4–6). Пророк Малахия, после создания второго Иерусалимского храма, предсказал, что пришествие Спасителя приближается, что Он придет в этот храм и пред Ним будет послан Предтеча, подобный пророку Илии (Мал. III, 1; IV, 5). Пророк Захария предсказал торжественное вшествие Спасителя в Иерусалим на ослиати (Зах. X, 9). Пророк Исаия с удивительной ясностью предсказал страдания Спасителя (Ис. LIII, 1–12). Прор. Давид в Псалме XXI-м изобразил крестные страдания Спасителя с такою точностью, будто этот псалом писан был у самого Креста. Пророк Даниил предсказал и указал – когда именно будет явление Спасителя,⁵¹ Его крестную смерть, следующее за нею

разрушение храма города Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв (Дан. IX, 1–27). Также 3 Кн. Ездры И, 35–37.

90. Узнали ли Иисуса Христа, как Спасителя, в то время, когда Он родился и жил на земле?

Восточные мудрецы узнали Его по звезде, которая явилась на востоке перед Его рождением. Вифлеемские пастухи узнали о Нем от ангелов, которые сообщили им, что в городе Давидовом родился Спаситель. Симеон и Анна по особенному откровению от Духа Святого узнали Его, когда по исполнении установленного срока от рождения Его, Он был принесен в храм. Иоанн Креститель, во время Крещения, в реке Иордани видел сошествие на Него Святого Духа в виде голубя и слышал глас Бога Отца с неба: *«Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих»* (Мф. III, 17). Подобный глас был апостолам Петру, Иакову и Иоанну, во время Преображения Его на горе, с добавлением: *«Того послушайте»* (Мрк. IX, 7).

Кроме этих небывалых прежде явных знамений, общение Господа с народом, Его учение и великия чудеса привлекали людей к вере в Него, как в Мессию; ... *»а женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос«* (Иоан. IV, 42).

91. Какие чудеса творил Иисус Христос?

Больных неизлечимыми болезнями и одержимых беснованием Он исцелял во мгновение ока, одним словом, или прикосновением руки, и даже через прикосновение больных к Его одежде. Однажды, пятью, а в другой раз – семью хлебами Он наплат в пустынном месте несколько тысяч человек. Ходил по водам и словом укрощал бурю. Воскрешал мертвых: сына вдовы Наинской, дочь Иаира, и Лазаря, уже в четвертый день после его смерти.

92. Каким образом Сын Божий совершил наше спасение?

Учением Своим и жизнью Своею, смертью и Воскресением. Ниспосланием от Отца Святого Духа. Основанием Церкви.

Господь проповедывал *Евангелие Царствия Божия*, призывал к покаянию и к вере Его Благовестию (Мк. I, 14 и 15).

93. Что содержит в себе Христово учение о вере?

а) Новое понятие о Боге, как о всеблаготворителе Отце Небесного Царства; б) изложение о воплощении Бога Слова на земле для воссоединения через Него человека с Богом; в) учение об Утешителе и Освятителе – Святом Духе; г) учение о сущности человека и о его назначении, о грехе и покаянии, о путях спасения; д) о Царстве Божием и его достижении; е) о Новозаветной Церкви; ж) о Последнем Суде, о судьбе грешных и праведных.

94. Что изложено в описании Христова дела Искупления?

Изложены: а) беседы Господа, которыми Он готовил учеников к тому, чтобы они уразумели значение Его предстоящих страданий и смерти; б) добровольный приход Христа в Иерусалим, где господствовали враги Его учения; в) чудеса, сотворенные Господом и народное ликование при встрече Его, как Мессии – избавителя от владычества римлян; г) предание Спасителя Иудею, все превосходящая кротость Господа, распятие Его и глумление над Ним; д) телесная смерть Христа и мировое чудо Его Воскресения, наконец – Его Вознесение от земли.

Это описание не есть только перечень событий, но является, по самому содержанию изложенного, последним Откровением Нового Завета.

95. Могло ли быть евангельское учение святым и богомудрым, если видеть в Иисусе Христе просто человека, хотя и совершенного в святости?

Учение не было бы тогда непреложно святым и богоданным.

Начиная от девяти Блаженств, все Свои заповеди Господь ставил в связь с загробной участью человека и с Божиим судом над душами. Евангелие требует особой любви ко Христу, большей, чем к отцу, матери и к детям. Все это явилось бы лишенным смысла, еслиб Спаситель не был Сыном Божиим и Судиею человечества.

Верующие и неверующие признают, что Господь учил премудро и искренно, быв образом милосердия, кротости и правосудия. Никто не мог бы хульно предполагать обман в Его

чистейших и столь возвышенных словесах. Высота и святая убежденность в учении и делах Спасителя внушают душам Его Божество и истинность христианской веры.

Евангельское учение дано не одному народу, а людям всего мира и потому евангельская вера называется кафолической.

§ 40. Разбор четвертого члена символа.

96. Что содержит 4-й Член Символа Веры?

Выражение нашей веры в то, что Иисус Христос был распят за нас, что Он претерпел *страдания* и умер, что подтверждается *погребением* Его.

В 4-м же члене указано, что Распятие Иисуса Христа произошло – когда Иудеею правил римский прокуратор Пилат; это помещено в Символ, чтобы отметить точно историческое время события. Одновременно, этим указанием запечатлен образ преступления по малодушию, ибо объявив трижды о невиновности Христа, Пилать кончил тем, что выдал Его для казни.

Кроме того, упоминание в Символе о римской власти в Иудее должно подтверждать исполнение пророчества: *»Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов«* (Быт. XLIX, 10). Ко времени Христа власть иудейских царей действительно прекратилась.

97. Почему св. отцы Первого Вселенского Собора поставили в Символ, что Спаситель в часы предания и казни *страдал*?

Чтобы опровергнуть еретическое мнение о том, что Сын Божий имел только одно Божеское естество, что на Кресте висел только призрак и что Христос не страдал в действительности.

98. Для чего в Символе прибавлено, что Иисус Христос *погребен*?

Погребение, описанное в Евангелии, показывает, что Христос подлинно умер и положен в каменную гробницу. Даже стража, заботами Его врагов, стояла и стерегла дверь, на которой была наложена печать (Мф. XXVII, 66).

Разумеется, Спаситель умер Своим человеческим естеством: Божеского естества не может коснуться смерть.

»... Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее от Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть

отдать ее, и власть имею опять принять ее» (Иоан. X, 17, 18).

99. Кто и по каким причинам возставали против проповеди Христа и затем склонились ко вражде к Нему?

Проповедь Господа привлекла к нему народ, услышавший поистине Божественное учение; это и вызвало неприязнь к Нему иудейских учителей благочестия *»А книжники пришедшие из Иерусалима говорили, что Он имиеет в Себе вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя« (Мк. III, 22).* Раздражение Иудеев особенно возросло после чудесного исцеления долголетнего расслабленного: *»Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такая дела в сabbоту« (Иоан. V, 15, 16).* *»И искали схватить Его: но никто не наложил на него руки, ибо еще не пришел час Его« (Иоан. VII, 30).*

100. Какие пророчества произнес Иисус Христос в притчах, сказанных Им в Иерусалимском храме во вторник Страстной Седмицы т. е. за три дня до Распятия?

Зная, что приблизилось время вступления в силу Нового завета, Спаситель сказал притчи: о двух сыновьях (Мф. XXI, 28), о злых виноградарях (Мф. XXI, 37) и о брачных гостях (Мф. XXII, 2). Заклячая эти притчи в энергии духа (Откр. VI, 16, 17), Господь открыто обличил грех «избранного народа», заграждающего другим доступ в Царство Божие.

"Истинно говорю вам, мытари и блудницы прежде вас войдут в царство Божие; ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему« (Мф. XXI, 31, 32).

"Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его" (Мф. XXI, 43).

"Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведнаго, до крови Захарию, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам: все сие придет на род сей» (Мф. XXIII, 35, 36).

"Се, оставляется дом ваш пуст« (Мф. XXIII, 38).

101. Кто постановил умертвить Иисуса Христа?

"Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек мною чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, – и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом» (Иоан. XI, 47, 48).

"С этого дня положили убить Его» (Иоан. XI, 53).

"Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его» (Иоан. XI, 57).

"Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков; и искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе» (Мрк. XIV, 1,2).

102. Кто были обвинителями Иисуса Христа на суде у римского правителя?

Заседания Синедриона ночью и поутру, на которых первосвященники допрашивали Иисуса Христа, имели целью составить при помощи лжесвидетельств обвинение, достаточное для смертного приговора. Смерть была решена прежде, для нея же нужно было сильное обвинение. »Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и связавше Иисуса, отвели и предали Пилату ... И первосвященники обвиняли Его во многом» (Мрк. XV, 1,3).

"Они сказали ему" (Пилату) "в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе» (Иоан. XVIII, 30). «Но они продолжали с великим криком требовать чтобы Он был распят» (Лук. XXIII, 23). «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить» (Мф. XXVII, 20). «И отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. XXVII, 25). «Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (Иоан. XIX, 12). «Первосвященники отвечали" (Пилату) "нет у нас царя, кроме кесаря» (Иоан. XIX, 15).

103. Желал ли осуждения и казни Христа язычник Пилат?

"Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне Человека сего, как развращающего народ; и вот, я при вас расспрашивал, и не нашел Человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его. И Ирод также, ибо Я посылал Его к нему, и также оказалось, что Он не сделал ничего достойного смерти.."» (Лук. XXIII, 13–15). »С сего времени Пилат искал отпустить Его» (Иоан. XIX, 12). »Он же в третий раз сказал им: какое зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем. И так, наказав Его, отпускаю» (Лук. XXIII, 22) »Пилат сказал им в ответ: хотите ли, чтоб отпустил вам Царя Иудейского? (Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти)» (Мк. XV, 9, 10). »Пилат опять вышел, и сказал им: вот я вывожу Его к вам, дабы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины» (Иоан. XIX, 4). »Пилат, видя, что не помогает ничто, но волнение умножается, взял воды, и умыл руки пред народом, говоря: не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы» (Мф. XXVII, 20). »Тогда наконец он предал Его им на распятие» (Иоан. XIX, 16); »а иисуса предал в их волю» (Лук. XXIII, 25).

104. Отчего Господь в последние дни, приходя для проповеди в храм, к ночи уходил из города?

Избегая преждевременного взятия Его Иудеями, Господь откладывал начало Его подвига до того, как произойдет прощальная беседа с апостолами, которую Он считал весьма важной: »Когда же настал вечер, Он вышел вон из города» (Мрк. XI, 19). »Днем Он учил в храме; а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою» (Лук. XXI, 37). »И сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания» (Лук. XXII, 15).

105. Что главнейшее совершено Господом на Тайной Вечери?

Господь дал великий образ смирения, умыв ноги своих учеников (Иоан. XIII, 3–15).

Иисус Христос за трапезой установил и совершил Таинство Причащения (Мф. XXVI, 26–28; Мрк. XIV, 22–24; Лук. XXII, 17,

20). Господь завершил Свои поучения апостолам произнесением Первосвященнической Молитвы.

106. Что называли христиане *Первосвященнической* молитвой Спасителя?

Богочеловек, преисполненный Божественной любви, созерцая все величие предстоящей искупительной жертвы, по окончании Тайной Вечери с апостолами, – вознес горячую Сыновнюю молитву. Спаситель в ней изъявил Богу Отцу, что Им завершено Его дело на земле, возложенное на Него: ныне Отец прославлен.

Затем последовали просительные обращения к Отцу: о *соблюдении* тех, кто уверовали в Сына Божия; об их *единстве*, подобном единству Отца и Сына; об *освящении* их истиною, которая в Слове Божиим; об утверждении в них Божественной *любви*, которой они стали причастны, приняв в сердца Сына Божия (Иоан. XVII, 4, 5, 9, 17, 19, 23, 26).

107. Как Спаситель просвещал апостолов и учеников о предстоящем Его уничижении?

После того, как ап. Петр от лица своего и других апостолов исповедал Иисуса – Христом Сыном Божиим (Мф. XVI, 16), Господь *»начал учить, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто«* (Мрк. VIII, 31, 32). В Преображении ближайшие апостолы увидели Христову небесную славу (Мрк. IX, 2): «да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное» (Кондак праздника). Спаситель повторял Своим ученикам: *«вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие»* (Лук. IX, 44).

108. Как Божественная воля Христа направляла события к Его вольному страданию?

Обличение фарисеев в искажении библейской веры, порицание их лицемерия, чудесное воскрешение Лазаря, народное ликование при входе Господнем в Иерусалим, пророчества Христовы об «избранном народе», и весь ход событий Божеской волею Богочеловека был направляем так,

что враги Господа не могли оставаться в бездействии: «Сын Человеческий идет, как писано о Нем» (Мф. XXVI, 24) или – «идет по предназначенному» (Лук. XXII, 22).

На допросе у Каиафы *«Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий»* (Мф. XXVI, 63). *«Иисус сказал: Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных»* (Мк. XIV, 62; Мф. XXVI, 64; Лук. XXII, 70). Так совершив Господь человеческое самопогубление, но Божественное прославление. **Богочеловек** мог избежать унижения, но Он *восхотел* принять страдания. *«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтоб опять принять ее»* (Иоан. X, 17).

109. В чем проявилась человеческая воля Христа перед вступлением Его в подвиг?

Когда ученики сообщили Господу, что пришли эллины, которые просят допустить их увидеть Его, Иисус воспринял это с радостью: Его человеческому существу это явилось признаком Его прославления в мире, которое Он должен закрепить Крестным подвигом: *«и сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю: если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода»* (Иоан. XII, 23, 24). Но объяв духовным взором все значение Распятия, которым должен открыться Новый Завет, человеческая воля Иисуса Христа содрогнулась: *«Душа Моя теперь возмутилась, и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел»* (Иоан. XII, 27). Так послушание воле Отца укрепляло Сына Человеческого для крестного подвига.

110. О чем молился Господь ночью в Гефсиманском саду, говоря: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; однако не как Я хочу, но как Ты» (Мф. XXVI, 39)?

Неверно – понимать «моление о чаше», как выражение страха перед мучениями на Кресте. Множество святых впоследствии, подражая Христу, с твердостью приняли страдания. Вся деятельность Иисуса Христа на земле

показывает ровное и без тени смущения движение к тому, что Ему «предназначено».

Оставаясь один во враждебной толпе, Он изобличал тех, кто искали Его убить. Всего час назад за последней трапезой Он разяснял апостолам необходимость Его возвращения ко Отцу из мира.

В ту ночь, пока не привел Иуда архиерейских слуг и воинов взять Его и когда приближалось это событие, переполнившее всякую меру злодеяний на земле, – человеческое естество Спасителя изнемогло от скорби: среди Избранного Народа, убивавшего и прежде своих пророков, явились духовные вожди, которые теперь вознамерились убить Сына Божия. В этой скорби Христос объял и заключил в Свою душу всех грешивших людей во всех поколениях. Нося человеческую плоть, но Божеским оком обозревая каждого грешника в отдельности, Господь сокрушался о нем всею Своей сострадающей любовью, Своей святынею побеждая грех. Внутри Его безгрешного человеческого естества вошла тяжесть грехов всего мира: не только приписал Он их Себе, но приступил к тому, чтобы действительно эту тьму перестрадать. **Гефсиманская молитва Иисуса Христа есть подлинное начало искупительных страданий Спасителя.**

"И взяв с Собой Петра и обоих сынов Заведеевых, начал скорбеть и тосковать» (Мф. XXVI, 37). »И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И отшед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновала Его чаша сия» (Мрк. XIV, 34, 35). »Явился же Ему Ангел с неба и укреплял Его. И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающая на землю» (Лук. XXII, 43, 44).

«Христос, будучи Сыном Божиим, был и Сыном Человеческим (но только Он один не имел греха) и страдания Его относились к природе человеческой... Христос скорбел за нас, но не так, как мы. Скорбь Его имеет иное значение и силу. Потому что и человеческое естество Иисуса образовалось Духом Святым» (Св. Иларий, 368 г., «12 книг о Троице», кн. 10-я).

«Ты о вольной чаше спасительных страстей помолился, будто о невольной: две воли каждого от двух естеств носишь в Себе, Христе, во веки» (1-й тропарь 8-й песни, Воскр. канон 5 гласа).

«Чаша, которую подает Ему Отец Его, есть чаша всех беззаконий, нами содеянных» (Митр. Моск. Филарет, «Слова и речи», I, стр. 150).

111. Какое слово Священного Писания убеждает в том, что молитва Христа в Гефсиманском саду не была об избавлении от телесных страданий?

"Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение?" (Евр. V, 7). Если апостол Павел говорить, что Христос был услышан, и тем не менее Он испил до дна чашу страданш, – значить услышана была просьба не об избавлении от крестных страданш, а иная. Если же, как говорит Евангелие от Марка, Христос *»молился чтобы, если возможно, миновал Его час сей«*, т. е. час теперешний, преисполненный великаго, сверхчеловеческого страдания за грешное человечество, то именно эта молитва Спасителя и была услышана: явился ангел и укреплял Его, а пришедшую взять Его толпу Он встретил вновь в духовной силе. «Иисус же зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я». При этом не Он испытал смятение, а пришедшие его взять: *«И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю»* (Иоан. XVIII, 4–6).

112. Что нам ведомо о том – как страдал и умер Господь, Совершенный Человек?

"Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя?" (Лук. XXII, 63, 64). *»Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?"* (Иоан. XVIII, 22). *»Тогда Пилат«* (до приговора) *»взял Иисуса, и велел бить Его«* (Иоан. XIX, 1). *»Тогда«* (после приговора) *»воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк, и*

раздавши Его, надели на Него багряницу; и сплели венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове» (Мф. XXVII, 27–30). »И неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-Еврейски Голгофа» (Иоан. XIX, 17). »Был час третий и распяли Его» (Мрк. XV, 25). »Проходящие же злословили Его, кивая головами своими . . . Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Матф. XXVII, 41). »В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элой! Элой! ламма савахфани? что значить: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мрк. XV, 34). »Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось!» (Иоан. XIX, 30). «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух». (Лук. XXII, 46).

113. Что такое жертва вообще? Как понималась жертва при единобожной вере?

Жертва есть душевный отказ от ценности для принесения ея кому-то в дар или отречение от ценности во имя высокого понятия; высший вид жертвы – готовность отдать свою жизнь за свой идеал.

Принявшие единобожие народы древности, принося жертву Богу, закалывали и сжигали лучшее животное стада или приносили разные созревшие плоды. Предки евреев и затем сами **Израильтяне приносили жертвы Богу: за грех, во умилоствление, мирные жертвы, благодарственные, глас хвалы и т. д.** Получив в Синайских Заповедях **Божие Откровение, они развили нравственное начало в своем богомыслии, тогда явились духовные жертвы**, которые все же закреплялись обрядовыми действиями их священников, как напр. – окроплением кровью пожертвого животного, при молитвенном взывании к Богу. **«Сожгли всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание**

приятное, жертва Господу» (Исх. XXIX, 18). «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих» (Исх. XXIV, 8). «Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже" (Пс. L, 19).

После Христа все жертвоприношения с пролитием крови и освящением через окропление ею, представляются немощным проблеском богоугождения и подобные жертвы прекратились. **Христианин перенес самое понятие жертвы в чисто духовную сферу. Наша жертва – в том, чтобы ради Бога подавить в себе рождающий грех гордость и похоть, имея в виду свое нравственное возвышение.** "И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтоб приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом» (1Пет. II, 5).

114. Что есть Крестная Жертва Иисуса Христа?

Распятие Совершенного Человека и Его Крестная смерть вложили в сокровищницу нашей веры явленное в совершенной силе откровение: Божественного Промышления о человеке и вместе – о всем мире. **Первое и непосредственное наше познание о Жертве Спасителя в том, что Он добровольно принял страдания с пролитием Его Крови и со смертным исходом. Он принес Жертву: искупительную, примирительную, жертву оправдания, избавительную и освящающую всех, верующих в Него, как в Бога.**

"Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого агнца» (1Пет. I, 14–20).

"Ибо если будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то более, примирившись, спасемся жизнью Его" (Рим. V, 10).

"Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева" (Рим. V, 9).

"Так, как тела животных, которых кровь, для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются

вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат» (Евр. XIII, 12).

Будучи совершенно безвинным, Христос предстал во образе Агнца, приносимого в жертву. Одновременно, Совершителем этой преднамеренной, вольной жертвы Нового Завета был Сам Богочеловек, который выполнял долг единственного в мире, вечного Первосвященника.

"На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 1, 29).

"Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа" (Евр. III, 1).

115. Как велико для человеческого рода значение страданий и смерти Богочеловека?

Распятие воплотившагося Сына Божия, со стороны видимой, доступной историческому пониманию, является великим переломом в жизни всего человечества. Произошел сдвиг сознания в сторону согласования воззрений, явились новые общественные идеалы, Распятие углубило совесть мира. Но в событии Крестной Жертвы главное принадлежит невидимой, внутренней стороне, которая относится к духовному пути человека, связанного с греховностью и ожидавшего от Бога избавление. **Ветхий Завет** *готовил* человечество к принятию Спасителя. После же Христова подвига и дарованного нам спасения смыслом истории является – усвоение каждым человеком и всем человечеством этого спасения. Между периодами Ветхозаветным и Евангельским возвышается Крест Богочеловека. О будущем же веры и человечества Сам Христос предрек словами: *»И проповедано будет Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам; тогда придет конец" (Мф. XXIV, 14).*

116. Доступно ли человеческому познанию Христово дело Искупления во всей полноте, во всей святой силе, в величии и во всем его значении?

Евангелисты точно излагают описание Подвига Спасителя в длинных последних главах своих повествований. Св.

евангелист Иоанн Богослов посвящает Распятию семь глав – одну треть его евангелия. Но толкования великого дела не приводится. Так же и нам следует избегать смелого прикосновения к этой Божественной Тайне. **Православная Церковь** **сознает неизследимость Тайны Искупления.** Крестная Жертва есть дело Промысла Божия, оно равнокачественно в духовном значении с делом сотворения мира. *«Не любопытствуй знать, как потушена искра смерти и греха, когда на нее пролито целое море благодатных даров»* (Златоуст. на посл. к Римл., Бес. X, п. 2, стр. 211, русск. перев. 1844 г.). Когда речь идет об этой Тайне, мы вправе простирать наше познание только до пределов, указанных словами Писания.

117. Что обозначает слово – *Искупление*?

Искупить значить выкупить, освободить за выкуп. До Христа человечество перестало приносить духовный плод и потому, согласно Слову Божию (Лук. XIII, 6–9), обрекалось на уничтожение, ибо ожидаемого Богом назначения человек не исполнил. Безмерно любящий человеков Христос, страданиями и смертью выкупил нас для возобновления новой богоугодной жизни. *«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их»* (Осия XIII, 14). *«Ибо вы куплены дорогою ценой»* (I Кор. VI, 20).

Сын Божий *искупил* нас из состояния греховности, подвластной диаволу. А так как при этом мы освящены Кровью Христовой (Евр. XIII, 12), то искупление и неотделимое *освящение* принесли нам спасение.

118. Что нам доступно, согласно Слову Божию, познать и усвоить из тайны Искупления?

«Усвоение верующим Искупления – это то же, что возрождение» (Блаж. Митроп. Антоний, Нравств. идеи важн. Хр. Пр. догм., стр. 83).

В прощальной беседе Тайной Вечери Спаситель сказал: *«нет больше той любви, как если кто положить душу свою за друзей своих»* (Иоан. XV, 13). Обильно вознес Христос жертву Богу Отцу, *«смирив Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»* (Филип. II, 8).

Ни измена Иуды, ни отречение Петра, ни неправый суд, ни глумление над Ним в Его смертный час – не были причиной искупительного страдания Его духа. *«Мы имеем не такого Первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших»* (Евр. IV, 15). В Гефсиманском саду и на Кресте Спаситель оплакал любящей душою весь грех мира. **Многообразие и тяжесть** всех людских грехов выразились в равной им силе Его страданий. В этой Божественной скорби каждый из нас найдет при покаянии свое грешное падение, тем соединяясь со Спасителем.

"Бог есть любовь» (1Иоан. IV, 8). **Любовь – внутренняя жизнь Святой Троицы. Христос есть истинный выразитель любви. Вольные страдания и смерть совершенно выразили любовь Господа: переживание Богочеловеком всечеловеческого греха есть любовь страдающая; смерть же на Кресте есть любовь исполненная.** Так Крест выражает спасающую нас любовь Божию.

119. Каким образом при Искуплении человек обретает спасение воздействием любви Божией?

Новая духовная жизнь рождается у подножия Креста. Она начинается жалостью к Распятому, покаянием в собственных падениях и решимостью следовать за Господом в последующей жизни. Но *«если бы нашли в себе люди силы возненавидеть зло и покаяться, то все-таки их раскаяние не могло бы само по-себе быть достаточною жертвою за грех, не опираясь на Голгофскую Жертву и не восполняясь ею»* (Свящ. П. Светлов, «Значение Креста в деле Христовом», стр. 399, Киев 1893 г.).

Смерть Искупителя вследствие высшей ступени Его любви, покоряет любую человеческую душу: такая смерть привлекает всякого к одинаково сильному и глубокому духовному переживанию, заочно всех соединяя. Происходит **духовное единение** всех, крепко уверовавших во Христа. Духовное единство возрождает нравственный облик каждого. Каждый способен тогда вступить в спасение, способен усвоить его, что и есть признак возрожденной души.

"И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан. XII, 32).

120. Получая спасающий дар нравственного возрождения от Испытателя, как должен христианин использовать этот дар?

«При том апостолы различали истину «совершенного» уже нашего спасения и другую истину – необходимость «совершения» каждым верующим своего спасения во Христе, то есть личного усвоения открытого для нас спасения» (Протопресв. М. Помазанский, «Крат, курс Прав. Догм. Богословия», стр. 58). Мы осуществляем свое спасение через: молитвенное богообщение; соучастие в Крестных страданиях Господа безропотным принятием наших собственных страданий в жизни; воздержание от похотей и страстей, их распятие; соискание Божией благодати усвоением Христовой любви; и особенно приход к таинствам Церкви: покаянию и Причащению Святых Тела и Крови Христовых: *«Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в Нем»* (Иоан. VI, 56).

121. Отчего Спаситель благоволил принять смерть именно на Кресте, что было казнью уголовных преступников?

Чтобы разделить удел людей крайнего падения. Таким образом *нет никого* на земле, кого бы не объяло Искупление.

§ 41. Разбор пятого члена символа

122. Какое событие осияло вселенную Христовой славой и облистало пресветлой радостью всех, кто уверовали в Богочеловека?

Это событие – Воскресение Христово, возстание Господа из гроба на разсвете третьего дня после Его Крестной смерти и погребения.

Церковь возвещает о Воскресении ликующим песнопением: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Православный Символ Веры провозглашает веру в Господа Иисуса Христа, распятого и погребенного; **5-й же член Символа добавляет: «И воскресшего в третий день по Писанием».**

123. Как произошло Воскресение Христово?

На разсвете третьего дня по погребении, в 1-й день недели, ко гробнице, высеченной в скале, сошел блистающий, как молния ангел. Он отбросил, сотрясая землю, большую каменную плиту, которая была привалена ко входу. Воины стоявшей стражи, трепеща от всего виденного, от страха онемели и стали, как мертвые.

К этому времени приблизились женщины, принесшие ароматы для помазания тела. Сияющий белизною ангел, сидевший на каменной двери, обратил речь к женщинам, возвещая, что в гробу нет Иисуса распятого, ибо Он воскрес, как сказал.

Бежавшие от гроба к апостолам мироносицы, чтоб возвестить о Воскресении, встретили на пути Самого Воскресшего Христа.

Некоторые воины стражи устремились тоже в город объявить первосвященникам все, что произошло (**Мф. XXV III, 2–4; Мк. XVI, 2–7; Лук. XXIV, 3–7; Иоан. XX, 1–7**).

124. Кто еще был удостоен видеть Воскресшего Спасителя в день Его Воскресения?

В самый день Воскресения, кроме мироносиц, Господь явился во плоти: Петру, Марии Магдалине, ученикам на пути в

Еммаус, а также апостолам в доме, двери которого были заперты (Мф. XXVIII, 9; Мрк. XVI, 9; Лук. XXIV, 13–33; 36–49; Иоан. XX, 14–17, 19–23; 1Кор. XV, 5–8).

125. Какие меры приняли еврейские первосвященники, узнав от воинов о Воскресении?

Устрашенные известием, они тотчас собрались на совещание со старейшинами и щедро подкупив державших стражу воинов, дали им наказ распространять ложное известие: *«ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали. . .»* Воины, *«взявши деньги, поступили, как научены были»* (Мф. XXVIII, 12–15).

126. Сразу ли поверили апостолы Воскресению и всю душою восприняли это событие, как должное исполнение предречений Христа?

Апостолы не раз слышали от Господа, что: *«и убьют Его, и в третий день воскреснет»* и слушая это, испытывали печаль (Мф. XVII, 23). Но воздействие на их души Господа всегда отвечало человеческим свойствам: вера есть акт самостоятельной воли нашей. Услыхав о происшедшем воскресенш, апостолы сначала были поражены невероятностью события; они не могли сразу сопоставить его с прежними словами Спасителя и не смели поверить мироносицам. *«И показались им слова их пустыми и не поверили им»* (Мк. XVI, 11, 13; Лук. XXIV, 11).

127. Повторились ли еще явления Воскресшего и кому Господь являлся?

В продолжении сорока дней после Воскресения Христос являлся много раз апостолам и ученикам, а однажды Воскресший Господь предстал пред более, чем пятистами, собравшимися и уверовавшими тогда в Него (Мф. XXVIII, 17; Лук. XXIV, 34; Иоан. XX, 26–29; XXI, 1–14; 1 Кор. XV, 5–8).

128. Чему поучал Воскресной Христос апостолов при Его явлениях им в течении сорока дней?

В начале Спаситель утверждал веру апостолов в Его Воскресение: *«Наконец явился самим одиннадцати, возлежащими на вечера, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевши Его воскресшаго, не поверили»*

(Мрк. XVI, 14); *»посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это – Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и кости не имеет, как видите у Меня ... Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взяв, ел пред ними«* (Лук. XXIV, 39–43).

Затем Христос повторял Его прежния слова и предсказания о Нем пророков: *»и сказал им: вот то, о чем Я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению писаний«* (Лук. XXIV, 44, 45).

Далее, Господь дал завет проповедывать во имя Его во всех народах, начиная от Евреев (Лук. XXIV, 46, 47).

