

Православно-христианское катехизическое учение свящ. Иоанн Жилов

Изложенное по руководству пространного христианского катехизиса Православной, Кафолической, Восточной Церкви

Введение в православный катехизис

Предварительные понятия

Понятие о православном Катехизисе. Слово *Катехизис*, по переводу с греческого языка, значит *оглашение* – устное наставление, а по употреблению с первых времен христианства этим именем обозначается первоначальное наставление в истинах христианской веры, необходимое для всякого христианина (Лк.1:4; Деян.18:25)¹.

Православный² катехизис есть наставление в православной христианской вере, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души.

Что необходимо для угождения Богу и спасения души? Если кто желает угодить Богу и спасти свою душу, тот должен, во-первых, иметь познание истинного Бога и правильную веру в Него; во-вторых, должен жить согласно с этой верой, совершая добрые дела. Вера нужна потому, что без *веры*, как свидетельствует слово Божие, *не возможно угодити Богу* (Евр.11:6). А добрые дела должны быть неразлучны с верой потому, что *вера*, говорит апостол Иаков (Иак.2:20), без дел мертва есть (то есть лишена жизненной силы, и потому недействительна и не может спасти человека).

Понятие о вере и отличие ее от знания. Вера, как душевное состояние, по объяснению ап. Павла (Евр.11:1), есть *уповаемых извещение, вещей обличение невидимых* (осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом)³, то есть, вера есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем.

Вера имеет некоторое сходство со знанием: она доставляет нам понятия о предметах. Но между верой и знанием есть и коренное различие: 1) знание дает понятие о предметах, видимых и постигаемых, поддающихся исследованию внешних чувств и разума (например, понятие о дереве, любви, гневе и т. п.), а вера дает понятие о предметах невидимых и даже непостижимых разумом, как, например, о Триедином Боге, об ангелах, воплощении Сына Божия, благодати Божией, загробной жизни; 2) знание основывается на научном наблюдении

предмета или исследовании его путем опыта, а вера – на доверии к свидетельству истины; например, вера в воскресение мертвых основывается на нашем доверии к свидетельству Спасителя, говорившего истину; 3) знание принадлежит собственно уму, хотя может действовать и на сердце (например, понятия о прекрасных произведениях искусства, красотах природы затрагивают наше чувство), истины же веры, хотя и начинаются в мыслях, принадлежат преимущественно сердцу, потому что они не могут быть вполне постигнуты нашим разумом, но доступны восприятию и усвоению главным образом сердцем; так, размышление о том, что на земле часто грешники благоденствуют, а добродетельные люди страдают, приводит нас к признанию той истины веры, которая обычно воспринимается живо сердцем, именно, что должна быть и действительно существует загробная жизнь, где праведный Судья – всесвятой Бог воздает каждому по его заслугам.

Необходимость веры при усвоении нами христианского учения. При усвоении истин, излагаемых в православном катехизисе, от нас требуется не только знание, но и вера, потому что главный предмет христианского учения есть невидимый и непостижимый Бог и премудрость Божия, таинственно скрытая в своей глубине от человеческого понимания. Отсюда ясно, что многие истины этого учения не могут быть обняты знанием разума, но могут быть приняты только на веру, как истины, открытые Самим Богом.

«Вера, говорит св. Кирилл Иерусалимский (IV в.), есть око, которое просвещает всякую совесть и сообщает разумение; ибо пророк говорит: *аще не уверите, не имате разумети*» (*Ис.7:9*, Огласит. поуч. 5)⁴.

Необходимость веры в человеческой жизни св. Кирилл Иерусалимский выясняет так: «Не у нас только одних, носящих на себе имя Христово, достоинство веры велико, но и все, что совершается в мире, даже теми, которые чужды Церкви, совершается верой. Верой держится и земледелие. Кто не верит, что получит плод, тот не станет переносить труды. По вере люди пускаются в море, вверив себя малому древу, самую твердую из стихий – землю меняют на непостоянное

стремление волн, предаваясь неизвестным надеждам и имея только веру, которая для них надежнее всякого якоря» (Огласит. поуч. 5)⁵.

О Божественном откровении

Понятие о Божественном откровении. Учение Православной веры почерпается из Божественного откровения. Под именем Божественного откровения разумеется то, что Сам Бог открыл людям, чтоб они могли правильно и спасительно веровать в Него и достойным образом почитать Его.

Всеобщее назначение Божественного откровения и способ сообщения его людям. Свое откровение Бог дал всем людям, потому что оно для всех необходимо и спасительно⁶; но так как не все люди по греховной нечистоте и немощи духа и тела способны были непосредственно (то есть без посредников, лично) принимать откровение от Бога, то Он избрал особенных провозвестников Своего откровения; эти провозвестники полученное ими откровение от Бога передавали всем другим людям, желающим принять его и жить по воле Божией.

Провозвестники Божественного откровения. Такими провозвестниками откровения Божия были Адам, Ной, Авраам, Моисей и другие пророки; они приняли и проповедали людям начатки этого откровения; в полноте же и совершенстве принес на землю откровение Божие воплощенный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, и распространил его по вселенной через Своих учеников и апостолов.

Апостол Павел в начале своего послания к Евреям говорит:

Многочастне и многообразне древле Бог глаголовый отцем во пророцах, в последок дний сих глагола нам в Сыне, егоже положи наследника всем, Имже и веки сотвори (Евр.1:1–2).

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил⁷.

Евангелист Иоанн пишет в Евангелии, что Христос сообщил людям полное познание о Троичном в лицах Боге, насколько оно может быть доступно ограниченному человеческому уму:

Бога никто же виде нигдаже, Единородный Сын сый в лоне Отчи, Той исповеда (Ин.1:18).

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил⁸.

Сам Иисус Христос говорит:

Никто же знает Сына токмо Отец; ни Отца кто знает, токмо Сын, и ему же аще волит Сын открыти (Мф.11:27).

Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто кроме Сына, и кому Сын хочет открыть⁹.

О непостижимых для ума истинах веры, которые открыты Богом св. апостолам и чрез них проповеданы всему миру, ап. Павел пишет:

Глаголем премудрость Божию в тайне сокровенную, юже предустави Бог прежде век в славу нашу, юже никто же от князей века сего разуме: нам же Бог открыл есть Духом Своим. Дух бо вся испытует, и глубины Божия (1Кор.2:7,8,10).

Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает, и глубины Божии.

Сверхъестественное и естественное откровение; недостаточность последнего. Откровение Божие, сообщенное людям чрез патриархов, пророков и принесенное на землю в полноте и совершенстве Сыном Божиим, называется **сверхъестественным**. Кроме того, Бог, от сотворения мира и доныне, давал и дает познание о Себе и чрез видимый мир, где как в открытой книге люди могут читать о Боге – своем Творце и Промыслителе, а также чрез богоподобную душу человека (его ум, волю и чувство). Такой способ Богопознания называется откровением **естественным**; но познание Бога из рассматривания видимой природы и сотворенных Богом вещей бывает несовершенно и недостаточно, так как без сверхъестественного откровения оно не может дать высоких и чистых представлений о Божестве и существенных свойствах Его; поэтому естественное Богопознание может служить только приготовлением к вере, или некоторым пособием к познанию Бога из того откровения, какое Сам Бог дал людям.

Ап. Павел пишет, что видимый мир открывает невидимого Бога и Его Божественные свойства.

Невидимая бо Его от создания мира твореньми помышляема, видима суть, и присносущная сила Его и Божество (Рим.1:20).

Ибо невидимое Его (то есть невидимые свойства и действия Бога), вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы¹⁰.

В своей проповеди среди ученых язычников в Афинах ап. Павел говорит, что голос нашей собственной природы – наилучший свидетель о Боге:

Сотворил есть от единыя крове весь язык человечь жити по всему лицу земному, уставив предучиненная времена и пределы селения их, взыскати Господа, да поне осяжут Его и обрящут, яко не далече от единаго коегождо нас суща. О Нем бо живем, и движемся, и есмы (Деян.17:26–28).

От одной крови (то есть от земного отца – Адама) Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем, и движемся, и существуем.

Св. Василий Великий (IV в.) пишет, что прежде веры в Бога у нас является мысль о том, что Бог есть; эту мысль мы получаем от рассматривания творений; рассматривая мир, мы познаем премудрость Божию, благость и другие свойства, познаем, что Он – Творец всего и наш. После этого и начинается в нас вера в Бога, а за верою следует поклонение Ему (Посл.232).

О священном предании и священном Писании

Способы распространения и сохранения Божественного откровения. Божественное откровение распространяется между людьми и сохраняется в истинной Церкви двумя способами: посредством священного предания и священного Писания.

Понятие и священном предании; верное хранилище его. Под именем священного предания разумеется такой способ распространения и сохранения Божественного откровения, когда истинно верующие и чтушие Бога словом и примером передают один другому, предки потомкам, учение веры, закон Божий, таинства и священные обряды. Все истинно верующие, соединенные священным преданием веры, совокупно¹¹ и преемственно, по устроению Божию, составляют из себя Церковь, которая и есть верное хранилище священного предания, или, по выражению ап. Павла, Церковь Бога жива – столп и утверждение истины (Тим.3:15)¹².

О сохранении священного предания в Церкви св. Ириней, епископ Лионский (II в.), говорит так: «Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви. Ибо в ней, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питье жизни. Она есть дверь жизни.» (Против ерес. кн. 3, гл. 4).

Понятие о священном Писании. Священным Писанием называются книги, написанные повшущению Св. Духа через освященных от Бога людей – пророков (от Рождества Христова) и апостолов (после Рождества Христова); эти книги, собранные все вместе, обыкновенно называются Библией. Слово *Библия* – греческое, и по-русски значит *книги*. Так называются священные книги потому, что они преимущественно пред всеми другими книгами в мире достойны особенного внимания, как книги, содержащие в себе слово Божие и составляющие для нас истинное руководство к вечному спасению.

Древность священного предания в сравнении со священным Писанием. Древнейший и первоначальный способ распространения откровения Божия на земле есть священное предание. От Адама до пророка Моисея (около четырех тысяч лет) не было священных книг, и люди в то время в делах веры и своего поведения руководились только священным преданием. Сам Господь наш Иисус Христос Свое божественное учение и Свои установления передал ученикам не при помощи книг, а словом и примером. Тем же способом (то есть устно и примером) вначале и апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову. Необходимость предания видна и из того, что книгами может пользоваться только часть людей, а преданием все, даже люди, не умеющие читать.

Цель дарования людям священного Писания. Священное Писание дано Богом людям для того, чтобы Божественное откровение сохранилось между ними более точно и неизменно, чтобы люди не примешали к Божественным истинам своих ложных понятий; в священных книгах мы читаем слова пророков и апостолов так, как бы мы жили вместе с ними и слышали их самих, хотя эти книги и написаны за несколько столетий и даже тысячелетий до нашего времени.

Важность и необходимость священного предания в христианской церкви. Хотя мы имеем священное Писание, но должны соблюдать и предание, которое согласно со священным Писанием и с древних времен сохраняется в Церкви Христовой¹³, потому что как священное предание, так и священное Писание имеют для веры и благочестия совершенно одинаковое значение и силу. Поэтому ап. Павел и увещевает Солунских христиан:

Темже убо братия, стойте и держите предания, имже научистесь или словом, или посланием нашим. (2Фес.2:15).

Итак, братия, стойте и держите предания (то есть то, что преподано вам из божественного учения), которым вы научены или словом, или посланием нашим¹⁴.

И по настоящее время священное предание не потеряло своего важного значения, так как оно положительно необходимо для руководства к правильному пониманию священного

Писания¹⁵, для правильного совершения таинств¹⁶ и для сохранения священных обрядов в чистоте первоначального их установления¹⁷.

О значении апостольского предания для совершения таинств и обрядового богослужения Православной Церкви св. Василий Великий (IV в.) говорит следующее: «Из доктрина и проповедей, соблюденных в Церкви, иные имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, приняли мы втайне. Но те и другие имеют одинаковую силу для благочестия. И никто не оспаривает последних, если хотя несколько сведущ он в церковных постановлениях. Ибо, если бы вздумали мы отвергать не изложенные в Писании обычай, как не имеющие большой силы, то неприметным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии, лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя. Например, (напомню сначала о первом и самом общем): кто возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно научил знаменовать себя крестным знамением? Как Писание научило нас – в молитве обращаться к востоку? Кто из святых оставил нам на письме слова призыва при показывании¹⁸ Хлеба благодарения и Чаши благословения? Ибо мы не довольствуемся теми словами, о которых упомянули Апостол или Евангелие, но и прежде и после них произносим другие, как имеющие великую силу к совершению таинства, приняв их из неизложенного в Писании учения. Благословляем же и воду крещения и елей помазания, и даже самого крещаемого, по каким изложенным в Писании правилам? Не по соблюдаемому ли в молчании и таинственному преданию? Что еще? Самому помазанию елеем научило ли какое писанное слово? Откуда и троекратное погружение крещаемого человека? Из какого писания взято и прочее, относящееся к крещению – отрицаться сатаны и ангелов его? Не из этого ли необнародованного и сокровенного учения, которое отцы наши соблюдали в непытливом и скромном молчании, очень хорошо понимая, что достоуважаемость таинств охраняется молчанием? На что непосвященным непозволительно даже и смотреть, прилично ли было бы учение

о том выставлять напоказ письменно?» (Прав. 97 о Св. Духе, гл. 27)¹⁹.

О книгах священного Писания

Время написания священных книг. Священные книги написаны в разное время; одни из них написаны до Рождества Христова и называются книгами Ветхого Завета, а другие – после Рождества Христова и называются книгами Нового Завета.

Понятие о Ветхом и Новом Завете. Слово завет значит: союз, взаимный договор между лицами или сторонами. *Ветхий Завет* – древний союз Бога с людьми. Он состоял в том, что Бог обещал людям Божественного Спасителя и приготовлял их к принятию Его; это приготовление совершалось через постепенные откровения (иначе: через постепенное воспитание), через пророчества²⁰ и прообразования²¹. *Новый Завет* – новый союз Бога с людьми. Он состоит в том, что Бог действительно даровал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего, Иисуса Христа, и люди стали веровать в пришедшего Спасителя, как в древности (до Рождества Христова) они веровали в грядущего (то есть еще ожидаемого) Искупителя мира.

Число священных книг Ветхого Завета и их разделение по содержанию.