Наконец, при явлении апостолам в третий раз, на Тивериадском озере, Воскресший Христос дал апостолам образы, чтобы внушить им об апостольском долге: они должны трудиться неустанно, чтобы все народы земли привлечь к истинной вере во Христа: *»закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете«*; "Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три" (Иоан. XXI, 6, 11).⁵² Разожженный на берегу огонь для согревания пищи впоследствии наводил мысль апостолов на то, что огонь, принесенный Иисусом на землю даст силу их проповеди во всех народах, насыщая их духовной пищей Христа: *»Когда же они вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб... Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали ... придите пообедайте ... Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу«* (Иоан. XXI, 9–13).

При явлениях по Воскресении из мертвых Господь продолжал учить тайнам Царствия Божия (Деян. 1, 3).

Только чрез пятьдесят дней по Воскресении, осиянные сошедшим Святым Духом апостолы обрели совершенный дар веры, подвигнувшей их на святую, покоряющую мир проповедь Нового Завета; это благовестие они начинали всегда возвещением Христова Воскресения из мертвых.

129. Как же воспринималась человеком смерть до учения Иисуса Христа и Его Воскресения?

Смерть всегда представлялась человеку печальным, загадочным и угнетающим событием, пока его мысль оставалась в пределах вещественного мира. Наблюдая постоянное умирание вокруг, человек знал, что неотвратимый конец наступить и для него, хотя человеческая мысль всегда пыталась преодолеть неизбежность смерти. Мы носим в себе подсознательную надежду на бессмертие. Но разуму не дано увидеть прочное основание для такой надежды.

Представление ветхозаветных времен о смерти все же постепенно прояснялось. Мрачные понятия о смерти сменились убеждением, что душа умершего не исчезает, но подчинена подневольному состоянию связанности и ограниченности ея свободы: *»Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? разве мертвые встанут и будут славить Тебя? или во гробе будет возвеждаема милость Твоя, и истина Твоя – в месте тления?»* (Пс. LXXXVII, 12). *»Но Бог избавить душу мою от власти преисподней, когда примет меня»* (Пс. XLVIII, 16).

130. Что обозначают слова: ад и преисподняя?

Ад, с греческого, значить место без света. Это – духовная область, по ея состоянию противоположная Небу. Если в Небесном Царстве в силу приближенности к Богу, обилие радости и нравственного сияния, то ад есть средоточие душ помраченных, скорбящих о своем падении, своею волею впавших в зависимость от дьявола и вовсе лишенных лучей света Божия.

Преисподняя обозначает то же, что ад – наинизшие пределы для душ, отверженных за грехи и отдаленных от небесного света. Дух живет в свободе, но все телесное связано ограничениями природы. **Состояние же души в преисподней сковано еще больше, нежели ея связанность в земной жизни:** *"Засуха и жара поглощают снежную воду: так и преисподняя – грешников»* (Иов. XXIV, 19).

131. В чем заключается новое понятие о смерти, зародившееся в ожидании Мессии, раскрытое проповедью Спасителя и утвержденное совершенно – Его Воскресением?

Ветхозаветные праведники были убеждены, что упразднение смерти неотделимо от явления на землю Избавителя: «А я знаю. Искупитель мой живъ, и Он в последний день возставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» (Иов. XIX, 25); «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорить Господь» (Ис. XXV, 8).

Для человека его бессмертие есть и его прикосновение к вечности. Постигание вечности нам доступно только чрез Слово Божие. **Господь Иисус Христос открыл нам знания о вечной жизни в ином, не земном мире, в Царстве Божием, принадлежащем каждому по мере его нравственного подвига. Учение о Царстве прояснило представление о телесной смерти: это – порог у конца земного пути. Кроме того, Спаситель показал подчиненность смерти духовной силе и трижды всенародно воскрешал умерших. Наконец Сам Христос, умерший и погребенный, воскрес, показав человеку условное состояние в смерти и Божий дар – в ее преодолении.**

"Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдать слово Мое, тот не увидит смерти во век» (Иоан. VIII, 51).

"Ибо если веруем, что Иисус Христос умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним« (1Фес. IV, 14).

«Человек умерший есть существо живое: »Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы« (Лук. XX, 38)» (Св. прав. Иоанн Кроншт. «Моя жизнь во Христе», т. I, стр. 189).

132. Каким образом Воскресли Христос принес избавление тем, которые умерли до Его пришествия на землю?

Праведники, жившие верою в грядущего Спасителя, пребывали в преисподней, в чаянии избавления от духовной темницы. *«И все сии, свидетельствовавшие в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр. XI, 39, 40).*

Уснув во гробе плотию, Спаситель, Божественной душою обратил дело спасения к душам, скованным в аду, им сообщил

Свое Благовестие и даровал свободу всем, принявшим Его в ликовании: «. . . потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен во плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духом сошед проповедал» (1Пет. III, 18, 19).

"Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом« (1Пет. IV, 6).

Церковь радостно воспеваает это сошествие Воскресшего Спасителя во ад песнопением: «Во гробе плотски, во аде же с душою яко Бог, в рай же с разбойником, и на престоле был еси Христе со Отцем и Духом, вся исполняли, неописанный» (Троп. на часах Пасхи).

133. Почему 5-й Член Символа кончается указанием, что Воскресение произошло «по Писаниям»?

Чтобы показать исполнение всех пророчеств о Воскресении.

Например: «...ибо Ты не оставишь души моей во аде и не дашь святому Твоему увидеть тление" (Пс. XV, 10); "и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи» (Иона 11, 1); «Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. XII, 38–40).

134. Итак в чем спасительные последствия Воскресения?

А) **Смерть оказалась упраздненной**. Все принявшие Закон Божий Нового Завета, уверовав во Христа, Его Воскресением утверждают в собственном бессмертии (1Кор. XV, 25, 26).

Б) **Кончилась неизбежность ада**. Умерший христианин, оставив телесную оболочку, продолжает жить, ожидая Всеобщего Суда Христова (I Кор. XV, 53).

В) Сын Божий Воскресением Своим, исполнив все, что сказал, завершил этим Свое учение и открыл **нам целостный и совершенный мир, сияющий любовью** (Рим. VI, 22, 23).

Г) Установлена воочию общность жизни небесной и земной, их взаимное влияние, общение между ними и зависимость нашего небесного будущего от качества жизни земной (Рим. II, 7).

Д) Верю в Воскресшего Христа **каждый обретает способность воспринимать Духа Святого для своего освящения** (Пс. LV, 14).

Е) Ниспослание Святого Духа внесло Небесное начало в созданную Спасителем семью христиан – в Христову Церковь (Иоан. III, 14).

135. Как Церковь выражает ликование и веру в столь спасительную для нас перемену после Воскресения Христова?

Праздник Христова Воскресения почитается «праздником праздников» и посвящается ему целая седмица, а с попразднеством – сорок дней. Кроме того, 1-й день каждой недели в течении всего года тоже является праздником Воскресения. Радостные песнопения пасхальной ночной службы говорят о событиях крестной смерти Господа и воскресении Его, об исполнении пророчеств, о торжестве Христа, о попрании смерти, о полном возрождении духовной жизни человека:

«... от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе, победную (песнь) поющия» (Ирмос 1-й песни канона Пасх, утрени).

«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало» (2-й тр. 7-й п.).

§ 42. Разбор шестого члена символа

136. На чем основаны слова 6-го Члена Символа: «восшедшего на небеса и сидяща одесную Отца»?

На предсказаниях Ветхого Завета и на словах Самого Господа о предстоящем оставлении Им мира.

"Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так-чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога» (Пс. LXVII, 19). »Чтож, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?» (Иоан. VI, 62).

Эти слова Символа основаны также на изображении самого события Вознесения в Евангелии. *"И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога" (Мк. XVI, 19).*

137. Божеским или человеческим естеством восшел Иисус Христос на небеса?

Как Бог, Христос пребывает на небесах т. е. в духовных, небесных пределах, – всегда. Вознесся Он воспринятым Им человеческим естеством. *"Куда предтечу за нас вошел Иисус" (Евр. VI, 20).*

138. Как должно понимать «небеса» при Вознесении?

Это духовный мир в который Христос отошел, покидая вещественный мир отдалением и становясь невидимым, недостижимым для телесных очес.

"И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лук. XXIV, 51). »Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их" (Деян. I, 9).

139. Какие значения содержит великое чудо Вознесения?

а) Вознесение есть преддверие Пятидесятницы. Прощаясь перед страданиями, Господь имел в виду и Вознесение: *«ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если Я пойду, то пошлю Его к вам» (Иоан. XVI, 7).* б) Иисус Христос не остался на земле и последняя надежда Иудеев на земное их господство была рассеяна. На пути к Елеону ученики Его спрашивали: *«не в сие ли время, Господи, возстановляешь Ты*

царство Израилю» (Деян. I, 6). Господь лишил верующих внешнего общения и они, по Вознесении, должны возлюбить уже невидимого Господа; как бы сохранена для верующих свобода искания Его: *«Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня»* (Иоан. XVI, 17). г) Тайна Вознесения и в том, что отойдя от нас наружно, Господь желает пробуждения любви к Себе: *«и Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе»* (Иоан. XII, 32). д) Вознесение есть прославление человеческого естества: *«и славу Твою, которую Ты дал Мне, Я дал им»* (Иоан. XVII, 22).

140. Каким образом Иисус Христос возсел «одесную Бога Отца», когда Бог вездесущ?

Сидение по правую руку есть образное выражение, оно указывает на вечное пребывание Иисуса Христа в равном могуществе и в нераздельной славе с Богом Отцом в лоне Святой Троицы.

§ 43. Разбор седьмого члена символа

141. Во что еще христианин верует, согласно 7-му Члену Символа?

Мы веруем во второе пришествие на землю Господа Иисуса Христа. *«Сей Иисус вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо»* (Деян. I, 11).

142. Как Писание говорит о будущем Суде Его?

"Наступает время, в которое все, находящееся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения" (Иоан. V, 28, 29).

143. Как Писание говорить о безконечном царствовании Его?

"Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца" (Лук. I, 32 33). Здесь названы домом Иакова все верующие во Христа и соблюдающие завет Его, т. к. Иаков – ветхозаветный образ праведности.

144. Будущее пришествие Христово таково же ли будет, как прежнее?

Весьма различное от прежнего. Пострадать за нас приходил Он в унижении; а судить нас придет *«во славе Своей и все святые ангелы с Ним»* (Мф. XXV, 31).

145. Всех ли человеков будет Он судить и в чем выразится Суд?

Всех без исключения. Совесть каждого человека откроется пред всеми и обнаружатся не только все дела, какия кто соделал в продолжении своей жизни, но и все сказанные слова, тайные желания и помышления, а также постоянное настроение сердца и направление воли, доброе или злое: *"...Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога"* (1Кор. IV, 5).

146. Скоро ли будет пришествие Сына Божия для Последнего Суда?

Это никому, ни ангелам, ни людям неизвестно: и потому надо жить так, чтобы быть приготовленным к этому во всякий час: *«итак бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий»* (Мф. XXV, 13).

147. Не открыты ли нам хоть некоторые признаки близости пришествия Христова?

Некоторые признаки мы знаем из Слова Божия, именно: уменьшение между людьми веры и любви; умножение всяческих пороков человеческих и стихийных бедствий; просвещение всех народов светом Евангелия; появление антихриста.

148. Кто такой антихрист?

Воплощение зла, сперва тайного, а затем насильственного. Писание указывает на два вида этого зла; 1) **дух антихристов**, который начинается с отрицания Воплощения Сына Божия и тайно сеет в человечестве зло посредством разнovidного обмана; этот дух уже появился, когда проповедывали апостолы и с веками возрастая, всецело охватит жизнь мира; это будет признаком времен последних, предшествующих концу и Последнему Суду; 2) наконец появится **сам антихрист**, исполнитель воли сатаны, личность, собравшая в себе все, противобожеское; сперва лживыми посулами, даже совершением чудес, а потом насилием, антихрист придет к единовластию, которое обратит к истреблению христианства. Но *»Господь Иисус Христос убьет его духом уст Своих«*. (I Иоан. IV, 3; II, 18; 2Фес. II, 8–10).

§ 44. Разбор восьмого члена символа

149. Что провозглашаете 8-й член Православного Символа Веры?

Провозглашает: **«(Я верую) и в Духа Святаго, животворящего Господа, Который исходит от Отца, Ему поклоняются и Его прославляют совместно и наравне со Отцем и Сыном, Он говорил через пророков».**

Православное учение о Святом Духе, внушенное Священным Писанием, утверждает и показывает, что **Святой Дух есть третье живое Лицо Троидного Бога, отличное от Отца и Сына, но не есть безликая сила Божия, ни тем паче, сила, Богом сотворенная.** Особенно противоречащим Слову Божию является мудрование, будто Святой Дух есть только благодатное одушевление верующего человека.

150. На чем основана вера православных во Святого Духа и кем дано Церкви верное о Святом Духе учение?

Наша вера во Святого Духа основана на указаниях Священного Писания, напри^м.: *«...но что дано будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святой»* (Мк. XIII, 11); *«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух»* (Иоан. III, 6); *«...и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь...»* (Лук. III, 22), *«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божи»* (Рим. VIII, 16). Эти изречения указывают на ипостасное значение Святого Духа.

Точное определение о Святом Духе дано II-м Вселенским Константинопольским Собором, составленным из 150-ти св. Отцев в 381-м году. Послание Софрония, патриарха Иерусалимского, одобренное VI-м Вселенским Собором, говорить: **«Верую и во единого Духа Святаго, вечно от Бога и Отца исходящего и признаваемого Светом и Богом».**

151. Что обозначает наименование Духа Святого в Символе – Господом животворящим?

Святой Дух назван Господом, как истинный Бог; так и Сын Божий назван Господом, так и Отец. Божеское имя

присвоено Святому Духу и в Писании: «.. для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому . . Ты солгал не человеку, а Богу» (Деян. V, 3, 4).

Животворящим Святой Дух назван потому, что подлинная жизнь есть жизнь духовно оживотворенная, ее дает Бог – Святой Дух, вместе со Отцом и Сыном: "Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие« (Иоан. III, 5).

152. Почему Символ Веры указывает и Православная Церковь учит, что Святой Дух «исходит от Отца», но не от Отца и Сына, как учат некоторые неправославный вероисповедания?

Потому что Господь Иисус Христос, открывший нам святую истину во всем, сказал ученикам истину о Святом Духе в точных словах: "Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне« (Иоан. XV, 26).

II-й Вселенский Собор, трудившийся в период благого единства Церкви, выразил ее единый голос установлением 8-го члена Символа Веры о Святом Духе. А III-й Вселенский Собор в 431-м году «седьмым правилом» вынес запрещение составлять иной, новый символ веры, этим решительно подтверждая истину Символа «Никео-Цареградского».

153. Какие изречения Священного Писания могут служить основой для веры в единосущность Святого Духа с другими Лицами Святой Троицы?

"Идите, научите все народы, крестящс их во имя Отца и Сына и Святого Духа« (Мф. XXVIII, 19).

"Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь» (2Кор. XIII, 13).

"Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости, и не ниспослал свыше Святого Духа« (Прем. Солом. IX, 17).

154. В чем ипостасное свойство Святого Духа, которым Он отличен от Отца и от Сына?

Личное свойство Святого Духа в том, что Он предвечно исходит от Отца, как личное Свойство Сына – предвечное рождение от Отца. Исхождение непостижимо умозрению, но эта истина ощутима в духовном созерцании.

155. Как особо возвышен Святой Дух в проповеди Иисуса Христа?

"Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения во-век, но подлежит он вечному осуждению» (Мк. III, 28, 29). Хула на Духа есть озлобленное отвержение голоса совести, что не простится человеку, если он останется в таком нераскаянном ожесточении.

156. Что обозначает наименование Святого Духа – Утешителем?

По свойству нашей души быть утешенным в горе – всегда является желанным исходом, необходимым концом. Изречения Плача Иеремии сетуют, что нет утешения. То-же выражают псалмы 72-й и 118-й. Это-же высказано у Екклезиаста: *«И обратился я и увидел всякия угнетены . . . и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нит» (Екк. IV, 1).* **Но Спаситель говорил в прощальной беседе с учениками – об Утешителе, имея в виду не разлуку Свою с ними, но раскрывая особую силу Святого Духа.** Господь убеждал их в том, что близость к ним Святого Духа станет более существенной, чем дальнейшее Христово пребывание с ними: *»Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам« (Иоан. XVI, 7).*

Утешитель, по гречески «параклитос», по еврейски «менахем», обозначает – нравственное удовлетворение; наприм.: *"о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими" (Ис. I, 24).* **Утешение от Святого Духа заключается в том, что Он таинственно подает страдающим за веру во Христа, гонимым за истину и скорбящим за Божие дело, внутреннее удовлетворение, даже необычную радость, как некую**

духовную победу. После Христовых слов: "И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя ...» (Иоан. XIV, 16) дальнейшая прощальная беседа выясняет, что другой Утешитель, могущественно изменяющий в человеке чувство унижения на внутреннюю радость, должен быть для этого сильным не менее, чем Христос. Тогда, это не безличная сила Божия, но – Божественное Лицо, отличное от Отца и от Сына, это – Дух Святой, третья Ипостась Пресвятой Троицы. Такое внутреннее озарение в страданиях присуще только христианам, которые всегда так славно одолевали своих гонителей этой силой Утешителя. »Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий поживает на вас: теми – Он хулится, а вами прославляется« (1Пет. IV, 14).

157. Как выражено в Писании, что Святой Дух говорил через пророков, а после Христа – через апостолов?

"Ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет. I, 21).

Пророкам было открыто, «что не им самим, а нам служило то, что было ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес» (1Пет. I, 12).

158. Являлся ли Святой Дух во образе телесном?

При Крещении Спасителя, в знамении открывшейся Троицы, Святой Дух был опознан св. Иоанном Крестителем в голубе, слетевшем ко Христу (Мк. I, 10). Святой Дух сошел видимо: на Божию Матерь и Апостолов в Пятидесятницу, приняв образ засиявших языков пламени над каждым из участников собрания (Деян. II, 3).

159. Если Сын Божий запечатлен в нас живым вочеловечившимся образом, то каким образом может быть в нас запечатлен Святой Дух?

Святой Дух является и познается Его действием. В священной истории действия Святого Духа проявлялись: а) в древнем даре Боговдохновенного Пророчества; б) в Богоматеринстве Пресвятой Девы Марии; в) в Пятидесятницу – в открывшемся даре Апостолов вдохновенно проповедывать; г) в проповеди Апостолов на различных, дотоле им неведомых

языках; д) в сверхчеловеческой силе мучеников, подвергнутых мучениям за Христа; е) в сохранении от искажений истин Священного Предания; ж) в соблюдении Церковью Божественной истины з) **в ниспослании Даров Духа, т. е. духовных совершенств достойным верующим; и) в Божественной помощи духовно трудящимся – собрать в себе плоды своего духа. Кроме того действие св. Духа проявляется в Таинствах Церкви.**

160. Всякий ли христианин может сподобиться действия в нем Святого Духа?

Да. Через подвиг молитвы, приходом к Таинствам, терпеливым усвоением Христовых заповедей. *«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благия давать детям вашим, насколько более Отец Небесный даст Духа Святого просящему у Него» (Лук. XI, 13). «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1Кор. III, 16).*

161. Говорить ли Священное Писание о воздействии на дух человека снисшедшего на него Святого Духа?

"Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине» (Еф. V, 9). Кто стяжал в себе духовным трудом Святого Духа, тот наделяется от свойств Божиих: благостью, святостью и истиной; его дух усваивает высшие добродетели, поименованные св. апостолом Павлом: *»Плод же духа: любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание« (Гал. V, 22).* Всякая добродетель имеет степени возрастания.

162. Что значить дар Святого Духа?

Так названо в Писании особое дарование или сверхобычная благодатная способность, дарованная изволением Духа: *»И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух видения и благочестия, и страхом Господним исполнится« (Ис. XI, 2);* св. апостол Павел тоже перечисляет дары Духа: слово мудрости, знания, вера, дары исцеления, чудотворение, пророчество, различение даров, языки, их толкование (1Кор. XII, 4–11).

Однако полное исчисление даров Духа невозможно, потому что, по слову св. Иоанна Крестителя, "не мерою дает Бог Духа» (Иоан. III, 34). «Но каждому дастся проявление Духа на пользу» (I Кор. XII, 7).

Дары Святого Духа тоже имеют степени; мы знаем их начало: для обретения даров необходимо покаяние: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. II, 38).

§ 45. Разбор девятого члена символа

163. Что называет предметом нашей веры 9-й Член Символа?

Единую, святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Церковь есть святая Божия семья, созданная словом и кровию Господа Иисуса Христа для человеков, которые образуют единство: Православной верою, апостольским священноначалием и заповеданными Таинствами.

Слово «церковь» образовалось из слов греческих: «еккалео» – призываю к себе, вызываю; и «еккlesia» – созванное собрание, тоже – место для созванных. Словообразование показывает, что говорится не о сходе или о соборном собрании людей, но – об обществе призванных.

Земная Церковь – воздвигнутый Господом мысленный дом для наших душ, который соединен с Церковью Небесной.

164. Что сказал Христос при создании Своей Церкви?

– «И Я говорю тебе: ты Петр, и на семь камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. XVI, 18).

Древне-греческое слово «петра» значит – скала, «петрос» – камень. Господь назвал апостола Симона Ионина скалою веры, когда он исповедал, что Иисус есть Сын Божий. Таким образом **основа Церкви есть вера в истину Боговоплощения**. В состав Церкви входят не иные, но именно так верующие.

165. Тогда, что значит веровать в Церковь?

Мы веруем в Церковь подобно тому, как веруем в Божий Промысел, устрояющий наше спасение. **Веруем в Церковь потому, что:** 1) *Главою Церкви является Сам Христос;* 2) *действием Святого Духа Церковь преисполнена Христовой благодати;* 3) *члены Церкви получают от Ней освящение Таинствами и в Ней утверждают в истинной вере, что ведет их ко спасению.*

Со времен апостольских христиане знали, что уверовать во Христа значит присоединиться к Церкви. Так и апостол Павел поступил в Дамаске после своего обращения от иудейства к вере Христовой. (Деян. IX, 18).

166. Что мы находим в Священном Писании о Главе Церкви, о воздействии на Церковь Святого Духа и о спасительности пребывания в лоне Церкви для христианина?

"Ибо Христос для того и умер и воскрес, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми" (Рим. XIV, 9).

". . И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всею главою Церкви" (Еф. I, 22).

"Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению" (2Фес. II, 13).

167. Чем Церковь отлична от всех других обществ в том, что касается ее членов?

Отлична тем, что умершие продолжают быть членами Церкви в невидимом мире, чего не может быть в мирских сообществах. Умерший отходит душою от своего тела, но не от Церкви, которая распространяется и на небесный мир. Часть видимая, как и небесная, суть два крыла единой Церкви, составляя единый нераздельный организм, живущий одним Духом Божиим.

"Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов" (Евр. XII, 22).

168. Кто суть члены видимой, пребывающей на земле Церкви?

Муж и жены обединенные правильной верой, общей надеждой на спасение и связанные между собой Христовой любовью. В Церкви пребывают те, кто освящаются Таинствами; кто трудится для своего духовного возвышения попечением правильно поставленных епископов и священников. Дух Господень, благодать Таинств и молитвенные священнодействия иерархии освящают членов Церкви.

169. Что известно нам о том – из кого составлена Церковь невидимая, пребывающая в духовном небесном мире?

Небесная Церковь включает: Матерь Божию (Лук. 1, 431; святых ангелов (Мф. XVIII, 10); друзей Христовых (Иоан. XIV, 15); равноангельных (Лук. XX, 36); совершенных праведников (Евр. XII, 23, 24). Далее – область невидимой Церкви заполняется:

христианами, умершими в твердой вере; праведниками Ветхого Завета, спасенными Христом при Его сошествии во ад пред Воскресением; святыми угодниками Божиимп. прославленными Церковью и не прославленными.

170. Есть ли общение между членами Церкви, живущими в видимом теле и теми, кои отошли в мир духовный?

Это общение продолжается всегда. Оно – в молитвах живых за отшедших и в делах милосердия, творимых ради них. С другой стороны – небесная Церковь приходит нам на помощь теплым предстательством святых пред Богом за нас, живущих еще на земле. **Матерь Божия, все ангелы, апостолы, мученики, святые, и праотцы за нас молятся.**

171. С чем можно сравнить отношения между Господом Иисусом Христом и верующими в Него?

Спаситель положил основание Церкви, Он вечная глава Церкви. Как общество, Церковь есть тело Христово. Члены тела Его – суть христиане. *«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос»* (1Кор. III, 11). *«И вы – тело Христово, а порознь – члены»* (1Кор. XII, 27).

172. Веруя в Церковь, какие качества христиане в Ней почитают?

1) Почитают строгое сохранение Церковью Священного Писания и Свящ. Предания; только Церковь их правильно изъясняет. Никогда в Церкви не будет противоречия между Писанием, Преданием и делом: во всех трех неизменный Христос. 2) Почитают внутреннюю святость Церкви, не допускающую никакой примеси лжи. Посему Церковь не может покориться ложному учению, ни быть малодушной в деле веры. 3) Христиане оберегают в лоне Церкви еднносущие ее членов, достигаемое взаимной любовью, что должно отражать ту любовь, которой связаны Ипостаси Пресвятой Троицы.

173. Возможно ли подлинное христианство вне Церкви?

Благовестие Христово верно изъясняется только Церковью. Спаситель не приносил молитвы об успехе Его учения, но молился об **единстве** верующих в Него. Это единство и

образует Церковь (Деян. XVII, 26). Вне Церкви же: Христа ищут и не находят; нет истинного покаяния; нет трапезы тела Христова; ни плодотворной молитвы; ни благословения Божия.

174. Как объяснить смуты и похрюсания, коих в церковной истории было множество?

Видимый образ Церкви не раз был возмущен и разорван злыми страстями Ея сынов. Однако зло, **проникающее к святыне через человеческое сердце и которое тщится возстать на всякую святыню, – не может поколебать непорочную сущность, Церкви благодаря действию в Ней Святого Духа-Бога.**

175. Предсказано ли в Священном Писании тяжелое положение, в каком Церковь находится теперь?

Настоящее бедственное положение Церкви предсказано Самим Спасителем, какь время предпоследнее перед концом мира. Святой апостол Павел тоже упомянул события нашей эпохи, которая предшествует последнему периоду. *«Также услышите о войнах о военных слухах. Смотрите не ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец»* (Мф. XXIV, 6); *«все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое»* (Мф. XXIV, 8, 9); *«И по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь»* (Мф. XXIV, 11). *«Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь»* (2Фес. II, 7).

176. Где еще Писание подробно говорить о состоянии Церкви в наше время?

В книге «Откровение св. Иоанна Богослова». Если семь Церквей Азии символически изображают семь эпох между 1-м и 2-м Пришествиями Христа, то **сказанное в обращении к Филадельфийской Церкви поразительно соответствует состоянию Церкви в нашу эпоху.** Это время – предшествующее появлению антихриста.

«Сохранил слово Мое» – это чередование гонений: идейного в XIX-м веке и жестокого физического в XX-м, в России, Германии, в Испани, на Балканах и в Польше, при

общем равнодушии к правде и нравственности, при широком распространении атеизма.

«Ты немного имеешь силы» – малое значение в жизни народов Христианской религии и незначительное внешнее значение Церкви в общественной жизни.

«Вот Я сделаю, что (гонители) придут и поклонятся пред ногами твоими». Лживое якобы признание Церкви и затем переход на тонкие формы борьбы с Нею.

«Се, грядущи скоро» – ты почти доживешь до конца мира, твое время предпоследнее. (Откров. III, 7–11).

177. Почему Символ Веры называет Церковь единой?

Потому что **Церковь есть одно духовное тело, имеет одну главу – Христа, и оживляется единым Духом Божиим.**

"Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего званія; один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. IV, 4–6).

Церковь, которой назначено жить до конца времен, должна иметь во главе вечно пребывающего. Это Иисус Христос. Господь говорил об одном стаде, одной виноградной лозе, одной церкви. «Церковь расселена по всей вселенной, но соблюдает веру, как будто занимает она один дом» (Св. Ириней Лионский).

178. Может ли Церковь не быть единой и разделиться в существе православной веры и вытекающего из нея учения?

Церковь всегда остается единой и нераздельной, потому что глава ее Иисус Христос и потому, что едина Истина дома Божия.

"Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?" (1Кор. I, 13). ». . если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2Тим. II, 13). »...Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины» (1Тим. III, 15).

179. Нарушалось ли все-же единство в истории Церкви?

Единство Церкви не может быть утрачено. Но от Церкви отпадали еретики и тоже отделялись раскольники; также отдалялись единичные грешники.

180. Что такое ересь и что раскол?

Ересью называется учение, искажающее православную веру и которому Церковь провозгласила осуждение.

Расколом называется отделение какой-то части от общения с Церковью и отказ от послушания ей, о чем, после увещаний, Церковь объявила. Отдаление единичных грешников, главным образом по гордости ума, имеет разные формы; возвращение их в лоно Церкви всегда возможно через покаяние.

"И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» (2Петр. II, 1, 2).

"Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся» (Тит. III, 10).

"Раздирать Церковь не менее значит, чем впасть в ересь» (Св. Иоанн Злат., т. 11, Беседа на посл, к Ефес, стр. 88).

181. На чем основано утверждение, что все учение принятое Церковью, выражает Божественную Истину?

Это утверждение **основано на том, что учение Церкви строго согласовано со Священным Писанием, с правилами св. Апостолов, с правилами Вселенских и Поместных Соборов.** Оно выражается в поучениях Святых Отцев и в уставах Церкви.

«Итак единая Церковь, которую ереси усиливаются разсечь на многия, уподобляется (единством) природе Единого. Мы называем древнюю Кафолическую Церковь единою по ея существу, по понятию о ней, по ея началу и превосходству» (Св. Климент Александрийский).

182. Возможно ли восстановить единство Церкви с отпавшими вероисповеданиями, найдя общую формулу для нескольких вероучений?

Невозможно. Полнота Божественной истины неприкосновенна. Она не может быть условною, поэтому даже малую долю ея невозможно уступить ради согласования. Если бы путем уступок такое согласие состоялось, явилась бы федерация вероисповеданий, в которой каждый член утратил бы часть своего верования. А Церковь не предстала бы в чистоте и нерушимом единстве, какою ее создал Христос.

"И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2Фес. II, 11).