Священных книг Ветхого Завета – двадцать две.; так считают отцы Церкви: св. Кирилл Иерусалимский (IV в.), св. Афанасий Великий (IV в.) и св. Иоанн Дамаскин (VIII в.), применяясь в этом случае к тому, как считают ветхозаветные книги евреи на своем первоначальном языке²². Счисление этих книг, принятое евреями, заслуживает внимания, потому что *вверена быша им*, говорит ап. Павел, *словеса Божия* (Рим.3:2), то есть Самим Богом евреям было поручено для хранения Писание, и новозаветная христианская Церковь приняла священные книги Ветхого Завета от ветхозаветной еврейской церкви.

По своему содержанию ветхозаветные книги делятся на четыре отдела:

1) Книги *законоположительные*, которые составляют главное основание Ветхого Завета.

2) Книги *исторические*, которые излагают преимущественные события, составляющие историю народа Божьего.

3) Книги *учительные*, которые учат людей вере и благочестию.

4) Книги *пророческие*, которые содержат пророчества, или предсказания о будущем, и в особенности об Иисусе Христе.

К *законоположительным* книгам относятся пять книг, написанных Моисеем: 1) Книга Бытия, 2) Исход, 3) Левит, 4) Книга Чисел и 5) Второзаконие. Сам Иисус Христос дает этим книгам общее наименование **Закона Моисеева** (Лк.24:44).

Книга Бытия содержит повествование о сотворении мира и человека, о жизни первых людей в раю, происхождении греха в человеческом роде и заключает в себе историю патриархов, начиная от Адама до смерти Иосифа в Египте. В прочих четырех книгах Моисеевых изложены история народа Божьего во времена пророка Моисея и закон, данный Богом евреям через Моисея.

В число *исторических* книг Ветхого Завета входят: 6) книга Иисуса Навина; 7) книга Судей и вместе с ней, как бы ее прибавление, книга Руфь; 8) первая и вторая книги Царств, как две части одной книги; 9) третья и четвертая книги Царств; 10) первая и вторая книги Паралипоменон (то есть история «оставленных», или опущенных в книгах Царств событий); 11) книга Ездры первая и вторая его же или, по греческому написанию, книга Неемии; 12) Есфирь.

К *учительным* книгам принадлежат: 13) книга Иова (описывается терпение Иова, перенесшего страшные лишения и несчастья, но и среди тяжких испытаний не возроптившего на Бога)²³; 14) Псалтирь²⁴, заслуживающая нашего особенного внимания. Псалтирь заключает в себе молитвы, правила благочестивой жизни, краткое изображение древних событий и многие пророчества о Христе Спасителе, она представляет превосходное руководство к молитве и прославлению Боги и потому постоянно употребляется в церковном богослужении; 15)

Притчи Соломона (сборник кратких мудрых изречений о добродетелях и пороках); 16) Екклезиаст²⁵, его же (изображает суетность и ничтожество всего земного и учит, что счастье человека заключается в исполнении заповедей Божиих и спокойствии духа); 17) Песнь Песней²⁶, его же (под образом чистой любви жениха к невесте таинственно представлена высокая, святая любовь Христа к Своей Церкви).

В состав пророческих книг входят: 18) книга пророка Исаи, 19) Иеремии, 20) Иезекииля, 21) Даниила и 22) двенадцати пророков²⁷.

Число книг Нового Завета; разделение их по содержанию. Священных книг Нового Завета двадцать семь; их так же, как и книги Ветхого Завета, можно разделить на законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

Законоположительной книгой, то есть преимущественно составляющей основание Нового завета, справедливо можно назвать *Евангелие*, в состав которого входят четыре книги евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна²⁸. Греческое слово *Евангелие* значит: *благовестие*, то есть добрая, радостная весть. Книги, называемые Евангелием, благовествуют (то есть приносят радостную весть) людям о Божестве Господа нашего Иисуса Христа, об Его пришествии на землю и жизни на земле, о чудесах и спасительном учении Его, наконец об Его крестной смерти, славном воскресении и вознесении на небо. Эти книги названы Евангелием потому, что для людей не может быть лучшей и большей радостной вести, как весть о Божественном Спасителе и о вечном спасении. Потому-то и в церкви пред чтением и после чтения Евангелия каждый раз слышится радостное пение: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»

Историческая книга – одна в Новом Завете, именно книга *Деяний святых Апостолов*²⁹ (то есть книга дел или трудов апостольских), написанная евангелистом Лукой; она содержит повествование о сошествии Св. Духа на апостолов и о распространении через них Церкви христианской, сначала между евреями, потом между язычниками, до Рима – главного города языческого мира.

К учительным книгам Нового завета относятся: семь соборных³⁰ посланий (то есть писем): одно апостола Иакова, два Петровых, три Иоанновых и одно Иудино, и четырнадцать посланий апостола Павла: к Римлянам, к Коринфянам два, к Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, к Солунянам (или Фессалоникийцам) два, к Тимофею два, к Титу, Филимону и к Евреям. В апостольских посланиях изложено учение о христианской вере и жизни, необходимое для всех христиан и на все века.

Пророческая книга Нового Завета – Апокалипсис, что по переводу с греческого языка значит *откровение*. Эта книга, написанная апостолом Иоанном Богословом, содержит таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христовой и всего мира.

Книги неканонические. Кроме перечисленных 22 священных книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, называемых *каноническими*³¹, то есть такими, которые действительно написаны пророками и апостолами по внушению Св. Духа, в Библии, именно в Ветхом Завете, находятся еще некоторые другие книги (например, книга Премудрости сына Сирахова), которые носят название *неканонических* (небогодухновенных)³²; эти книги, как не имеющие одинакового достоинства и значения с каноническими, считаются только назидательными и полезными для чтения верующих; они назначались, по словам св. Афанасия Великого (IV в.), для чтения иудеям и язычникам, готовящимся к принятию христианства.

О чтении слова Божия

Так как книги священного Писания представляют слово Божие, то этим налагается на нас обязанность – возможно чаще читать Библию. Но чтобы чтение ее принесло нам действительную пользу, для этого необходимо соблюдать следующее:

Во-первых, мы должны читать священное Писание с благоговением, как слово Божие, обращаясь с молитвой ко Господу – дать понимать его, как должно;

Во-вторых, надо читать его с искренним намерением найти для себя в слове Божием истинное наставление в вере и живое побуждение к добрым делам;

В-третьих, имея в виду особенную важность священного Писания для нашего спасения, мы должны понимать его не так, как нам иногда может показаться, а согласно с изъяснением (толкованием) Православной Церкви и святых отцов.

Об отличительных признаках Божественного откровения

Когда Церковь предлагает людям учение откровения Божия и священного Писания, то она указывает им и признаки, по которым они могли бы узнать, что это учение есть истинное слово Божие, это признаки следующие:

Первый признак – *высота* учения откровения Божия и священного Писания; она свидетельствует, что учение не могло быть изобретено человеческим разумом. Многие истины его, например, о Троичности Лиц в Боге, о воплощении Сына Божия, об искуплении падшего человека, об освящении его благодатью Св. Духа, о духовном мире, о вечной жизни – такие возвышенные истины, до которых человек никогда не мог бы дойти своим ограниченным умом, если бы Сам Бог не сообщил их людям путем Своего сверхъестественного откровения.

Второй признак – *чистота* этого учения, показывающая, что оно произошло от чистейшего ума Божьего. Нравственное учение откровения Божия и священного Писания составляет развитие самых чистых начал добра, оно не приоравливается к каким-либо принятым мнениям и любимым вкусам людей, не дает послабления и потворства людским страстям, но содержит в себе такие высокие и совершенные начала человеческой нравственности, каких наш разум и помыслить не может. Это учение имеет целью сделать человека святым и духовно совершенным; оно заповедует нам уподобляться в нравственном отношении Самому Богу, быть совершенным, как совершен Отец наш небесный. Последнее требование настолько возвыщенно, что человек без особенной помощи Божией не может приблизиться к нему. Нравственные правила, раскрытые в Новом Завете, неизмеримо превосходят все учения нравственности, какие только измышлялись людьми, и все правила, какие только когда-либо предлагались нравоучителями. Чистота этих правил свидетельствует, что учение Нового Завета не есть человеческое, но происшедшее от Бога, высшего источника святости и чистоты.

Третий признак – пророчества. Пророчествами называются ясные и определенные предсказания о будущих событиях совершенно случайных, которые не могут быть доступны соображениям человеческого ума, а известны лишь одному всеведущему Богу. Такие предсказания, как превышающие меру естественного человеческого знания, заключают в себе ясный признак сверхъестественного происхождения и указывают, что пророчества суть откровение всеведущего Бога. Например, когда пророк Исаия за несколько сот лет предсказал рождение Христа Спасителя от Девы, чего естественный разум человеческий и помыслить не мог, и когда в определенное время Господь наш Иисус Христос действительно родился от Пресвятой Девы Марии, то всякий видит, что пророчество Исаии было словом Бога всеведущего, а исполнение этого пророчества – делом Бога всемогущего. Поэтому и св. евангелист Матфей, повествуя о Рождестве Христовом, приводит пророчество Исаии:

Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо, с нами Бог (Мф.1:22–23).

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог³³.

Четвертый признак – чудеса, которые совершали лица, возвещавшие людям Божественное откровение. Чудесами называются такие дела, которые превышают силы и законы природы и не могут быть сделаны ни силою, ни искусством человеческим, но только всемогущей силою Божией; например, воскрешение мертвого. Кто творит истинные чудеса, тот действует силою Божией; следовательно, он угоден Богу и имеет в себе Духа Божия. А такому лицу свойственно говорить только чистую истину. И потому, когда совершающий истинные чудеса говорит именем Божиим, тогда через него, без сомнения, говорит Сам Бог. Поэтому Сам Господь наш Иисус Христос признает чудеса важным свидетельством Своего Божественного посланничества:

Дела, яже даде Мне Отец, да совершу я, та дела, яже Аз творю, свидетельствуют о Мне, яко Отец Мя посла (Ин.5:36).

Дела (то есть чудеса), которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.

Пятый признак – то *могущественное, свойственное только Божией силе действие*, какое производило и производит на умы и сердца людей учение откровения Божия и священного Писания. Это особенно можно видеть из того, что двенадцать апостолов, взятые Спасителем из людей бедных, неученых и простого звания, проповедуя христианское учение, победили и покорили Христу людей сильных, мудрых, богатых, царей и целые царства и в короткое время распространили Евангелие по всему миру. История распространения христианства представляет дивное зрелище того, как под влиянием учения Христова духовно перерождалось человечество, несмотря на то, что этому учению приходилось вести сильную борьбу как с иудеями, так и с язычниками в лице императоров, жрецов и философов. Часто бывали случаи, что язычники и великие грешники, прочитав или выслушав внимательно даже несколько лишь изречений из Библии, делались христианами и обращались на путь спасения, что наглядно показывает внутреннюю силу откровенного учения.

Состав катехизиса

Ап. Павел говорит, что в настоящей жизни каждому христианину необходимы для спасения три добродетели: вера, надежда, любовь.

Ныне же пребывают вера, надежда, любы: три сия (1Кр. 13:13).

Теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь.

На основании этих апостольских слов содержание православного христианского катехизиса можно разделить на три главные части: на учение о вере, учение о надежде и учение о любви. Христианин должен научиться, во-первых, веровать в Бога и в таинства, которые Он открывает; во-вторых, надеяться на Бога и знать средства для приобретения спасительной надежды, и, в-третьих, любить Бога и все то, что по повелению Господа должно быть предметом нашей любви.

Вере в Бога и во все Божественное Церковь учит нас посредством Символа веры; руководством для учения о надежде служат заповеди блаженства и Молитва Господня, а первоначальное учение о любви к Богу и ближним можно найти в десяти заповедях Закона Божьего.

Первая часть православного христианского катехизиса

О вере. О символе веры

Понятие о Символе веры; происхождение его. Символ веры³⁴ есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане.

Символ веры читается так:

1. *Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.*

2. *И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша;*

3. *Нас ради человек, и нашего ради спасения сошедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечася;*

4. *Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна;*

1. Верую в одного Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, всего видимого и невидимого;

2. И в одного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, имеющего одно естество с Отцом, через которого все сотворено;

3. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком;

4. Распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;

5. *И воскресшаго в третий день по писанием;*

6. *И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;*

7. *И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже царствию не будет конца.*

8. *И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго 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.
5. Воскресшего в третий день по Писанию;
6. Восшедшего на небеса и сидящего по правую сторону Отца;
7. И имеющего опять прийти со славою судить живых и мертвых, царству Которого не будет конца;
 8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, с Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего через пророков;
 9. В одну святую, соборную и апостольскую Церковь;
 10. Признаю одно крещение для прощения грехов;
 11. Ожидаю воскресения мертвых;
 12. И жизни будущего века. Истинно так.

Этот Символ был составлен св. отцами на первом и втором вселенских соборах.

Понятие о вселенских соборах; их число. Вселенским собором называется собрание пастырей и учителей Христианской Кафолической (вселенской) Церкви, по возможности, со всей вселенной (со всего христианского мира) для утверждения истинного учения и для устройства порядков богоугодной жизни среди христиан³⁵.

Вселенских соборов было семь: 1) Никейский первый; 2) Константинопольский первый; 3) Ефесский; 4) Халкидонский; 5) Константинопольский второй; 6) Константинопольский третий; 7) Никейский второй.

Важность и обязательность определений вселенских соборов. Правило собирать соборы взято из примера апостолов, которые собирались в Иерусалиме для решения вопроса о том, надо ли христианам исполнять обрядовый закон Моисеев (Деян.15). Сделанное на этом соборе постановление апостолы признают выражением воли Св. Духа: *Изволися (угодно), пишут они, Святому Духу и нам (Деян.15:28)*. Основанием для созывания соборов служат также слова Самого Иисуса Христа, Который определениям Церкви придает такую

важность, что не подчиняющийся им становится лишенным благодати, как язычник:

Повеждь Церкви: аще же и Церковь преслушает, буди тебе яко же язычник и мытарь (Мф.18:17).

Скажи Церкви; а если и Церкви не послушает (согрешиивший брат твой), то да будет он тебе, как язычник и мытарь³⁶.

Вселенский собор и представляет тот способ, посредством которого вселенская Церковь изрекает свои определения относительно христианской веры и нравственности.

Время и цель собрания первых двух вселенских соборов. Первый вселенский собор был созван в 325 году по Р. Хр. в г. Никее для утверждения истинного учения о Сыне Божием против ложного учения Ария, который нечестиво мыслил о Сыне Божием³⁷. Второй вселенский собор был собран в 381 году в Константинополе (Царьграде) для утверждения истинного учения о Св. Духе против Македония, нечестиво мыслившего о Духе Святом³⁸. Составленный на этих соборах Символ веры получил название *Никеоцареградского*³⁹. Этот Символ почитается за образец истинной веры и признается обязательным для всех православных христиан и на все времена.