183. Каково же верное отношение Церкви ко всем от нея отпавшим?

Церковь скорбит о духовной судьбе отделившихся, об утрате ими пути спасения и хранить готовность принять их покаяние. Церковь постоянно приносит Богу молитвы и прошения о «соединении всех». **Только Промысел Божий возвратит, по мере молитвы верующих, предреченное Христом единство Церкви.**

"Итак непокорный непокорен Богу, Который и дал нам Духа Своего Святого» (1Фес. IV, 8).

В делах, не относящихся к истинам веры, члены Церкви сотрудничают с людьми отпавших вероисповеданий, чтобы не могли нас упрекнуть: *». . покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих" (Иак. II, 18).*

184. Существует ли среди иноверных и отпавших в разное время от Церкви христиан серьезное стремление к общехристианскому объединению?

Открытое преследование христиан в коммунистических странах и планомерное истребление христианских начал в обществе в странах свободного мира, – пробудили стремление к большей сплоченности различных исповеданий. Необходимость самозащиты перед нарастающей антихристианской угрозой побудила к тому, чтобы создать идейное движение, названное – «экуменическим»; сформирован «Совет Экум. Движения», как постоянно действующий орган. На сездах представителей разных конгрегаций **приняты новые начала понимания веры и церкви, отвечающие духу времени, но не – вечному Слову Божию.**

185. Что истинно и что порочно в идейных началах и в организационных действиях экуменизма?

Пробуждение духа сближения и согласование мер самозащиты от нависшей опасности соответствуют призывам Христова учения (Иоан. XXI, 6; XII, 32). Преодоление вероисповедных разногласий – тоже (1Пет. II, 17).

Но христианская совесть не может принять ряда ложных предпосылок экуменизма и подчиниться его программе, противоречащей Евангелию: 1) утверждение будто в современном мире нет Церкви, сохранившей безпорочно Христовы заветы так, как заповедали апостолы (2Тим. II, 19); предположение, что если многочисленный вероисповедные группы соединить в один организм, то он будет обладать Божественной истиной (2Пет. II, 1); нескрывааемые колебания руководителей протестантизма между верою в Божество Христа, в Воскресение, в бессмертие и отрицанием этих основ Евангелия, – не приемлемы для православной совести (Мф. XIV, 33); задача улучшения общественного строя не может быть поставлена вверху христианских устремлений (Мрк. XII, 17); вовсе неприемлемо и то, что деятели экуменизма допускают постоянный контроль над его управлением со стороны, как явных врагов христианства, так и тайных организаций, чуждых религии (1Иоан. II, 19; Рим. II, 14).

186. Может ли Православная Церковь быть безразличной к вопросам улучшения земного общественного устройства, повышения морали в государстве и смягчения международных отношений?

"Царство Мое не от мира сего" (Иоан. XVIII, 36). Многие поучения Господа о Царстве прямо указывают, что Царство Божие есть настоящее и, главным образом, будущее духовное блаженство и что земное царство не является прямой или главной заботой христианина. Но устремление человека к Царству Божию создает в нем столь высокое нравственное состояние, что он самым заметным образом оказывает влияние и на общественную жизнь и на дух государства и на общее земное умиротворение. Это улучшение, подтвержденное историей, есть неизбежный отблеск устремлений к Царству Небесному. *»Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам«* (Мф. VI. 32, 33).

187. Существуют ли в лоне единой Православной Церкви – независимые Церкви?

Это Поместные Церкви, как Иерусалимская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская,

Всероссийская, Сербская. Оне независимы по употреблению национального языка, отчасти во внешней структуре, но **оне подчинены общему каноническому закону**, главное же в том, что все представляют единство догматическое. Иначе, **оне между собою взаимно зависимы, как члены единого тела Христова**, как ветви одного дерева, питающегося одними корнями.

188. Какой орган на земле является высшим в управлении всею Православной Церковью?

Высшая власть в Церкви принадлежит Вселенским Соборам, составленным из представителей всех независимых Поместных сестер-Церквей, согласно Правилу 34-му Св. Апостолов.

189. Кто стоит во главе Поместных Церквей?

Патриархи этих церквей с синодами епископов. Для областей меньших, чем государство, управление осуществляется митрополитами, архиепископами и епископами.

190. Почему Церковь свята и названа святою?

Она **свята святостью ея основателя и ея главы Иисуса Христа**; также свята осенением Святого Духа, действующего через святых Таинства; свята также и по своему назначению приближать людей к Богу; и наконец – свята потому, что производила и производить великое число святых Божиих угодников.

191. Имеются ли свидетельства Св. Писания о том, что святые принимают участие в спасении людей?

"Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на псмят» (2Пет. I, 13–15).

На этом в Церкви основано молитвенное, обращение к святым. В Священном Писании находим несколько указаний для молитвы к святым.

"И вознесся дым кадильный с молитвами святых от руки Ангела перед Богом» (Откр. VIII, 3, 4).

192. Говорит ли Священное Писание о явлениях святых с неба?

Когда Иисус Христос на Кресте, «возопив громким голосом, испустил дух», то среди великих знамений, после искупительной

смерти Спасителя, было и такое: *«и гробы отверзлись; и многия тела усопших святых воскресли и вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святы́й град и явились многим»* (Мф. XXVII, 50–53).

193. Творят ли чудеса святые после своего преставления?

Жития святых излагают такие чудотворения, напр, святых: святителя Николая Мир-Ликийских, великомуч. Георгия, преп. Серафима Саровского. *«И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшее бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и встал на ноги свои»* (4Цар. XIII, 21); *«... так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них»* (Деян. XIX, 12).

194. Обещал ли Христос чудодейственную силу святым?

"Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит и больше сих сотворит" (Иоан. XIV, 12).

195. Может ли быть святость Церкви нарушена грешниками, со стоящими членами Церкви?

Как дым над жилищами, поднимающейся из дымоходов, не может изменить воздушное пространство вокруг земли, так **грехи людей не отнимают от Церкви ея святости**. Согрешающие и кающиеся, и даже закореневшие в грехе, которые отсекаются от тела Церкви, не нарушают святости Церкви.

196. Что значат наименования, прилагаемые к Церкви: Соборная, или что то же Вселенская, или что то же Кафолическая?

Эти наименования указывают, что **Церковь предназначена включать в себя на всей земле и во все времена людей всех состояний, верующих истинно во Христа. Призыв Церкви обращен ко всему человечеству повелением Господа апостолам: "идите, научите все народы..."** (Мф. XXVIII, 19).

Соборная значить: собирающая всех, правильно верующих.

197. Необходимо ли христианину для его спасения быть членом Единой Святой Церкви?

Христос создал Свою Единую Церковь, Он есть ее Глава, а Церковь – Его тело; верующие суть члены сего тела. Участникам Церкви подается Святым Духом через учение и Таинства – благодатное освящение. Всего этого лишаются отпавшие от Церкви. **Ко спасению же возможно прийти, только будучи членами Католической Церкви** (1Кор. XII, 12; Еф. 1, 22, 23; IV, 4–16). Древние учителя первых веков единодушно признавали эти свойства Церкви; приведем некоторые их изречения:

Св. Игнатий Богоносец: «где Христос Иисус, там и Кафолическая Церковь». Св. Кирилл Иерусалимский: «Не спрашивай просто, где Церковь? но – где Вселенская. Церковь? Ибо сие собственно имя сей святой и всеобщей матери Церкви нашей» . . . «Церковь Соборною называется потому, что находится по всей вселенной от концов земли и до концов ее». Св. Иоанн Златоуст: «не оставляй Церкви, ибо ничего нет могущественнее Церкви»... Св. муч. Лукиан, в темнице, прикованный к полу: «Встаньте вокруг меня и будете церковью, ибо я верую, что церковь живая лучше и благоприятнее для Бога, чем построенная из дерева и камня».

198. Почему Православная Церковь есть Церковь Апостольская?

1) По своему началу. **Господь Иисус Христос Сам избрал двенадцать апостолов и повелел им говорить и действовать Его именем.**

"Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых наименовал Апостолами:" (Мк. VI, 13);

"а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Иоан. XV, 27).

2) Потому, что **Церковь слушает Апостолов как Самого Христа.** Тем областям, которые не приняли Его Апостолов, Господь даже обещал грозные кары.

"Кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня» (Мф. X, 40; X, 15; Ак. X,

16).

3) Церковь апостольская и потому, что **дух, учение и обычаи Христовых Апостолов, полностью и со тщанием наша Церковь сохраняет**. Все, что не утверждено на учении Апостолов, Церковь от себя отменяет.

"Итак братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2Фес. II, 15).

4) Еще потому, что **Господь наделил Апостолов властью «связывать и отпускать» в Церкви**: *"Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Иоан. XX, 23; Мф. XVIII, 18).*

199. Что св. Апостолы учредили в Церкви, чтобы до скончания века был в ней неизсякаем дух апостольский?

Св. Апостолы учредили в Церкви непреложный порядок для преемственной передачи апостольских: благодати, духовной власти и права управления. Возложением рук на достойных Апостолы поставили своими заместителями епископов, а от них – священников. Образовалась непрерывная цепь священноначалия, или что то же – иерархии.

"И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. IV, 11, 12).

200. Является ли важным иерархическое начало в Церкви и оспаривалось ли оно впоследствии еретиками?

Апостолы удерживали за собой свои права и предостерегали Церковь от самочинных учителей. Не раз, отпавшие от Церкви впоследствии отвергали иерархическое начало.

"И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон" (Евр. V, 4).

Тоже повторяли святые первых веков христианства: св. Игнатий Богоносец, св. Климент Римский, св. Ириней еп. Лионский.

201. Что служить нам духовной славой и великим утешением, когда осознаем себя сынами Церкви?

Сыны Церкви могут всегда пребывать в ликовании оттого, что они рождены и воспитаны в лоне Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви и пользуются Ея святыми преимуществами. Отсюда вытекает нравственный долг каждого члена Православной Церкви: а) *«Блюсти единение духа в союзе мира»* (Еф. IV, 3); б) *«чтобы утвердить сердца наша во святыне пред Богом и Отцем нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь»* (1Фес. III, 13). в) Сообразно со свойством Соборной Церкви быть готовыми служить всем, обнимая всех Христовой любовью: *«где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос»* (Кол, III, 11); г) *«бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь стройно, возрастает во святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»* (Еф. 11, 20–22).

§ 46. Разбор десятого члена символа

202. Какое значение в словах 10-го Члена Символа – «Исповедаю едино крещение во оставление грехов»?

Православно верующий объявляет, что признает для избавления его от грехов – крещение, только однажды принимаемое.

203. Что дает верующему участие в жизни Церкви?

Во внутренней жизни Церкви действует Святой Дух, сошедший на Церковь в первую Пятидесятницу. Это дает человеку духовное совершенствование, как дождь, который возвращает растение.

Эта сила, называемая *благодатью*, способствует верующему «стяжать в себе» самом того же Духа Святого.

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филип. II, 13).

204. Постоянно ли действует благодать, или приливы ее связаны с особыми состояниями души верующего?

Жизнь христианина освящается Церковью. Но бывают важные моменты, когда от Бога нужна особая помощь верующему. Для этого в Церкви установлены молитвенные священнодействия, называемые *таинствами*.⁵³

205. Имеется ли особое священнодействие для вступления в число членов Церкви?

Для приобщения к числу верующих во Христа, Церковью совершается Таинство Крещения. Это таинство первое и оно дает доступ новокрещенному к другим таинствам Церкви.

206. Кто установил Таинство Крещения?

Сам Господь Иисус Христос после Своего Воскресения.

"Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф. XXVIII, 19).

Но еще до распятия Спаситель приготавливал учеников к разумению Крещения, напр, в беседе с Никодимом, поучая о новом рождении Духом.

"... истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. III, 5).

207. Откуда произошло слово «крещение»?

Славяне верно наименовали сие таинство крещением: духовное обновление новокрещенного и крестная жертва Христа составляют главный связующий смысл таинства. *"... крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1Петр. III, 21).*

"Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание» (Евр. XIII, 13). То есть разделим Его крестоношение.

При священнодействии крещения знамение креста творится: в воде при ея освящении, тоже елея, тоже приобщая освященный елей к освященной воде; при помазании освященным елеем и при помазании св. миром; тоже крестообразно постригаются на голове крещаемого волосы. Все это, образом креста, выражает смысл Таинства. Креститься – возложить на себя крест, приняв закон Христов.

На других языках это таинство названо производными от греческого слова «баптисма», от «баптизмос», что значит – омовение. Если говорится о таинстве, то глагол «**баптизо**» – окунать, при переводе на русский будет означать: **крестить погружением в воду.**

208. Может ли действие вещественное, как омовение тела в воде, приносить последствие чисто духовное?

Человек «состоит из невещественной души и вещественного тела»; самая жизнь – в их соединении, смерть – в их разделении. Тело предназначено служить душе, также и в ея стремлении к одухотворению: *«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1Кор. VI, 19).*

"Ты сосуд благоустроенный, получивший бытие от Бога: прославляй своего Создателя» (Св. Василий Великий).

209. Как объяснить воздействие воды при духовном обновлении?

Водные массы были в первичном веществе, сотворенным «вначале» и вода наделена особым значением в жизни природы

(Быт. 1, 2). «Поднимается ли тростник без влаги? растет ли камыш без воды?» (Иов VIII, 11).

Множество выражений в Ветхом Завете придают воде очистительное действие не только телесное: при омовениях с молитвой – происходит нравственное очищение. Например: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло» (Ис. I, 16; также Исх. XXX, 20; Евр. X, 22).

210. Почему вода имеет особую силу в Таинстве Крещения?

Потому что **молитвенными призываниями Святого Духа вода в купели перед Крещением освящена и тем приобрела святую силу**. «Ты убо человеколюбче Царю, прииди и ныне и наитием Святого Твоего Духа, и освяти воду сию» (Троекратный призыв по первой молитве освящения). «Идите к нетленному крещению. Вот вода, растворенная Духом! Ею орошается рай, ею животворится возрожденный человек, ею крестился Христос, в нее приходил Святой Дух в виде голубя» (Св. Ипполит, Беседа на Богоявление).

211. В чем духовное значение Таинства Крещения?

1. По завету Христа мы крещаемся во имя Пресвятой Троицы и тем **открывается нам путь в Царствие Божие**; и начинательный возлас священнодействия произносить: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа» ...

2. Писание открывает нам три рождения: первое плотское, во грехах; **второе – «новое рождение» крещением, отсекающее скверну для начала обновленной жизни**; третье – общее воскресение для последнего Суда. Крещение – тело очищает и душу просвещает (Св. Симеон Солун. гл. гл. 32 и 62). «И да крестится каждый из вас для прощения грехов» (Деян. II, 38).

3. Трикратное погружение и возведение из воды крещаемого – прообраз смерти Христовой и Его Воскресения в третий день. **Спогребаясь со Христом, мы умираем для греха и воскресаем для Бога**. "Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его«... (Филип. III, 10).

4. Не Ангел в купальне у овечьих ворот, но Сам Бог «возмущает воду» в купели Крещения. Оттого **крещаемый приемлет полное избавление от душевных недугов, в которых рожден** (Иоан. V, 4; 1Петр. III, 21).

5. Крещение есть новое рождение, ставящее человека в **обновленное состояние**. – "... кто во Христе, тот новая тварь" (2Кор. V, 17).

212. Чем предваряется самое Таинство Крещения?

Молитвенными заклинаниями для отгнания сатаны, гнездящегося в грешном теле. Объявлением крещаемого о последовании Христу и провозглашением Символа Веры. Покаянием – *»Противостойте ему (диаволу) твердою верою«* (1Петр. V, 8, 9).

213. Почему Крещение, согласно Символу Веры, должно быть *едино*?

Так как Крещение есть духовное рождение, оно не может повторяться.

Человек рождается телесно однажды и принимает Крещение однажды, ибо сила Таинства на нем пребывает до конца жизни.

214. Но если человек Крещением «умирает для греха», а затем вновь согрешает?

Поэтому **христианин гораздо виновнее пред Богом за свои грехи, нежели некрещеный**. Но согрешившие крещеные опять могут получить прощение грехов через Таинство Покаяния.

215. Почему Церковь совершает крещение младенцев, хотя они не понимают веры и значения Таинства?

Сообразуясь с апостольской древностью, **Церковь совершает крещение младенцев, веруя, что им дано воспринимать дары Св. Духа**, ибо в детях заложено неосознанное зерно веры. *«Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие»* (Мк. X, 14).

"Ты извел меня из чрева матери, вложил в меня упование у груди матери моей – Ты Бог мой" (Пс. XXI, 10).

216. Если младенцы не умеют грешить, лежит ли на них грех и нужно ли им очистительное таинство?

Они унаследовали греховную природу, являясь потомками падшего Адама и являются носителями первородного греха. *»Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух«* (Иоан. III, 6). «Кто рождается чистым от нечистаго? Ни один» (Иов. XIV, 4).

217. Распространялись ли на детей Божии заветы – в древности и после Христова воплощения?

"Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола ...« (Быт. XVII, 12).

"В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; бывши погребены с Ним в Крещении» ... (Кол. II, 11). Так как Крещение совершается по завету Божию вместо обрезания, христиане остерегаются оставлять долго детей без Крещения, ибо они до Крещения суть *«плоть и кровь»* только (Иоан. III, 6), и потому *«не могут наследовать Царствия Божия»* (1Кор. XV, 50). В древности спешили крестить детей, чтобы не умереть им в первородном грехе.

218. Как же крещаемые младенцы могут дать «обещание доброй совести» (1Пет. III, 21)?

Вместо младенцев исповедание веры и обещание ее соблюдать дают Богу восприемники от купели. Они приходят как поручители и зовутся также – «приносящими». Церковь доверяет восприемникам, по их вере заботу о христианском воспитании младенцев.

219. Может ли быть для кого-нибудь благотворной вера другого человека?

Иисус Христос не раз исцелял за веру других.

"И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час« (Мф. VIII, 13). *»Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои" (Мрк. II, 5).*

220. Крестили ли св. апостолы малолетних?

Апостолы совершали Крещение купно целых семей. Так крещен дом Корнилия сотника: *«И немедленно крестился сам и*

все домашние его» (Деян. XVI, 33); тоже Стефанов дом (1Кор. I, 16). Выражения Писания точны: если говорится дом, это значит все, иначе делается оговорка, например: «только детей своих... оставили» (Быт. L, 8).

Итак крещение детей ведет свое начало со времен апостольских и оно совершенно согласуется со Священными Писанием.

221. Кто должен совершать Таинство Крещения?

Епископ или священник. Однако если случится, что некрещенный человек или младенец опасно болен, а священника вблизи нет, то всякий христианин или христианка, должны совершить Крещение больного в воде, с произнесением слов: «крещается раб Божий «имя рек» во имя Отца и Сына и Святого Духа».

§ 47. Разбор одиннадцатого члена символа

222. Что провозглашает 11-й член Символа Веры?

«Ожидаю воскресения мертвых».

Нам существенно важно знать, что для умерших наступить когда-то день общего воскресения. Нравственный закон, данный в заповедях, мы приняли сердцем потому, что это воля Божия. Когда же мы знаем, что осязаемая форма жизни, прерванная смертью, вернется вновь, то постоянство и нерушимость нравственного закона открывается и разуму. **К бессмертной душе вновь вернется тело и мы примем образ, подобный сотворенному.**

"Если нет воскресенья мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1Кор. XV, 13).

"Страник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих» (Пс CXVIII, 19).

223. Что известно из Слова Божия о положении, в каком пребывает душа умершего?

Писание говорить об «исходе души», об «оставлении тела» и затем указывает, что **сразу душа подвергается « частному суду»**, и сообразно с делами жизни тотчас по разлучении с телом переходить к радости или скорби.

«Легко для Господа, в день смерти воздать человеку по делам его» (Прем. Ис. Сына Сир. XI, 26). В таком, неокончательном, положении душа пребывает до общего воскресения и Страшного Суда (Мф. XXV, 31, Деян. XXIV, 15).

224. Что такое общее воскресение мертвых?

Бог, всемогуществом Своим, вновь соединит тела всех умерших с их бессмертными душами и тем оживит умерших *"...вдруг, во мгновение ока при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор. XV, 52).*

225. Как Бог воздвигнет мертвых?

Воздвигнет словом Своего повеления, точно так, как словом Он создал мир; как, воплотившись на земле,

воскресил умершую девицу (Мрк. V, 41) и умершего юношу (Лук. VII, 14) и умершего, пребывавшего уже четыре дня в гробу Лазаря (Иоан. XI, 43). Подобным же образом это произойдет при общем воскресении, *»когда мертвые услышать глас Сына Божия и услышавше оживут«* (Иоан. V, 25).

226. Что произойдет с телом живых и каковыми воскреснуть тела умерших?

Тела еще живущих изменятся, станут бессмертными, свободными от немощей земной жизни, не имеющие обычных телесных потребностей.

Развешанные природою тела всех умерших, при воскресенш, Божьей силою вмиг явятся собранными, но преображенными в нетление. *«Так и при воскресении мертвых: сеется в тление, возстает в нетлении; . . . и как мы носим образ перстнаго, будем носить образ небесного»* (1Кор. XV, 42 и 49). *«И узнаете, что Я – Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, – и узнаете, что Я Господь сказал это – и сделал, говорит Господь»* (Иезек. XXXVII, 13, 14).

227. Когда произойдет общее воскресение?

Тогда, когда настанет конец мира. Это будет, когда Вседержитель найдет, что определенное Им число праведников заполнено. **Конец мира будет в том, что его природа преобразится в нетленную;** *»сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих«* (Рим. VIII, 21). *»Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда«* (2Пет. III, 13).

228. Каково положение умерших с верою, но не успевших после покаяния исправить свою жизнь?

Молитвы живых могут принести им существенную помощь. Особенно важно приносить о них молитву, соединяя ее с принесением безкровной жертвы при совершении Литургии.

«Превеликая польза душам, о которых моление возносится в то время, как предлежит святая и страшная жертва» (Св. Кирилл Иерусалимский, Тайноводственное поучение 5, гл. 9).

229. Доступно ли человеку убедиться лично в предстоящем телесном воскресении?

Опыт молитвы подвижников свидетельствует, что тело может участвовать вместе с душой в благодатном утешении; оно способно к ощущениям духовным, приходя в необыкновенное состояние, невыразимое словами, превысшее страстей. Тела святых, например, часто преисполнены благодати. Это дает возможность представить себе и даже ощутить, что тело может с душой воскреснуть для жизни вечной. «Воззвах в семь сердцем моим», то есть, телом, душою и умом» (Иоан. Леств., Лествица Сл. 28, гл. 61).

§ 48. Разбор двенадцатого члена символа

230. Что говорить 12-й Член Символа Веры?

Сей последний член Символа говорить, что христианин ожидает «жизни будущего века». Словом «Аминь», т. е. – истинно так, заканчивается Символ Православной Веры.

231. Что такое «жизнь будущего века»?

Это жизнь, которая откроется после общего воскресения и Последнего Суда. Она будет одухотворенной, бессмертной, в ликующем торжестве истины и в неизреченной Божией Славе. Такою та жизнь будет для любящих Бога, живших праведно и благословенных на последнем Суде Христовом. Не отдельные блага Царства Божия получить каждый в награду, но **вступить праведник в наследование Царства Небесного полностью.**

"Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, нашед, человек утаил, и от радости о нем идет и продаст все, что имеет и покупает поле то« (Матф. XIII, 44).

232. Известны ли нам из Писания хотя бы некоторые свойства Царства Небесного?

Учение Господа Иисуса Христа дает нам познание сего Царства.

а) **Это есть Царство, которым владеет и правит Сам Бог, как любящий отец и где совершается всецело только Его святая воля.** *"Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф. VII, 21).*

б) **Главные уставы Царства: любовь и служение.** *"Сия есть заповедь Моя, да любите друг-друга, как Я возлюбил вас« (Иоан. XV, 12). »Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою" (Мр. X, 43).*

в) **Царство Небесное есть область духовная.** К нему приобщится мир, преображенный в нетление. *«Царство Мое не от мира сего...» (Иоан. XVIII, 36).*

г) **Царство Небесное есть Царство Божие и есть Жизнь Вечная.** "... Царству Его не будет конца» (Лук. I, 33). *»Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. XVII, 3).*

233. Когда приходит Царство Божие во времени?

Из учения Христова следует, что можно видеть: зарождение Царства, раскрытие Его и полное торжество Царства.

"Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созриет плод, немедленно посылает серп потому что настала жатва» (Мрк. IV, 26–29).

234. Как зарождается Царство Божие?

Господь говорил о **зарождении Царства в душах в настоящем времени.**

"Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть» (Лук. XVII, 20, 21). »Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царство Божие» (Матф. XII, 28).

235. Как приближается Царство?

Имея в виду предстоящее Распятие, **Христос обещал ученикам, что Царство Божие наступит для них в недалеком будущем.** Воскресение Господне и Сошествие Св. Духа открыли ученикам пришествие Царства и его истинный смысл. Здесь Царство приобретает уже не только личное, а общее значение.

"И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силу" (Мрк. IX, 1).

236. Как говорит Писание о начале пришедшего Царства будущего века?

Завершая благовестие, **Спаситель ясно описал водворение Царства, которое наступит по втором Его**

Пришествии. С великою славой откроется господство Царствия Божия при конце мира.

"Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» (Мр. XIII, 26). «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его ...» (Откр. XII, 10).

237. В чем будет выражена награда праведникам, призванным в Царство Небесное?

Праведники будут награждены, как обещано в заповедях Христовых, блаженством, которое мы и вообразить не можем (Мф. V, 3). *«Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор. II, 9; Ис. LXIV, 4). «Знаю человека во Христе», говорить св. ап. Павел, «что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор. XII, 2–4).*

238. Откуда произойдет такое блаженство для праведных?

Они войдут в жизнь совершенную, источник которой в Боге. Они будут созерцать Бога в Его духовном величии. Они соприкоснутся со славой Божией и станут ее соучастниками. Радость их будет нескончаема, вечна.

"Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан» (I Кор. XII, 12, 13).

239. Будет ли новое наше тело участвовать в блаженстве души?

И оно будет прославлено светом Божиим подобно, как тело Иисуса Христа во время Преображения на Фаворе. *»И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделали белыми как снег» (Матф. XVII, 2).*

240. Что обозначают в Священном Писании слова: «свет» и «слава»?

В текстах Писания оба эти слова выражают или видимый свет, как явление природы или духовный восторг. Иногда же светом или славой обозначается просвещение человека духовным знанием.

"Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их" (Лук. II, 9). »И город не имеет нужды ни в солнце, ни луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его – Агнец« (Откр. XXI, 23).

"Вы», пишет св. ап. Петр, «призваны возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Петр II, 9).

"Я свет миру; кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (Иоан. VIII, 12).

241. Внесла ли св. Церковь объяснение такому сближению понятий: свет, слава и духовное просвещение?

Такое сочетание понятий в текстах Писания – не без значения; оно открыло **различение света сотворенного (Быт. I, 3) от благодатного света, осиявающего душу человека Святым Духом и изливающегося на него или вокруг него, видимым образом (Исх. XXXIV, 29–35; Мф. XVII, 2; Деян. XXII, 6).** Учение о Фаворском или Божественном свете изложено, на основе опыта подвижников, св. Григорием Паламой – гл. образом в его труде «О священнобесмолствующих, 9 слов»; затем Поместный Константинопольский Собор в 1341 году подтвердил это учение.

Свет этот не вещественный, хотя он – не сущность Божия, но то откровение, через которое удостоенный человек познает Бога.

«Ныне Христос, просияв на горе Фаворе, открыл ученикам вид сокровенного Божественного света, как обещал; они же, исполнившись светоносного божественного сияния, в радости воспевали: воспоем Богу нашему; ибо Он прославился» (1-ый канон Косьмы Маюм. утр. Преображения, песнь 1-я, троп. 3-й. То-же у Мф. XVI, 28).

Этот особый свет описан в житии преп. Серафима Саровского. **Излияние в избытке этого благодатного света и это сияние славы – присущи Царствию Небесному.**

242. Какая еще радость присуща Царствию Небесному?

Будет полное и радостное **утешение всем невинным страдальцам земли.** «и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. VII, 17).

243. Все ли праведные будут в блаженстве равно и одинаково?

Хотя все они будут в наслаждении блаженством выше слов, все-же они будут различны один от другого в славе, **сообразно степени содеянного ими на земле добра**. *"Ибо придать Сын Человеческий во славе Отца Своего со Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф. XVI, 27). »Се грядущи скоро, и возмездие Мое со Мною, воздать каждому по делам его» (Откр. XXII, 12).*

Но, чтобы в Царстве Славы не было и тени беспокойства, «никто не увидит меры высшего и низшаго» (Св. Ефрем Сирийский, О небесных обителях).

244. Кому будет недоступно Царство Небесное?

Врагам Бога. Ослушникам призывов Христовых. Те и другие будут осуждены Последним Судом на вечное мучение в соединении с дьяволом.

"Тогда скажет тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и аггелом его» (Мф. XXV, 41). »И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Ст. 46).

245. Будет ли среднее состояние между праведными и осужденными?

Нет. Сын Божий одних благословит, других проклянет; «и отделить от других, как пастырь отделяет овец от козлов" (Мф. XXV, 32).

246. Кто враги Бога и кто ослушники призывов Христа?

Богоборцы. Попирающие всякую мысль о всем святом. Истребители и гонители верующих. Воюющие против Церкви Христовой. Сознательные слуги зла. Все, кто по гордости ума, по похоти, по душевной вялости, **не приняли благовестия о Царстве; пренебрегли великой ценностью человеческой души; остались равнодушны к Искупительной Жертве и не покались; отказались от Богосыновства, т. е. приняли сторону дьявола.**

"И со всяким неправедным оболщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2Фес. II, 10).

247. Возможно ли покаяние после смерти?

Невозможно: когда испытательная жизнь кончена, душа пребывает после Частного Суда в ожидании общего воскресения, а тело истлевает, состав человека нарушен. Только до этого разделения человек живет, избирает жизнь и волен последовать за избранным им господином.

"Где Я, там и слуга Мой, будет» (Иоан. XII, 26); »и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так-что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лук. XVI, 26).

248. Отчего великое милосердие Божие не будет обращено на осужденных, поставленных налево?

Последний Суд Господь будет вершить Своим милосердием, принимая предстательства Заступницы Усердной и святых. **Но Бог неизменяем, слово Его непреложно и правосудность неотемлема:** *"из уст Моих исходит правда, слово неизменное»... (Ис. XLV, 23). «(Ибо все обетования Божию в Нем «да», и в Нем «аминь»)» (2Кор. I, 20). «Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицом Твоим» (Пс. LXXXVIII, 15).*

249. Не сами ли осужденные избрали себе осуждение?