О членах Символа веры

Чтобы лучше понять вселенский Символ веры, его разделяют на 12 членов или частей, и каждый член рассматривают отдельно.

В первом члене говорится о Боге вообще, в особенности о первом Лице Св. Троицы – Боге Отце, и о Боге, как Творце и Промыслителе мира; во втором члене – о втором Лице Св. Троицы, об Иисусе Христе, Сыне Божиим; в третьем члене – об Его воплощении; в четвертом – о страдании и смерти Иисуса Христа; в пятом – об Его воскресении из мертвых; в шестом члене – о вознесении Иисуса Христа на небо и сидении Его одесную Бога Отца; в седьмом – о втором пришествии Иисуса Христа на землю для всеобщего суда и о вечном царстве Его. В восьмом члене говорится о третьем Лице Св. Троицы – Святом Духе; в девятом – о церкви Христовой; в десятом – о крещении, где подразумеваются и прочие таинства; в одиннадцатом члене – о будущем воскресении мертвых и в двенадцатом – о вечной жизни.

О первом члене Символа веры

Первый член Символа веры читается: *Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.*

Общее содержание первого члена. Здесь излагается учение о Боге вообще, в особенности же о *первом Лице Пресвятой Троицы* – Боге Отце, и о Боге, как *Творце и Промыслителе мира*.

Понятие о вере в Бога. Веровать в Бога значит иметь живую уверенность в том, что Бог существует, что Ему несомненно принадлежат приписываемые откровением Божиим свойства и действия, и всем сердцем принимать Богооткровенное учение о спасении людей. Эту мысль ап. Павел выражает словами:

Без веры не возможно угодить Богу: веровати же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовоздатель бывает (Епр.11:6).

Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищащим Его воздает⁴⁰.

Животворное действие веры в христианах изображается апостолом в следующей молитве о них к Богу:

Да даст вам, по богатству славы Своей, силою утвердится Духом Его во внутреннем человеке, вселится Христу верою в сердца ваша (Еф.3:16–17).

Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке (то есть духовно), верою вселиться Христу в сердца ваши (то есть через веру теснейшим образом соединиться со Христом).

Исповедание веры. Ближайшим и непременным действием сердечной веры в Бога должно быть исповедание сей самой веры. Исповедывать веру значит открыто признавать, что мы – православные христиане, и притом с такою искренностью и твердостью, чтобы ни прельщения, ни угрозы, ни мучения, ни самая смерть не могли заставить нас отречься

от веры в истинного Бога и в Господа нашего Иисуса Христа. Для спасения необходимы и христианская вера, и исповедание этой веры, потому что, если кто-нибудь для сохранения своей временной жизни или ради земных выгод отказался от исповедания православной веры, не захотел выражать своей веры словами или делами, тот этим самым показал бы, что он не имеет в своем сердце истинной веры в Бога Спасителя и в будущую блаженную жизнь. О необходимости исповедания веря для спасения свидетельствует ап. Павел:

Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуются во спасение (Рим.10:10).

Сердцем (то есть внутренне) веруют к праведности, а устами (то есть наружно –словами и делами) исповедуют ко спасению.

Значение слов «во единаго Бога». В Символе веры сказано не просто: верую в Бога, но с прибавлением: *во единаго Бога*; и это – для того, чтобы отвергнуть ложное учение язычников, которые, почитая тварь за Бога, думали, что богов много. Слова об единстве Божием взяты в Символ веры из следующего изречения ап. Павла:

Никтоже Бог ин, токмо един. Аще бо и суть глаголемии бози, или на небеси, или на земли, якоже суть бози мнози: но нам един Бог Отец, из Негоже вся, и мы у Него, и един Господь Иисус Христос, Имже вся, и мы Тем (1Кор.8:4–6).

Нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть (у язычников) так называемые боги, или на небе, или на земле, так как (у язычников) есть много богов и господ много, но у нас (христиан) один Бог Отец, из Которого (то есть от Его Творческой силы) все и мы для Него (то есть в Нем цель нашей жизни и наше счастье), и один Господь Иисус Христос, Которым все (создано) и мы Им (то есть через Него мы приходим к Богу и достигаем блаженного состояния и вечной жизни).

Непостижимость существа Божьего; понятие о существе и свойствах Божиих на основании св. Писания. Единый Бог, в Которого мы веруем, непостижим для нас в самом существе Своем. В чем состоит самое существо Божественной природы, это выше всякого познания не только людей, но и ангелов. По

выражению ап. Павла, Бог во свете живет неприступнем, егоже никтоже видел есть от человек, ниже видети может, – обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. (1Тим. 6:16)⁴¹. О существе Бога и Его существенных свойствах мы лишь настолько можем знать, насколько Сам Бог восхотел открыть нам об этом. Из откровения же Божьего мы узнаем, что Бог есть дух вечный, всеблагой, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный.

Бог по Своему существу есть Дух, чистейший и совершеннейший Дух, существо простое, совершенно невещественное, бестелесное. Сам Иисус Христос в беседе с Самарянкой сказал, что *Дух есть Бог* (Ин. 4:24), то есть Бог есть существо духовное, неограниченное местом или пространством. Называя Бога *Духом*, св. Писание, однако ж, часто приписывает Ему телесные члены, например, сердце, очи, уши, руки. Употребляя такие человекообразные выражения о Боге, св. Писание применяется к обыкновенному человеческому языку и делает это для того, чтобы невидимые и непостижимые свойства и действия Божии представить нам, насколько возможно, понятнее и нагляднее; понимать же эти выражения Писания надобно не в буквальном, а в переносном или духовном смысле. Так, сердце Божие означает благость, или любовь Божию, очи и уши означают *всеведение* Божие, руки – *всемогущество*⁴².

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

а) Бог – вечен, то есть Он не имеет ни начала, ни конца Своего бытия, но всегда был, есть и будет. Ап. Павел говорит, что Евангелие возвещено по *повелению вечнаго Бога* (Рим.14:25). В Апокалипсисе читается следующее славословие Богу;

Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Иже бе и сый и грядый (Апок.4:8).

Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, и есть, и грядет.

Пророк Давид так изображает вечность Божию:

Прежде даже горам не быти и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси (Пс.89:3).

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал (соворил) землю и вселенную и от века, и до века Ты – Бог.

б) Бог – благ, то есть Он любит Свои создания и подает им столько благ, сколько они могут вместить. Любовь Божия к людям особенно обнаружилась в спасении их воплощением, страданиями и крестной смертью Сына Божия и в духовном возрождении падшего человечества благодатью Духа – Утешителя. О благости Божией Сам Иисус Христос сказал: *никтоже благ, токмо един Бог* (Мф. 19:17), то есть никто не может быть назван истинно благим, совершенно добрым, кроме одного Бога. Ап. Иоанн пишет: *Бог любы есть – Бог есть любовь*⁴³ (1Ин.4:16). Давид воспевает:

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делах Его (Пс. 144:8–9).

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем (созданиям Своим), и щедроты Его на всех делах Его.

в) Бог – всеведущ, то есть Он знает все, и притом самым совершенным образом; знает все прошедшее, настоящее и будущее, видит не только наши дела, но даже тайные мысли и желания, все изгибы нашего сердца. О всеведении Божием ап. Иоанн говорит:

Болий есть Бог сердца нашего, и весть вся (1Ин. 3:20).

Бог больше сердца нашего и знает все⁴⁴.

Апостол Павел восклицает:

О, глубина богатства и премудрости и разума Божия! яко неиспытани судове Его и неизследовани путие Его (Рим.11:33).

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы Его (то есть решения праведного и всеблаго суда Божьего и неисследимы

пути Еgo (то есть стремление Бога к целям, избранным премудростью Его).

г) Бог – праведен или правосуден, то есть Он воздает каждому по заслугам его: добрых награждает, а злых наказывает. Ап. Павел говорит, что *Бог воздаст коемуждо по делом его, несть бо на лица зренія у Бога* (Рим.2:6,11), то есть Бог воздаст каждому по его делам, потому что у Него нет пристрастия к кому-либо. Давид поет:

Праведен Господь, и правды возлюби, правоты виде лице Его (Пс.10:7).

Господь праведен, – любит правду; лицо Его видит праведника⁴⁵.

д) Бог – всемогущ, то есть Он без всякого затруднения и препятствий может сделать все, что угодно Его святой воле, для Него нет ничего невозможного. Благовествуя Пресвятой Деве Марии тайну воплощения Сына Божия, архангел сказал ей:

Не изнеможет у Бога всяк глагол (Лк.1:37).

У Бога не останется бессильным никакое слово.

О всемогуществе Божием, проявившемся в сотворении мира единственным словом из ничего, Псалмопевец говорит:

Той рече, и быша: Той повеле, и создашася (Пс.32:9).

Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось.

е) Бог – вездесущ: наполняя Собою все, Он везде находится. Давид так изображает вездесущие Божие:

*Камо пойду от Духа Твоего? и от лица Твоего камо бежу?
Аще взыду на небо, Ты тамо еси: аще сниду во ад, тамо еси.
Аще возму криле мои рано, и вселюся в последних моря, и там
бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех:
єда тьма поперет мя? и нощъ просвещение в сладости моей.
Яко тьма не помрачится от Тебе, и нощъ яко день
просветится: яко тьма ея, тако и свет ея* (Пс.138:7–12).

Куда пойду от духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо (то есть поднимусь ли насколько возможно выше), – Ты там, сойду ли в преисподнюю (то есть спущусь ли насколько возможно ниже, даже в глубины местоприбытия мертвых), – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на

край моря (то есть перенесусь ли с быстротой зари на самый дальний край вселенной), – и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница (правая рука) Твоя. Скажу ли: может быть тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.

Впрочем, хотя Бог – везде, но особенно присутствует Он на небе и в храмах. На небесах есть особенное присутствие Его, в вечной славе являемое блаженным духам; в храмах также Бог присутствует особенным образом – благодатно и таинственно, это присутствие Божие благоговейно познают и ощущают верующие, и оно проявляется иногда в особых чудесных действиях. Поэтому и говорят, что Бог находится на небесах или в храме.

Сам Иисус Христос указывает на храм, как на особенное место присутствия Бога:

Идеже бое ста два или трие собраны во имя Мое, ту есмь посреде их (Мф.18:20).

Ибо где двое или трое собраны во имя Мое (для общей молитвы), там Я посреди их.

ж) Бог – *неизменяем*, то есть Он не изменяется ни в Своем существе, ни в Своих свойствах и действиях, но всегда прибывает один и тот же, без всякого изменения⁴⁶. Ап. Иаков пишет:

У Отца светов несть пременение, или преложения стен (Иак.1:17).

У Отца светов (то есть Источника всякого света, и духовного, и физического) нет изменения и ни тени перемены.

з) Бог – *вседоволен*: Он не нуждается нив чем для полноты Своих совершенств, но всегда Сам в Себе заключает источник полнейшего довольства и внутреннего счастья. Ап. Павел говорит:

Бог ни от рук человеческих угождения приемлет, требуя что, Сам дая всем живот и дыхание и вся (Деян. 17:25).

Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду (то есть как бы существо, ограниченное

пространством и телесное), Сам давая всему жизнь и дыхание и все (необходимое для жизни)⁴⁷.

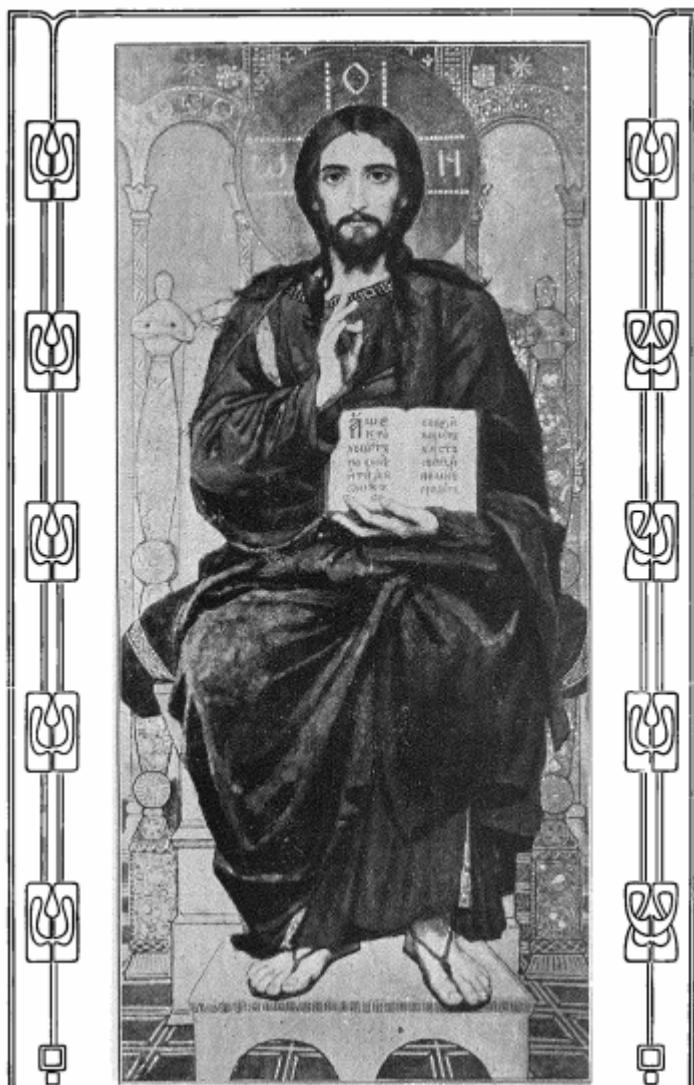
Богоматерь. Снимок с иконы В. М. Васнецова, находящейся в Киевском Владимирском соборе

и) Обладая высшими совершенствами, Бог – всеблаженен, то есть Он и Сам – бесконечно счастлив, всегда наслаждается совершеннейшей блаженной жизнью, и для Своих созданий составляет источник нескончаемого блаженства. Ап. Павел называет Бога *блаженным и единственным сильным, Царем царствующих и Господом господствующих* (1Тим.6:15).

Учение о тайне Пресвятой Троицы. В Символе веры сказано: *верую во единаго Бога Отца*. Эти слова надо понимать в отношении к тайне Святой Троицы, потому что Бог

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

Учение о Пресвятой Троице весьма ясно и определенно изложено в Новом Завете. Так, Сам Спаситель, посылая апостолов в мир на проповедь Евангелия, сказал им:

Спаситель. Снимок с иконы В. М. Васнецова, находящейся в Киевском Владимирском соборе

Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19).

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

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

имена. Ап. Иоанн Богослов пишет:

Трие суть свидетельствующии на небеси, Отец, Слово и Святый Дух; и сии три едино суть (1Ин.5:7).

Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едино (одно Божеское существо).