Именно так: или **они преступно отвергли заповеди или помня о них, пренебрегали ими.**

"Если-бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Иоан. XV, 22); «а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего (ст. 24).

«Нудит нас непрестанно грех к тому, чтобы мы непрестанно согрешали и прогневляли Бога, и сами для себя умножали пищу огня геенского, начинающего уже здесь помаленьку возгораться в сердцах наших...» (Св. Иоанн Кронштадтский, Моя жизнь во Христе, т. II, стр. 79).

250. В чем будут, по словам Писания, мучения осужденных врагов Божиих и нераскаянных грешников?

В тонком пламени, несжигающем их маловещественные новые тела, **они познают полную власть диавола.** Но эта мука будет лишь отражением неослабевающей тоски. **Жажда**

хоть единого луча надежды или дуновения добра будет постоянным напоминанием о страшном удалении от Бога.

По Слову осуждения – *«там будет плачь и скрежет зубов»* (Мф. XIII, 42).

В плаче – звук безнадежной скорби. Скрежет – злобный ропот на вечность.

2-й Отдел. Таинства Церкви

§ 49. Общие сведения о значении таинств

251. Что Церковь наименовала Таинством?

Святое Таинство есть вдохновенное и одухотворенное молитвою, установленное обрядовое действие, посредством которого Божия сила, называемая благодатью, низводит на приемлющего ее просимые дары.

252. Как совершается снисхождение благодати?

Изволением Всесвятой Троицы: Отец Небесный ниспосылает просимое посредством Святого Духа и вследствие того, что мы искуплены крестною жертвой Сына Божия.

253. Как действует на нас благодатный дар?

Таинственным прямым воздействием благодать приносить исполнение вознесенной молитвы Таинства, – ради духовного нашего возрождения, освящения и для конечного нашего спасения.

254. Значит ли это, что Божественная благодать сообщает силу и снисходит на человека без его молитвенного участия в Таинстве?

В том случае, если душа приготовлена воспринять благодать с благоговейной верой, подтвержденной угодными Богу делами, Господь исполняет прошение. Исполнение обряда только наружное, молитва только устами, без участия сердца – грех пред – Богом и осквернение Таинства.

255. Какие Таинства установила Православная Церковь?

1. КРЕЩЕНИЕ, каковым Таинством человек рождается для духовной жизни.

2. МИРОПОМАЗАНИЕ, дающее благодать растить в себе и укреплять духовную силу для хранения веры и сочетания с нею всей жизни.

3. ПРИЧАЩЕНИЕ, для полного духовного и телесного единения со Христом посредством принятия в себя Его Тела и Крови.

4. ПОКАЯНИЕ, снимающее с нас духовные болезни.

5. СВЯЩЕНСТВО, которым дается благодать возраждать людей к вере, наставлять духовно, оказывать духовную помощь, совершать таинства, творить общую молитву.

6. БРАК, освящающий Божественной благодатью супружеское соединение на рождение и воспитание детей.

7. ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ, называемое в просторечии «соборованием», которое исцеляет духовные недуги и через это может врачевать тело.

В богослужебных книгах издревле также именуются Таинствами:

1) **крещенское великое освящение воды**; 2) **коленопреклоненная молитва в день Пятидесятницы**; 3) **освящение храма**; 4) **монашеское пострижение**.

256. Сколько раз можно совершать каждое Таинство?

Крещение, Миропомазание и Священство – однажды; тоже: освящение храма и пострижение не повторяются. Таинство брака также совершается однажды: Церковь допускает благословение второго брака, совершая, однако, это благословение особым чином, опуская молитвы Таинства. К прочим Таинствам обращаются постоянно по мере духовной потребности.

257. Есть ли простое объяснение значения Таинств и потребности в них?

Свят. Иоанн Кронштадтский выразил простым словом – почему нам нужны Таинства: «По нашей телесности, Господь привязывает, так сказать, Свое присутствие и Себя Самого к вещественности, к какому-нибудь видимому знамению; например: в таинстве причащения Он Сам весь вселяется в тело и кровь; в покаянии действует чрез видимое лицо священника; в крещении – чрез воду; в миропомазании – чрез миро; в священстве – чрез архиерея; в браке – чрез священника и венцы, венчает Сам; в елеосвящении – чрез елей... все чрез телесное и чрез образы и знамения» (Моя жизнь во Христе, т. II, стр. 296).

258. Отчего только одно Таинство Крещения введено в Символ Веры отдельным членом?

Десятый член Символа о Таинстве Крещения установлен II-м Вселенским Собором, чтобы окончательным определением Церкви положить конец еретическому противоборству именно против учения о крещении. Другия Таинства тогда еретиками не оспаривались с таким упорством, как они возставали на крещение.

§ 50. Таинство миропомазания

259. Что есть святое Миропомазание?

Миропомазание есть Таинство, в котором молитвою и помазанием св. миром частей тела новокрещенного, Святой Дух сообщает ему дары, возвращающие в нем духовную жизнь и укрепляющие святость его веры.

260. Кому в Церкви предоставлено совершать Таинство миропомазания?

«Восточная Церковь не только Архиереям, но и чрез них священникам без опасения вверяет после священного таинства крещения совершение миропомазания» (Гавриил, Еп. Филадельф., «Скрижаль»).

261. Откуда произошло Миропомазание?

Апостолы, для сообщения крещаемым даров Святого Духа, употребляли *возложение рук*. *"Тогда возложили руки на них и они приняли Святого Духа"* (Деян. VIII, 14–17).

Преемники Апостолов заменили рукоположение миропомазанием подражая Ветхозаветному обычаю. *»И сказал Господь Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благовонных веществ . . . это будет миро для священного помазания«* (Исх. XXX, 22–25).

262. Как теперь готовится св. миро?

Оно составляется из многих благовонных веществ, в знак того, что предназначено подавать «многоможные дары Духа». Оно варится с соблюдением особого молитвенного чина, при кафедральных соборах. Оно благословляется Архиереем в Великий Четверг, им раздается священникам и хранится в церквах особо.

263. В чем духовное значение Таинства Миропомазания?

Не только духовное очищение погружением в святую воду принимает крещаемый, но ему сообщаются дары Св. Духа миропомазанием, во образ печати получаемого дара. *"Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши"* (2Кор. I, 21, 22). При начертании св. миром креста

на помазуемых частях тела произносится: «печать дара Духа Святаго». На других языках сие таинство называется словами, производными от старо-греческого слова «хрисма» – помазание.

264. Что должны обозначать помазания разных частей тела?

Начертание св. миром креста на челе значить освящение ума и мыслей.

Средины грудной клетки – освящение желаний и сердца (исходища желаний).

Глаз, ушей, ноздрей и уст – освящение, для духовного направления чувств,

Рук и ног – освящение всех творимых дел и всего прохождения жизненного пути Христианина.

«И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их...» (Неем. 9, 20).

265. В каких случаях совершается Таинство Миропомазания?

1) Совершается Миропомазание крещаемого Православного младенца или взрослого. 2) Православного, крещеного без священника или крещеного без Миропомазания по каким-либо причинам. 3) Миропомазание совершается в чине присоединения к Православию приходящих из других христианских обществ; это способ и знак присоединения их к Церкви. 4) При короновании на царство православных царей совершается помазание их св. миром, как высшая ступень Таинства. 5) При освящении храма совершается знаменание святым миром престола и стен храма. 6) При освящении архиереем св. антиминса знаменуется на нем крест св. миром.

Св. Кирилл Иерусалимский называл Таинство Миропомазания «Символом Духа».

§ 51. Таинство причащения

266. Как сложилось самое слово – ПРИЧАЩЕНИЕ?

Части, составленные вместе, образуют их соединение. Причастие означает – присоединение, слияние двух в одно. Причащение, это повторяемое соединение; это также – способ, каким творится соединение.

267. В чем состоит душевное стремление верующего человека, любящего Бога?

Любовь к Богу выливается в желание соединиться с Ним. Такое соединение обещано праведникам в жизни вечной. Поэтому и здесь, еще на земле **цель богоугодной жизни – в соединении со Христом:**

"Так и они да будут в Нас едино" (Иоан. XVII, 21).

268. Оставил ли Господь христианам особое благодатно-чудотворное средство, дабы могли они еще в земной жизни достигать полного соединения с Ним?

Слава Спасителю! **Христос установил великое ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ**, чтобы нам соединяться с Ним для жизни вечной: *»Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им«* (Пс. XXIV, 11); *»...по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении"* (Еф. I, 7, 8).

269. Каким путем Иисус Христос большею частью внушал Своим ученикам истины Его учения?

Обычно Господь открывал постепенно значение Его благовестия, **действуя на простое человеческое понимание учеников:** *"И призвав народ, сказал: слушайте и разумеите"* (Мф. XV, 10).

Но Господь также внушал особым образом разумение важнейших истин Нового Завета. Спаситель подтверждал слова поучения чудесными знамениями, что возбуждало веру в Его Божественное всемогущество. «Да егда Тя узрят распинаема, страдание уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние» (Из кондака Преображения).

270. Для чего же Христос благоволил установить Таинство Святого Причащения?

Чтобы в телесном образе навеки запечатлеть для верующих единение искупленного человека с Богом крестною жертвою Спасителя.

(См. вопросы 114–118-й Второй Части сей книги)

271. Возможно ли навсегда запечатлеть в людях благодатную пользу от святого события, которое произошло в давний исторически момент?

Для Бога все возможно: таинственным образом Господь возобновляет в душах всегда, повсюду и безконечное число раз, благодатный дар, исходящий от того единого события.

Чтобы всегда, действительно, присутствовать в каждом из нас и посреди нас, духовно и телесно, Христос установил Таинство Причащения.

272. Что есть Таинство Причащения?

Это есть Таинство, в котором верующий христианин вкушает истинные Тело и Бровь Христовы под видимым образом хлеба и вина.

"А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности" (Рим. VIII, 10).

273. Как Иисус Христос установил сие Таинство?

1) Для этого Господь заранее *подготавливал* учеников проповедью. 2) Господь *предустановил* сие Таинство между первой и второй Пасхой, произнося поучение в Капернаумской синагоге. 3) **Во время Тайной Вечери накануне Распятия Иисус Христос совершил** сие Таинство. 4) Тогда же Христос повелел *повторять* до скончания века совершение этого Таинства. 5) *Предустановляя*, в настойчивой проповеди, Спаситель указал *последствия* для причащающихся, а также и для тех, кто не будет приходить ко св. Причащению.

274. Какая Христова проповедь подготавливала слушателей к разумению значения Святого Причащения?

Беседа Спасителя с учениками после вторичного насыщения народного сборища семью хлебами: *"Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?"*

(Мк. VIII, 17). «Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. А когда сем для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? сказали: семь, и сказал им: как же не разумеете?» (Мк. VIII, 19–21).

Этим Господь потребовал веру в чудо Божие, которое с избытком может восполнять любой недостаток земной пищи.

275. Как Христос вводил учеников в еще более глубокое понимание Тайны Причащения?

Господь пожелал пробудить в учениках вожделение хлеба, сходящего с неба, вместо их внимания к земному насыщению: «. . вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились» (Иоан. VI, 26). «Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру» (Иоан. VI, 33).

276. Как Иисус Христос *предустановил* Таинство?

Поучая народ в Капернауме, **Господь произнес и повторил слова, которые требовали веры в буквальное их понимание:**

"Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб же сходящий с небес таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлиб сей будет жить во век; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Иоан. VI, 49–51).

277. Как были приняты слова предустановления Таинства?

"Многис из учеников Его, слыша то, говорили: какая странные слова! Кто может это слушать?» (Иоан. VI, 60).

"Симон же Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан. VI, 68).

Таким образом **проповедь о Причащении, основанная на вере слушателей Слову Божию, одних ввергала в сомнение, иные даже покинули Христа, третьи же – с горячей верой за Ним ь последовали.**

278. Как произошло *установление* Таинства Причащения?

Христос установил это Таинство, когда Сам совершил его на Тайной Вечери в Сионской горнице, накануне Своих

страданий: *"И когда ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нея все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов»* (Мф. XXVI, 26–28).

Сопоставляя этот текст с соответствующими: Мрк. XIV, 22; Лук. XXII, 19; 1Кор. XI, 24 – определяется, что **Господь, воздав благодарение, благословил и тем освятил хлеб, затем его преломил и подал ученикам; то-же сотворил над чашею вина и предложил всем из нея пить.**

279. Какое повеление произнес Спаситель, подавая Причащение апостолам?

"Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он приидет» (1 Кор. XI, 25, 26).

До второго Пришествия Сына Божия сие Таинство должно всюду совершаться.

280. Что дает христианину Св. Причащение и чего лишается не приходящих к сему Таинству?

Если бы мир не имел Пречистого Тела и Крови Господа, то не имел бы главного блага истинной жизни;

"если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоан. VI, 53).

"Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день" (ст. 54).

«Причащение не избыток Господней щедрости, а существенная необходимость» (Еп. Феофан Затв., Путь ко спасению).

281. Возможно ли приходить к сему Таинству, не очистив себя покаянием и без должного приготовления?

"Да испытает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем». (1Кор. XI, 28, 29).

В вере или в неверии мы освящаемся или осуждаемся Причащением.

282. Было ли в самом начале видно, что часть людей отвергнет Причащение?

Во время самой проповеди о Причащении некоторые не приняли ея. Другие покинули Христа. То же происходит теперь. *»С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним«* (Иоан. VI, 66).

283. Какое благо непосредственное дает христианину Причащение?

Человек становится *едино* со Христом.

Не без тела воскреснем, посему презирающий тело, грешит гордостью духа. Не духом одним угодно было соединиться Господу, но дабы единение было полное, духовное и телесное. **Тело человека, принявшего Причастие, становится обоженным** благодатью, ибо человек соделался *»причастником Божеского естества«* (2Петра I, 4).

Тело и Кровь Христовы в нас – всецелый Христос.

284. Как выполнялся в апостольское время завет Христов о Причащении?

После Вознесения, при отсутствии Господа в телесном образе, **св. Апостолы неукоснительно, со всею тщательностью, совершали Таинство и причащали всех членов Церкви:** *"И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах"* (Деян. II, 42).

"Чаша благословенья, которую благословляем, не есть ли Приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?" (I Киар. X, 16, 17).

285. Для чего Апостолы совершали благословение хлеба и вина пред тем, как вкушать самим и давать верующим Тело и Кровь Христовы?

Разлучаясь телесно с Апостолами, Господь обещал что всякая их просьба к Богу во имя Христа будет исполнена (Иоан. XVI, 23).

Таинственное явление Тела и Крови Христовых во образе хлеба и вина апостольским благословением, происходило наитием Св. Духа, по молитве Апостолов: *»о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам«* (Иоан. XVI, 23).

"Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину... Он прославить Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан. XVI, 14).

286. Значит ли это, что пред Причащением необходимо еще Таинство для явления Тела и Крови?

Явление тела и крови и причащение суть два момента одного Таинства. Пред тем, как в храме преподается Причащение, сперва совершается молитвенное священнодействие *пресуществления* хлеба и вина в «святые Дары»: Тело и Кровь Христовы. В порядке богослужения эти два таинственных священнодействия сливаются в одно таинство, называемое Таинством *Евхаристии*.

287. Определение, наименования и значение Евхаристии?

Евхаристия есть Таинство, в котором: 1) хлеб и вино прелагаются Духом Святым в истинное Тело и истинную Кровь Иисуса Христа; 2) это есть также Таинство, в котором происходит причащение Святыми Дарами священнослужителей и верующих.

Греческое слово «евхаристия» означает: «воздаяние благодарности». Это Таинство еще называется: Вечеря Господня, Трапеза Господня, Таинство Тела и Крови Христовых. Тело называется Хлебом Небесным; Кровь – Чашею жизни.

Освященные Дары не суть только символы, напоминающие об искуплении; не одним только «действием» присутствует в них Господь; в хлеб и вино не только «проникает» Господь. Но: в таинстве освященные Дары суть истинные Тело и Кровь Спасителя по слову Его: *«Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье» (Иоан. VI, 55).*

Евхаристия для Церкви имеет значение великой заповеди Христовой, чрез которую обретается жизнь вечная.

288. Как называется Богослужение, в котором совершается Таинство Евхаристии?

Литургиею. Это важнейшая и самая необходимая служба в Церкви. Старо-греческое слово «литоургия» означает: общественное дело, в Церкви же означает священнодействие.

В чине своем литургия вмещает все Христово пребывание на земле, от Его Рождества до Вознесения. «В такое краткое время и в таком малом пространстве воспоминается столько величайших событий» (Моя жизнь во Христе, т. 2, ст. 44).

Во времена истового благочестия все таинства совершались в связи с литургией и с нею были органически связаны: «никакое таинство не совершается без причастия» (Св. Максим Испов.).

И у Византийцев и у Москвитян литургия была основой всей богослужебной жизни. Литургия – Царица богослужений и стоит над семью прочими древними службами, как «божественная таинственная трапеза».

289. В какой момент литургии происходит чудо евхаристии: хлеб и вино пресуществляются?

Когда вся церковь поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся Боже наш». В это время священники призывают Святого Духа на Дары и благословляют их, произнося: «и сотвори убо хлеб сей самое честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши сей – честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым». В сей миг на антиминсе, разостланном на престоле, мы видим на дискосе Тело Христа и в чаше – Его Кровь, во образе хлеба и вина.

«Господь, будучи совершенным человеком был вместе и совершенным Богом. По наружности все видели и осязали в Нем человека, по действиям познавали Бога. Подобно этому благоволил Он, чтобы всесвятое тело Его и всесвятая кровь Его были прикрыты веществом хлеба и вина; и видятся и вкушаются они, но приемлется и сдается в них Тело и Кровь Господа» (Пр. Исаак Сирин).

290. Установлено ли Церковью употребление одного качества хлеба для литургии?

Употребляется хлеб одного качества: пшеничный, чистый квасной, т. е. поднявшийся на закваске.

"Один хлеб и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (I Кор. X, 17).

291. Как следует понимать подлинное пребывание Иисуса Христа в Дарах?

Господь в евхаристическом чуде пресуществления является: 1) Нераздельно и неслитно Бог и человек. 2) В каждой частице Даров весь Христос, «Раздробляемый и неразделяемый». 3) Христос является одновременно во всех храмах мира во время совершаемой литургии. 4) После преложения, св. Тело есть одно и то же, что на небеси. 5) После пресуществления Дары навсегда остаются Телом Христовым 6) Им воздается то же поклонение и почитание, как Господу. 7) Евхаристия не есть повторение Крестной Жертвы, а есть принесение хлеба и вина, затем преложение их в то распятое Тело. 8) Так как мы совершаем жертву уже после Воскресения, то она без страданий, безкровная (Рим. VI, 9).

На одном престоле в течении суток может совершаться ТОЛЬКО ОДНА ЛИТУРГИЯ.

292. Часто ли должно причащаться Святых Тайн?

Древние христиане причащались каждое воскресенье. Теперь немногие имеют чистоту жизни такую, чтобы быть готовыми приступить к столь великому Таинству. По мере этой готовности и надо причащаться, особенно пользуясь для приготовления установленными постами, не менее четырех раз в году. Причащение реже, чем однажды в год есть уже грешное упущение.

293. Необходимо ли посещение литургии даже если не приступать ко св. Чаше?

Даже не причащаясь надо не присутствовать, но участвовать в литургии, переживая в молитве все священнодействия и уходить из храма с благодатно сопричастия к сему великому Таинству, приготовляя себя этим к Причащению в следующую литургию.

«Дело Божие, совершаемое литургиею, превосходить своим величием все дела Божии, совершенные в мире и самое его сотворение» ... «За истину Тайн Христовых ручается Сам Христос. Истина – сотворенные Им и стоящие в бытии миры видимые и невидимые, очищение грехов, мир и радость сердца

по причащении» (Свят. Иоанн Кроншт., Моя жизнь во Христе, т. 2-й, стр. 418).

§ 52. Таинство покаяния

294. Что есть ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ?

Таинство Покаяния есть благодатное священнодействие, в котором исповедавший свои грехи и покаявшийся, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо прощается Самим Иисусом Христом.

295. Кто действует в этом Таинстве?

1) **Пресвятая Троица**, ниспосылающая сердцу кающегося благодать покаяния и прощения. 2) **Священник**, творящий молитву ко Господу Иисусу о прощении; помогающий исповедать грехи кающемуся; дающий разрешение от грехов. 3) **Кающийся**, который объявляет свои грехи, сокрушаясь о них в сердце, принимает в душе решение не повторять эти грехи.

296. Как объяснить раскаянное состояние души?

Всякое понятие складывается из суждений, прочность которых зависит от уверенности, т. е. от веры. Вера всегда имеет отношение к истинности или ложности. Так создается убеждение о том, что *должно* быть или *не должно*.

Если истинное и должное нарушено, то чувствуется упрек или сожаление. Когда сожаление – от голоса нарушенного долга, особенно если поступок расходится с Божеским законом, – приходит *раскаяние*.

297. Всегда ли раскаяние плодотворно и приводить к добру?

Оно может быть духовно бесплодным, даже вести к гибели, если не возвысится на высшую ступень. Свящ. Писание всего дважды изобразило раскаяние: Иова, который пришел к верному пониманию Божия могущества (Иов. XLII, 6), и Иуды, который раскаялся, «*И бросив сребренники в храме он вышел, пошел и удавился*» (Мф. XXVII, 3–5).

298. Что же может быть плодотворным для души согрешившего человека?

Покаяние. Оно возникает, когда человеку открывается глубина Божия Закона, и оно отличается от чувства простого раскаяния.

299. Что составляет Покаяние?

Первое упоминание Библии о покаянии говорить, что **вслед за сильным раскаяшем грешника должно последовать решение – вернуться к исполнению нарушенного закона.**

"Итак, покайтесь в семь пред Господом, и исполните волю Его и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных» (1-я кн. Ездры X, 11).

"Сотворите же достойный плод покаяния" (Мф. III, 8).

Каин не покался и сразу Бог обличил его, карая не преступление, а безстыдство. А Давид воззвал: «согрешил я пред Господом», на что прор. Нафан ответил: «... *Господь снял с тебя грех твой*» (2Цар. XII, 13). Этого отказа от повторения греха требовал и Спаситель: *«вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже»* (Иоан. V, 14). Тоже: *«и Я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши»* (Иоан. VIII, 11). «В Писании ничего не сказано без святой цели» (Еп. Игнатий Брянч., Аскет, опыты).

Учители Церкви и подвижники также определяют покаяние: – «Совершенное покаяние состоит в том, чтобы не делать больше тех грехов в коих каемся» (Иоанн Кассиан, Добротолюбие). Иначе: в покаянии – после раскаяния нужен нравственный подвиг (Лук, XIX, 8).

300. В чем благотворная сила Таинства Покаяния?

Обильно изливается на нас Божия благодать при покаянии: – «искра, упавшая в море: порок по отношению к человеколюбию Божью» (Иоан. Златоуст, Беседы о покаянии, от 6-й до 9-й).

Сами мы становимся при покаянии причастниками великих благ:

"И дам вам сердце новое и дух новый дам» (Иезек. XXXVI, 26).

«Не должна ли душа наша обратиться в огонь духовный и излиться в слезах чистосердечного раскаяния» (Св. Иоанн Крон. Моя ж. во Христе, т. 2-й, стр. 12).

«Нигде человек не бывает так прекрасен, так мил Богу, как тогда, когда убивает пред Ним и пред тобою

(духовником) свою гордыню. Лучшим, чем в эти минуты ты его уже не встретишь» (Блаж. М. Антоний, Испов.).

301. Говорит ли Св. Писание о благом последствии и о духовной силе Покаяния?

Закхей только восхотел своего исправления и уже был наречен сыном Авраама (Лук. XIX, 9). Покаявшийся в последнюю минуту жизни распятый разбойник, введен в рай первым (Лук. XXIII, 40–43). А пророку Исаии Бог говорил: *«Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю»* (Ис. I, 18).

Покаяние приближает нас к Царству Небесному, ибо Господь рядом ставить их с начала Своей проповеди: "и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие" (Мрк. I, 15).

Из Предания известно, что **многие великие грешники, принеся покаяние, стали впоследствии святыми.**

302. Откуда ведет начало это Таинство?

Приходившие к Иоанну Крестителю, который *«проповедывал крещение покаяния в отпущение грехов, исповедывали грехи свои»* (Мрк. I, 4, 5).

Благодать и право Апостолам, а по преемству от них – епископам и священникам прощать грехи, обещал Сам Христос, сказав Апостолам: *«что вы свяжете на земли, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе»* (Мф. XVIII, 18). По Своем же Воскресении Господь действительно дал им сию власть словами: *«примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»* (Иоан. XX, 22, 23).

303. С чем нам сообразовать свою греховность, когда приносим Покаяше?

Приготовляясь к Покаянию, должно измерять свою греховность мерою заповедей Ветхого и Нового Заветов. Прежде всего надо преодолеть духовный сон, ибо Слово Божие затуманено в душе грешника: "...посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. V, 14). **Надо высвободиться от «многопопечительности», отстранив все заботы, кроме**

неотложных. Открыть в себе «возбудительную благодать» для сокрушения о грехах.

После решения – отселе работать, следует поспешить к Исповеди. Не совершать это, как лишь принятый обычай, а с верой, что это единый путь спасения. Этим Таинством когда исповеданы грехи и прощены, наше примирение с Богом совершается.

304. В чем заключается самая *исповедь*?

Это есть исповедание вслух и перечисление перед священником своих грехов. а) Оно важно потому, что такое выявление греха, вместе с чувством стыда, преодолевает гордыню, каковая есть источник греха. б) Также это исповедание подавляет уныние, возвращая надежду на исправление. «Неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершаемые в потемках» (Еп. Игнатий Брянч., Аск. оп., т. П, стр.339). Пред Богом *«все ного и объявлено»* (Евр. IV, 13).

305. Нет ли еще вспомогательного средства к покаянию?

Это так называемое говение, т. е. особый образ жизни в седмицу перед исповедью. Молитва, пост и самоуглубление для осознания греховности, также мир с окружающими должны составлять заботу говеющего.

«Надо надеяться на Господа при всех искушениях, при всех безотрадных состояниях души: избавить Господь» (Св. Иоанн Кронш. жизнь во Христе, т. П, ст. 344).

"Кто соблюдает весь закон, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем" (Иак. II, 10).

306. Можно ли приходить к покаянию, как к отдельному Таинству?

Покаяние должно вполне очистить верующего пред принятием Тела и Крови Христовых. Но можно также приходить к душевному очищению только ради благодати Покаяния, отлагая Причащение до готовности достойно принять оба св. Таинства.

307. Как часто следуют исповедываться?

Сознавая, что всегда и нежданно Господь может отозвать каждого от земной жизни, **готовность предстать в Небесную Божию семью необходима: и там да предстанем**

покаявшимися, прощенными и благословенными. Поэтому лучше приходить к Покаянию возможно чаще.

308. Не установила ли Церковь еще средство для лучшего устройства души кающегося?

Чтобы углубить печаль о содеянных и поддержать волю к исправлению грешника, **Церковь установила наложение епитимии** духовником после испуста Исповеди.

Слово происходит от греческого «епитимао» – запрещаю. Епитимиею предписывается кающемуся благочестивые упражнения или некоторые лишения или пост или молитва сверх обычного или даже отложение самого Причащения. Верующим это принимается с готовностью, как совет ко врачеванию, а духовник накладывает епитимию с осмотрительностью и любовью. Шестой Вселенский Собор 102-м правилом указал внимательное отношение к наложению епитимии.

309. Как надо исповедываться, чтобы быть достойным прощения?

Исповедай грехи откровенно. Исповедуй подробно. Не вмешивай других лиц. Не оправдывай себя. Вспоминай, а не забывай грехи. Того, в чем не грешен, не упоминай. Не повторяй прежде полно исповеданных и отпущенных грехов. Скорби пред лицом Божиим. Веруй в милость Иисуса Христа. Ничего не излагай для оправдания греха.

Когда приходит чувство легкости, внутренней радости, когда знаешь, что уже трудно вновь тем же согрешить, – Покаяние совершилось.

§ 53. Таинство священства

310. Что есть ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА?

Таинство Священства есть особое священнодействие, которым, чрез епископскую молитву с возложением его рук на главу правильно избранного ставленника. Святой Дух низводит на него благодать священнослужителя Церкви.

Озаренный на всю жизнь сею благодатью священник становится совершителем таинств и наставником веры; целью своего служения он ставит – возрождение душ для Царства Божия.

"Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих» (1Кор. IV, 1).

Это благодатное возведение в священный сан называется еще *рукоположением*, а также греческим словом – *хиротонией*: «хеиро» – рука, «теино» – распростираю; «хеиротония» – определение на должность, а в Церкви – преподание таинственного дара руково^зложением.

Возведение же в некое церковное звание, совершаемое вне алтаря, благословляющим возложением руки, называется *хиротесией*.

311. Сколько в Церкви необходимых степеней Священства?

Три степени священнослужителей: 1) Епископ 2) Пресвитер или, что то-же – Священник, 3) Диакон. Эти степени имеют различие по благодати и в служении: **Епископ**, наделенный верховным значением в Церкви, **совершает все Таинства; Священник также совершает Таинства, исключая одно – Таинство Священства; Диакон не может совершать Таинства, но обязан помогать при совершении оных Епископу и тоже Священнику.**

312. Кто может совершать рукоположение: во Епископы, в Священники и в Д^иакоиы?

Собор, состоящий из двуж или более Епископов совершает хиротонию во Епископы.

В Священники рукополагает Епископ; в Диаконы также рукополагает один Епископ (1-е и 2-е Правила Апостольские). «Учреждение Иерархии не дело человеческое, а Божие» (Св. Игнатий Богоносец).

313. Какие еще звания и служения установлены в Церкви?

Иподиаконы; чтецы и певцы под единым званием свещеносцев; диакониссы; пономари и придверники. Все они суть *церковнослужители* и посвящаются на свои должности архиереем.

314. Когда и где совершаются хиротонии и происходить хиротесии?

Таинство Священства совершается только в чине архиерейского служения литургии: рукоположение во Епископы по пении Трисвятого, пред чтением Апостола; в сан Пресвитера – после Херувимской песни, по положении Святых Даров на престоле, чтобы новопоставленному участвовать в их пресуществлении; в Диаконы – после пресуществления Даров, по возгласе – «И да будут милости Великого Бога...» **Хиротонии совершаются в алтаре у престола Божия. Хиротесии Архиерей творит посреди храма перед литургией, после архиерейского облачения.**

315. Есть ли Священнослужеше в Церкви – служение особенное?