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

В Ветхом Завете тоже говорится о Святой Троице, только не так ясно, как в Новом; например, пророк Исаия слышал славословие окружавших престол Божий серафимов:

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф: исполнь вся земля славы Его! (Ис.6:3).

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (то есть Господь сил или воинств)! Вся земля полна славы Его!

Здесь троекратное повторение слова *свят* указывает на тайну троичности Лиц в Боге. Пророк Давид говорит:

Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их (Пс.32:6).

Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его – все воинство (то есть все светила) их⁴⁸.

Как един Бог – в трех Лицах, мы не постигаем этой внутренней тайны Божества, но веруем ей, по верному свидетельству слова Божьего:

Божия никтоже весть, точию Дух Божий (1Кор.2:11).

Божьего (то есть того, что скрыто в Боге, внутренней жизни Божества) никто не знает, кроме Духа Божия.

Лица Святой Троицы различаются между собою тем, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается От Отца; Дух Святой предвечно исходит от Отца. Все Лица (Ипостаси) Пресвятой Троицы совершенно равного Божеского достоинства. Как Отец есть истинный Бог, так равно и Сын есть истинный Бог, и Дух Святой есть истинный Бог, но притом так, что в трех Лицах (Ипостасях) не три Бога, а единный, в трех Лицах (Триипостасный), Бог.

Учение о Боге как Творце невидимого и видимого миров. Слово Символа веры: *Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым* означают, что небо и землю, все видимое и невидимое сотворил Бог, и ничто не может существовать без Бога. Эти слова Символа взяты из св. Писания. Так, книга Бытия начинается следующими словами: *В начале (то есть когда ничего еще не было) сотвори Бог небо и землю.* Об Иисусе Христе Сыне Божием ап. Павел говорит:

Тем создана быша всяческая, яже на небеси, и яже на земли, видимая и невидимая. Аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти, всяческая Тем и о Нем создающаяся (Кол.1:16).

Им создано все (существующее), что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли: все Им и для Него создано⁴⁹.

Понятие об ангелах; время сотворения их. Под именем невидимых в Символе веры надо разуметь невидимый или духовный мир, к которому принадлежат ангелы. Ангелы – духи, существа бестелесные, одаренные умом, волей и чувством; по своему уму, по своей крепости и могуществу они совершеннее человека⁵⁰. Слово ангел, по переводу с греческого языка, значит *вестник*. Так названы эти бесплотные духи потому, что Бог посыпает их возвещать людям Свою волю; например, архангел Гавриил был послан Богом предвозвестить Пресвятой Деве Марии о рождении от нее Спасителя.

Невидимое сотворено прежде видимого, и ангелы – раньше людей (Правосл. Испов. ч. 1, вопр. 18). Об этом можно найти свидетельство в св. Писании. В книге Иова Сам Бог говорит, что ангелы, ликуя, воспевали Его при сотворении земли:

Кто же есть положивый камень краеугольный на ней? Егда (сотворены) быша звезды, восхвалиша Мя гласом велием вси Ангели Мои (Иов.38:6–7).

Кто положил краеугольный камень ее (то есть земли), при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии (то есть ангелы) воскликали от радости?

Отношение ангелов к людям. Ангелы Божии постоянно руководят нас к жизни: они возносят наши молитвы к Богу и

ходатайствуют за нас пред Ним (Апок.8:3–4), радуются обращению грешников (Лк.15:10), являются людям в час смерти (Лк.16:22) и многоразличным образом помогают и служат нам в деле нашего спасения (Деян.10:3–6; 28:23; Евр.1:14); они хранят всех истинно верующих в Бога, избавляя их от опасностей (Деян.5:19; 12:7).

Пророк Давид говорит:

Ангелом Своим заповесь о Тебе, сохранити Тя во всех путех Твоих (Пс.90:11).

Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих (то есть во всех обстоятельствах жизни твоей).

Из этих слов Псалмопевца взято и самое название ангелов-хранителей.

Ангелы-хранители. По учению Православной церкви, каждый христианин имеет своего ангела-хранителя, который невидимо пребывает с человеком от колыбели до гроба, помогает ему в добрых делах, внушает благие мысли и добрые чувства и предохраняет его от всякого зла. В этой истине мы можем удостовериться из слов Самого Иисуса Христа: Он научает, что каждый верующий в Него имеет своего ангела, который непрестанно видит лицо Божие и ходатайствует за него перед Отцом Небесным:

Блюдите, да не презирите единаго (от) малых сих: глаголю бо вам, яко Ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего небеснаго (Мф.18:10).

Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного⁵¹.

Понятие о злых духах. Не все ангелы добры и благодетельны; есть и злые ангелы. Эти ангелы были сотворены Богом, подобно всем прочим ангелам, добрыми; Господь сотворил их для того, чтобы они, исполняя Его святую волю, блаженствовали, но они нарушили долг полного повиновения Богу, и таким образом отпали от Него и впали в самолюбие, гордость и злобу. По выражению ап. Иуды, это суть ангелы, не соблювшие своего начальства, но оставившие свое жилище (Иуд.6), то есть ангелы, не сохранившие своего

первоначального вида и состояния, но оставившие свое жилище на небе.

Злых ангелов иначе называют диаволами, то есть клеветниками, или обольстителями, потому что они стараются всячески вредить людям своею хитростью и лукавством: обольщая людей, они внушают им ложные мысли, злые желания и нечистые чувства. Спаситель называет диавола отцом лжи и человекаубийцею. Обличая неверующих иудеев в нечестии, Он говорит:

Вы отца вашего диавола есте, и похоти отца вашего хощете творити;

Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти (то есть греховные

он человекаубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем; егда глаголет лжу, от своих глаголет, яко ложь есть и отец лжи (Ин.8:44).

желания) отца вашего. Он был человекаубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи⁵².

Сотворение видимого мира и человека. О сотворении видимого или физического мира в св. Писании открыто нам следующее: В начале Бог из ничего сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста. Потом Бог постепенно произвел: в *первый* день мира – свет; во *второй* день – твердь, или видимое небо; в *третий* – вместилища вод на земле, сушу и растения; в *четвертый* – солнце, луну и звезды; в *пятый* – рыб и птиц; в *шестой* – животных четвероногих, живущих на суше, и, наконец человека. Человеком творение кончилось, и в *седьмой* день Бог почил от всех дел Своих, то есть прекратил дела творения. Поэтому седьмой день и назван субботою, что в переводе с еврейского языка значит покой (Быт.1,2:1–2); Господь благословил этот день и освятил его.

Мир сотворен Богом не таким, каким мы видим его теперь, когда всюду в нем заметны разрушительные следствия греха. При сотворении все было добро зело – весьма хорошо, то есть чисто, прекрасно и безвредно (Быт.1:31).

Человек сотворен был особенным образом, не так, как прочие земные создания. Перед сотворением человека Бог во Святой Троице сказал: *Сотворим человека по образу Нашему и по подобию* (Быт.1:26). И сотворил Бог тело первого человека Адама из земли и вдунул в лицо его *дыхание жизни*, то есть душу, существо духовное и бессмертное, одаренное умом, чувством и свободной волею (Быт.2:7). Жена Адама *Ева* создана из ребра первого человека, которое Бог взял у него во время сна. Создание Евы, помощницы Адама, из ребра ее мужа указывает на то, что весь человеческий род по своему происхождению представляет одно тело, и потому люди по самой природе должны быть расположены любить и беречь друг друга.

Образ и подобие Божии в человеке. Образ Божий в человеке состоит, по выражению апостола Павла, в правде и преподобии истины – в праведности и святости истины (Еф.4:24), то есть в действительном совершенстве духовных сил человека, направленных к Богу, что мы и видим у Адама и Евы до их грехопадения. Когда же люди согрешили, образ Божий затмился у них, хотя и после грехопадения остались в человеке душевные силы, данные ему Богом, именно: разум, всегда стремящийся к познанию истины, сердце, жаждущее любви, и *свободная воля*, желающая добра⁵³.

Подобие же Божие в человеке заключается в надлежащем развитии и усовершенствовании человеком этих душевных сил – в добродетельной, богоугодной жизни человека.

Следовательно, образ Божий получаем мы от Бога вместе с бытием (жизнью), а подобие должны приобрести сами собственным трудом, получив к тому от Бога только возможность⁵⁴.

Местоприбытие первосозданных людей; плоды древа жизни. Сотворив первого человека, Бог ввел его в *рай*. Слово *рай* – значит сад; так называется прекрасное и блаженное жилище первого человека, которое представлено в книге Бытия подобным саду. В пищу Адаму были назначены, кроме прочих райских плодов, плоды *древа жизни*; питаясь

плодами этого дерева, человек и телом был бы безболезнен и бессмертен.

Рай, в котором пребывали первые люди, для тела был *вещественным*, как место видимого блаженства, а для души – *духовным*, так как в раю человек находился в благодатном общении с Богом, и, рассматривая Божьи Создания, он замечал в каждом творении благую мысль и премудрость Творца.

Назначение человека. Бог сотворил человека с той целью, чтобы человек познавал Бога, любил и прославлял Его, и вследствие этого вечно блаженствовал. Предназначение Богом человека к вечному блаженству называется в учении веры *предопределением Божиим*. Предопределение Божие о блаженстве людей пребывает неизменным, хотя мы и видим теперь, что человек не блаженствует, потому что Бог, по Своему предведению и бесконечному милосердию, и для людей, уклонившихся от пути блаженства, предопределил открыть новый путь к блаженству через Единородного Сына Своего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что Бог *избра нас в Нем прежде сложения мира* (*Еф.1:4*), то есть еще от вечности всеведущий Бог положил спасти нас через Иисуса Христа. И по неизреченной Своей благости Он предопределил даровать и действительно даровал всем людям Свою благодать (то есть помошь), направляющую к добру и спасению, ведущую его к покаянию и исканию Божественной помощи; всем людям также даровал Бог и верные средства к достижению блаженства. Но предопределены Им собственно к блаженству, спасутся только те из людей, которые добровольно принимаю даруемую им Божью благодать, пользуются ко благу своему данными им спасительными средствами и живут по заповедям Божиим⁵⁵.

Предопределение Бога основывается на предведении Им действий и жизни каждого человека, как свидетельствует об этом апостол Павел:

Ихже бо предуведе, тех и предустави (*Рим.8:29*).

Ибо кого Он предузнал (то есть о ком из людей Бог предвидел, что он пойдет путем спасения), тех и предопределил (кечному блаженству).

Православная Церковь учит: *Поелику (так как) Он предвидел, что одни хорошо будут пользоваться своею свободною волею, а другие худо: то посему одних предопределил к славе, а других осудил* (Изложение веры Восточных Патриархов, чл. 2).

Учение о промысле Божием. В Символе веры Вседержителем Бог называется потому, что Он все существующее содержит в Своей силе и воле и всем управляет; все, что ни есть, всецело зависит от Бога. Сотворив мир и человека, Господь не оставил сотворенного Им без Своего попечения, но непрестанно заботится о всех Своих созданиях и в особенности о человеке, чтобы мир достигал предназначеннной ему цели. Это действие Божие, непосредственно следующее за сотворением мира и человека, называется промыслом Божиим: всемогущий, премудрый и благой Бог сохраняет жизнь и силы Своих творений, направляет их к добрым целям, помогает всякому доброму, а возникающее через удаление от добра зло прекращает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Промыслительная деятельность Бога простирается как на отдельные существа, так и на общий ход мировой истории. Попечение Божие о мире и особенно о человеке ясно выражено в словах Самого Иисуса Христа:

Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их: не вы ли паче лучши их есте (Мф.6:26)?

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?

Весь псалом 90-й служит прекрасным изображением особенных и многоразличных действий промысла Божия о человеке.

О втором члене Символа веры

Второй член Символа веры читается: (Верую) и во единаго Господа Иисуса Христа, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворена, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Общее содержание второго члена. В этом члене содержится учение о втором Лице Пресвятой Троицы – Сыне Божием, и преимущественно об Его Божестве.

Значение наименований: «Сын Божий, Иисус Христос, Господь».

Сыном Божиим называется второе лицо Святой Троицы по Своему Божеству; этот же самый Сын Божий назван *Иисусом*, когда родился на земле, как человек; *Христом* назвали Его пророки, когда еще ожидали пришествия Его на землю.

Имя *Иисус* – значит *Спаситель*; это имя наречено было Сыну Божьему архангелом Гавриилом во время Благовещения Пресвятой Деве Марии. Так назван Сын Божий потому, что Он родился на земле для того, чтобы спасти людей (Лк.1:31; Мф.1:21).

Греческое слово *Христос* (по-еврейски *Мессия*) значит *помазанник*. Это название произошло от помазания священным миром, через которое подаются дары Духа Святого. Помазанником называется не один Сын Божий. В ветхозаветные времена *помазанниками* называли царей, первосвященников и пророков, так как через помазание священным миром им преподавались дары Святого Духа, необходимые для прохождения их высокого служения. Иисус Христос Сын Божий не был помазан миром, но Он называется *Помазанником* потому, что Его человеческой природе безмерно, во всей полноте, сообщены все дары Духа Святого, и таким образом Ему в высочайшей степени принадлежит *ведение* (знание) Пророка, *святость* Первосвященника и *могущество* Царя. Спаситель есть величайший *Пророк*, возвестивший людям, во всей возможной полноте и ясности, волю Отца небесного и преподавший им на все времена новый,

совершеннейший закон веры и любви, спасительный для всего человеческого рода; Он есть вместе с тем и вечный Первосвященник, принесший Самого Себя в жертву за грехи всего мира, и вечный Царь, как Победитель ада, смерти и дьявола, Своим вознесением на небеса открывший нам вход в царство небесное.

Господом Иисус Христос называется в том смысле, что Он есть истинный Бог, так как имя Господь есть одно из имен Божиих. О Божестве Иисуса Христа, Сына Божия ясно свидетельствует евангелист Иоанн. Изображая предвечное существование Сына Божия, он говорит:

В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово (Ин.1:1).

В начале (то есть прежде времени, от вечности) было Слово, и Слово было у Бога (то есть в единении с Богом Отцом), и Слово было Бог⁵⁶.

Значение наименования: Сын Божий Единородный. Иисус Христос называется в Символе веры Сыном Божиим Единородным (то есть единственным). Этим названием обозначается то, что Иисус Христос один только есть Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца, и потому Он – одного существа с Богом Отцом; и, следовательно, Иисус Христос без всякого сравнения превосходит всех святых ангелов и святых людей, которые так же называются иногда в св. Писании сынами Божиими, но только не по существу, как Иисус Христос, а по благодати, то есть по особенной милости Божией (Ин.1:12)⁵⁷. Название Иисуса Христа Единородным Сыном Божиим заимствовано из св. Писания; например, евангелист Иоанн, сказав о предвечном бытии Слова, или Сына Божия, затем говорит:

Слово плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единородного от Отца, исполнь благодати и истины (Ин.1:14).

Слово стало плотью (то есть сделалось совершенным человеком) и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы (то есть ученики Христовы) видели славу Его, как Единородного от Отца.

Бога никтоже виде нигдаже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда (Ин.1:18).

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил⁵⁸.

Личное свойство Сына Божьего. Выражения Символа веры: *Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу – направлены против ереси Ария (IV в.), который нечестиво учил, что Сын Божий не рожден, а сотворен Богом Отцом во времени, сотворен не из Божественной природы, а из ничего, так что Он – не одного существа с Отцом.*

Словами: *Иже от Отца рожденного изображается то личное свойство, которым Бог Сын отличается от других Лиц Святой Троицы. В Символе веры не просто сказано, что Сын Божий рожден от Отца, но еще прибавлено: прежде всех век, и это – для того, чтобы кто не подумал, подобно Арию, что было время, когда Сына Божия не было. Рожденный прежде всех век, то есть прежде всякого времени, от вечности, Сын Божий так же вечен, как вечен Бог Отец.*

Чтобы несколько уяснить нам непостижимое рождение Сына Божия от Отца, Символ веры пользуется подобием, говоря, что Сын Божий рождается от Отца, как свет рождается от света. Смотря на солнце, мы видим световые солнечные лучи – свет; от этого света рождается свет, распространяющийся по всей земле: но тот и другой есть один нераздельный свет, свет одной природы. Подобно этому, Бог Отец есть вечный Свет (Ин.1:5); от Него рождается Сын Божий, Который также есть вечный Свет: но Бог Отец и Сын Божий есть единый вечный Свет, нераздельный, одного Божеского естества.

Иисус Христос Сын Божий есть Истинный Бог. Слова: *Бога истинна от Бога истинна*, означают, что Сын Божий называется Богом в том же истинном смысле, как и Бог Отец. Эти слова заимствованы в Символе веры из следующего изречения св. Иоанна Богослова:

Вемы же, яко Сын Божий прииде, и дал есть нам (свет и) разум, да познаем Бога истиннаго, и да будем во истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и живот вечный (Ин.5:20).

Знаем, что Сын Божий пришел (в мир) и дал нам свет и разум (то есть истинное знание о Боге и делах Его и о нашем отношении к Нему), да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.

Объяснение слов: «Единосущна Отцу, Имже вся быша». Выражение *единосущна Отцу* значит: Сын Божий есть одного и того же Божеского существа с Богом Отцом. Сам Иисус Христос о Себе и о Боге Отце говорит: *Аз и Отец едино есма* (Ин.10:30), то есть Я, говорит Спаситель, одной природы или существа со Своим Отцом.

Слова: *Имже вся быша* показывают, что Сын Божий принимал участие в сотворении всего видимого и невидимого наравне с Богом Отцом и Богом Духом Святым: Бог Отец все сотворил через Своего Сына, как Свою вечную премудрость и Свое вечное Слово. Об этом в св. Писании говорится:

Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть (Ин.1:3).

Все через Него (то есть Сына Божия) начало быть (существовать), и без Него ни что не начало быть, что начало быть.

О третьем члене Символа веры

Третий член Символа веры читается: (Верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия) *нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.*

Общее содержание третьего члена. В этом члене говорится о *сошествии Сына Божия* с неба на землю для спасения людей, об Его *воплощении и вочеловечении*.

Учение о сошествии с небес Сына Божия. Выражение Символа веры, что Сын Божий *сшел с небес*, не означает того, что Сына Божия прежде не было на земле; как Бог вездесущий, Он всегда – и на небе, и на земле: но это выражение надобно понимать в том смысле, что на земле Сын Божий прежде был невидим, а потом, по Своей беспредельной любви к людям, явился во плоти и видимо стал жить среди людей, неразлучно пребывая в то же время с Богом Отцом.

О Своем сошествии с небес говорит Иисус Христос в беседе с Никодимом:

Никто же взыде на небо, токмо сшедый с небесе, Сын человеческий, сый на небеси (Ин.3:13).

Никто не восходил на небо (то есть никто из людей не знает существа Бога и Его тайне), как только сшедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах.

Цель пришествия на землю Сына Божия. Единородный Сын Божий сошел с небес *нас ради человек и нашего ради спасения*, как сказано в Символе веры, то есть для нас людей и для совершения нашего спасения.

Он пришел на землю *нас ради* человек, то есть не для одного какого-либо народа и не ради некоторых избранных лиц, но для всех людей вообще.

Сын Божий пришел в мир *нашего ради спасения* – спасти людей от греха, проклятия и смерти.

Понятие о грехе и его происхождении. Грех есть преступление, или нарушение закона Божия (как внешнего, то есть заповедей Божиих, так и внутреннего, состоящего во

внущениях совести у каждого человека). Грех есть беззаконие, по словам ап. Иоанна (1Ин.3:4). Первые люди сотворены были Богом безгрешными, и грех явился в них от дьявола. Об этом свидетельствует слово Божие:

Творяй грех от диавола согрешает (1Ин.3:8).

Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил⁵⁹.

Грехопадение наших прародителей. Живя в раю, Адам и Ева блаженствовали. Для испытания их свободной воли и укрепления в добре, Бог дал им заповеди: запретил вкушать плодов дерева познания добра и зла, и при этом сказал, что как только они вкусят этих плодов, то смертью умрут. Вкусение плодов *познания добра и зла* являлось смертоносным для человека не потому, чтобы эти плоды сами по себе (от природы) были ядовиты, но потому, что вкушение их нарушало Божественную волю и таким образом отделяло человека от Бога и Его благодати и удаляло его от жизни Божией.

Райскому блаженству первых людей позавидовал дьявол. Он прельстил Еву и Адама и склонил их нарушить заповедь Божию. Это произошло так. Войдя в змея, дьявол посредством лжи и хитрости стал уверять Еву, что если люди вкусят плодов с дерева познания добра и зла, то они будут знать добро и зло и сами сделаются богами. Ева прельстилась этим обещанием и красотою плодов, и съела; Адам последовал ее примеру.

Вкусив от запрещенного плода, люди самым опытом познали, какое добро заключается в послушании воле Божией и какое зло в нарушении ее, поэтому название того дерева, через которое они познали эту истину, деревом *познания добра и зла* вполне соответствует своему предмету. Адам и Ева послушались дьявола и поступили против воли Божией не потому, что они не имели всего необходимого для своего истинного счастья и блаженства, но потому, что Бог по Своей благости, при сотворении человека, дал ему свободную волю, и, хотя человек по своей природе расположен был любить Бога, но он мог и не послушаться Бога, *употребив во зло* данную ему свободу, что действительно и сделали прародители.

Последствия греха прародителей – проклятие и смерть.

От греха наших прародителей произошли проклятие и смерть. Проклятие есть осуждение греха праведным судом Божиим; по этому суду люди в наказание подверглись злу, происшедшему на земле вследствие греха прародителей, как-то изнурительным трудом, болезням и разного рода физическим бедствиям. Бог сказал Адаму:

Проклята земля в делах твоих (Быт.3:17).

Проклята земля за тебя⁶⁰.

От греха Адамова произошла смерть двух родов: телесная и духовная. Телесная смерть состоит в том, что тело лишается души, которая оживляла его, а духовную смерть составляет лишение благодати (то есть спасительной силы) Божией, оживлявшей душу высшей духовной жизнью. Тело, когда умирает, теряет чувствительность и разрушается, а душа, когда умирает от греха, лишается духовного света, или близости к Богу, чистых радостей и блаженства, но не разрушается и не уничтожается, а пребывает в состоянии мрака, скорби и страдания. Грех прародителей повредил их духовную природу, расстроил их душевые силы, вследствие чего в падших людях помрачился, хотя и не утратился совершенно, образ Божий.

Учение о первородном грехе. Так как Адам и Ева были прародителями, родоначальниками человечества, то грех их со всеми своими гибельными последствиями перешел и переходит от них путем естественного рождения и на все их потомство – на весь человеческий род. Этим объясняется, почему умерли не одни Адам и Ева, но и все люди умирают: все мы родились от Адама, зараженного грехом, и сами грешим. Подобно тому, как от зараженного источника естественно течет зараженный поток, так и от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит зараженное грехом и потому смертное потомство. Грех, который Адам и Ева передали своим потомкам, носит название *первородного* или *прастодательского*: так называется прирожденная к каждому из нас нравственная испорченность от человеческой природы, то греховое состояние, в котором рождается всякий человек⁶¹.

Ап. Павел пишет:

Единым человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси согрешиша (Рим.5:12).

Как одним человеком (то есть Адамом) грех вошел в мир, и грехом смерть (телесная и духовно-нравственная), так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем (Адаме) все согрешили (то есть все пали, стали поврежденными и нечистыми перед Богом).

Обещание Божие о Спасителе: польза этого обещания.

Смерть, вошедшая в мир вследствие грехопадения прародителей, стала для человека неизбежной. Не могли быть полезными человеку и плоды древа жизни, так как после падения он был изгнан Богом из рая и не мог более вкушать плоды этого дерева⁶². Таким образом, согрешив, Адам и Ева лишились своего прежнего блаженного состояния, но всеблагой Господь не оставил их без надежды на спасение. Когда первые люди признались перед Богом в своем грехе, им было обещано милосердным Богом, что семя жены сотрет главу змия (Быт.3:15), то есть, что некогда явится в мир Спаситель, Который победит дьявола, прельстившего людей, и избавит их от греха, проклятия и смерти. Семенем жены назван здесь Иисус Христос потому, что Он родился на земле без мужа от Пресвятой Девы Марии. Обещание Божие о Спасителе св. отцы называют первоевангелием, то есть первой радостной вестью для падшего человечества о грядущем Избавителе от рабства дьяволу. Польза от этого обетования для человечества была та, что люди, получив его, могли веровать в будущего Спасителя и спасаться этой верой подобно тому, как мы теперь веруем в пришедшего Спасителя и по милости Божией спасаемся через веру (Еф.2:8).

Приготовление рода человеческого к принятию обещанного Спасителя. В действительности, однако немногие из людей древних времен веровали в грядущего Искупителя, большая же часть людей забыли обещание Божие о Спасителе. Поэтому Бог неоднократно повторял это обещание. Так Аврааму Бог сказал:

Благословятся о семени твоем все языцы землии (Быт.22:18).

Благословятся в семени твоем (то есть через Потомка твоего) все народы земли⁶³.

То же обещание повторил Он после Давиду в следующих словах:

Возставлю семя твое по тебе, и управлю престол Его до века (2Цар.7:12–13).

Я восставлю после тебя семя твое (то есть Потомка твоего – Спасителя мира) и утвержу престол царства Еgo на веки.

Провидение Божиим были указаны признаки, по которым люди могли бы узнать Спасителя, когда Он явится на земле: много точных предсказаний о разных обстоятельствах рождения и земной жизни обетованного Спасителя мира было дано пророками в Ветхом завете.

Например, пророк Исаия предсказал, что Спаситель рождается от Девы (Ис.7:14); он с удивительной ясностью предсказал также о страданиях Спасителя (Ис.53)⁶⁴.

Пророк Михей предсказал, что Христос рождается в Вифлееме Иудейском (Мих.5:2), и это предсказание сами иудеи понимали и относили к обетованному Спасителю еще раньше, чем узнали о самом рождении Еgo (Мф.2:4–6).

Пророк Малахия, после построения второго Иерусалимского храма, предсказал, что пришествие Спасителя приближается, что Он придет в этот храм и перед Ним будет послан Предтеча, подобный пророку Илии, чем ясно указывается на Иоанна Крестителя (Мал.3:1; 4:5).

Пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя во Иерусалим (Зах.9:9).

Давид в 21 псалме изобразил крестные страдания Христа с такой точностью, как будто этот псалом был написан у самого креста на Голгофе.

Пророк Даниил предсказал, что Спаситель явится на земле спустя 490 лет после издания персидским царем указа о восстановлении стен вокруг Иерусалима и что за Его крестною смертью последует разрушение храмам и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв (Дан.9).

Кроме пророчеств, были в Ветхом Завете и прообразования о Спасителе мира. Так, лестница, виденная патриархом Иаковом, прообразовала снисхождение Сына Божия на землю через воплощение от Девы Марии; пасхальный агнец, которого евреи закалали и ели в память своего избавления от Египетского рабства, прообразовал собою страдание и смерть обетованного Спасителя; манна прообразовала тело Христово; медный змей, вознесенный Моисеем в пустыне, прообразовал крестную смерть Господа; Трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита прообразовало трехдневное пребывание тела Христова в гробу. Вообще, весь порядок и все устройство ветхозаветной церкви были, по словам ап. Петра, *тенью будущих благ* (Евр.10:1). В особенности прообразовательное значение имели жертвоприношения. В них дано было человеку наглядное напоминание его грехов (Евр.10:3), а также виновности его перед Богом, и вместе с тем жертвоприношения указывали людям, что придет время, когда обещанный Спаситель принесет Себя в жертву за грехи всего мира.

Учение о воплощении и вочеловечении Сына Божия. Обещанный Спаситель пришел на землю не вскоре по грехопадении первых людей, а по истечении довольно продолжительного времени. Необходимо было, чтобы люди в продолжении веков на опыте сознали всю глубину своего нравственного падения и свое бессилие спасти себя, и тем охотнее возжелали высшей Божественной помощи, тем усерднее приняли ее, когда она будет подана им свыше.

Кроме того, надлежало постепенно сообщить людям те признаки, по которым они могли бы узнать своего Спасителя, надо было путем постепенного духовного воспитания подготовить человечество к усвоению того высокого учения, которое должен был принести на землю Божественный Испкупитель.

Когда же настало определенное Богом время (Гал.4:4), *Единородный сын Божий воплотился от Духа свята и Марии Девы и вочеловечился*.

Под словом *воплощение* разумеется то, что Сын Божий принял на Себя человеческую плоть, кроме греха, и сделался

человеком, не переставая быть Богом. Самое слово *воплощение* заимствовано из слов евангелиста Иоанна Богослова:

Слово плоть бысть (Ин.1:14).

Слово стало плотью.

О воплощении Сына Божия от Духа Свята и Марии Девы в св. Писании говорится следующее. Когда св. Дева жила в доме Иосифа в Назарете, ей явился архангел Гавриил и возвестил, что от нее родится Иисус – Спаситель мира. Услыхав это, Пресвятая Дева спросила ангела:

Како будет сие, идаже мужа не знаю (Лк.1:34)?

Как будет это, когда я мужа не знаю?