Это есть служение *благодатное* и поставление в каждую иерархическую ступень низводить благодатный дар Святого Духа. Св. Апостол Павел пишет поставленному во епископы Ефесские апостолу от 70-ти Тимофею: *«чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божиим, который есть Церковь Бога живого»* (1Тим. III, 15). Св. Ап. Лука повествует об Ап. Павле и Варнаве: *«рукоположивше же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу»* .. (Деян. XIV, 23). Тоже, по указанию Апостолов собрание избрало семь изведанных мужей для диаконаства, которых поставили пред Апостолами *«и сии помолившись, возложили на них руки»* (Деян. VI, 6).

316. Как представляется иерархическая лестница Священства?

Христос во главе Церкви, Господь есть ее вечный Первосвященник. От Него – *избранные* Им вначале Его проповеди (Лук. VI, 13) и *поставленные* Им после Воскресения (Иоан. XX, 22) – Апостолы; от них – рукоположенные ими Епископы (2Тим. I, 6); и от них – Священники и Диакон.

317. Какое значение в непрерывном преемстве благодати?

«Тем Пресвитерам надлежит следовать, которые в Церкви, преемственно происходящим от Апостолов, и по благоволению Божию, вместе с преемством Епископов, получили дарование истины». (2-й век, св. Иринея еп. Лионский, кн. 4, гл. 26).

Таким образом благодать Священства сохраняется в той же полноте, какую передали ее Апостолы.

318. Может ли какая либо Православная Община существовать не признавая над собою Епископа?

Нет. Такая Община отсекла бы себя от тела Вселенской Церкви и значить утратила бы Божественную благодать. Во время гонений, община отделенная от Епископа, продолжает полную церковную жизнь в силу полномочий ее настоятеля, полученных прежде от Епископа. Как только восстанавливается связь с Епископом, должны возобновиться полномочия от него настоятелю.

319. Какую молитву Таинства произносить Архиерей при хиротонии во Пресвитеры?

«Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует «имя рек» благоговейнейшего диакона во пресвитера: помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Пресвятого Духа».

Божественная благодать, излечивающая всегда все ослабевшее и восстанавливающая обезсиленное, этого весьма благочестивого диакона «имя рек» возводит руковождением моим во пресвитера: помолимся же о нем – да снизойдет на него благодать Пресвятого Духа.

320. Что находим в Писании и у св. Отцов о духовном значении служения Священника?

Среди многих указаний Писания и святоотеческих поучений находим прежде всего слова Господа Иисуса, определяющие главное: *«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас,*

чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Иоан. XV, 16).

Из обширного труда о Священстве святителя Иоанна Златоустого сильно его определение из 3-й книги: – «Священство есть что то страшное; власть его великая, достоинство и служения его из числа величайших даров Божиих; сам Павел страшился при взгляде на эту власть».

321. Какой духовный дар нисходит на рукоположенного Священника?

Если Священник принимает сие Таинство с чистым намерением служить славе Божьей и спасению людей, то в нем открывается дар сострадания в любви к своим духовным чадам.

"Идите, Я посылаю вас, как агнцев среди волков" (Лук. X, 3);

«Духовную любовь не рождает что либо земное: она исходить свыше, с неба и дается в таинстве священства, но усвоение и удержание сего дара зависит и от стремления человеческого духа (Златоуст, толков, на посл, к Колос.).

«Любовь сыщет слова, коими можно созидать ближняго» (Св. Тихон Задонск. П, 319).

322. Что надо понимать под выражением «сострадание в любви»?

Духовное отождествление себя с другим, когда собственное «Я» отходить и остается «Мы».

"Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?" (2Кор. XI, 29).

"Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос" (Гал. IV, 19).

323. В чем сила воздействия пастыря на его чад духовных?

Священник имеет силу воздействия соучастием в их духовной и даже душевной жизни, приближением сердца к их личным переживаниям, принимая их падения, как собственные грехи. Такое сострадание в любви дает грешнику животворные силы, а безразличного человека выводить к самоопределению в

сторону добра или зла, т. е. к оправданию или осуждению им самого себя.

Сила воздействия пастыря измеряется силою его сострадательной любви к ближнему.

"Мы Христово благоуханье в спасаемых и в погибающих» (2Кор. II, 15).

324. Каковы еще способы влияния пастыря?

1) **Примером** его собственного душевного устройства. Священник должен быть: неукоснителен к Богослужению, молитвенен, духовен, несребролюбив, воздержан, отец духовным чадам, кроток, брать сослужителям. Степень преданности его своему долгу влияет на паству. **Сам он должен быть свободен от душевных недугов, чтобы врачевать других.** – *"Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. IX, 27).*

2) Словом научения: на Священнике лежит долг проповеди Слова Божия.

"Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность, и горе мне, если я не благовествую» 1Кор. IX, 16).

"Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова» (1Кор. I, 17).

О долге священника проповедывать указывает Правило 19-е VI-го Всел. Собора.

325. Посредством какой благодатной силы священник может возрождать души для Царства Божия?

Да усвоят верующие через проповеди значение Искупления: Христос есть Первосвященник, принесший Себя в жертву; Его крестные муки вернули нам единение с Богом; Церковь возобновляет это единение Причащением; духовное возрождение наше в Приобщении Телу и Крови Христовых. Поэтому литургия есть святое и сильнейшее средство возрождения. **Священник должен постоянно совершать литургию** и привлекать свою паству к Причащению или к соучастию в молитве.

«Братие, видите ли сколько благодеяний изливает на вас Творец и Спаситель чрез священников» (Св. Иоанн Кроншт. Моя ж. во Христе, том 2, стр. 27).

326. В какую минуту после Таинства Священства новопоставленный Священник воспринимает завет Христов?

После преложения Даров, когда Архиерей вручает дискос с частью Агнца новому пастырю, произнося слова: «Приими Залог сей и сохрани Его, о немже истязан имашь быти в день Страшного Суда». Склонясь челом к Святыне, говорить тихо новопоставленный псалом 50-й «Помилуй мя Боже..»

"Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук Священства» (1Тим. IV, 14).

327. Кто ответствен пред Богом за несоблюдение священником своей души и своего служения?

Св. Ап. Петр, по преданию, возвестил римскому епископу Льву 1-му о прощении ему всех грехов, кроме неосторожного посвящения пресвитеров.

"Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах» (1Тим. V, 22).

Таким образом, после самого священнослужителя, несоблюдшего служения, пред Богом ответствен возлагавший руки архиерей.

§ 54. Таинство брака

328. Что есть Таинство Брака?

Таинство Брака есть священнодействие, в котором жених и невеста, после их свободного обещания взаимной верности пред алтарем храма, по молитве Священника соединяются в одно существование и в таком единстве любви обретают Божие благословеше на рождение и христианское воспитание детей.

329. Откуда видно, что брак есть Таинство?

Из Священного Писания Ветхого и Нового Заветов: *«Потому, оставить человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть»* (Быт. 11,24). *«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви»* (Еф. V, 31.32).

«Брак – установление Божественное и есть что то великое и святое» (Св. Климент Александрийский, Строматы, кн. 4).

330. Где в Писании указано, что Бог дал благословение браку?

"И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю" (Быт. I, 28).

Иисус Христос благословил брак Своим присутствием на нем. После откровения Христова цель брака стала более высокой: умножать и наполнять Христову Церковь, расширять круг людей, связанных в их жизни с Божиим Заветом (Деян. IX, 31).

Писание также указывает, что брачный союз теснее и выше по своему смыслу, нежели другие кровные союзы среди людей.

"Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает" (Мф. XIX. 6).

331. Что выражают собою отдельные священнодействия чина брачного венчания?

1) Брачное венчание потому так названо, что издревле происходит с *возложением венцов*. Св. Иоанн Злат. восклицает: *«чего ради венец иметь на главе, если уловлен пороком? Венцы*

знак победы, ибо приходят победою своей чистоты» (Беседа 9-я на 1-е к Тимофею).

2) В молитвах пред возложением венцов выражено возвышение любви от естественной до высот духовных и показано, что брак имеет задачи: а) сочетание в полное *единство*; б) союз *во имя мира*; в) чадородие.

«Подаждь друг ко другу любовь в союзе мира» ... «Подаждь .. единомыслие душ и телес» ... «В единомудрии венчай в плоть едину».

И в этих трех молитвах испрашивается «о чадах благодать».

332. Показано ли в чине священнодействия – как выполнить такой закон?

Об этом говорить Апостольское Послание, оглашаемое при венчанш: *«и живите в любви, как Христос возлюбил нас, и Себя предал за нас»* (Еф. V, 2). *«Повинуйтесь друг другу в страхе Божиим»* (Еф. V, 8).

Из этого взаимного повиновения вытекает содержание последующих стихов того же послания, что обоюдно связывает брачующихся: *«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу»* (ст. 22). *«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»* (ст. 25).

333. Что обозначает обведение Священником брачующихся вокруг аналоя?

Соединив руки их под епитрахилью, Священник ведет их по кругу навстречу свету Божию, т. е. против движения солнца. **При первом круге поются слова о пророке Исаии, прозревшем славу Христову; при совершении второго круга – слова о познавших славу в мученичестве; на третьем круге – славословие Господа.** В этом и есть главный смысл соединения в одно двух жизней, которые останутся вместе за пределами земной жизни, т. к. круг – символ вечности.

334. Допускает ли Церковь расторжение брака?

Церковь дает согласие на расторжение брака в исключительных случаях: 1) Когда один из супругов не может простить прелюбодеяния другого. 2) Когда одна из сторон не мирится с долголетним безвестным отсутствием другой. 3)

Когда душевные или телесные недостатки делают невозможным супружеский союз.

335. Каково отношение Церкви ко второму браку?

Церковь допускает второй брак овдовевших, хотя в молитвах о второбрачных уже испрашивается прощение греха второбрачия.

Вступление в третий брак терпится только, как зло меньшее: во избежание распутства (по ОБЪЯСнению св. Василия Великого, пр. 50).

§ 55. Таинство елеосвящения

336. Что есть Таинство Елеосвящения?

Это есть Таинство, в котором, при помазании тела освященным елеем призывается на болящего Божия благодать, могущая немощи душевные и через то – немощи телесные, всемошно исцелить.

"Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне" (Иак. V, 14).

Это Таинство совершается обычно собором священников, оттого зовется «Соборованием».

Часть третья. Дополнения

1-й отдел. Книги божественного откровения

§ 56. Свойства и признаки Свящ. Писания и Предания

1. то есть Божественное Откровение?

Все Богопознание, сообщенное человекам от Бога прямым и непосредственным путем, все, что внушает правильную веру и все то, что научает людей воле Божьей, – есть Божественное Откровение.

2. Каким образом человек может узнавать Божественное Откровение непосредственно?

Через Священное Писание, а также через Священное Предание.

3. то есть Священное Писание?

Это книги, написанные Духом Божиим чрез Пророков и Апостолов. Греческое слово «вивлион», во множественном числе – «вивлия», означает книги. Усвоенному в русском языке слову Библия придается значение именно книг священных.

4. Что отличает Библию от всех других книг, написанных человеческим гением или трудом?

Отличие Библии от всех других книг в том, что Пророки и Апостолы писали ее не по своему человеческому разумению, но по особому вдохновению, внушенному им Духом Божиим. Поэтому книги Священного Писания *Боговдохновенны*.

5. Говорит ли Слово Божие о Боговдохновенности Священного Писания?

"Никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым" (2Пет. I, 21).

"Все Писание Богодухновенно" (2Тим. III, 16).

6. Какие признаки Божественного происхождения Священного Писания?

1) **Духовная высота изложенного в Писании учения**, изумляющая всех, кто его узнал.

2) **Божественная чистота** учения, что свидетельствует о его происхождении не от ума человеческого, но от Духа Божия.

3) Пророчества, высказанные в этом учении, те что уже исполнились, также которые исполняются теперь, и те, которых совершение в будущем приближается.

4) Описанные в этом учении свершившиеся чудеса.

5) Покоряющее воздействие этого учения на человеческое сердце: *«... дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимыя, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня»* (Иоан. V, 36).

7. Как Православный Христианин утверждает в том – какая именно книги содержат Божественное Откровение и принадлежать к Священному Писанию?

Это достоверно указывает Священное Предание Церкви.

8. Но если самое Писание так убедительно в его истинности, почему Предание тоже необходимо?

Предание тоже необходимо для верного, т. е. в духе Апостолов, разумения Писания. Еще необходимо для подтверждения святости всех Таинств Церкви и для их объяснения;

«.. словом разума составляете догматы, которые прежде простым словом излагали рыбаки, разумея силою Духа: так подобает определить состав нашей простой веры» (Слава Седаљна по 3-й пес. канона утр., служ. Трем Святителям).

9. Устно или письменно блюдетсѧ и передается Свящ. Предание?

Вначале, наученные Христом Апостолы, тоже вели устную проповедь. Затем, устраивая Церковь, они учредили правила, которые были записаны. Впоследствии также были записаны постановления Вселенских и Поместных Соборов. Таким образом составилаь запись Св. Предания, признанная всею Церковью, и принятая, как непогрешимая истина, подобная Свящ. Писанию.

"Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (Иоан. XV, 1–5).

Сими словами Христос говорит о Церкви, от которой Бог отделяет все неистинное и возвращает в ней только то, что истинно.

10. В чем признаки истинности Св. Предания, подобно признакам божественного происхождения Св. Писания?

1) Та же высота и чистота определений, изложенных святыми Отцами Вселенских Соборов. Их постановления, точно обоснованные и согласованные с учением Нового Завета, исполненные духовной силой настолько, что развеяли все еретические домыслы и искажения веры.

2) Те же чудеса мучеников, святителей и преподобных, их пророчества, что ими творится и исполняется даже до настоящего времени.

3) Такое же спасительное воздействие Предания на душу человека, особенно чрез церковные молитвы, песнопения и чтения при богослужениях.

11. Как были сохранены и собраны книги Священного Писания?

Священные книги Ветхого Завета сперва хранились в скинии, а потом в Иерусалимском храме (Втор. XXXI, 26).

Собрали их воедино свящ. Ездра (457 г. до Р. Х.) и его современник Неемия. Принятый Церковью окончательный перечень Священных Книг Ветхого и Нового Заветов приведен в 85-м Правиле Апостольского Собора (51г. по Р. Хр.) и в 60-м Правиле Лаодикийского Собора (364 г.), а также в 39-м послании св. Афанасия Великого «о праздниках».

Этими постановлениями **всего утверждено: собрание из 50-ти книг Ветхого Завета и 27-ми – Нового Завета.**

§ 57. Книги Священного Писания

12. Как священные книги Библии разделены по своему содержанию?

Книги Заветов Ветхого и Нового разделяются на четыре отдела:

1) Книги *законоположительные*, составляющие главное содержание Заветов.

2) *Исторические*, по ним изучается история благочестия.

3) *Учительные*, излагающие нравственное учение.

4) *Пророческие*, в которых изложены предсказания, и среди них главнейшее – о явлении на землю Господа Иисуса Христа.

13. Перечисление книг Священного Писания Ветхого и Нового Заветов?

Ветхий Завет Новый Завет

1. Законоположительные:

		Евангелия	Святых	Апостолов	и
		Евангелистов:			
1) Бытия	2) Исход	1) Матвея			
3) Левит		2) Марка			
4) Числ		3) Луки			
5) Второзакония		4) Иоанна			

2. Исторические:

1) Иисуса Навина	Книга Деяний святых Апостолов
2) Судей	
3) Руфь	
4) 1-я книга Царств	
5) 2-я книга Царств	
6) 3-я книга Царств	
и 7) 4-я книга Царств	
8) 1-я Паралипоменон	
и 9) 2-я Паралипоменон	
10) Ездры 1-я книга	
11) Неемии	
12) Ездры 2-я книга	

- 13) Товита
 - 14) Иудифь
 - 15) Есфирь
 - 16) 1-я Маккавейская
 - 17) 2-я Маккавейская
 - 18) 3-я Маккавейская
 - 19) Ездры 3-я книга
2. Учительные:

Ветхий Завет Новый Завет

- 1) Книга Иова
- 2) Псалтирь
- 3) Притчи Соломона
- 4) Екклесиаст
- 5) Песнь Песней
- 6) Премудрости Соломона
- 7) Премудрости Иисуса сына Сирахова
- 7) Ап. Иуды

Семь соборных посланий:

- 1) Ап. Иакова
- 2) 1-е Ап. Петра
- 2-е Ап. Петра
- 3) 1-е Ап. Иоанна
- 2-е Ап. Иоанна
- 3-е Ап. Иоанна

Четырнадцать Посланий Ап. Павла:

- к Римлянам
 1-е к Коринфянам
 2-е к Коринфянам
 к Галатам

- к Ефесеянам
 к Филиппийцам
 к Колоссянам
 к Фессалоникийцам
 к Фессалоникийцам

- Тимофею 1-е
 Тимофею 2-е
 Титу
 Филимону
 и ко Евреям.

4) Пророческие:

Ветхий Завет Новый Завет
Апокалипсис (Откровение св.
ап. и евангелиста Иоанна
Богослова)

Плачь Иеремии

Послание Иеремии

Книга пророка Варуха

Пророка Иезикииля

Пророка Даниила

Двенадцати малых пророков:

Осии, Иоила, Амоса, Авдия,

Ионы, Михея, Наума, Аввакума,

Софонии, Аггея, Захарии, и

Малахии.

Неподчеркнутым шрифтом обозначены книги, признанные Церковью Боговдохновенными и названные каноническими. Неканонические книги признаны полезными, но не приняты в канон.

14. Что необходимо соблюдать при толковании Священного Писания?

1) Только св. Отцы Церкви являются авторитетами при раскрытии смысла Писания. Надлежит принимать Писание так, как объясняет Церковь.

2) Взятое отдельно какое либо место Писания толковать надо непременно в связи с предыдущим и последующим текстами, наблюдая общий «контекст» изложения. – «Не надобно просто схватывать слова писания и вырывать их из сродства содержания» (Св. Иоанн Златоуст).

3) Толкование трудного места уясняется, если найти места «параллельные», т. е. такие, где в других выражениях излагают ту же мысль.

§ 58. Книги Священного Предания

15. В какой книге включены главные истины Священного Предания?

Важнейшие истины Предания включены в книгу: «Правила Святых Апостол и Святых Вселенских и Поместных Соборов и Святых Отец». В этой книге изложены: 1) Восемьдесят пять кратких правил, оставленных Церкви Св. Апостолами; 2) Постановления и Правила Св. семи Вселенских Соборов; 3) Правила девяти Поместных Соборов; 4) правила некоторых Святых Отцов.

16. Как в Церкви обычно, называются перечисленные правила и постановления?

Они названы **каноническими правилами или «канонами»**, они признаны и подтверждены Вселенскими Соборами; каноны обязательны для всех Поместных Церквей, а также для всех членов Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

17. Существуют ли еще книги, содержащие Священное Предание и тоже имеющие общеобязательное значение для членов Церкви?

Да. **Священное Предание содержится в книгах, принятых Церковью для богослужебного употребления.** И еще Преданию принадлежать те книги творений Святых Отцов Церкви, которые хоть не включены в книги Правил, но одобрены Вселенскими Соборами.

2-й отдел. Молитва православных Христиан

§ 59. О происхождении молитвы

18. Что находим в священном Писании о действии Промысла Божия!

Божий Промысел, сохраняя все сотворенное, содействуя всем и всем управляя, являет великое попечение о человеке. *«Жизнь и милость даровал мне и попечение Твое хранило дух мой»* (Иов. X, 12); *«Очи всех уповают на Тебя и Ты даешь им пищу в свое время»* (Пс. 144, 15).

Бог почтил человека Своим образом, дал ему свободную волю и разумную душу, *»и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем – либо нужду, Сам дая всему жизнь, и дыхание и все«* (Деян. XVII, 25); *»Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»* (1Пет. V, 7).

19. К чему ведут пути Божия Промысла, направляющего жизнь каждого человека?

Всеблагий Промысел устраивает жизнь человека так, чтобы он своим хотением встал на путь своего спасения и послушания Закону Божию. Свободно избранное послушание приводит уверовавшего к усыновлению его Отцом Царства Небесного: *«предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей»* (Еф. I, 5).

«И свободная воля наша есть ключ к Твоему сокровищу» (Св. Ефрем Сир., ч. 5-я, Бес. 146-я).

20. Оказывал ли Господь Бог особое благоволение к тем, которые ходили в Его Святой воле?

Бог устанавливал с праведниками завет, в котором были: Его повеления и одновременно – обещания особых милостей: *«...и все, что есть на земле лишится жизни, но с Тобою Я поставлю завет Мой»* (Быт. VI, 17, 18), внушал Господь праведному Ною. *«Призрю на трепещущего пред Словом Моим»* (Ис. LXVI, 2).

Христос Спаситель также, утвердив навсегда Свое единение с возлюбленным Им, уверовавшим человечеством, выразил Свой завет словами: *»сия чаша есть новый завет в*

Моей Крови которая за вас изливается» (Лук. XXII, 20). Установление этого Таинства утвердило Новый Завет.

21. Находим ли в Писании Ветхого Завета события, в которых человек был удостоен особого ощущения непосредственного присутствия Бога?

Задолго до Моисеева закона, когда понятия падшего человека о Боге еще не были ясны для всех, скорбящая Агарь восприняла вдруг посещение ея Самим Богом. *»И нарекла (Агарь) Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог, видящий меня. Ибо, сказала она: точно я видела здесь в след Видящего меня« (Быт. XVI, 13).*

Такое же ощущение и осознание присутствия Всевышнего испытали: патриарх Авраам, боговидец Моисей; явлений Бога и даже беседою с Невидимым были удостоены некоторые ветхозаветные пророки и праведники; *»Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь" (Пс. XV, 8).*

22. Что можно привести из Новозаветного Писания о душевном восприятии Божия присутствия?

Участники евангельских событий не раз прозревали Богоприсутствие в лице Господа Иисуса Христа, когда им открывалось Его Божество. Св. Ап. Петр, увидел чудо на озере, *«припал к коленам Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лук. V, 8).* Ап. Фома, осязав раны воскресшего Спасителя, воскликнул: *«Господь мой и Бог мой» (Иоан. XX, 28).* То-же прозрение случилось с разбойником на кресте (Лук. XXIII, 42); то-же с римским сотником у Креста Иисусова (ст. 47). Ослепленный явлением Христа гонитель Савл вдруг познал во всей глубине всю Божественную сущность Спасителя (Деян. IX, 6, 20). Первомученику апостолу Стефану пред его концом явственно открылось Троиединое Божество, он *«увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деян. VII 55).*

Пребывание на земле воплотившагося Сына Божия настолько приблизило к Богу возрожденное человечество, что по сие время **жизнь христианского мира наполнена**

многообразными явлениями непосредственного Божия прикосновения к душам обдельных людей.

Чувство присутствия Бога, в разной степени может быть свойственно всем членам Церкви, особенно, когда чрез Таинства они познают явления благодати.

23. Как выражали свою радость праведники, ощутив сердцем присутствие Бога?

Праведники древности, познавшие прикосновение Божие, выражали духовный восторг своим сердечным *обращением* ко Всемогущему. Так Авраам ставил тотчас на избранном месте жертвенник для постоянных приношений Богу. *«И создал там (Авраам) жертвенник Господу, Который явился ему»* (Быт. XII, 7).

24. Как давно в человечестве начались непосредственные обращения к истинному Богу от уверовавших в Него людей?

Священное Писание упоминает, что постоянные обращения к Богу установились еще в первой семье человеков, именно, когда родился сын от третьего сына Адамова. *«У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос; тогда начали призывать имя Господа (Бога)»* (Быт. IV, 26).

Созерцательная внутренняя жизнь человека начинается осознанием Богоприсутствия, что за собою благодатно влечет – обращение к Богу.

Непосредственные сношения с Богом образуют важнешую область жизни человека и составляют особый мир, познание которого копилось веками и передано нам преуспевшими подвижниками веры.

25. Как называется призыв или обращение к Богу?

Призыв человека, обращенный к Богу, есть молитва.

Подобающе обращаться к Нему значит – молиться. **Молиться значить – возносить ум и сердце к Богу и взывать к Его святым силам.** Молитва есть чистое прикосновение к Началу всего существующего и приобщение к Божественной жизни. «Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение человека с Богом» (Пр. Иоанн Леств., Лествица ел. 28, § 1).

«Молясь, усты ко устам с Господом беседуешь, и если имеешь открытыя верою и любовью сердечные уста, в то же время как бы вдыхаешь из Него просимыя духовные блага Духом Святым» (Св. пр. Иоанн Кроншт. Моя жизнь во Христе, т. II-й, стр. 196). Перестать молиться или вообще не молиться – духовно умереть. «О! молитва есть знак моего великого достоинства, которым почтил меня Создатель». (Там же, стр. 263).

§ 60. Значение молитвы

26. В чем заключается христианская молитва?

Молитва христианина есть сердечное обращение к Богу, когда выражается вера в Него, надежда на Него и сыновняя любовь к Нему;

"ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. XI, 6). »И молитва веры исцелит болящего, и возставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. V, 15). »Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей" (Пс. LXX, 5).

27. Видно ли из Слова Божия, что Господь ожидает наших молитвенных обращений к Нему?

Священная история Ветхого и Нового Заветов изобилует словами Господа о первейшей важности для человека молиться Богу. «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас» (Иер. XXIX, 12); «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть во искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. XXVI, 41; Мк. XIII, 33; Лук. XVIII, 1).

28. В чем духовное значение молитвы?

А) Посредством молитвы мы соединяемся «во един дух с Господом» (1Кор. VI, 17). Б) Молитвою мы исполняем заповеди о любви к Богу и к ближнему, те две главнейшие, в которых заключены Закон, Пророки и Евангелие (Мф. XXII, 37–40). В) Молитва есть основа жизни христианина и ее выражение. Г) Молитва показывает человеку – какова его вера. Д) «Будучи дочерью исполнения заповедей, молитва есть вместе и мать добродетелей» (Пр. Макарий Вел., сл. 3-е). Е) Молитва облегчает человеку самопознание.

«Молитва есть путь восхождения нашего к Богу и ее степени суть степени приближения нашего к Богу» (Еп. Феофан Затв., Письма о духовной жизни, стр. 124.).

29. Если Промысел Божий опекает нас постоянно, должна ли молитва к Богу быть неотступной?

Христос примером Своим назидает нас в том, что всякое дело должно сопровождаться молитвой. Блого тому, кто приблизился к совершенству непрерывным творением молитвы.

"В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу» (Лук. VI, 12). »Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать» (Лук. XVIII, 1). »Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, – весели кто, пусть поет псалмы» (Иак. V, 13); »непрестанно молитесь» (1Фес. V, 17).

30. Как возможно непрестанно молиться?

Если привыкнуть всякое дело жизни сопровождать молитвой, то, по слову Св. Василия Великого, «непрестанно будешь молиться не в словах заключая молитву, но чрез все течение жизни приближаясь к Богу, чтобы жизнь твоя была непрерывною и непрестанною молитвой». Если мирские заботы не заглушают молитву, это признак того, что все силы человека вознесены к Богу. «Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою» (Пс. LXXXV, 4); «а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деян. VI, 4).

31. Можно ли достигнуть непрестанного творения молитвы?

Что бы стать способным к *непрестанной* молитве должно сперва приучиться к *частой* молитве и она, в свое время, сама собою перейдет в непрестанную. Кто не приучится к частой молитве, тот не получит непрестанной; это дар, даруемый Богом испытанному уже Его служителю (По еп. Игнат. Брянч., т. 5, гл. XXV, стр. 112). «О Боге вспоминать надо чаще, нежели дышать» (Св. Григор. Богосл., о Богочеловеке, Сл. 1-е).

§ 61. О научении молитв

32. Если молитва есть жизнь сердца, в ней дышет вера, а движет молитву любовь ко Творцу, – возможно-ли создавать общия для всех правила или предлагать руководство для молитвы?

Церковный Устав приводит в 35-й главе изречение пр. Ефрема Сирина о том, что может быть большой ущерб, где жизнью не руководят законные правила, ибо, говорит Устав, «как и божественные отцы наши завещали, говоря, что все – мерою и правилом».

Церковь изучает и хранит множество наставлений о молитве, оставшихся от святых подвижников, как наследие их молитвенного опыта. Изучение, усвоение и применение этих наставлений о молитве дает все необходимое и ценное для всех, кто проходить свой опыт веры.

33. Если каждая душа своеобразна и потому возношение молитвы не может быть одинаковым, – что объединяет нас при научении молитве?

Христиан всегда собирает воедино дух Христов. Назидания Церкви о молитве должны быть общими для всех: *«все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»* (Гал. III, 27). *«Итак будем искать того, что служить миру и назиданию»* (Рим. XIV, 19).

34. Чему нас учат в отношении молитвы: Священное Писание, творения Отцов Церкви, наставления подвижников и жития святых?

Эти святые источники говорят нам: а) о цели молитвы, б) о ее видах, в) о способах творения молитвы, г) о ее достоинстве и качествах, д) об искушениях во время молитвы, е) о взаимной связанности молитвы и добродетели, ж) о том, почему молитвенные прошения не всегда исполняются, з) о молитве, указанной Господом, и) о предстателях за нас пред Богом, и) о действии Божией благодати.

35. Достаточно ли прочтения душеполезных книг для научения молитве, возможно ли усвоить науку о молитве

разсудочным знанием?

«Нельзя словом научиться зрению, ибо это есть природная способность, так и благолепие молитвы нельзя познать от одного учения» (Леств. сл. 28, п. 64). Разсудочное ознакомление с наукой о молитве может не совпадать с жизненным опытом. Будучи центром христианской жизни, **молитва усваивается постепенным молитвенным подвигом, познается – духовно возрастающим разумом и раскрывающимся сердцем.**

Но «доколе мы еще не имеем истинной молитвы, дотоле мы подобны обучающим младенцев ходить» (пр. Иоанн Леств., Лествица, Сл. 28, п. 16).

«Дело молитвы – есть целая наука, есть искусство из искусств, как говорят об этом святые отцы» (Сборн. о Иисусовой молитве игум. Харитона, Валаам, обители).

36. Допустимо ли христианину отказаться от познания науки о молитве по причине ее трудности?