Ангел же сказал ей в ответ:

Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя; темже и раждаемое свято, наречется Сын Божий (Лк.1:35).

Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое (безгрешное, чистое) наречется Сыном Божиим.

В Символе веры о Сыне Божием не только сказано, что Он *воплотился*, но еще прибавлено, что Он *вочеловечился*; это сделано для того, чтобы кто не подумал, что Сын Божий принял только одну плоть, или тело⁶⁵, но, чтобы признавали в Нем совершенного человека, состоящего из тела и души, во всем подобного нам, кроме греха⁶⁶.

Ап. Павел называет Иисуса Христа человеком, говоря:

Един Ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус (1Тим.2:5).

Един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус.

Учение о двух естествах и двух волях в Иисусе Христе и об единстве Лица в Иисусе Христе. Так как Сын Божий воплотился, то в Нем – два естества, или две природы, Божеская и человеческая, соединенные неслитно и нераздельно в одно Лицо. Иисус Христос – Бог и человек вместе, одним словом: Богочеловек⁶⁷.

Соответственно двум естествам в Нем и две воли – Божеская и человеческая, взаимно соединенные так, что

человеческая воля подчиняется Его Божественному хотению, или Божеской воле.

Учение Православной Церкви о Пресвятой Деве Марии, послужившей тайне воплощения Сына Божия. Пресвятая Дева Мария была из племени Авраама и Давида, от которых, по обетованию Божию, должен был произойти Спаситель мира; она была обручена Иосифу (происходившему также из рода Давидова) для того, чтобы он был хранителем ее, так как по достижении совершеннолетия она дала Богу обет всегдашнего девства.

Православная Церковь учит, что Пресвятая Мария прежде рождения, во время рождения и после рождения Спасителя пребыла и пребывает Девою, и потому называет ее *Приснодевою*, то есть всегда и неизменно Девою; она учит также, что так как рождение Пресвятой Девою Иисуса Христа было совершенно свято и чуждо греха, то оно было и безболезненно, потому что в числе наказаний за грех Бог определил Еве (и в лице ее всем женщинам): *в болезнях родити чада* (Быт.3:16).

Пресвятую Деву, как послужившую тайне воплощения Сына Божия, Церковь чтит еще высоким наименованием *Богородицы*. Хотя Иисус Христос родился от Нее не по Своему Божеству, которое – вечно, а по человечеству, однако она достойно названа Богородицей, потому что Родившийся от Пресвятой Девы в самом зачатии и рождении от Нее был, как и всегда есть, истинный Бог. Название «Богородица» взято из слов пророка Исаии, который, предсказывая о рождении Спасителя от Девы, говорит:

Се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказемо: с нами Бог (Ис.7:14).

Се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог⁶⁸.

Также праведная Елизавета, по внушению Духа Святого, называет Пресвятую Деву *Матерью Господа*. А это название равносильно наименованию «Богородица»:

Откуда мне сие, да приидет Мати Господа моего ко мне? (Лк.1:34).

Откуда мне (такое счастье, такая радость), что пришла Матерь Господа моего ко мне?

Как Матерь Господа, Пресвятая Мария дарами благодати и приближением к Богу, а, следовательно, и Своим нравственным достоинством превосходит всякое сотворенное существо, и потому православная Церковь почитает ее превыше херувимов и серафимов⁶⁹.

Признаки, по которым многие из людей узнали Спасителя, когда Он явился на землю. Ожидание Спасителя, всегда жившее в сердцах верующих Ветхого Завета, особенно усилилось среди евреев со времени покорения их римлянами. Веру евреев в близости пришествия Великого Посланника Божьего разделяли и многие лучшие люди из язычников. И когда Иисус Христос родился и жил на земле, тогда многие различными способами действительно узнали Его, как обетованного Спасителя мира. Так, восточные мудрецы узнали Его посредством звезды, которая перед рождением Его явилась на востоке; вифлеемские пастухи узнали о Нем от ангелов, которые сказали им, что родился Спаситель в городе Давидовом; Праведные Симеон и Анна узнали Его по особому откровению от Святого Духа, когда Господь Иисус через 40 дней после рождения был принесен в Иерусалимский храм; Иоанн Креститель на реке Иордане, во время крещения, узнал Его, по откровению, по сошествию на Него Святого Духа в виде голубя и по голосу с неба от Бога Отца:

Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих (Мф.3:17).

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Моя любовь).

Подобный же голос был о Нем апостолам Петру, Иакову и Иоанну во время преображения Его на горе:

Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих: Того послушайте (Мф.17:5).

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.

Кроме того, весьма многие из современников Христа узнали в Нем истинного Спасителя мира по превосходству Его учения и

особенно по тем чудесам, какие Он творил. Иисус Христос совершил весьма много чудес. Так, людей, одержимых неизлечимыми болезнями и беснованием, Он исцелял во мгновение ока одним словом или прикосновением руки и даже через прикосновение их к Его одежде. Однажды пятью, а в другой раз семью хлебами Он напитал в пустынном месте несколько тысяч человек. Христос ходил по водам и словом укрощал бурю; воскрешал мертвых, а именно воскресил сына Наинской вдовы, дочь Иаира и Лазаря, уже на четвертый день после его смерти.

Совершение Сыном Божиим нашего спасения; спасительность для нас учения и жизни Иисуса Христа. Сошедший с небес и воплотившийся для нашего спасения Сын Божий совершил наше спасение Своим учением, жизнью, смертью и воскресением. Учение, которое проповедывал Спаситель, было *Евангелие царствия Божия* (Мк.1:14–15), или иначе, учение о спасении и вечном блаженстве, то самое учение, которое и теперь преподается в Православной Церкви. Учение Христово бывает спасительно для нас тогда, когда мы всем сердцем принимаем его и поступаем так, как учил Спаситель. Подобно тому, как ложное слово дьявола, принятое нашими прародителями, сделалось в них семенем (началом) греха и смерти; так истинное слово Христово, с верою и усердием принимаемое христианами, становится в них семенем (началом) святой и бессмертной жизни. На это указывает ап. Петр, говоря о христианах, что они суть *порождени не от семени истленна, но неистленна, словом живаго Бога, и пребывающа во веки* – возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего во веки (1Пет.1:23)⁷⁰.

Точно также и жизнь Иисуса Христа тогда спасительна для нас, когда мы ей подражаем. Шествуя по стопам Спасителя (1Пет.2:24), мы несомненно достигнем вечного спасения и будем участниками Его небесной славы. Ибо Он Сам говорит:

Аще кто Мне служит, Мне да последствует: и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет (Ин.12:26).

Кто мне служит (исполняет Мою волю), Мне да последует
(пусть подражает Мне); и где Я, там и слуга Мой будет.

О четвертом члене Символа веры

Четвертый член Символа веры читается: (*Верую в Господа Иисуса Христа) распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.*

Общее содержание четвертого члена. Здесь говорится о *распятии, крестных страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа.*

Причина осуждения иудеями Иисуса Христа на распятие. Что Иисус Христос был *распят*, несмотря на Его совершенную невинность и святость, когда Его учение и дела должны были возбуждать во всех благовение к Нему, – это объясняется завистью и ненавистью к Господу Иисусу со стороны иудейских старейшин и книжников. Они завидовали Ему, потому что народ за учение и чудеса уважал Его больше, чем их, и ненавидели Его за то, что Он обличал их ложное учение и нечестивую жизнь; и потому они оклеветали Его и осудили на крестную смерть.

Время, когда был распят Спаситель. О *Понтии Пилате* упомянуто в Символе веры для того, чтобы исторически точно обозначить время, когда был распят Иисус Христос. Понтий Пилат был римским правителем (прокуратором) Иудеи, которая была покорена римлянами (в 64 году до Р. Хр.).

Указание на подчинение иудеев власти римских правителей заслуживает внимания потому, что в этом обстоятельстве можно видеть исполнение пророчества Иаковлева о времени пришествия Мессии. Благословляя своих детей, патриарх Иаков сказал Иуде:

Не оскудеет князь от Иуды, и вождь от чресл его, дондеже приидут отложенная ему: и Той чаяние языков (Быт.49:10).

Не отойдет скипетр (то есть царская власть) от Иуды и законодатель от чресл его (то есть законодательная власть от рода его), доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов⁷¹.

Крестные страдания и смерть Иисуса Христа. В Символе веры о Спасителе не только сказано, что Он был распят, но еще прибавлено, что Он *страдал*, и это сделано с той целью, чтобы показать нам, что распятие Его было не один только вид страдания и смерти, как утверждали некоторые лжеучители⁷², но подлинное (настоящее) страдание и смерть. Слово *погребенна* в Символе веры поставлено также для нашего удостоверения в том, что Иисус Христос действительно умер на кресте и затем воскрес, потому что Его, как мертвца, положили в гроб, а враги Христовы приставили даже стражу ко гробу, и самый гроб запечатали.

Господь Иисус действительно страдал и умер, но он страдал и умер не Божеством, которое бесстрастно (не может страдать) и бессмертно, а человечеством, и не потому, чтобы Он не мог избежать этого, но потому, что добровольно, из любви к людям, восхотел пострадать и умереть для спасения их. Он Сам свидетельствует об этом, говоря:

Аз душу Мою полагаю, да паки прииму ю. Никтоже возмет ю от Мене, но Аз полагаю ю о Себе. Область имам положити ю, и область имам паки прияти ю (Ин.10:17–18).

Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее (то есть воскреснуть). Никто не отнимет (то есть насильственно, против моей воли) ее у Меня; но Я сам отдаю ее, и власть имею опять принять ее.

Значение для человечества искупительных страданий и смерти Иисуса Христа. В Символе веры сказано, что Иисус Христос *распят за нас*. Эти слова означают, что крестные страдания и смерть Господа Спасителя есть полная и совершеннейшая искупительная жертва перед Отцом Небесным за весь человеческий род; Своими страданиями и крестной смертью Христос спас всех людей от греха, проклятия и смерти. Об избавлении верующих от греха через страдания Христовы ап. Павел говорит:

О Немже имамы избавление кровию Его и оставление прегрешений, по богатству благодати Его (Еф.1:7).

В Нем (то есть Иисусе Христе) мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов по богатству благодати Его⁷³.

Об избавлении от проклятия тот же апостол пишет:

Христос ны искупил есть от клятвы законныя, быв по нас клятва (Гал. 3:13).

Христос искупил нас от клятвы (то есть проклятия) закона, сделавшись за нас клятвою (то есть принявши на Себя вместо нас проклятие)⁷⁴.

Об избавлении от смерти ап. Павел пишет:

Понеже дети приобщишася плоти и крови, Той приискренне приобщишася тежже, да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь диавола, и избавит сих, елицы страхом смерти чрез все житие повинни беша работе (Евр.2:14–15).

Так как дети (то есть люди) причастны плоти и крови, то и Он (то есть Спаситель) также воспринял оные (то есть человеческую плоть и кровь), дабы смертью (Свою телесною) лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха

через всю жизнь были подвержены рабству (греха)⁷⁵.

Каким образом искупительная жертва Иисуса Христа может вменяться нам и избавлять нас от греха, проклятия и смерти, – этой высочайшей Божественной тайны мы не можем вполне понять своим умом, но, чтобы дать нам возможность легче веровать этой тайне, слово Божие хочет приблизить нас к ее пониманию, насколько это нам доступно, через сравнение или сопоставление Иисуса Христа с Адамом.

Адам есть естественная глава всего человечества, общий родоначальник; все человечество составляет одно с ним по своему естественному происхождению от него. Иисус Христос, в Котором Божество соединилось с человечеством, по милости Божией стал тоже главою людей, главою новой и всемогущей; с Ним люди соединяются посредством веры и таинств. Поэтому как через Адама мы подпали греху, проклятию и смерти, так через Иисуса Христа избавляемся от греха, проклятия и смерти. Добровольные страдания и крестная смерть за нас Иисуса Христа, как безгрешного Богочеловека, с одной стороны служат полным и совершенным удовлетворением правосудию Божьему, осудившему нас за грех на смерть; а с другой стороны эти

страдания и смерть представляют безмерную заслугу, дающую Христу право, без нарушения правосудия, подавать нам грешным прощение грехов и благодатную силу для победы над грехами и смертью.

Ап. Павел говорит, что как грех Адама распространился на всех людей, так тем более Божественные заслуги Спасителя нашего должны простираться на весь человеческий род:

Аще бе единаго прегрешением смерть царствова единем, множае паче избыток благодати и дар правды приемлюще, в жизни воцаряется единым Иисус Христом (Рим.5:17).

Ибо если преступлением одного (то есть Адама) смерть царствовала (в роде человеческом) посредством одного (человека), то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности (через веру в Сына Божия) будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа⁷⁶.

Своими страданиями Иисус Христос умертвил грех и освободил нас от властительной силы закона греха и смерти, чтобы нам достигнуть оправдания перед Богом, к которому стремился ветхозаветный закон:

Ни едино убо ныне осуждение сущим о Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховнаго и смерти. Немощное бо

Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти (то есть не заботятся об удовлетворении своих страстей), но по духу (то есть заботятся о спасении своей

закона, в немже немоществоваше плотию, Бог Сына Своего послал в подобии плоти греха, и о грехе осуди грех во плоти, да оправдание закона исполнится в нас, не по плоти ходящих, но по духу (Рим.8:1–4).

души), потому что закон духа жизни (то есть закон евангельский) во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон (ветхозаветный), ослабленный плотью, был бессилен (ко спасению человека), то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной (то есть в настоящей нашей плоти, только без греха в не живущего) в жертву за грех

и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.

В тайне спасения людей Сыном Божиим открылась, по словам ап. Павла, великая слава Божия, которая в своем полном блеске и великолепии обнаружится в вечном царстве Христовом:

Святым восхоте Бог сказати, кое богатство славы тайны сея во языцах, Иже есть Христос в вас, упование славы (Кол.1:26–27).

Святым (то есть верующим во Христа) благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей (то есть в тайне спасения людей воплотившимся Сыном Божиим) для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы.

Условия, необходимые для усвоения заслуг Искупителя. Иисус Христос пострадал за всех нас, то есть со Своей стороны Он принес Себя в жертву за всех людей без исключения, и всем приобрел благодать и спасение, но этими благами пользуются только те из нас, кто со своей стороны добровольно принимают участие в страданиях Еgo, сообразуяся смерти Его (Флп.3:10). Участвовать де в страданиях и смерти Господа Спасителя мы можем посредством живой сердечной веры, посредством таинств, в которых сокрыта и запечатлена сила спасительных страданий и смерти Иисуса Христа, и, наконец, посредством распинания своей плоти с ее страстями и похотями.

Живая сердечная вера в искупительные заслуги Христовы так соединяет христианина со Спасителем, что он сам как бы не живет уже тогда, а живет в нем Христос. Такою верою обладал ап. Павел, который говорит о себе:

Аз законом закону умрох, да Богови жив буду, Христови сраспяхся; живу же не ктому аз, но живет во мне Христос; а еже ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившаго мене, и предавшаго Себе по мне (Гал.2:19–20).

Законом (евангельским) я умер для закона (ветхозаветного), чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу (то есть распялся со Христом и умер с Ним в крещении). И уже не я живу (то есть собственной жизни во мне уже нет: для себя

самого и сам по себе не живу я), но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Таинства, через которые подается верующим благодать Божия, изображают и напоминают нам страдания и смерть Христа Спасителя. Так ап. Павел говорит христианам:

Или не разумеети, яко елицы во Христа крестихомся, в смерть Его крестихомся (Рим.6:3)?

Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет (1Кор.11:26).

Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились⁷⁷.

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию (то есть причащаетесь Тела и Крови Христовых), смерть Господню возвещаете, доколе Он придет (то есть до тех пор, пока Господь не придет во второй раз на землю)⁷⁸.

О возможности единения со Христом посредством распинания нами своей плоти с ее страстями и похотями тот же апостол пишет:

Иже Христовы суть. плоть распяша со страстями и похотями (Гал.5:24).

Те, которые Христовы (то есть те, которые соединены со Христом верою и любовью), распяли плоть со страстями и похотями.

Распять свою плоть со страстями и похотями мы можем воздержанием от страстей и греховных пожеланий плоти и действиями, противоположными им. Например, когда гнев побуждает нас злословить врага и причинять ему вред, но мы противимся этому желанию и, вспоминая, как Спаситель на кресте молился за своих врагов, молимся и мы за своего, то таким образом распинаем страсть гнева.

О пятом члене Символа веры

Пятый член Символа веры читается: (Верую в Господа Иисуса Христа) и воскресшего в третий день по писанию.

Общее содержание пятого члена. В этом члене говорится о воскресении Иисуса Христа из мертвых.

Значение воскресения Христова в совершении нашего спасения. Воскресение Иисуса Христа служит ближайшим доказательством того, что Его страдания и смерть спасительны для нас, людей, что мы действительно искуплены и оправданы Им (Рим.4:25; 1Кор.15:17), и, кроме того, Своим воскресением Спаситель положил начало и нашему блаженному воскресению Ап. Павел говорит:

Ныне же Христос воста от мертвых, начаток умершим бысть (1Кор.15:20).

Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших⁷⁹.

Сошествие Господа Иисуса Христа во ад. Состояние, в котором находился Иисус Христос после своей смерти до воскресения, изображает следующая церковная песнь:

Во гроб плотски, во ад же с душею яко Бог, в рай же с разбойником, и на престол был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняй неописанный.

Во гробе Ты был, Христе, телом, во аде – душою, как Бог, в раю – с разбойником и на престоле – со Отцом и Духом, наполняя все, Неописанный (то есть Неограниченный каким-либо местом)⁸⁰.

Слово *ад* – греческое и означает место, где нет света. В христианском учении под именем *ада* разумеется духовная темница, то есть, состояние духов, которые вследствие своих грехов удалены от общения с Богом и потому лишены света и блаженства (Иуд.1:6; Октоих 5:2,4). Иисус Христос нисходил во ад для того, чтобы и там проповедать победу над грехом, смертью и дьяволом, и вывести оттуда в царство небесное души, которые с верою ожидали Его пришествия. Об этой цели сошествия Господа Спасителя во ад говорит ап. Петр:

Христос единою о грехах наших пострада, Праведник за неправедники, да приведет ны Богои: умерщвлен убо быв плотию, ожив же духом, о немже и сущим в темнице духовом сошед проповеда (1Пет.3:18–19).

Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти (то есть телом), но ожив духом, которым (то есть духом) Он и находящимся в темнице духам сошедши проповедал⁸¹.

Воскресение Иисуса Христа и явления Воскресшего. В Евангелии рассказывается, что Господь Иисус Христос воскрес рано утром в первый день после субботы, то есть на третий день после Своей смерти; на рассвете, когда воины стерегли гроб Христов, сделалось сильное землетрясение, явился с неба ангел, отвалил камень от гроба и сел на нем; вид ангела был как молния, одежда бела как снег; воины от страха пали на землю, но потом разбежались. Ангелы возвестили о воскресении Христовом Марии Магдалине и другим мироносицам. В первый же день воскресения Спаситель сам явился многим, как-то: Марии Магдалине; мироносицам, когда они шли возвестить ученикам о воскресении; апостолу Петру; двум ученикам, шедшим в Еммаус, и, наконец, всем апостолам, кроме Фомы, собранным в доме, двери которого были заперты. Потом в продолжении сорока дней Он много раз являлся апостолам; однажды явился на Галилейской горе одиннадцати апостолам и более чем пятистам верующим вместе (1Кор.15:6).

Господь являлся Своим ученикам в течении 40 дней для того, чтобы убедить их в действительности Своего воскресения из мертвых, и вместе с тем Он продолжал в это время учить их тайнам царства Божия (Деян.1:3).

Смысл выражения «по писанием». Слова: *воскресшаго в третий день по писанию внесены в Символ веры из следующего изречения ап. Павла:*

Предах бо вам исперва, еже и приях, яко Христос умре грех наших ради, по писанию: и яко погребен бысть, и яко воста в третий день, по писанию (1Кор.15:3–4).

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял (от Господа), то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию,

и что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию.

Выражение *по писанию* имеет тот смысл, что Господь Иисус Христос страдал, умер и воскрес точно так, как об этом написано у пророков в книгах Ветхого Завета. Например, в 53 главе книги пророка Исаии многими подробными чертами изображены страдание и смерть Спасителя. Так пророк между прочим говорит об Иисусе Христе:

Той язвлен бысть за грехи наша, и мучен бысть за беззакония наша; наказание мира нашего на Нем, язвою его мы исцелехом (Ис.53:5).

Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились⁸².

О воскресении Христа из мертвых предсказал Давид, который от имени Сына Божия говорит:

Не оставиши души Моей во аде, ниже даси Преподобному Твоему видети истления (Пс.15:10).

Ты не оставил души Моей во аде, и не дашь Святому Твоему увидеть тления.

Эти слова Давидовы приводит ап. Петр в своей речи, обращенной к иудеям и прозелитам⁸³ в день сошествия Св. Духа (Деян.2:27).

В св. Писании Ветхого Завета есть указание и на то, что Иисусу Христу надлежало воскреснуть именно в *третий день*. Пророческий образ сего представлен в пророке Ионе:

И бе Иона во чреве китове три дня и три нощи (Ион.2:1).

И был Иона во чреве кита три дня и три ночи.

На этот ветхозаветный прообраз указал Сам Спаситель в беседе с иудеями, когда они просили у Него знамения⁸⁴.

О шестом члене Символа веры

Шестой член Символа веры читается: (Верую в Господа Иисуса Христа) и восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца.

Общее содержание шестого члена. В этом члене содержится учение о том, что Господь Иисус Христос *вознесся от земли на небо и возсел одесную Бога Отца.*

Вознесение Спасителя на небо. В сороковой день после Своего воскресения Господь последний раз явился апостолам в Иерусалиме, Он вывел их из города до Вифании и, подняв Свои руки, благословил их. И когда Христос благословлял апостолов, стал отделяться от них и возноситься на небо, и облако скрыло Его из вида их. Вознесшись на небо, Спаситель *возсел одесную Бога* (Мк.16:19; Лк.24:50; Деян.1:4–12).

Изображение вознесения Господня в шестом члене Символа веры заимствовано из следующих изречений св. Писания:

Сшедый, Той есть и возшедый превыше всех небес, да исполнит всяческая (Еф.4:10).

Нисшедший (с неба на землю) Он же есть и восшедший превыше всех небес (то есть превыше всех высших небесных существ), чтобы наполнить все (Свою святостью, славою и могуществом).

Такова имамы Первосвященника, Иже седе одесную престола величествия на небесех (Евр.7:1).

Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах (то есть по правую сторону Бога)⁸⁵.

Иисус Христос *вознесся на небо не Божеством Своим, потому что, как Бог, Он всегда пребывал и пребывает на небесах, а человечеством – со Своим человеческим прославленным телом и с человеческою душою.*

Значение выражения: «седяща одесную Отца». Слова Символа веры *седяща одесную Отца* надо понимать духовным и высшим образом⁸⁶; именно они означают то, что *вознесшийся*

на небо Христос и по своему человечеству имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом. *Дадеся Mi всяка власть на небеси и на земли* (дана Мне всякая власть на небе и на земле), сказал Спаситель апостолам перед Своим вознесением на небо. (Мф.28:18).

Значение вознесения Господа Спасителя в деле нашего спасения. Вознесение Иисуса Христа на небо есть полнейшее выражение Его прославления и завершение дела нашего искупления. Через Свое вознесение Господь открыл людям путь на небо к участию в той славе, какую Он Сам получил по человечеству.

Вознесвшись на небо, Иисус Христос послал от Отца в мир Духа Святого, просвещающего и освящающего всех истинных членов Его церкви, и ходатайствует за нас перед Отцом Небесным, Который ради бесконечных заслуг Своего Единородного Сына прощает кающимся грешникам их согрешения.

О седьмом члене Символа веры

Седьмой член Символа веры читается: (Верую в Господа Иисуса Христа) и паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже царствию не будет конца.

Общее содержание седьмого члена. Здесь говорится о втором пришествии Иисуса Христа на землю, всеобщем суде и бесконечном царстве Его.

Второе пришествие Господне. Что Сын Божий Иисус Христос паки, то есть опять, придет на землю, об этом ясно говорится в св. Писании. Ангелы, явившиеся апостолам на Елеонской горе тотчас после вознесения Господа, сказали:

Сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на небо (Деян.1:11).

Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (то есть придет в том же прославленном теле, с которым Он вознесся на небо, и так же – на облаках).

Второе пришествие Христово будет весьма отличаться от первого: пострадать за нас Сын Божий приходил в унижении, в смиренном виде, а судить нас *приидет во славе Своей, и вси святыи ангели с Ним (Мф.25:31)*⁸⁷.

Когда Иисус Христос придет на суд, об этом не знает никто не только из людей, но даже из ангелов, а знает один только Бог (Мф.24:36). День суда придет совершенно неожиданно и внезапно для людей, как *вор ночью (2Пет.3:10)*⁸⁸. А потому мы должны жить так, чтобы всегда быть готовыми встретить Господа, грядущего с неба. Спаситель говорит:

Бдите убо, яко не весте дне ни часа, в оньже Сын человеческий приидет (Мф.25:13).

Итак, бодрствуйте, потому что вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий.

Ап. Петр пишет:

Не коснит Господь обетования, якоже нецыи коснение мнят: но долготерпит на нас, не хотя, да кто погибнет, но

да вси в покаяние приидут: приидет же день Господень, как тать в нощи (2Пет.3:9–10).

Не медлит Господь исполнением обетования (то есть обещания о суде над всеми), как некоторые почитают то медлением: но долготерпит нас (то есть долго терпит, не наказывая нас), не желая, чтобы кто погиб, но, чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать (то есть вор) ночью.

Впрочем, хотя время второго пришествия Христова и неизвестно, однако же для ободрения праведников и вразумления грешников Господь и Сам непосредственно и через Своих апостолов благоволил открыть некоторые признаки близости Своего второго пришествия. Признаки эти – следующие:

1) Проповедание Евангелия Христова по всей вселенной, во свидетельство всем народам (Мф.24:14), причем в самые последние времена произойдет обращение многих евреев в христианство (Рим.11:25–26);

2) Уменьшение веры и любви между людьми и умножение пороков и беззаконий (Мф.24:12; Лк.18:8);

3) Необыкновенные явления в мире физическом и страшные бедствия, и неустройства в жизни народов (Мф.24:6–8, 29; Лк.21:9–11; 25–26);

4) Пришествие антихриста. *Антихрист* – «противник Христа», человек беззаконный, который явится перед кончиной мира и будет находиться под особенным влиянием дьявола; он станет выдавать себя за Бога и требовать себе божеского поклонения, будет стараться истребить на земле христианство, проповедуя обольстительное учение и совершая силой дьявольской ложные чудеса, и вместо того сам погибнет ужасным образом (2Фес.2:3–11; Апок.13:2–7; 15–17; 19:19–21).

Страшный суд Христов. Иисус Христос придет второй раз на землю – *судити живым и мертвым*. Он будет судить всех людей без исключения, как тех, которые доживут до Его второго пришествия, так и всех умерших, которые тогда воскреснут, услышав голос Сына Божия. Сам Спаситель говорит:

Грядет час, в оньже вси сущи во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота: а сотворшии злая в восрешение суда (Ин.5:28–29).

Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни (то есть воскреснут для жизни вечной), а делавшие зло в воскресение осуждения (то есть воскеснут для осуждения).

Этот всеобщий суд Христов будет судом нашей совести⁸⁹. Совесть каждого человека откроется перед всеми, и обнаружатся не только все дела, какие кто сделал во всю свою жизнь на земле, но и все сказанные слова, тайные желания, чувствования и помышления.

Приидет Господь, Иже во свете приведет тайная тьмы, и объявит советы сердечныя: и тогда похвала будет комуждо от Бога (1Кор.5:5).

Придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому (истинно благочестивому) будет похвала от Бога.

Господь будет судить нас не только за худые дела, но и за худые слова и мысли, если не загладим их покаянием, верою и исправлением своей жизни, как Он Сам сказал:

Глаголю же вам: яко всяко слово праздное, еже аще рекут человекцы, воздадят о нем слово в день судный (Мф.12:36).

Говорю же вам, что за всякое праздное (то есть пустое, вредное, бранное) слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.

Царство Христово. В Символе веры сказано: *Егоже царствию не будет конца.* Царство Христово есть, во-первых, весь мир; во-вторых, все верующие во Христа, живущие на земле, и, в-третьих, все святые, пребывающие на небе. Первое из этих царств называется царством природы, второе – царством благодати, или земной церковью Христовой, третье – царством славы.

Первые два царства, по учению св. Писания, не вечны, они будут иметь конец: во второе пришествие Господа весь вещественный мир преобразится и обносится, и существование

церкви Христовой на земле прекратится. Таким образом слова Символа веры: *Его же царствию не будет конца* следует относить к царству славы, то есть к тому царству, которое составят праведники после страшного суда Христова. О бесконечном Царстве Христовом архангел Гавриил сказал Богоматери:

Сей будет велий, и Сын Вышняго наречется: и даст Ему Господь Бог престол Давида отца Его, и воцарится в дому Иаковли во веки, и царствию Его не будет конца (Лк.1:32–33).