Если находим в себе волю одолевать трудности в жизни временной, – возможно ли оставить путь к жизни вечной? «Долго пребывая на молитве, и не видя плода, не говори: я ничего не приобрел. Ибо самое пребывание в молитве есть уже приобретение» (Леств., сл. 28, 29).

Молитва «в самой себе имеет учителя – Бога..» (Леств., сл. 28, 64).

«Источник молитвы у всякого есть; но отверзается он или постепенным углублением в себя, по учению св. Отцев, или мгновенно – Божиим сверлом» (Жизнеопис. Оптинск. старца Леонида, изд. 1890 г., стр. 178); «...не допущу греха, чтобы перестать молиться ...» (1Цар. XII, 23).

37. Как заповедано Господом и апостолами творение молитвы: порознь, каждому отдельно или совместно, сообщая всею местной церковью?

"Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. VI, 6). Из предшествующих строк главы видно, что это поучение Спасителя направлено против тщеславного

лицемерия при молитве, но отнюдь Христос не отвергал общей молитвы.

"Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небеснаго; ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. XVIII, 19, 20). Это изречение иногда неверно толкуется в том смысле, что малое и случайно-временное собрание одинаково верующих, достаточно, чтобы олицетворять Церковь, порог Царства.

"Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ея» (Мф. XVI, 18). Эти слова указывают, что волею Сына Божия будет создана одна великая семья верующих; это и осуществили св. Апостолы, учредив Таинства, священство, правила, и места собраний: *»Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами» (Деян. XI, 26).*

Сам Господь имел обычай посещать храм, а в других случаях для молитвы уединялся, наприм., восходя на гору один (Лук. II, 46; XXI, 37; Мк. VI, 46). В молитвах Церкви, как и в общении, нуждались и апостолы (2Кор. I, 10).

38. Чем еще объясняется, что молитва личная наедине и молитва общая в храме – обе нужны человеку и угодны Богу?

Два духовных состояния, необходимых одно другому и тесно соединенных, свойственны душе христианина: 1) наделенная богоподобной свободой внутренняя жизнь сердца и 2) евангельская любовь, образующая единство в Боге всех верующих.

Внутренний человек и церковное единство пребывают во взаимном служении, как сплетенные и укрепляющие ветви; это два совместных пути к Богу.

"Итак, если Сын освободил вас, то истинно свободны будете» (Иоан. VIII, 36). *«Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет. I, 11).*

"Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и

кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» (Еф. IV, 1–4).

Поэтому у нас два образа наших возношений к Богу: уединенная личная молитва и церковное богослужение; если они разделяются по внешним признакам, то оба представляют собою единое устремление души к единой цели: ко Господу по завету Христа.

39. Можно ли ограничиться молитвой, творимой лично, уединенно, в келии или на людях втайне, без того, чтобы принимать участие в церковно-богослужебных молитвах?

Особое значение и святость христианской молитвы в церкви имеет много оснований. Храмовое богослужение в своем внутреннем значении получило начало от христианских собраний для евхаристического преломления и благословения хлеба и вина по завету Спасителя. Евхаристия и другие Таинства совершаются и по сей час только в церквях. Без этого не открывается «свободный вход в вечное Царство». И еще сказал Господь: *«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни»* (Иоан. VI, 53).

«В храме особенно совершается тайна очищения грехов» (Св. Иоанн Кроншт., М. Ж. во Христе, т. I, стр. 77).

«Во внешних чинах Церкви вы найдете не только истолкование внутренней, духовной жизни, но и все способы к возгреванию и поддержанию ее. Все пути нашей жизни облечены и ограждены религиозными порядками, составляющими устав Церкви. Строй Церкви, будто бы и внешний, но проникнуть духовными элементами и силами. Существо чина составляют св. Таинства, дающая благодать, и разнообразное преподавание слова Божия, просвещающего всех, – два возбудителя и зародителя духовной жизни» (Еп. Феофан Затв., Письма о духовной жизни, стр. 103).

Основным источником содержания богослужебной молитвы является Евангелие. Особенно это выявляется в Страстную Седмицу, когда все службы наполнены евангельским

воспроизведением последних земных дней Спасителя, страстей Христовых и всего дела Искупления.

Множество христиан в современных условиях только в храмах и может черпать все свое религиозное просвещение.

40. Что можно указать, как сердцевину каждой церковной молитвы? Чем руководится чинопоследование? Какая наука излагает богослужбное устройство в Церкви?

Среди многообразных форм славословий Бога в церковной молитве следует видеть непрестанное прославление Святой Троицы, чем как бы освещено изнутри построение всякой молитвы.

Для строгого единообразия в совершении богослужений – «Вся Церковь приняла Типикон, вся она более тысячи лет им руководится, все епископы и клирики присягают при посвящении ему следовать, ибо веруют, что все общецерковное есть Божие, не человеческое, благодатное».

«В молитвах и песнопениях церковных, по всему их пространству движется Дух Истины» (св. Иоанн Кроншт., М. ж. во Христе, т. I, стр. 382).

Наука о богослужении есть область особой богословской дисциплины, называемой Литургией.

41. Правильно ли творить свою частную молитву, находясь в церкви на богослужении?

«На литургии надо и мыслями и чувствами идти вслед за службой. Вот еще что надо помнить, – в церковь собираемся на общую молитву, чтобы и мысль и чувство, и слово у всех было одно, иначе не получим, что обетовал Господь, когда два или три молятся» (Еп. Феоф. Затв., письма к о. Агапию).

"И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 11, 42).

§ 62. Внутреннее содержание молитвы

42. Что мы приносим Богу в молитвах, в каких нуждах мы молимся?

Молитва к Богу может выражать: 1) покаяние; 2) благодарение; 3) прошение; 4) обещание, обет (что названо также приношением или молением); 5) славословие. Эти темы наших молитв неизбежно выражаются в тесном сплетении одна с другою. Господу угодна сила и искренность молитвы, чего мы лучше достигнем, выделяя в чувстве и уме то или иное значение своего призыва к Богу. «Учитесь, что ни делаете, делать так, чтобы это разогревало, а не охлаждало сердца» (Сборн. о мол. Иис. § 298).

43. В чем молитва покаянная?

В глубине души молящегося вообще всякая молитва содержит долю покаяния, потому что покаяние лежит в основе христианского сознания (Мф. IV, 17). Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется. *«Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной»* (Пс. L, 4–6); *«Боже! Ты знаешь безумие мое и грехи мои не сокрыты от Тебя»* (Пс. LXVIII, 6).

«Согрешил Тебе я один, согрешил больше всех, да не презрши меня» (Вел. Кан. пр. Андр. Кр., песнь 3-я).

44. Что содержит благодарение?

При созерцании дел благодати, премудрости и силы Божией, в самом себе, в людях, в природе, – в душе человека подымается благодарственное настроение. Тогда молитва преисполнена благодарения. Оно заповедано Самим Богом: *«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Иисусе Христе»* (1Фес. V, 18).

«Благодарить Бога надо для нашей же пользы: чтобы нежнее, тоньше было чувство зависимости во всем от Бога» (Св. Иоанн Кроншт. М. Ж. во Христе, т. II, стр. 370). *«Молитва – постоянно благодарственное настроение»* (там же, стр. 235).

45. На что мы возлагаем упование, когда в своей молитве возсылаем Богу прошения?

Став на молитву пред лицом Самого Господа, нам сразу представляется неизмеримое величие Божие; но тотчас дает дерзание мысль: *«Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его»*. Тогда вспоминается, что каждый из нас удостоен усыновления Богом жертвою Христа: *«потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» И льются прошения к Богу, как к Отцу и Всемогущему: «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите»* (Мф. XXI, 22).

46. Что из наших прошений более угодно Богу?

«Кто просит меньше того, чего достоин, тот конечно получит больше нежели чего стоит» (Леств. Сл. 25, § 56). Царь Соломон, сын Давидов, не просил в молитве земных благ, а просил нравственных дарований – и получил более просимаго. *«И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатство, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить – вот Я сделаю по слову твоему: вот Я даю тебе сердце мудрое и разумное и то, чего ты не просил, Я дам тебе, и богатство и славу»* (3Цар. III, 5–14).

"Мытарь просил отпущение грехов и получил оправдание. Разбойник просил, чтобы Господь его помянул во Царствии Своем и первый получил весь рай» (Пр. Иоанн Леств., ел. 25, § 56).

47. Тогда, правильно ли просить в молитве об успехе начатого дела, об избавлении от опасности, об исцелении от болезни и о подобных вещах земной жизни?

О всем насущном для земного бытия, о том, что не содержит греха, и что сообразно с жизнью по Евангелию, – следует усердно, просто и с упованием просить Бога: *».. ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него»* (Мф. VI, 8). Вознося свое прошение Господу, надо вполне довериться словам Христа: *»просите и дано будет вам..»* (Мф. VII, 7).

По слову св. Василия Великого – «проси того, что достойно Бога».

«Господь присущ каждому слову молитвы и о чем ни попросишь, Он есть исполнение для тебя и для всякого другого, каждого прошения твоего» (Св. Иоанн Кроншт. М. ж. во Христе, т. II, стр. 246).

48. Какое прошение Господь осеняет особым благоволением?

Молитву за благо ближнего или о его спасении. Тогда оживает вторая заповедь из двух, названных Христом важнейшими: «... возлюби ближняго, как самого себя» (Мф. XXII, 39). То – же находим в апостольском Послании: «.. и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться» (Иак. V, 16).

49. За кого еще христианин должен всегда молиться?

За умерших, об их упокоении. Действительность и важность молитвы за умерших основывается на главных предметах христианской веры: 1) в блаженство Вечной Жизни; 2) во вторую смерть, что есть – осуждение на Последнем Суде; 3) в Святую Церковь, соединившую в себе живущих на земле и отшедших в невидимый мир; 4) а также – вера в силу молитвы за ближняго, как живого, так и отшедшаго.

Если своею усердной молитвой мы можем получить прощение своих грехов, то такую же существенную помощь душе умершего окажет молитва, принесенная за него, особенно церковная молитва. Великую силу имеет молитва за душу усопшаго, приносимая к престолу Божию во имя Распятого Сына Его при совершении Литургии.

Молитва за умершего угодна Господу особенно тогда, когда она соединяется с милостыней бедному. По слову св. Иоанна Златоуста «это самая важная принадлежность погребальная» (Бес. 21 на Деян. Ап.).

"Благотворящий бедному, дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч. XIX, 17).

50. Что такое молитвенное обращение к Богу «с приношением»?

Приношение или обет или моление есть молитва, в которой молящийся что либо обещает Богу – «только ущедр!»

"Если кто даст обет Господу . . . , то он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что вышло

из уст его" (Чис. XXX, 3).

51. Как вошло в молитву славословие и стало неотъемлемой ее частью?

Когда разуму открываются благодать и милосердие Божии, тогда избыток радости человека изливается в слова сыновней хвалы Господа. *«Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу»* (Лук. XVIII, 41–43).

Дар, которым при сотворении наделен человек – свободным изволением уподобляться Богу, – внушает нам потребность славословить свой Первообраз. *«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это»* (Пс. CXXXVIII, 14).

В сердце человека, стоящего на молитве, возстают образы бесчисленных благодеяний Божиих к роду человеческому. Тогда приходят слова восхваления Промыслителя, которыми молящийся подтверждает в себе образ своего Творца. *«Да славословится достославное и превысшее всякого восхваления и хвалы имя Твое»* (Неемия IX, 5).

Богу угодно приклонять ухо, внимая славословию. *«Кто приносить в жертву хвалу, тот чтит Меня ...»* (Пс. XLIX, 23).

§ 63. О способ творения молитвы

52. Как мы усваиваем познания из духовной жизни?

Познавание предметов или явлений духовной жизни не происходит обычным запоминанием и не усваивается теоретическим ознакомлением. Духовное познание приходит через опыт и является плодом личного духовного усилия, творимого в терпении. Неотступность и неослабевающее желание приведут к знанию – как творить молитву.

53. Если молитве учить самое исполнение молитвы, то какия наши способности участвуют в молитвенном труде?

«Не словом только надо молиться, но и умом; и не умом только, но и сердцем, да ясно видит и понимает ум – что произносится словом, и сердце да чувствует то, что помышляет при сем ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва» (Старец Никодим Святогорец).

54. Что значит сосредоточить ум в сердце?

Значит установить в себе наблюдение во время молитвы над явившимся благоговейным чувством. Без выспренности, не самообольщаясь, надо просто восчувствовать пред собою невидимого Бога, славословить Его, благодарить, просить, остерегаясь, чтобы не вошло в душу что постороннее.

55. Что понимается в науке о молитве под словом «сердце»?

Сердце есть изъятие внутреннего человека, его духа, совести и самосознания, его устремления к Богу, чувство зависимости от Него, вся вечно-ценная внутренняя жизнь (по определениям еп. Феоф. Затв.).

"Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу» (1Иоан. III, 21).

56. Возможно ли определять место сердца при творении молитвы?

Ум во время молитвы не в теле должен находить место сердца; это – «словесная сила сердца», она выражена совестью; это есть ощущение в себе своего духа без участия в

этом разума; это – страх Божий, любовь к Богу и ближнему, покаяние, смирение, сокрушение о грехах.

Телесно же, подобно тому, как ум в голове, сердце может быть ощутимо вверху телесной области сердца: «где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев, там сердце» (Еп. Феофан Затв.);

"- и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филип. IV, 7).

Слияние духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца, по самонаблюдениям и определениям подвижников, есть *соединение ума и сердца*.

57. Как возможно различать молитвы внешне, по способу их творения?

Молитва называется устной, когда она выражена словами. Произносимая голосом, она называется гласною; можно ее совершать и безгласно, движением губ или про себя. Устная молитва тоже может произноситься чтением молитвословий или песнопениями.

Но эти устные выражения молитвословий тогда становятся молитвой, когда смысл каждого слова осознается. Таким образом настоящая молитва непременно содержит в себе и умную молитву: *"Так если и вы языком произносите невразумительный слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер» (1Кор. XIV, 9). «Услыши Господи слова мои, разумеи помышления мои" (Пс. V, 2).*

58. Достигает ли молитвословие вполне и в совершенстве качества молитвы, если оно только осмысленно и только умное?

Когда внимательное произнесете молитвы происходит при теплом сочувствии сердца, это есть сердечная молитва; такую молитву возсылает ум, но исходящий из глубины сердца. Сердечная молитва уже знак благодати Божией.

"Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч. IV, 23).

59. Что создает слияние умной и сердечной молитвы?

Такое слияние создает еще большее умиление души. Тогда молитва творится всеми силами души, при участии даже тела и все существо как бы делается устами, произносящими молитву. Такая молитва названа *душевною*. Это молитва чистая, чуждая посторонних помыслов. Тогда, молясь и вознося по очереди облеченные в слово свои мысли, надо соответственно переходить от чувства к чувству. Когда чувство достигнет непрерывности, начинается молитва *духовная*, это дар Божий, высшая ступень достижения (по еп. Феоф. Затв.).

Умно-сердечная, т. е. душевная молитва есть исполнение заповеди Евангелия: *«и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим...»* (Мрк. XII, 30).

60. Какой ступени молитвы достигали святые угодники Божии?

«Есть высшая молитва совершенных, некое восхищение ума, всецелое отрешение его от чувственного, когда неизглаголаннкими воздыханиями духа он приближается к Богу, который видит состояние сердца, открытое, как исписанная книга и выражающее свою волю бесчисленными образами» (Пр. Нил Синайский, Добротол.).

В этой непостигаемой умом молитве все стекается «в блаженное непрестанное покаяние».

61. Дает ли Священное Писание примеры молитвы, вознесенной устно и гласно, содержащей святое умно-сердечное обращение к Богу?

Сам Спаситель, в час великой решимости, направляясь с апостолами в Гефсиманский сад, подал пример громкой молитвы: *«И воспевши пошли на гору Елеонскую»* (Мф. XXVI, 30). Господь возносил громкое благодарение Богу Отцу в минуту воскрешения Лазаря (Иоан. XI, 41, 42). Также молилась устами св. Анна, мать прор. Самуила, «и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались», то св. прор. Илья возвестил ей: *«иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое..»* (1Цар. I, 13–18).

«Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляющих имя Его»

(Евр. XIII, 15).

62. Как мы научаемся устной, гласной, а затем умной молитве?

1) Если забыты навыки, привитые с детства, то научиться устной молитве, т. е. стать на первую молитвенную ступень, возможно, употребляя молитвенник и возносить молитву внимательным чтением принятых Церковью молитв. «Церковь с богоугодной целью приняла песни и различные тропари по причине немощи ума нашего, чтобы мы, неразумные, привлекаемые сладостью псалмопения, как бы против воли воспевали Бога» (Св. Петр Дамаскин). Церковь приняла песни и тропари, чтобы мы, приходя в умиление, как по лестнице восходили-бы в благия мысли.

2) Учение Христово требует неразрывности веры и жизни, – поэтому каждому христианину, чтобы сжиться с молитвой **непременно следует установить ежедневный молитвенный порядок. Следует определить, под руководством духовника, свое молитвенное правило.** По слову бл. Августина – «однажды омываемся крещением, каждый же день – молитвою».

3) «Внешнее молитвословие, домашнее и церковное, дает молитве только слово или форму; душу же или существо молитвы носить всякий сам в себе, в своем уме и сердце. Весь церковный молитвословный чин наш, все молитвы, сложенные для домашнего употребления, исполнены умным обращением к Богу... Таким образом нельзя спорить, что **умная молитва для всех христиан обязательна**⁵⁴; а если обязательна, то нельзя уже говорить, что едва ли возможна: к невозможному Бог не обязывает. Что она трудна, это правда. Но ведь и вообще все доброе трудно; тем паче таковую должна быть молитва, – источник для нас всего доброго...» (Еп. Феоф. Затв., Письма к разным лицам, письмо 66-е).

"Царство Небесное силою берется, и употребляющее усилие восхищают его" (Мф. XI, 12).

63. В чем полезное значение молитвенного правила?

«Молитвенное правило есть собрание нескольких молитв, сочиненных Боговдохновенными Святыми Отцами,

приспособленное к известному обстоятельству и времени» (Еп. Игнатий Брянч., т. П, стр. 171).

«Цель правила – доставить душе недостающее ей количество молитвенных мыслей и чувств... правильных, святых и точно богоугодных» (Там-же). «Душа, предоставленная самой себе, не могла бы идти правильным путем молитвы. Она совращалась бы: то в мечтательность, то в обманчивые призраки высоких молитвенных идей, сочиняемых ея тщеславием» (Там-же).

«Так и душа, наполняясь и напитываясь молитвенными помышлениями и чувствами, избранными из готовых молитвенных книг, сама начинает жить этими мыслями и чувствами» (Еп. Феофан Затв., Письма к разн. лицам о разн. вопр., письмо 66-е).

64. Как велико должно быть молитвенное правило христианина?

Правило для человека, а не человек для правила. При определении и составлении своего правила надо соразмерять его с мерою своих сил и не переступать чрез них. Правило должно способствовать духовному преуспеянию, но не быть бременем, ни служить поводом к самомнению. «Лучше изменять (правило) в частях или совсем новую составлять, из опасения, как бы молитва не обратилась в форму» (Еп. Феоф. Затв., Письма к разн. лиц.).

«Предпочитаю непродолжительное правило, но постоянно исполняемое, продолжительному, но в скором времени оставляемому» (Пр. Матой, Алфав. Патерик Скитский). «Не за оставление псалмов осудить нас Бог в день суда Своего, не за оставление молитв, но за вход в нас бесов после оставления» (Пр. Исаак Сир., ел. 71).

65. Как, читая молитвенное правило, лучше соблюсти качество молитвы, которое заключается, в неперенном участии ума и сердца?

«Положите себе законом никогда не читать молитвы, чтобы только вычитать положенное, но чтобы быть в молитве под действием чтения» (Еп. Феоф. Затв., Письма к разн. лиц., письмо 43). «Надобно длительность своего молитвословия

определять не числом молитв, а временем» (Там-же). «Когда совершается домашнее правило, вставляйте в промежутки между читаемыми молитвами и свои молитвы, какие породятся действиями тех читаемых молитв» (Там-же).

Сберегая таким образом качество молитвы, мы исполняем то, что заповедано христианам – возносить всегда лишь молитву духовную: *«всякою молитвою и приношением молитесь во всякое время духом...»* (Еф. VI, 18).

66. В какие часы на протяжении суток лучше молиться Богу в современных условиях трудовой жизни?

Зная, что молитвенная беседа с Богом есть важнейшее дело в жизни, надо для нея посвятить время, когда человек во всеобладании сил душевных и телесных; для большинства – это в часе после ночного отдыха. Приготовляясь к трудовому дню после сна, уделяя время на омовение, одевание и подкрепление пищей, – невозможно пропустить возношение молитвы Творцу и Подателю всех благ. Это значило бы духовное самоусыпление: не нужна молитва значить – Бог не необходим.

«Не может сдружиться с молитвою тот, кто не отрекся, не говоря о пище и одежде, – от силы вещественного» (Илия Екдик, Доброт.). «Блажен тот, кто верует, что видим есть от Бога, ибо таковой не подвигнется с пути благоутोждения Ему» (Там же).

«Вставши утром, установись покрепче пред Богом в сердце в утренней своей молитве и потом исходи на дело свое, Богом тебе определенное, не отрывая от Него чувства своего и сознания». (Еп. Феоф. Затв., Письма к разн. лиц., письмо 66).

"А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою ..» (Пс. LVIII, 17).

67. В какой мере тело участвует в молитве?

Господь Иисус Христос, явив Себя Совершенным Человеком, был духовен в высочайшей степени. Когда Спаситель молился, то духовную суть Своей молитвы Он обнаруживал возводя очи к небу, преклоняя колени или падая ниц (Иоан. XVII, 1; Лук. XXII, 41; Мф. XXVI, 39). «Не будем отрицаться от трудов телесного подвижничества: ибо, как из

земли пшеница, так от них произрастает духовная радость и опытность в добре» (Еп. Феоф. Затв., Святоотеч. наставл. § 28, Пр. Филофей Синайский).

Стой на молитве с поникшей главою, на обеих ногах ровно и неподвижно. Подними взор на икону, чрез святой лик небожителя на твою душу устремлены очи самого Господа. «Утверждай сердце твое, полагая на нем без смущения крестное знамение во имя Отца и Сына и Св. Духа и веруя, что сие помогает нам поправить главу врага» (Еп. Феоф. Затв., О трезвен, и молит. § 13, Св. Варсонофий и Иоанн). Говори молитву неспешно, не скажи ни одно слово, если оно не одушевлено вниманием.

Не ищи выражений, Богу не красноречие надо, но хотя бы младенческое лепетание в благочестивом обращении.

Не должно пренебрегать коленопреклонениями, которые знаменуют падение по греховности нашей и возстание по благодати Божией. Полагать поклоны неспешно, после крестного знамения. Утрудившись, можно перейти к поясным поклонам, касаясь рукою пола. Согревая кровь, поклон способствует работе ума; но чтобы живость ума не вовлекла во вред, надо тотчас обратить ее на умную молитву при сочувствии сердца. Поклоны следует также ввести в правило, но не творить их только для числа. Вечернее и утреннее правила предварять поклонами.

Утомляя тело, не заботясь притом – как искоренить из сердца страсти, – нельзя пожать ничего полезного.

«Не твори на молитве угодия ленивой плоти, не торопись: плоть скучая и тяготясь святым делом, поспешает скорее к концу чтобы заняться делами плотскими, житейскими» (Св. пр. Иоанн Кроншт., М. ж. во Христе, ч. II, стр. 164).

§ 64. Испытания и преткновения при молитве

68. Почему Господь Бог приемлет молитву простую, но безусловно благоговейную и внимает призыву только такому, который обращен всецело к Нему?

Бог есть Существо всеобъемлющее, источник истины, Сый превечно. Творец предназначил человека быть приобщенным к Его блаженному бытию. *«Велик Господь и достохвален и величие Его неизследимо» "Да явятся на рабах Твоих дело Твое и на сынах их – слава Твоя» (Пс. LXXXIX, 16).*

Молитва, по самой своей природе, вдохновляет человека стремлением: свой духовный облик уподобить Творцу. *«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. III, 16, 17).*

Если молитва не дышит всецелым устремлением ко Господу, тогда она далека от своего святого назначения и прикасается недостойно к неизреченному величию Божию. Такая не целостная и немощная в своем качестве молитва не подымается ввысь, не обретая силы молитвы.

69. Кому подвластна наша молитва и кто оказывает на нее влияние?

Чистой и целостной молитве содействует внимающий Бог, укрепляя ее и облагодатствуя. *«Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душой» (Св. Макарий Вел., Добротол.).*

Молитву недостойную и преткнувшуюся толкает к окончательному совращению враг наш диавол, *«Но страшиться тут совсем нечего, ибо враг никакой силы не имеет против нашей воли столкнуть нас на зло» (Еп. Феофан Затв., Письма к разн. лиц.).*

Однако начальное направление молитвы и самое установление ее качества остается во власти молящегося.

70. Что может разрушать качество чистой молитвы?

«Иное дело осквернения молитвы, иное – истребление оной, иное – ограбление, а иное – порок молитвы. Осквернение

молитвы бывает, когда человек, предстоя Богу, занимается непристойными и нечистыми помышлениями. Истребление молитвы, когда ум бывает пленяем бесполезными попечениями. Окрадение же, когда мысль молящегося неприметно парит; а порок молитвы есть приражение какого бы то ни было помысла, приближающегося к нам во время молитвы» (Леств., ел. 28, п. 22).

71. Какие состояния души несовместимы с умно-сердечной молитвой?

1) **Разсеянность**, когда мысль отходит от обращения к Богу и погружается будто в сонные мечтания. 2) Скука, рожденная малодушием, праздностью и празднословием. 3) **Лень**, которая – «матерь зол, она блага, какие имеешь, расхищает, а каких не имеешь, приобрести не допускает» (Пр. Нил Сор.). 4) **Холодность**, безжизненность, безразличие к молитве. 5) **Нечувствие Бога** и слов молитвы, дух безпечности, окаменение сердца, происходит от сердечного неверия и тайной гордости.

72. Когда творение молитвы становится недостойным и греховным?

Молитва греховна, если ее одолевают искушения: 1) **Помыслы**, т.е. самоприходящая невольные мысли, возникающая на молитве, который происходят или от нашего падшего естества или наносятся падшими духами. 2) **Мечтательность**, беспорядочные измышления ума, хотя бы о высоких предметах. 3) **Восторги**, образующее пылкое и пламенное состояние молящегося, а не тихое и смиренное. 4) **Самообольщение**, когда оставлено смиренное созерцание своей греховности, но молящийся ищет молитвенное услаждение, которое есть удел только редких избранников, угодивших Богу. 5) **Прелесть**, воображение умом и восприятие чувствами вещественного явления образов Господа, ангелов и святых, от чего приходит ложное мнение о себе. 6) **Тщеславие**, убежденность в своем благочестивом успехе после принесенной молитвы.

Только тем, кто прошли искус борьбы со страстями, доступны тонкие божественные разумения. Собственным

усилием не раскрывается в себе благодатная, умная и сердечная молитва, ее в нас раскрывает нам Бог.

73. Какое первое и необходимое душевное усилие требуется при творении молитвы?

Если в молитве не участвуют ум и сердце, то нет в ней того, что составляет существо молитвы и остается бесполезное произнесете молитвенных выражений. Книги св. Отцев и подвижников приводят множество наставлений, которыми разъясняется, что **необходимое и первое качество молитвы есть внимание**. «Внимание должно быть столько связуемо и неразлучно с молитвой, сколько связуется тело с душой, которые не могут быть разлучены, не могут быть одно без другого» (Св. Симеон Нов. Богосл.).

"Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня" (Мф. XV, 8).

74. Что противоположно вниманию и какой духовный урон происходить при молитве без внимания?

Отсутствие внимания в молитве есть рассеянность.

«Странно твое желание, чтоб Бог тебя услышал, когда ты сам себя не слышишь» (Святит. Дмитрий Ростов.). «Молящийся без внимания и потому непонимающий произносимых слов, что другое для самого себя, как не иностранец?» (Еп. Игнатий Брянч., Аскет, опыты, т. II, стр. 184). «Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие всуе» (Еп. Игн., Аск. оп., т. I, стр.57).

"И если труба будет подавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению» (1Кор. XIV, 8).

75. В чем общия свойства внимания и рассеянности?

Произвольное внимание есть усилие воли, которым мы выделяем какое либо представление или впечатление, благодаря чему воспринимаем его полнее и мыслим о нем более отчетливо. **Внимание притягивается к предмету интересом**. При рассеянности, наоборот, впечатление не сосредоточено и мысли переходят с предмета на предмет.

Когда через внимание нужные представления или впечатления выделяются, сознание сосредотачивается; как следствие – является способность разложить сложное представление. При помощи внимания достигается способность отвлеченного мышления.

76. Как возникает внимание в молитве?

Живые представления о Божиих благости, истинности, всемогуществе, отчей любви и милосердии, память о никогда неугасающем промыслительном о нас попечении, – **привлекают ко Господу наше сознание. Тогда в сердце возникает горячее признательное чувство** недостойного и блудного сына, которое прежде всего **отмечается приливом внимания**. Тогда же слагается молитвенное обращение к Богу. Таким образом **сердечное чувство является причиной внимательной сосредоточенности для зарождения молитвы**. Уму свойственно перебегать с предмета на предмет; если же вмешалось сердце и высказало, что оно хочет этого обращения к Богу, то душа овладела вниманием. Потому и учат святые, что «сущность молитвы есть умное возношение к Богу из сердца» (Святит. Дмитрий Ростовск.). «В сердце у тебя хранится сокровище» (Еп. Феоф. Затв., Святоот. наст. § 91, св. Ефрем Сир.). «Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие ко вниманию», Еп. Игнатий Брянч., т. I, стр. 57).

77. Необходимое условие молитвы – внимание, если его храним, то преуспеваем. Как овладеть вниманием и чем его поддерживать при молитве?

1) «Удержание ума от рассеянности и внимательная молитва – подвиг самый трудный» (Пр. Нил Сорский). Если мы видели, что внимание возникает из сердца, то и надо подойти к началу: «Стой в сердце с верою, что и Бог тут же есть, а как есть, не размышляй» (Пр. Симеон нов. Богосл.).

2) «Не может ум стоять и на едином помышлении о Боге, пока он только в голове. Все отбегает и отбегает... Только тогда, как ум сочетается с сердцем, можно ожидать успеха в памяти о Боге... Отсюда закон духовной жизни: держи сердце в чувстве к

Богу, всегда будешь в памяти о Боге» (Еп. Феоф. Затв., Письма к разн. лиц., письмо 43).

3) «Стараюсь всякое молитвенное слово доводить до чувства, и чувствую от сего большую пользу» (Еп. Феофан, письмо к стар. о. Агапиту). Чтобы сберечь в себе молитву из сердца нужно: а) усвоить в себе **безпопечение** и не вкладывать сердца в заботы житейские; б) не оставлять в себе без **покаяния то, в чем обличает совесть**; в) не привязываться ни к чему мирскому и не иметь ни к чему **пристрастия**; г) не предаваться воображению, чтобы внимание не отвлекалось образами, хотя и высокими, но внешними, ибо в молитве внимание должно быть **обращено внутрь души, т. е. в сердце**.

4) На молитве: «Произноси слова не спеша, чтобы ум мог проникать в слова молитвы и не ускользал ни из одного слова молитвы» (Еп. Игн., т. V, стр. 98). «Так читайте, чтобы все читаемое сознаваемо было» (Еп. Феоф. Затв., письмо к стар. о. Агапию). Если устная молитва внимательна, то переходит в сердечную.

5) «Все препятствия, встречаемые на поприще молитвы побеждаются постоянством в молитве» (Еп. Игнатий Брянч., т. III, Аскет, проп., стр. 490); *«и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»* (Пс. СXXXVIII, 24).

§ 65. Молитва Господня «Отче наш»

78. Есть ли у христиан такая молитва, в которой каждый может выразить наиболее возвышенно свое духовное состояние, созерцать Бога и более искренно с Ним беседовать?

Да. Разные виды молитвы слагаются при покаянии, благодарении, возношении прошений, обетов или при славословии. Их столько, сколько может сложиться в разных душах различных настроений. Самое течение молитвы преобразует эти состояния: они возвышаются, облагодатствованные Богом, преуспевают в своей чистоте, словом виды молитвы изменяются. Потому не бывает однообразных молитв.

От святых наставников мы обучаемся тому правильному настроению, при котором Святой Дух подает исполнение молитвы, сердце получает благодатное ощущение, а ум – назидание. Для этой цели многие богомудрые мужи сложили для Церкви разные образцы молитв.

Но одну молитву, полно выражающую истинное молитвенное обращение христианина, в которой он молится с особой искренностью, – преподал Сам Бог, указав: "Молитесь же так" (Мф. VI, 9).

79. Как преподана нам эта молитва и какое получила название?

"Случилось, когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи, научи нас молиться... Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое" (Лк. XI, 1, 2). **И затем продолжая, Иисус Христос произнес святую молитву, которую Церковь называет «Молитвой Господней».**

80. Для чего Иисус Христос дал сей образ молитвы?

Божественный образ молитвы Господней предложен «не для того, чтобы мы молились только этою молитвой, но чтобы из нея, как из источника, почерпали мысли для всех других молитв, чтобы не вносили в другие молитвы того, что противно духу сей молитвы» (Архиеп. Ник., толк., на Ев. от Матвея, гл.

IX). *«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни»* (Иоан. VI, 68).

81. Как произносится Молитва Господня в Российской Православной Церкви?

Подобно тому, как принято произносить ветхозаветные заповеди, как Церковь поет Блаженства, как читается Никео-Цареградский Символ Веры, – Молитва Господня, являясь пространной заповедью, тоже вкоренилась в молитвенное употребление церковно-славянским текстом: **«Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя Твое, да придет царствие Твое: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь: и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим: и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго»** (Мф. VI, 9–13; Лк. XI, 2–4). В текст от Матвея включено словословие:

82. В чем исключительное значение молитвы «Отче наш»?

«Какая молитва может быть более действительна у Отца Небесного, как не та, которая изречена устами Единородного Сына Божия?» (Архиеп. Ник., толк, на Ев. от Матфея). При глубоком рассмотрении молитва «Отче наш» отражает главнейшее из Христова благовестия, напоминает о Царстве, о нашем богосыновстве, взывает к миру, предостерегает от страстей, пробуждает смертную память, веру, надежду, любовь. Молитва эта близка и доступна всякому разумению, сближая высшее богомудрие с белизною простоты скромной верующей души. Воистину это есть «сокращение всего Евангелия»⁵⁵. По отзыву Св. Златоуста **«эти слова заключают в себе не только наставления в молитве, но и научение совершенной жизни. Изследуем же»**, говорит святитель, «со всем тщанием смысл их, и будем хранить их твердо, как закон Божий».

83. Возможно ли привести богодухновенные толкования мужей Церкви, познавших святое значение молитвы Господней?

Церковь хранит творения святых, давших драгоценные толкования этой особой молитвы. Приводимый ниже краткия выдержки и мысли заимствованы из трудов: 1) Св. муч. Киприана (Фасция) Карфагенского, усеченного мечем в 258 г.; 2) Святит. Григория Ниссского, 395 г., оставившего 5 бесед о

молитве Господней: 3) Св. Кирилла Иерусал. 386 г., писавшего о мол. Господней в 5-м тайноводств. поучении; 4) Св. Иоанна Злат., 407 г., из его Антиохийск. бес. на Ев. от Матвея; 5) Св. Иоанна Кассиана 435 г., из 9-го собеседов.; 6) бл. Августина, еп. Ипонского 430 г., тракт, о Нагор. Проп.; 7) св. Максима Испов., 662 г., толков, на мол. «Отче наш», пис. для Фалассия; 8) Толковника Егангельск. бл. Феофилакта, толков, на Ев. Матфея; 9) Пр. Симеона Нов. Богосл., 1032 г., О трех видах молитвы; 10) Св. Тихона Ворон., 1783 г. твор. т. III.

«Прислушаемся к благоговейным размышлениям Святых Отцев, изъяснявших сию молитву». (Троицкие листки, № 834).

84. Какое разумение следует вложить в призывные слова – «Отче наш»?

«В писании много есть речений, коими изъясняется хвала Богу, но не найдено, чтоб Израилю предписано было взывать к Богу: «Отче наш» (Арх. Никон толк. на Еван.). «Никто из нас не дерзнул бы употребить это Имя в молитве, если бы Он Сам не дозволил нам так молиться» (Св. Киприан).

«Говорите: Отче Наш, если начали вы иметь Бога Отцем своим. Начинают Его иметь Отцем, когда рождаются от Него снова... Называя Бога Отцем мы и любовь свою свидетельствуем: ибо что для детей сладостнее имени Отца? ... ибо в каком же прощении откажет сынам Своим Бог ...?» (Бл. Августин).

«Заповедано тебе называть Его Отцом, земному – небесного, смертному – бессмертного, тленному – нетленного, временному – вечного» (Св. Златоуст). «Отпадшим от Него и дошедшим до крайности во зле, даруется такое забвение всего худого, и такое причастие благодати, что они именуют Его Отцем» (Св. Кирилл Иерусал.) «Ибо тот, кто называет Бога Отцем, этим одним наименованием исповедует и прощение грехов и освобождение от наказания, и правду, и освящение и искупление, и сыноположение, и наследие, и братство с Единородным, и дарование Духа» (Св. Злат.).

«Сын Божий, соделавшись человеком, сделал человека Сынами Божиими, и Своими братьями» (Еп. Игнат. Бр., Аск.

пропов., т. III).

«Начало молитвы Господней – дар Господа, дар цены бесконечной, дар Спасителя спасенным» (Еп. Игнат.).

«Предписав в молитве говорить, что Бог – Отец наш, не иное что повелевает (Господь), как благолепною жизнью уподобляться Отцу небесному» (Св. Григорий Нисский). «Потому не может называть человеколюбивого Бога Отцем тот, кто имеет настроение души зверское и безчеловечное» (Св. Златоуст).

85. Чего желал Господь, указывая призывать Бога словами: *Отче наш?*

«Учитель мира и наставник единства не хотел, чтобы молитва была совершаема врозь и частью, так, чтобы молящийся молился только за себя ... потому что мы все составляем едино» (Св. Киприан). «Ибо не говорить: Отче мой, но – Отче наш, и этим самым повелевает возносить молитвы за весь род человеческий, и никогда не иметь в виду собственных выгод,... а вводить в молитву любовь, мать всего доброго» (Св. Злат.).

"Ибо, которые Бога Отцем нарицают, и тако молятся: Отче наш, должны быть сынами Божиими, а в сынах должны быть свойства, подобные Отцу» (Свят. Тихон).

86. Что определяют слова призвания: иже еси на небесех?

Следует, конечно, прежде всего оберечь свои представления от убогого пространственного понимания слова – небеса и иметь в виду понятия, внушаемые Откровением. **»Господь есть Дух«** (2Кор. III, 17). Небеса – повсеместная область духа. **Пребывание Бога на небесах есть образ близости духовного мира к Богу-Духу.** **"Бог наш – на небесах (и на земли)»** (Пс. СХIII, 11); **«Дух Божий почивает на вас»** (1Пет. IV, 14).

Пребывание Отца, необемлемого никаким местом, но вездесущего и обемлющего Собою все, – и выражено в молитве словами: сущий на небесах. Этим указанием сам молящийся возводится духом от всего земного, когда он призывает в молитве Бога, чтобы изложить Ему сперва нужды духовные.

Духовное небо недалеко от каждого из нас: оно в чистом сердце христианина, начинающего Молитву Господню. «Господь только указываешь тебе на твое отечество и на отеческий дом: посему если желаешь иметь Бога Отцем, смотри на небо, а не на землю, как безсловесные» (Бл. Феофилакт).

«Иже еси на небесех» – то-же, что возглашение в церкви: «горе имеем сердца».

87. Что надо разуметь, вознося прошение: да святится имя Твое?

«Когда говорим: да святится имя Твое, мы не придаем Богу святости, как бы не бывшей у Него, но прославляем Святость, находящуюся у Него; ибо – да святится, здесь сказано вместо да прославится» (Св. Златоуст). «Ничего не просить прежде славы Отца Небеснаго, но все другое почитать ниже, чем хвалу Его – вот молитва, достойная того, кто называет Бога Отцем» (Он же).

«Что же и просить, да будет свято то, что уже есть свято? ... Но уразумей, что о себе просишь... О сем просим не в том смысле, будто бы имя Божие не было свято, но в том, да будет оно святым у людей ... Ибо того просишь, чтобы то, что само в себе всегда свято, светилося бы и в тебе; да прославляется Бог жизнью нашею. Сию преимущественно мысль внушают все святые отцы» (Бл. Августин).

«Священие Бога есть наше совершенство... да открывается святость Твоя в нашей духовной жизни» (Св. Кассиан). «Устрой нашу жизнь так, чтобы она была во славу Твою» (Св. Злат.); «да распространится во всем человеческом роде истинное познание Бога, чтобы из всех людей составилось одно семейство Божие» (Еп. Феоф. Затв.).

«Так да свитит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небеснаго» (Мф.V, 16).

88. Что заключается в прошении: да приидет царствие Твое?

Царство Божие – царство всех веков. Бог всегда облечен царственной властью. Вознося прошение о пришествии царства, «просим, чтобы нам, послужившим в сем веке Христу,

царствовать потом с Ним» (Св. Киприан), но чтобы царство будущего века наступило бы для нас по слову: «*приидите благословенные Отца Моего*» (Мф. XXV, 34). «Но что пользы, если окажемся тогда по левую сторону? Почему, молясь так, выражаем желание, чтобы царство то пришло для нас, чтобы мы обрелись в нем, а не вне его. Да принадлежим к царству Твоему, которое придет для Твоих Святых» (Бл. Августин). Надо молиться, чтобы не случилось, что царство не для нас придет.

После прошения первого о даровании Богопознания, теперь **человек просит, чтобы царство Божие** сошло в его душу. «Второе прошение очищенного ума – да приидет царствие Отца его, или то, коим Христос царствует во святых, когда, по отятии власти над ними диавола и изгнании из сердец их страстей, Бог начинает господствовать в нас чрез благоухание добродетелей» (Св. Кассиан). «И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться в похотях его... но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (Рим. VI, 12, 13).

Нужно, чтобы царство Божие заранее сошло в наше сердце, по слову Христову: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лук. XVII, 21). Послание же Его апостола говорить, что царство Божие есть «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. XIV, 17).

89. Что значит: да будет воля Твоя яко на небеси и на земли?

Кто по второму прошению молитвы Господней ощутит внутри себя Царство, – будет стремиться к обильнейшему развитию в себе владычества Бога: да действует только воля Божия в духе и в теле; этим да исцеляется наше искаженное грехом естество, живущее, «*исполняя желания плоти и помыслов*» (Еф. II, 3). Да будет воля Твоя.

У небожителей нет отдельной воли, она сливается с волей Божьей; такое совершенство имеют Ангелы. Сообщая нам третье прошение Молитвы Господней, благоволил Христос, чтобы и мы стяжали то, что содержат в себе святые небесные духи. Не погрешим, если землею будем именовать свое сердце. Да будет яко на небеси и на земли. «Не оскорбляют Тебя

Ангелы на небеси, да не оскорбляем Тебя и мы на земле. Как они творят волю Твою, так да творим и мы» (Бл. Августин). «Чтобы ничем не разнилось небо от земли» (Св. Златоуст).

"Итак кто из вас совершен, так должен мыслить» (Филип. III, 15). »Моя пища есть творить волю пославшего Меня» (Иоан. IV, 34).

90. Что содержат в себе слова прошения: хлеб наш насущный даждь нам днесь?

«Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об удовольствиях, не о многоценных одеждах, но только о хлебе, и притом о хлебе дневном, – так, чтобы нам не заботиться о завтрашнем. Для сего и присовокупил: насущный, т. е. дневной, но прибавил и другое: даждь нам днесь, дабы нам не сокрушать себя заботою о наступающем дне» (Св. Златоуст). **«Когда молимся о насущном хлебе, испрашиваем и всего, что потребно плоти нашей на земле: пище, одеянии и жилище»** (Бл. Августин). *«Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим. VI, 7, 8).*

«И слово Божие, которое ежедневно вам возвещается есть хлеб насущный. И его умы алчут, как вещественного хлеба алчет чрево. Так и его мы просим в молитве Господней. Таким образом под хлебом насущным разумеется все для души и тела необходимое в жизни сей» (Бл. Августин): *«написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. IV, 4).*

91. Что еще Господь Иисус Христос в Своих заветах называл насущным для жизни хлебом?

«Хлебом нашим мы называем Христа, потому что вкушаем Тела Его, как Сам Он говорит: *»Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить во век» (Иоан. VI, 51)»* – (Св. Киприан). «И еще молясь о хлебе насущном, мы молимся и о живом хлебе небесном, всесвятом теле Слова Живаго, не вкушающий Которого не будет жив» (Пр. Симеон); *«если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоан. VI, 53).*

Прошение о хлебе насущном не следует понимать, как нечто иносказательное, но как выражение потребности в

Таинстве Причащения. Насущный означает, что это хлеб, по существу, выше всего существующаго. «Когда говорится: днесь, то показывается, что вчерашнее вкушение его недостаточно, если он также не будет преподан нам и ныне, – в убеждении нас такую каждодневную нужностью его во всякое время, изливать сию молитву . .» (Св. Кассиан), т. е. *«каждый день доколе можно говорить: ныне»* (Евр. III, 13).

92. Как объясняется прошение: и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим?

«Для устранения довольства собою, как бы невинными, для избежания опасности погибнуть чрез высокомерие, нам повелевается ежедневно молиться о грехах и тем дается напоминание и наставление, что мы и грешим ежедневно» (Св. Киприан); *«если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши»* (1Иоан. I, 8–9)..

«К этому Господь ясно присовокупил и прибавил Закон, ограничивающий нас известным условием, по которому мы должны просить, чтобы нам оставлены были долги, так как и мы оставляем должникам нашим» (Св. Киприан). «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мрк. XI, 25) «Поэтому, представляя в уме, взамен чего и что получаем, не станем ждать и медлить друг другу прощением» (Св. Кирилл Иерус). «Таким образом сие отпущение первоначально зависит от нас, и в нашей власти состоит суд произносимый о нас» (Св. Златоуст).

«Никто из вас да не почитает себя праведным, который не имел бы нужды говорить: остави нам долги наша.. Бог благоволит вступить с нами в уговор. Сие глаголет тебе Господь твой: «отпусти и отпущу. Не отпустил ты: сам против себя идешь, а не Я. Если удержите, дойдете до ненависти, которая есть застарелый гнев. Гнев – спица, а ненависть – бревно» (Бл. Августин).

"Для оставления грехов учреждены Им Божественные Таинства. Все Сам сделал Он для сего; и от нас требует,

только одного, чтобы и мы прощали другим» (Св. Симеон, Архиеп. Солун.).

93. О чем мы просим Бога, вознося прошение: не введи нас во искушение?

Искушением называется душевное побуждение к совершению греха. Искушать кого либо, значит отклонять от исполнения долга, побуждать ко греху. Искушать Бога, значит испытывать всеправедность Его закона, не иметь слепой веры, но искать подтверждения истины. Искушение есть средство диавола для соблазна людей.

"Приводя на память слова Ап. Иакова: «блажен человек, который переносит искушение» (Иак. I, 12), – сии слова молитвы мы должны разуметь не так: «не попусти нам когда либо искуститься», – но так: «не допусти нам быть побежденными в искушении». Искушаем был Иов,.. но не осквернил уст своих богохульным ропотом, к чему хотел привлечь его искуситель. Искушаем был Авраам, тоже – Иосиф, но ни тот, ни другой не введены были во искушение; ибо ни один не исполнил воли искусителя» (Св. Кассиан).

«Искушения бывают к добру или ко злу. К добру – от Бога есть, которыми искуститься просят святые: *»Испытай меня, Боже и узнай сердце мое«* (Пс. СXXXVIII, 23). Не о сем искушении здесь слово. Искушение ко злу, или прельщение, бывает или от диавола, который всяким образом ищет нас уловить, прельстить, ко греху привести и погубить; или от плоти, которая страстями и похотями берет нас; или от мира, который прелестно, суетою и соблазнами ко злу поощряет нас. Аще бы сами могли мы противиться искушенно, не бы повелено нам было помощи в сем просити... Учимся от сего: на себя и свою силу не надеяться, но на Бога» (Святит. Тихон).

94. Какое значение последнего прошения молитвы Господней: и избави нас от лукаваго?

«Избави нас от лукаваго, – не о чем уже более просить: мы просим полного покровительства Божия против лукаваго, мы уже безопасны и защищены от всех козней диавола и мира» (Св. Киприан).

«Спаситель не сказал: избави нас от лукавых; но – от лукаваго; и сим научает нас никогда не гневаться на ближних, но всю вражду свою обращать на диавола, как виновника всех зол» (Св. Златоуст).

«Боритесь с сердцем своим и в сердце своем, сколько есть сил. Оставьте внешних врагов; с внутренними вступайте в борьбу и молитесь (Бл. Августин). Посему, когда ты невольно терпишь искушение от человека, не человека сего считай виновником твоего искушения, но лукаваго» (Бл. Феофилакт).

«Моляся: не введи нас, а не меня, во искушение, также: избави нас, а не меня от лукаваго, научаемся и увещеваемся друг за друга молиться, и друг другу от Бога помощи, защищения, избавления и спасения просити» (Святитель Тихон).

"Итак покоритесь Богу, противостаньте диаволу, и убежит от вас" (Иак. IV, 7).

Молитва Господня кончается славословием: Яко Твое есть царство, и сила, и слава во-веки. Аминь! Такими словами веры признается и исповедуется единая существенная, всеобъемлющая власть: власть Бога. Во второй части славословия – одно слово: Аминь, которым выражено убеждение, что истинно так будет все, о чем молились, наученные Самим Господом Иисусом Христом. *«Но да просят с еерою, ни мало не сомневаясь" (Иак. I, 6).*

§ 66. Неотделимость молитвы от добродетели

95. В чем внутреннее сродство молитвы и нравственности?

Сердце человека Божией премудростью исполнено верой, надеждой и любовью, чтобы от них питать прочие добродетели. Молитва же, рожденная ощущением богоприсутствия, изливает Богу тоже: веру, надежду и любовь. Из тех же божественных недр Дух Святой образует в душе человека молитву и возвращает добродетели; *»ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает«* (Евр. XI, 6). *»И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас«* (1Иоан. V, 14).

Молитва рождает добродетели от соединения духа человеческого с Духом Господа. (См. § 25, вопр. 180).

96. Зависит ли молитва от состояния нравственности молящегося?

Молитва не может быть независимой от добродетелей, наоборот, всегда проявляется обоюдная зависимость. Чистую молитву возносит душа, укоренившая в себе: смирение, целомудрие, сокрушение, ослабление власти плоти, терпение и паче всего любовь. Греховное потемнение затрудняет движение молитвы. Грех, вовсе нераскаянный, делает обращение к Богу невозможным и молитва прекращается. «Таким образом чистая молитва – в непосредственной зависимости от соблюдения заповедей. *»Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу«* (1Иоан. III, 21).

«Исполнение евангельских заповедей настраивает ум и сердце к чистой, исполненной умиления молитве, а истинная молитва направляет мыслить, чувствовать и действовать по заповеданиям Евангелия» (Еп. Игнатий Бр. т. I, стр. 56).

97. Как значительно воздействие обратное: существует ли нравственная христианская жизнь без молитвы?

Соблюдение заповедей внушается любовью к Богу. Может ли любящий Создателя не возносить к Нему своих молитвенных обращений? *«Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего; Господь услышит, когда я призываю Его»* (Пс. IV, 4).

«Глава всякого благочестивого жития и верх добрых дел есть постоянное пребывание в молитве» (Пр. Макарь. Вел., сл. 3, гл. 1).

«Как зрение лучше всех чувств, так молитва божественнее всех добродетелей» (Пр. Нил Синайск. Доброт., сл. о мол., § 150).

"Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом . . . Тогда ты воззовешь и Господь услышит; возопиешь и Он скажет: вот Я!" (Ис. 58, 6–9).

98. Как молитва исцеляет душу от греховных состояний?

Когда христианин постоянно и тщательно займется молитвою: тогда она мало по малу начнет открывать в нем страсти его, о существовании! которых в себе он доселе не ведал.

«Молитва должна быть глубока, искренна, разумна, плодотворна, изменять наше сердце, направлять волю к добру, отвращать от зла» (Св. Иоан. Кроншт. М. ж. во Хр. ч. II, стр. 194).

«Молитва есть ветвь от древа кротости и безгневия, проявление радости и благодарения, врачество печали и уныния» (Пр. Нил Сорский).

99. Как молитва приводит душу к возрастанию добродетелей и благочестивой жизни?

«Если же кто, не имея молитвы, принуждает себя к одной только молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не принуждает к кротости, к смирению, к любви... то дается ему иногда отчасти благодать молитвенная, но по нравам остается он таким же, каким был и прежде» (Пр. Мак. Вел., Добр., наст. 5, гл. 133).

«Связь между сими деяниями и молитвою неразрывна и взаимна... Как без них не может быть приобретена... непрестанная, чистая и невозмутимая молитва; так и эти добродетели, в устроении жизни по Богу идущая впереди ее, не могут быть явлены в совершенстве без неусыпной молитвы» (Св. Иоанн Касс, Собес. 9).

«Когда ум и сердце будут соединены в молитве и помыслы души неразсеяны: тогда сердце согревается теплотой духовной,

в которой возсиявает свет Христов, исполняя мира и радости
всего внутреннего человека» (Пр. Серафим Саров.,
наставление о молитве).

§ 67. Понятие о молитве Иисусовой и об умном делании

100. Может ли христианин на своем духовном пути оставить без ответа призыв Христа следовать за Ним?

Свобода человеческая Богом не насилуется. Но каждому предстоит сделать выбор своего духовного направления из двух, показанных Спасителем: 1) *«Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам»* (Мф. VI, 33); или противоположного – 2) *«кто не возмет креста своего и не последует за Мной, тот не достоин Меня»* (Мф. X, 38). Таким образом, по слову св. Симеона Богоприимца: *«вот лежит Сей на падение и на возстание многих..»* (Лк. II, 34).

101. Показывает ли преуспевание в молитве степень приближения к Богу?

«Если мы не овладеем своим сердцем и мыслями, не создадим единства и благочиния внутри себя, то не создадим их и в наших внешних действиях» (Из бес. инока с иер., изд. Валаам, обители, 1938), тоже не добьемся успеха и в молитве. Соответственно каждому из двух духовных состояний также и молитвенный успех, как выразил св. прор. Давид, может или приближать к Богу: *«Помилуй меня Господи, ибо к Тебе взываю каждый день»* (Пс. LXXXV, 3); или наоборот, отвращать милость Божию – *«и молитва его да будет в грех»* (Пс. CVIII, 7).

Чистая и совершенная молитва, которая высоко стоит в ряду добродетелей, приближает к Богу человека, сообщая его духу богоподобные свойства. «Молитва внушает мне, что я образ Божий... при своей свободной воле, я могу до бесконечности увеличивать мое богоподобие..» (Св. Иоанн Кроншт., М. ж. во Христе, т. II, стр. 263).

102. Если избран путь сближения с Господом, – что нужно еще для молитвы, кроме ее качеств чистоты и духовности?

Должна быть цельность веры и жизни. Разрыв между молитвой и жизнью совсем не соответствует духу христианства. «Кто любить Бога, тот всегда беседует с Ним, как с Отцем, отвращаясь от всякого страстного помышления» (Доброт., т. II,

пр. Нил Синайск., гл. 55). «Иначе, как непрестанной молитвой невозможно приблизиться к Богу» (Св. Исаак Сир., ел. 69). «И на всякий час Тебе славу возсылаю» (Молитва утрен. 5-я, св. Мак. Вел.).

Непрестанною является молитва такая, которую достигается присутствие Бога чрез блаженное слияние с Господом Иисусом Христом.

«Величайшая разница быть в присутствии Господа и воображать Господа. Ощущение присутствия Господа наводит на душу спасительный страх, вводит в нее чувство благоговения; а воображение Господа и святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит к ложному, гордому мнению о себе, душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения» (Еп. Игн. Брянч. т. I, стр. 59).

Церковь еще в древности утолила эту потребность в чистом и непрестанном общении с Богом, приняв для общего употребления Молитву Иисусову.

103. Как устроена духовная жизнь большинства современных христиан и как они прибегают к молитве?

Наблюдается три побуждения к молитве: 1) жизненные потрясения, горе или успех, тогда душа сама собою открывается для молитвы, вспыхивает молитва *непроизвольная*; после отхода причины душа опять впадает в нерадение и в спячку; 2) утром или вечером многие читают свое правило, а в праздники идут в церковь, делая это по чувству долга и даже переживая содержание молитвы; хотя эта молитва удерживает от зла, но в сущности она не связана с интересами остальной жизни и она не переделывает нас коренным образом; отдав эту дань Богу, мы почитаем себя свободными и предаемся своим житейским делам, следуя привычке развлекаемся, вступаем в пустые разговоры, участвуем в пересудах, не думая вовсе – насколько все это совпадает с законом Бога; между минувшей молитвой и жизнью – *разрыв*, ни духовного плода, ни внутреннего возрастания нет; это не больше, как *церковный быт*, но нет христианской жизни, как планомерно исполняемой задачи. 3) настоящее же побуждение к молитве порождается непрерывною памятью о Христе, когда

сердце с Ним соединено, а имя Его напечатлено внутри души. Такая молитва регулирует всю жизнь христианина при помощи святой двигающей силы; это и есть – Молитва Иисусова. (По Валаамск. Сборнику 1938 г. «Беседы инокa с иереем»).

104. Как совершается Молитва Иисусова?

Не все может быт выражено человеческим языком, ни, вероятно, даже умом ангельским. Трудна была бы молитва об утверждении в сердце не иного кого, но Сына Божия. Но *«Бог мой, милующий меня, предваряет меня»* (Пс. LVIII, 11). И как молитва «Отче наш» содержит обширное наставление о добродетелях, так молитва Иисусова создает блаженное состояние души, познающей опытом общение с Господом так, что сердце ощущает Его присутствие.

Молитва Иисусова выражается в повторении покаянного прошения: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Если входит в сердце Христос, когда призывается Его всесвятое имя, то образом Сына Божия обезпечивается и самое качество молитвы. *«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется»* (Деян. 11,21).

«Речь идет не об отмене или замене каких либо церковных установлений, а об особом вспомогательном молитвенном делании, которое не мешает домашней молитве, но еще помогает ей быть более сосредоточенной, углубленной и действенной» (Бес. инокa с иер. о Молитве Иисусовой 1938 г., стр. 25).

105. Как произошла, когда началась и как употреблялась Молитва Иисусова в древности и затем по наставлениям подвижников?

Священное Писание указывает, что начало Молитвы Иисусовой положил Сам Господь: *«Доселе вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите, чтоб радость ваша была совершенна»* (Ин. XVI, 24). Из Евангелия видим, что апостолы именем Иисусовым покоряли бесов (Мк. XVI, 17; Мф. X, 1). Ученик ап. Иоанна Богослова, наученный молитве Иисусовой, был св. муч. Игнатий Богоносец; когда вели его на седение зверям, он непреснанно твердил имя Иисусово, а на вопрос нечестивых отвечал: «исповедую устами Кого ношу на

сердце». По преданию звери не сели его сердца. Особенно ясно объяснил ап. Петр пред синагедрионом: *«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»* (Деян. IV, 8–12).

Пятнадцать псалмов св. пророка Давида изображают разные духовные состояния, связанные с употреблением в молитве имени Божия, как напр.: «Боже, во имя Твое спаси мя» (Пс. LIII, 3). Из Евангелия, Деяний и Посланий видна неограниченная вера во имя Господа Иисуса Христа. Св. Василий Вел. заменил устное предание письменным правилом употреблять молитву Иисусову неграмотным вместо других молитвословий. Св. Пахомий Вел. поместил эту молитву в правило монастырей и Св. Антоний Егип. велел ей совершать духовные упражнения. Указания на текст молитвы, как и на ее употребление находим у: пр. Ефрема Сир.; св. Златоуста; пр. Исаака Сир.; пр. Исихия и пр. Иоанна Лествичника. Употребление в молитве имени Иисусова было повсеместным, как имени вочеловечшагося Бога. «Желающий очистить сердце свое, да разжигает его памятью Господа Иисуса» (Пр. Каллист и Игнатий Ксанфопуло, Доброт, ч. I, гл. 56). С таким настроением следует приступать к Молитве Иисусовой.

106. Что относится к сущности Молитвы Иисусовой?

Правильный способ творения этой молитвы вытекает из верного понятия о Боге и об имени Иисусовом. Бог превыше постижения и изображения. Поэтому ум должен быть только в молитве и чуждым всякого воображения. А «моление именем Господа Иисуса Христа требует нравственной жизни» (Еп. Игн. Брянч. т. I, стр.122).

Первое и необходимое состояние творящего Молитву Иисусову есть покаяние. Дальнейшее, если надобно, подаст Господь Бог. Сила этой молитвы «в самом призывании имени Богочеловека» (Там-же, стр. 124). Имя это Божественно и его призывание дает непрестанное врачевание, убивая греховные страсти. «Сущность призывания имени Иисуса Христа заключается не в произнесении только слов, а в постоянном молитвенном воспоминании Христа, в постоянном молитвенном к Нему обращении, в каковом самая слова: «Господи Иисусе

Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного», являются лишь внешним выражением их мысли и чувства» (Бес. инок с иер., стр. 12) «Молящийся в духе и истине не от сотворенных заимствует мысли к величанию Творца, но из Него Самого почерпает созерцания к воспеванию Его» (Доброт, т. II, Нил Синайск., гл. 65).

107. Как Церковь применяет Молитву Иисусову?

1) Молитвой Иисусовой, произносимой один раз, начинается текст утреннего молитвенного правила. Она произносится, когда «утишатся вся чувства» после пробуждения. Тогда эта молитва возносится как *вступительная*. 2) Многократное повторение Иисусовой Молитвы вводится для усиления умно-сердечной молитвы, явившейся во время чтения молитв утреннего, вечернего и других молитвенных правил. Тогда повторение Иисусовой Молитвы удерживает умиление, посланное молящемуся во время произнесения той или другой молитвы правила. Произнесению среди молитв правила – Иисусовой Молитвы придается важное *вспомогательное* значение для всей творимой молитвы. 3) Наконец третий способ употребления Молитвы Иисусовой содержит в себе огромное, вполне самостоятельное молитвенно-нравственное значение. Способ этот заключается в долготелних усилиях для духовного усовершенствования, тесно связанного с творениями этой молитвы, качество которой возвышается благодаря благодатному воздействию Святого Духа. Тогда отдавшийся этому молитвенному подвигу человек видит себя на особом пути непрерывного *творения Молитвы Иисусовой* и проходит *опыт умного делания*.

Наука об Иисусовой Молитве выказала признаки возрождения в XIV и XV столетиях; а в Русской Церкви в XVIII и XIX-м столетиях благочестивые наставники: схимонах Василий, схиархимандрит Паисий, еп. Феофан Затв. Вышенский, еп. Игнатий (Брянчанинов), Оптинские старцы, Валаамские, как Агапий и Харитон, – оставили опытное и систематизированное учение об этой святой, спасительной молитве.

108. Какие ступени духовного преуспевания различают на протяжении подвига Молитвы Иисусовой?

Наставления подвижников говорят о двух периодах в прохождении опыта Молитвы Иисусовой: 1) период *деятельный*, для новоначальных; это период творения молитвы только при собственном усилии, когда благодать Божия содействует молящемуся, но не обнаруживает своего присутствия; это период труда, настойчивая борьба за овладение вниманием, углубление покаянного сознания, удержание в себе чувства греховности и сокрушения; 2) период *созерцательный*, когда Божественная благодать являет свое осязательное присутствие и действие, соединяя ум и сердце молитвенника; это период обильного умиления, сердечной теплоты, самодвижной молитвы и *видения*, это молитва совершенных.

Душою и целью молитвы и в деятельный период и в созерцательный всегда остается покаяние. «Несмы достоин воззрети на высоту славы Твоя» (Ко св. Прищ., мол. св. Вас. Вел.).

Пока еще ум управляется властью человека, его всеусердное упражнение в умной молитве называется *деянием*, но никак не *видением*. Когда же кто в этом подвиге очистит сердце от всякой скверны, тогда Божия благодать, направляя очищенный ею ум, возводит его в неизреченные созерцания, это и есть истинное духовное *видение* или – чистая молитва (Схиархим. Паисий, Умн. мол., гл. 2).

109. Как составить себе понятие – в чем заключается *Умное Делание*?

Умное делание, включая весь молитвенный подвиг, главным образом относится к ступени созерцательной, которой достигли «совершенные» в своем опыте творения Молитвы Иисусовой. Такая молитва происходит уже за пределами человеческого произволения и направляется изволениями Святого Духа. Составить понятие о сущности умного делания возможно, когда из поучений подвижников извлекаем такие, в которых указаны образцы совершенной, святой молитвы.

Пр. Нил Синайский поясняет таким примером самое начало умного делания. Еще в раю Самим Богом дана умная молитва совершенных. Изначала первым людям было определено «возделывать и хранить» рай. Святой называет райским делом молитву, а хранением – соблюдете себя после молитвы от греховных помыслов. Делать сады вечной жизни значить предаваться Божественной, чистейшей мысли. Это и есть пребывание в сладчайшем видении Бога, т. е. творение благодатной умной молитвы. Оттуда умное делание и получило начало.

Святит. Григорий Палама в его слове на Введение во храм Пресв. Богородицы так свидетельствует. Пречистая Дева введенная во Святое Святых и затем всегда пребывая в храме, умною молитвой взшла на крайнюю высоту Боговидения. Уразумев Писание в совершенстве, Она исполнилась безмерного сожаления к роду человеческому, бывшему в преслушании и грехе. Богоотроковица рассматривала – как найти исцеление, равноценное всеобщему страданию грешников. Она нашлась: обратиться всем умом к Богу; этим Она восприняла постоянную молитву, о том, чтоб Бог вновь привлек к Себе беспомощное человечество. Изыскивая пречистым сердцем, Она, как саморукоположенная приходила к Богу сей умной молитвой. Не было ничего из всего существующего лучше Ея и Ей преподается тогда деяние, как высочайшее восхождение к Боговидению. Дав обеты девства, Пречистая собрала весь ум в одно пребывание с Богом, что и есть непрестанная Божественная молитва. Приснодева дала Сама в себе образ жизни по внутреннему человеку. Потому из всех Одна и породила неискусомужно Богочеловека.

110. Имеются ли в Священном Писании тексты, объясняющие состояние души при Умном Делании?

"И сказала Мария: величит душе Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей» (Лк. I, 46–48).

Многие наставники умного делания, объясняя состояние души при возсылаемой из глубины сердца молитве, приводили свидетельства Писания. Например, Св. Василий Вел. говорил,

что мысль о Боге, утвердившаяся в сердце, может быть названа хвалою Бога: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс. XXXIII, 2). Пр. Симеон Нов. Богосл.: «очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтоб чиста была и внешность их» (Мф. XXIII, 26). Пр. Исаия Отшельн. «Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим» (Пс. XXXVIII, 4). Пр. Исихий: «берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» (Втор. XV, 9). Тоже и Церковный Устав, говоря об этой Божественной молитве, приводит изречение: «Бог есть дух: и поклоняющееся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. IV, 24).

111. Какия предостережения святых наставников важны для всех, кто проходить опыт творения Иисусовой Молитвы?

1. Святит. Симеон Солунский преподает и узаконяет архиереям, монахам, священникам и мирским людям всякого звания, выполнять, как свое дыхание и жизнь, эту святую Молитву Иисусову в уме и устах на каждый час и время (Бл. Филофей Синайск.). Да будет известно и то, что не только в пустыне, но в великих лаврах среди городов, были учителя и многочисленные делатели сего умного священнодействия. (Схимон. Василий, предисл. кн. св. Григор. Син.).

2. Неверно, что приступить к умному деланию можно лишь после очищения себя от страстей. Нельзя разделять эти два дела. Начиная первое – умную молитву, уничтожаешь в себе и страсти. Умное делание научает видеть свое духовное состояние. «Я же верую, что в один час или минуту может человек примирить свою совесть с Богом, людьми и вещами, как учит великий учитель пр. Симеон Н. Богосл.: ибо жало совести умное делание не уничтожает» (схимон. Василий). Запрещается касаться умного делания только в том случае, если охваченный страстью хочет оставаться в своем страстном устройении. «При сем внутри происходит глубокий разладъ, прогоняющий всякую мирность сердца» (Ел. Феофан Затв.). Таким образом не молитва новоначальных, а **только молитва созерцательная невозможна без предварительного очищения от страстей**: "Если скажем, что не имеем греха,

препещам себя. Если грехи наши исповедуем, то Он будучи верен и праведен, оставит нам, и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан. I, 8, 9).

3. Никто не может самовластно войти во второе состояние молитвы, созерцательное, если не посетит кого Бог и благодатно Своей введет в него. Если же кто без света благодати дерзнет восходить на такие видения, пусть знает, что он воображает мечтание, а не видения удостоен. (Св. Григорий Синаит).

4. Святые Отцы предостерегают занимающихся Иисусовой молитвой от *прелести* (Еп. Игн. Брянч. т. I, стр. 128). В прелести происходит ложное наслаждение молитвою. Достижение истинного преуспевания не видят своего совершенства и почитают себя ничем. Самообольщение приходит, когда желают общения со Всевышним без предочищения покаянием. Прелесть есть пристрастное уклонение души ко лжи на основании самомнения, которое есть самообольщение. «Вообще одна причина прелести – гордость» (Св. Григорий Синаит). Ум гордого не может сосредоточиться на самовоззрении, от которого рождается покаяние и умиление.

5. «Постарайтесь со смиренным тщанием *укрыть* от всех свое смиренное делание. Когда дорогая вещи кладутся при пути – оне удобно похищаются ворами, а хранимые под хорошими замками сохраняются безопасно» (Наставл. старца Агапия, в его жизнеопис. СПб. 1910).

6. Проходить делание Молитвы Иисусовой нужно непременно под руководством опытного наставника. При отсутствии духовного руководства, в доверии к собственному рассуждению, к своим чувствам душевным и телесным, является ложное душевное радование и самообольщение или противоположное – упадок молитвенного побуждения, скука или даже ожесточенность.

Необходим руководитель такой, который *опытно* знает прохождение молитвы и знаком с наставлениями святых.

«Положите себе жить в памяти Божией и ходить в присутствии Божию, – и это одно приведет вас к доброму

концу. Все же от благодати Божией» (Еп. Феофан Затворник,
пис. к Валаам, старцу о. Агапию).

§ 68. Молитва к Божией Матери и святым

112. Откуда мы черпаем познания о значении Божией Матери для нашей веры, жизни и молитвы?

Прежде всего из Писания. Евангелисты не много говорят о Богородице, лишь столько, сколько надо для описания дел Христовых. Волею пространно о Ней сказано: в истории Рождества Христова; когда повествуется о первом чуде в Кане Галилейской; в подробном изложении Крестных страданий. Однако краткия упоминания о Пречистой настолько значительны, что послужили канвою для более полного Предания о Ней и дали основу для догматических определений о Ней.

Священное Предание дает более подробные сведения о Богородице, вписанные в богослужебные книги, освященные употреблением их в Церкви. В этих церковных песнях и чтениях не только указаны факты, но показана внутренняя их сторона, ибо святые авторы проникали в святилище души Божией Матери.

Святые Отцы и мужи Церкви, оставили боговдохновенные поучения и молитвы: св. Дионисий Ареопагит, удостоившийся лично посетить Пречистую и описать свои впечатления; Златоуст; Георгий Никомид.; Тарасий Иерусал.; Епифаний Кипрский; бл. Иероним; историки Евсевий и Мелитон; Стефан Святгорец; святит. Дмитрий Ростовский; а также святые песнописцы и творцы канонов.

113. Что известно о родословной и о происхождении Богородицы и что знаем об обстоятельствах Ея Рождества?

Все, приведенное в Евангелии, свидетельствует, что род Ея в преемственном порядке нисходит от Царя Давида и даже от патр. Авраама; предками Ея были патриархи, первосвященники, судьи и цари (Мф. 1,1–17; Числ. XXXVI, 9; Златоуст, Антиох. беседы на Еванг. от Матфея).

Рождество Пресв. Девы произошло также, как рожденье всех людей. Явившись на свет, как все сотворенные, Она унаследовала последствия первородного ослушания, что в Ней

выразилось в общей для всех немощи телесного естества и в подверженности смерти. «Происшедши от чресл смертных, Чистая, Ты имела кончину, сообразную с природой: но, как родившая истинную Жизнь, Ты переселилась к Жизни Божественной и Ипостасной» (Канон Успения св. Иоанна Дамаск, песнь 3, тр. 1).

114. Какия великия духовные достоинства Пресвятой Девы Марии вознесли Ее к Богоматеринству?

Представленный Писанием и Преданием образ Приснодевы сияет пресветлой *чистотой* и всесовершенным *смирением*. Ея правилом было всячески уклоняться от человеческой славы; Она подчинялась даже, когда Ея Божественный Сын, являя Себя учителем спасения и Сыном Божиим, в проповеди отдеял Себя от Своей Матери (Мф. XII, 46–49).

Повествование о чуде на браке в Кане Галилейской дает живое представление о Ея отзывчивом сердце, возлюбившем ближних. Слагая в Своем сердце все слова Христовы, Богоматерь готовилась в смирении к Ея материнскому участию в предстоящих Крестных Страданиях Ея Сына. (Лук. II, 19, 51; Иоан. XIX, 25).

115. Что соделало чистую Деву благодатно Пречистойю?

Дева Мария была облагодатствована сошествием Святого Духа в час Благовещения, Она стала Пречистойю в непорочном зачатии Богомладенца. Называя Себя Сыном Человеческим, Спаситель был Сыном от Ея естества. Зачался человек, но в зачатии уже был Бог, родился человек, но вместе и Бог; возрастал, вкушал пищу, утруждался, был связан, ударяем, распять – человек, но также и Бог. Иуда предал Бога, архиереи и Пилат – Богоубийцы. Приснодева Мария есть Матерь Божия.

Сколь же благодатно-высоко вознесена Та, Которой было назначено быть в постоянном и теснейшем соприкосновении с Богочеловеком в долгий период Его возрастания и Ея материнского попечения? «*Блажено чрево, носившее Тебя*» (Лук. XI, 27).

116. Какия места в Священном Писании указывают на Приснодевство Пречистой?

Пресв. Дева Мария уже покинула Иерусалимский храм и жила в Назарете в доме св. прав. Иосифа обручника, когда Архангел Гавриил предстал с Благовестием (Лук. I, 26, 33). Пречистая сказала ему в ответ; «как будет это, когда я мужа не знаю» (Ст. 34) Старец Иосиф узнал в сновидении от Ангела, что материнство Пресв. Девы – необыкновенно в своем значении и что этим исполняются ветхозаветные слова, услышанные от Бога пророком Исаией: «се Дева во чреве приимет и родить Сына ..» (Ис. VII, 14; тоже Иез. XLIV, 2).

Сыновья брата Иосифова – Клеопы: Иаков, Иосий, Симон и Иуда были двоюродными братьями Спасителя. Дева Мария нигде не называется их матерью, но – «Материю Его». А двоюродные Его братья: Иаков и Иуда нигде не называют себя Его братьями, но – «рабами Бога и Господа Христа» (Лук. II, 51; Иоан. II, 1; Иак. I, 1, Иуд. 1,1). Умирая на Кресте Господь поручил Свою одинокую Матерь апостолу Иоанну, который не был родственником (Иоан. XIX, 26).

См. в этой книге § 14, вопр. 60–62 и § 39, вопр. 85–87.

117. Как была Богом прославлена и возвеличена Матерь Божия?

Посланный для Благовещения Архангел сказал Ей: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою» и это есть непреложное свидетельство постоянного Богоприсутствия, осеняющего Пречистую. В самом Рождестве Девы Марии от неплодов явилась радость не только для дома престарелых Иоакима и Анны, но Дева разрешила *неплодство рода человеческого*, переставшего уже приносить духовный плод: только Она явилась тою степенью совершенства, на которой возможно вмещение сошедшего Сына Божия.

Поэтому блаженная в смирении Приснодева, когда Святой Дух соделал Ее достойной такого высочайшего служения, – произнесла: «отныни будут ублажать Меня все роды» (Лук. I, 48). Наконец, разделив у Креста искупительные страдания Господа, просвещенная Воскресением и Вознесением, Богоматерь вступила в совершенство, приняв наивысшую благодать в осиянии Духом Святым в Пятидесятницу.

118. Когда начались возношения славословий Богоматери?

Еще в Ветхом Завете явились предсказания о том, что Ей будут возносить молитвы: *«И возжелает Царь красоты твоей, ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. И дочь Тира с дарами и богатейшие из народа будут умолять лице твое»* (Пс. XLIV, 12, 13).

Новозаветная Церковь выразила славословие Пречистой приветствием правед. Елисаветы: *«благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего»* (Лук. I, 42–45).

119. Когда открылось Церкви полнее все духовное значение Матери Божией?

Открылось в Ея преславном Успении. Учитель веры Св. Иоанн Дамаскин пишет в каноне, им составленном: *«Чудно вселившийся при воплощении в пречистое чрево Твое, Богородице, Сам принял всесвященный дух Твой и упокоил в Себе, как Сын, воздающий долг; посему Тебя, Деву мы воспеваем и превозносим во все веки»* (Песнь 8, тр. 2).

Всесветное чудо последовало вслед за Успением: Предание повествует, что сила Божия воскресила усопшую и погребенную Богоматерь. Этим Она вознесена над всем миром, ибо воскрешение назначено всем человекам только в последний день земли. Пренепорочной при жизни и воскрешенной Божией Матери не предстоит трудиться для собственного спасения, как это надлежит всем человекам. Пречистая не будет судима, но будет участвовать в Последнем Суде преблагою заступницей грешных. Божия Матерь жива и пребывает в высшем духовном состоянии – несказанной небесной славы.

120. Что принесла человекам небесная слава Богоматери?

Удостоенная тесного общения с Богом, но принадлежащая, как и мы, к существам сотворенным, наделенная от природы превышей благодатью, но и обоженная Духом Святым, – Богоматерь могла на такой высоте духовной обратить Свое служение на *Предстательство* за род христианский. *«Дана Мне всякая власть на небе и на земле»*, сказал ученикам Воскресший Господь. Этой властью Спаситель поставил Пречистую Владычицей и Царицей неба и земли, дав Ей служение: милосердной помощи и верного заступления.

«Спаси нас, род Твой, Владычице! Спаси нас единокровных Твоих», взывает св. прав. Иоанн Кроншт. (М. ж. во Христе, ч. II, стр. 41).

121. Что находим в слове Божиим и у Святых Отцев относительно общения с отшедшими святыми, об их молитве за нас и о молитве святым?

Евреи просили проконсула скрыть тело мученика Поликарпа Смирнского (166 г.) из опасения, что христиане будут ему поклоняться вместо Христа. Ученики Поликарпа отвечали: «Христиане поклоняются только Христу, как Сыну Божию, а мучеников искренно любят, как последователей Господа, за их любовь к своему Царю».

"Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я и он сотворить, и больше сих сотворить" (Иоан. XIV, 12).

"И раб Мой Иовь помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отторгнуть вас ..." (Иов. XLII, 8).

"...Ибо он пророк и помолится о тебе и ты будешь жив;" (Быт. XX, 7).

"Очи Господни обращены на праведникое, и уши Его – к воплю их" (Пс. XXXIII, 16).

Блаженный богоносный учитель св. Астерий Александрийский (404 г.) в его «Беседах на мучеников» говорить: «Мученики в Церкви то-же, что воины в крепости... Все печальные находят в них убежище.. Мы пользуемся ходатайством их пред Богом... Много могут святые; хотя они оставили эту жизнь, но благодворят нам».

«Святые Божии близки к верующим сердцам... За этими духовными помощниками не нужно посылать и долго выжидать: вера молящегося в мгновение может поставить их у самого сердца... То, что говорю, говорю по опыту» (Св. Иоан. Кроншт. М. ж. во Христе, ч. I, стр. 46).

Великие наставники древности: бл. Августин (400 г.), бл. Феодорит (422 г.), Св. Лев Великий (461 г.) – изображают помощь святых и убеждают обращаться к их ходатайству.

По учению Церкви святые суть те, кто несомненно уже достигли Царства Божия: они соединены с Божественной

жизнью и столь приобщены к силе Божией, что сами излучают ее для нас. Обращаясь к Святым, мы прибегаем чрез них к Самому Богу.

Века церковного опыта утверждают христианские сердца в благотворной силе молитвы, обращенной к Божиим угодникам,

Самое значение святых изложено в § 45, этой книги вопр. 191–194.

122. Что внушает душе христианина духовный образ Божией Матери?

Превысшая и честнейшая высших небесных сил Матерь Божия вечно прилеплена разумом и сердцем к Богу. **Ею нам внушается образ непрестанного молитвенного устремления.** «Высшую небес и честнейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы, Владычицу мира песнями почтим» (Кан. молеб. Б-це, стихира по 9-й песне).

«Захария созерцая некогда красоту души Твоей, Пречистая, с верою восклицал: Ты – избавление, Ты – радость всех, Ты – восстановление наше чрез Тебя Неприступный соделался доступным для меня» (Сл. Введения во храм Богор., канон бл. Георг., песнь 5, тр. 2). **Матерь Божия благопоспешно содействует нашей близости к Богу.**

«Честнейшею херувимов, и вышею серафимов, и пространнейшею небес оказалась Ты, Дева, как вместившая во чреве нигде Невместимаго, и неизреченно родившая Бога нашего, Которого моли о нас усердно» (Кан. бл. Васил. мон., п. 9, т. 6) **Нам возможно и радостно молиться Ей – Она молится всегда о нас.**

123. Достижимо ли человеческой речью выразить восхваление Матери Божией по истинному Ея достоинству?

«Никакой язык не в силах восхвалить по достоинству, и даже горний ум недоумеваает, как воспеть Тебя, Богородица: но, как благая, прими веру; и любовь нашу божественную Ты знаешь; ибо Ты предстательница христиан; Тебя мы величаем» (Кан. св. Косьмы Маюмск., ел. Богоявления, ирмос 9-й песни). О чудесной помощи Царицы Небесной и о Ея милостях, неисчетно великих и безчисленных, возглашают все века и все церкви христианские. Точно гласит канон Одигитрии, именуя Владычицу

«бездной милости и щедрот». Но по греховности нашей невозможно нам объять, ни полно выразить Ея состояние в Царстве Божиим, как и значение Ея в мире.

На земле только святые сердечною чистотою воспринимали благодать этого разумения. «Упование на Пресвятую Божию Матерь, на Ангелов и святых, есть вид христианской надежды; они сильны в предстательстве за нас благодатью того же Христа и своими добродетелями» (Св. прав. Иоанн Кронштадтский, Моя жизнь во Христе, ч. II, стр. 346).

Если упование на Матерь Божию есть христианская надежда, и если сила Ея предстательства – в Христовой благодати и в добродетелях Пречистой, – тогда **молитвенное почитание верующими небесного Ея облика есть мера Православного исповедания.**

КОНЕЦ КНИГИ И БОГУ НАШЕМУ СЛАВА!

Использованные источники

Нравственное богословие

1) Творения св. Василия Великого, т. II, «Нравственный правила», Перев. Моск. Духов. Акад., изд. Сойкина. М. 1911.

2) «Добролюбие» в русск. перев., дополн., Пять томов. Иждевен. русск. На Афоне монаст. Москва, типогр. И. Ефимова. 1895.

3) Еп. Игнатий (Брянчанинов) «Сочинения» т. I – V. СПб. 1865–86.

4) «Невидимая брань», блаж. пам. старец Никодим Святогорец, перев. еп. Феофан Затв. Моск. 1892.

5) Еп. Феофан Затв. «Письма о духовной жизни». СПб. 1872. / «Начертание христианского нравоучения». М. 1891. / «Путь ко спасению». М. 1879. / «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни». М. 1892.

6) Н. Кибардин, «Бл. Августин, еп. Иппонский, как воспитатель мира». Казань. 1915.

7) Д. Миртов, «Нравственное учение св. Климента Александрийск». Перев. СПб. 1900.

8) Н. Корсунский, «Строматы св. Климента Алекс.» Перев. Ярославль. 1892.

9) Еп. Петр, «Писания св. Иоанна Кассиана римлянина». Пер. с латин. М. 1892.

10) A-M. Dubarle, O.P., «Le Peche originel dans l'ecriture». Les editions du Cerf. Paris. 1958.

Догматическое богословие

- 11) Д.Б. Макария, Архиепископа Харьковск. «Православно-Догматическое Богословие». Изд. 3-е. СПб. 1868.
- 12) Филарет (Гумилевский), Архиеп. Харьковский, «Православное Догматическое Богословие», Чернигов. 1865.
- 13) Протопресвитер М. Помазанский, «Краткий курс Православного Догматического Богословия», изд. Свято-Троицкого монастыря, Джорданвил, Н. и.
- 14) «Св. Иоанн Дамаскин, Точное изложение Православной веры». Пер. А. Бронзов. СПб. 1894.
- 15) Бл. Антоний (Храповицкий), Митрополит Киевский и Галицкий, «Опыт Христианского Православного Катихизиса». Срем. Карловцы, Сербия. 1924.
- 16) Филарет, Митрополит Московский, «Пространный Христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви». Москва. 1916.
- 17) Bishop Nicolai Velimirovich, «The Faith of the saints, a Catheshism of the Eastern Orthodox Church», St. Sava Monastery, Libertyville, Illinois.
- 18) А. Невский, «Уроки пространного Православно-Христианского катихизиса», Тверь. 1908.
- 19) И. Чельцов, «Древния формы Символа Православной веры или так называемые Апостольские Символы». Историч. изследов. СПб. 1869.
- 20) А. Ефимовский, «Учение Отцев Церкви трех первых веков о Божестве Сына Божия», Кандид, сочинение в Моск. Дух. Академии. 1837.
- 21) А.С. Хомяков, «Церковь одна». Издан. Братства пр. Иова Почаев. Сан Пауло. 1953.
- 22) Еп. Феофан Затв., «Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения». М. 1918.
- 23) Бл. Митрополит Антоний, «Догмат Искупления». В Богосл. Вестн., изд. Моск. Духовной Академии. М. 1917.
- 24) Архимандрит Иларион, «Христианства нет без Церкви». Изд. сов. При Святейш. Син. Серг. посад. 1915.

25) Священник П. Светлов, «Значение Креста в деле Христовом». Опыт изъяснен. догм. Искупления. Киев. 1893.

Примечания

- ¹ - Бл. Августин, еп. Иппонский (354–400), «Признание».
- ² - Св. Василий Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской, (330–379). Письма 227, Твор. III т.
- ³ - Св. влкмуч. Евстратий, пострадал в 302 г.
- ⁴ - Св. Поликарп Смирнский, пострад. в 166 г.
- ⁵ - Лк. XVII, 5.
- ⁶ - 1-е послан. Иоан. V, 4.
- ⁷ - Мф. XVII, 20. Мк. XI, 23.
- ⁸ - 1-е Пет. 1, 8.
- ⁹ - «Моя вера во Христе», т. 2-й, стр. 69.
- ¹⁰ - Пр. Ефрем Сирин, 372-г., «Против испытателей, песнь 4, 7, 9».
- ¹¹ - Св. Феофил Антиохийский, 181 г., «1-я книга о вере».
- ¹² - Св. Иоанн Дамаскин, (675–777). Тоже; 1-е Кор. II, 11; Мф. XI, 27.
- ¹³ - Мф. V:16, 45; Мф. VI:6, 8, 9, 15; Мф. XII:50; Мф. XVI:17; Мф. XVIII:35.
- ¹⁴ - 1Ин. V, 20; 1 Кор. XIII, 12.
- ¹⁵ - Рим. 1, 20; Пс. XVIII, 2–5; Прем. XIII, 1–5.
- ¹⁶ - 2-е Кор. V, 7; Исх. XXXIII, 23.
- ¹⁷ - Лк. XVI, 16; Мф. XI, 12.
- ¹⁸ - Св. Иринеи, еп. Лионский, пострад. в 202 г., «I и 4 книги против ересей».
- ¹⁹ - Исх. XIII, 3; XXXII, 11.
- ²⁰ - Иоан. XVI, 6.
- ²¹ - Евр. X, 1.
- ²² - Иоан. VI, 63.
- ²³ - Апост. Собор 51 г., Семь Вселенск. и Девять Поместн. Соборов (См. сей книги Часть 3-ю).
- ²⁴ - 2-е Фес. II, 15; 1-е Кор. XI, 2.
- ²⁵ - Иоан. XIII, 15.

- ²⁶ - Лев. XI, 44.
- ²⁷ - Лук. XXI, 19.
- ²⁸ - иоан. III, 7.
- ²⁹ - Мф. V, 48.
- ³⁰ - Иак. 1, 27; 1-е Тим. IV, 7; 1-е Кор. XV, 33; Старец Никодим Святогорец; св. Максим Исповедн., пр. Григорий Синаит (все трое из Добротолубия).
- ³¹ - Гедонизм; Утилитаризм; «Научная» этика Имануила Канта.
- ³² - Плач Иерем. III, 40.
- ³³ - пр. Нил Синайск., Добротолубие.
- ³⁴ - Исаия Отшельн., Доброт,
- ³⁵ - Прем. Солом. II, 23.
- ³⁶ - Ис. XXXII, 15.
- ³⁷ - Ин. XVII, 11–17.
- ³⁸ - 1Кор. 1, 30.
- ³⁹ - 1Пет. 1, 2.
- ⁴⁰ - Еф. IV, 16.
- ⁴¹ - Ин. XVII, 11.
- ⁴² - 1Пет. 1, 23.
- ⁴³ - Евр. X, 21
- ⁴⁴ - См. нашу книгу «Курс Апологетики», – Полное коренное единство всех рас анатомическое, психологическое, социальное, творческое и духовное исключает полигенизм и подтверждает моногенизм.
- ⁴⁵ - См. древн.-греческ. словарь, значение слова елахистос.
- ⁴⁶ - См. объяснение проф. М. Скабаллановича, Толковый Типикон, стр..
- ⁴⁷ - См. наш «Курс Апологетики», ч. 3-ю.
- ⁴⁸ - См. о гипотезах космогонии в нашей книге «Курс Апологетики».
- ⁴⁹ - По переводу проф. М.Д. Муретова.
- ⁵⁰ - См. в Первой Части § 18, вопр. 101 и в Третьей Части § 68.

⁵¹ - См. § 25, вопр. 173.

⁵² - По представлениям того времени на земле насчитывалось 153 племени.

⁵³ - Подробно о Таинствах – от § 49-го

⁵⁴ - Подчеркнуто нами.

⁵⁵ - Правосл. Тертуллиан, Кн. о молитве.