Он (то есть Иисус Христос) будет велик и наречется Сыном Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его не будет конца⁹⁰.

О восьмом члене Символа веры

Восьмой член Символа веры читается: (Верую) и в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславими, глаголавшаго пророки.

Общее содержание восьмого члена. В этом члене содержится учение о третьем Лице Пресвятой Троицы – Боге Духе Святом.

Дух Святой – Бог. Дух Святой называется Господом в том же смысле, как и Сын Божий, то есть, как истинный Бог. О Божестве Святого Духа свидетельствует св. Писание. Так ап. Павел, обличая Ананию, утаившего часть денег за проданное имение, сказал:

Почто исполни сатана сердце твое солгати Духу Святому? Не человеком солгал еси, но Богу (Деян.5:3–4).

Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое солгать Духу Святому? Ты солгал не человекам, а Богу.

Здесь ап. Петр называет Духа Святого Богом.

Личное свойство Святого Духа. Слова Символа веры: Иже от Отца исходящаго указывают на то личное свойство Духа Святого, которым Он отличается от Бога Отца и от Бога Сына. Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица, Сын Божий предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца. Учение православной Церкви об исхождении Святого Духа от Бога Отца основано на ясных и точных словах Самого Иисуса Христа, Который на пути в Гефсиманский сад после Тайной вечери говорил апостолам:

Егда же приидет Утешитель, егоже Аз послю вам от Отца, Дух истины, Иже от Отца исходит, Той свидетельствует о Мне (Ин.15:26).

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

Изложение в Символе веры учение об исхождении Святого Духа от Отца не может подлежать какому-либо изменению или

дополнению⁹¹, во-первых, потому, что православная Церковь в этом учении повторяет точные слова Самого Иисуса Христа, а Его слова, без сомнения, представляют достаточное и совершенное выражение истины; во-вторых, потому, что второй вселенский собор, главной целью которого было утвердить истинное учение о Святом Духе, без сомнения, удовлетворительно изложил это учение в Символе веры, и Вселенская церковь признала это так решительно, что третий вселенский собор своим седьмым правилом запретил составлять новый Символ веры.

Равночестность Святого духа с Отцом и Сыном. Так как Дух Святой есть истинный Бог, то Ему должно воздавать поклонение и прославление равное со Отцом и Сыном, что и выражено в Символе веры словами: *Иже со Отцем и Сыном, спокланяема и сславима.*

Учение о равном почитании всех трех Лиц Пресвятой Троицы основывается на повелении Спасителя апостолам крестить все народы *во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф.28:19), чем заповедуется воздавать одинаковое поклонение и прославление Отцу и Сыну и Святому Духу.

Действия Святого Духа в мире. Действия Святого Духа в мире выражены в Символе веры словами: *животворящаго и глаголавшаго пророки.* Дух Святой называется животворящим в том смысле, что он вместе с Богом Отцом и Сыном дает жизнь всем тварям, в особенности же духовную жизнь людям (то есть не только дает людям возможность существовать, но и подает им помочь или дар понимать добро, желать и делать его для благоугождения Богу и своего спасения).

О благодатном возрождении людей в таинстве крещения от Духа Святого говорит Сам Спаситель в беседе с Никодимом:

Аще кто не родится водою и Духом, не может винти в царствие Божие (Ин.3:5).

Если кто не родится от воды и Духа (то есть не возродится через крещение от

Святого Духа), не может войти в Царствие Божие.

Дух Святой называется *глаголавшим пророки*, то есть говорившим через пророков, в том смысле, что Он в Ветхом

Завете давал откровения пророкам. Об этом упомянуто в Символе веры для того, чтобы опровергнуть нечестивое мнение некоторых лжеучителей⁹²

которые утверждали, что книги Ветхого Завета написаны не по внушению Святого Духа. Что через пророков действительно говорил Святой Дух, об этом свидетельствует Св. Писание; так ап. Петр пишет:

Ни бо волею бысть когда человеком пророчество, но от Святаго Духа просвещаеми глаголаша святии Божии человекецы (2Пет.1:21).

Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой (то есть произвольно), но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым.

Дух Святой говорил и через апостолов, но о них не упомянуто в Символе веры потому, что во время составления Символа никто не сомневался в богоухновенности апостолов. Ап. Петр говорит о себе и о других апостолах, что они проповедывали евангельское учение по внушению от Святого Духа:

Пророкам открыся, яко не им самем, но нам служау сия, яже ныне возвестишася вам, благовествовавшиими вам Духом Святым, посланным с небесе (1Пет.1:12).

Пророкам открыть было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес.

Сообщение верующим даров Святого Духа. Дух Святой есть Совершитель нашего освящения, то есть возрождения т обновления греховной природы человека. Деятельность Его в деле освящения людей началась после Вознесения Господня. В пятидесятый день по воскресении Христовом Дух Святой открыл людям особенным образом: Он сошел на апостолов в виде огненных языков. Сообщается Святой Дух и теперь людям, именно – всем истинным христианам, и обитает в них. Это видно из слов ап. Павла, обращенных к Коринфским христианам:

Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас (1Кор.3:16).

Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

Истинные христиане получают дары Духа Святого через усердную молитву и через таинства. О молитве, как средстве для получения Святого Духа, Сам Иисус Христос сказал:

аще убо вы зли суще, умеете даяния блага даяти чадом вашим, кольми паче Отец, Иже с небесе, даст Духа Святаго просящим у Него (Лк.11:13).

Итак, если вы, будучи злы (то есть несовершенны в любви), умеете даяния благие (то есть добрые дары) давать детям вашим; тем более Отец ваш

небесный даст Духа Святого просящим у Него.

О сообщении благодати Святого Духа через таинства ап. Павел пишет:

Егда же благодать и человеколюбие явися Спаса нашего Бога не от дел праведных, ихже сотворихом мы, но по Своей Его милости, спасе нас бaneю пакибытия, и обновления Духа Святаго, егоже излия на нас обильно Иисус Христос Спасителем нашим (Тит.3:4–6).

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бaneю возрождения (то есть таинством крещения) и обновления Духом Святым, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего.

Главнейшие и более общие дары Духа Святого, по указанию пророка Исаии, следующие: 1) дух страха Божия; 2) дух познания; 3) дух силы; 4) дух совета; 5) дух разумения; 6) дух мудрости и 7) дух Господень, или дар благочестия и вдохновения в высшей степени (Ис.11:1–3)⁹³.

О девятом члене Символа веры

Девятый член Символа веры читается: (Верую) *во едину святую, Соборную и Апостольскую Церковь.*

Общее содержание девятого члена. Здесь излагается учение о Церкви Христовой, и указываются существенные свойства ее.

Понятие о Церкви. Воплотившись, Сын Божий совершил наше спасение. И для того, чтобы весь человеческий род на вечные времена имел возможность усвоять себе Его искупительные заслуги, Сам же Господь наш Иисус Христос основал на земле Церковь, где сообщается нам благодать, то есть спасающая и освящающая человека сила Духа Святого. Церковь Христова есть установленное Богом общество людей, соединенных между собою православной верой, законом Божиим, священной властью и таинствами.

Невидимое в Церкви, как предмет веры в нее. Веровать в Церковь значит: благоговейно почитать истинную Церковь Христову и повиноваться ее учению и заповедям в уверенности, что в Церкви пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от единой вечной главы ее – Господа Иисуса Христа. Хотя *вера*, по Апостолу, есть уверенность в невидимом ([Евр.11:1](#)), тем не менее и Церковь может быть предметом нашей веры. Мы можем веровать в Церковь, имея в виду следующее: во-первых, хотя Церковь, как общество верующих людей, и видима, но *невидима* благодать Божия, которая пребывает в Церкви и сообщается верующим, а она-то и служит собственно предметом верования в Церковь; во-вторых, Церковь составляют не только православные христиане, живущие на земле (это – Церковь *видимая*, земная), но и все святые, пребывающие на небе, а также все христиане, умершие в истинной вере и покаянии (это – Церковь *невидимая*, небесная).

Что благодать Божия действительно пребывает в истинной Церкви и будет пребывать в ней до скончания века, в этом мы удостоверяемся: во-первых, тем, что глава Церкви есть

Богочеловек Иисус Христос, *полный благодати и истины* (Ин.1:14), и тело Свое, то есть Церковь, Он наполняет благодатью и истиной (Ин.1:17). Ап. Павел говорит об Иисусе Христе, что Бог Отец Того даде главу выше всех Церкви, яже есть тело Его – поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его (Еф.1:22–23). И, будучи главою Церкви, Господь Иисус Христос обещал пребывать с верующими на земле до скончания века и всегда сохранять Свою Церковь. Он сказал:

Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь (Мф.28:20).

Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

Созижду церковь Мою, и врата адова не одолеют ей (Мф.16:18).

Я создам церковь Мою, и врата ада (то есть все силы ада) не одолеют ее.

Ап. Павел пишет:

Тому (Богу Отцу) слава в Церкви о Христе Иисусе во вся роды века веков, аминь (Еф.3:21).

Тому (Богу Отцу) слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.

Во-вторых, удостоверяемся тем, что Господь обещал Своим ученикам Духа Святого, чтобы Он пребывал с ними вечно (Ин.14:16); и сошедший в день Пятидесятницы на апостолов Дух Святой постоянно пребывает в Церкви, поставляя ее пастырей, через которых в таинствах изливается на верующих благодать Божия. Ап. Павел говорит к пастырям церкви:

Внимайте убо себе и всему стаду, в немже вас Дух Святый постави Епископы пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Свою (Деян.20:28).

Итак, внимайте себе и всему стаду (то есть будьте внимательны к себе и ко всем своим пасомым), в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Свою.

Что Церковь земная и небесная составляют одну Церковь, это видно из слов ап. Павла, обращенных к верующим:

Приступисте к Сионстей горе, и ко гробу Бога живаго, Иерусалиму небесному, и тьмам ангелов, торжеству, и Церкви первородных, на небесех написанных, и Судии всех Богу, и праведник совершенных и к Ходатаю Завета Нового Иисусу (Евр.12:22–24).

Вы приступили (то есть присоединились) к горе Сиону, и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам (бесчисленному множеству) ангелов, к торжествующему собору (собранию) и церкви первенцев, написанных на небесах (то есть вписанных в число святых небожителей), и к Судии всех Богу, и к духам (душам) праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю Нового завета Иисусу⁹⁴.

Единство Церкви. Церковь – едина потому, что она есть одно духовное тело, имеет одну главу – Христа и одушевляется одним Духом Божиим. На единство Церкви ясно указывает ап. Павел, когда говорит о верующих:

Едино тело, един дух, якоже и звани бысте во едином упование звания вашего: един Господь, едина вера, едино крещение: един Бог и Отец всех (Еф.4:4–6).

Одно тело и один Дух (то есть все верующие представляют собою одно живое тело, в котором обитает единый Дух), как вы и призваны к одной надежде вашего звания (то есть к вечной жизни и наследию царства небесного); один Господь (Искупитель и Спаситель), одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех.

Что Иисус Христос есть единственная глава единой Церкви, в этом убеждаемся из слов ап. Павла, который говорит, что для Церкви, как здания Божия, основания иного никтоже может положити паче лежащаго, еже есть Иисус Христос – никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1Кор.3:10–11); значит, для Церкви, как тела Христова, не может быть иной главы, кроме Иисуса Христа. И в самом деле, если Церковь должна существовать во все роды до скончания века, то она требует и главы всегда пребывающей, а такой главой никто не может быть, кроме одного Иисуса Христа. Потому и апостолы называют себя не более, как служителями Церкви. (Кол.1:24–25).

Единство Церкви Христовой налагает на нас обязанность блюсти единение духа в союзе мира – сохранять единство духа в союзе мира (Еф.4:3), то есть сохранять полное согласие в учении о вере и взаимную любовь.

Единство Церкви не нарушается тем, что существует много отдельных и самостоятельных, то есть независимых одна от другой, Церквей, например, Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, Константинопольская, Русская; это – частные Церкви, или части единой Вселенской Церкви. При отдельности видимого устройства их⁹⁵, они остаются в духовном отношении великими членами одного тела – Церкви Вселенской и имеют одну главу – Христа и один дух веры и благодати. Единство их видимо выражается одинаковым исповеданием веры, то есть принятием одних и тех же истин веры, и общением в молитвах и таинствах.

Без сомнения, существует также единство и между земной и небесной Церковью. Члены той и другой Церкви имеют одну главу – Господа нашего Иисуса Христа и находятся во взаимном общении между собой, составляя единую Церковь Христову. Средством общения Церкви земной с небесной служит молитва веры и любви. Верующие, принадлежащие к Церкви земной, обращаясь с молитвами к Богу, призывают в то же время на помощь святых, принадлежащих к Церкви небесной. А эти святые, стоящие к Богу несравненно ближе своих земных братьев-верующих, с любовью принимают эти молитвы; своими посредствующими молитвами они очищают, подкрепляют и взносят к Богу молитвы верующих, живущих на земле. И милосердный Господь принимает ходатайство за нас святых и дает им благодатную силу помогать нам или невидимо, или через свои явления и некоторые другие видимые средства (например, через святые мощи и чудотворные иконы).

Учение Православной Церкви о призывании в молитвах святых, пребывающих на небе, основано на священном предании, начало которого видно и в св. Писании. Например, когда пророк Давид взывает в молитве: *Господи, Боже Авраама и Исаака и Израиля, отец наших* (1Пар.29:18), тогда в подкрепление своей молитвы он вспоминает святых точно так

же, как и теперь в Православной церкви верующие призывают Христа, истинного Бога нашего, молитвами Пречистыя Его Матери и всех Святых.

Св. Кирилл, архиепископ Иерусалимский (живший в IV в.), в своем объяснении божественной литургии говорит: «Поминаем и прежде почивших, во-первых, Патриархов, Пророков, Апостолов, Мучеников, чтобы их молитвами и представительством принял Бог моление наше» (Поуч. тайноводств. 5, гл.9).

Точно также св. Василий Великий (IV в.) в одном своем слове говорит об обращении христиан с молитвами к святым мученикам: «К сорока мученикам прибегает утесненный, к ним притекает веселящийся, — один, чтоб найти избавление от трудных обстоятельств, — другой, чтоб охранялось его благополучие. Здесь встретишь благочестивую жену, молящуюся о детях, испрашивающую отлучившемуся мужу возвращения, а болящему — здравия. Прошения ваши да будут приличны мученикам» (Слово на день святых 40 мучеников)⁹⁶.

Что святые на небесах ходатайствуют за нас пред Богом, об этом свидетельствует св. Писание. Так св. евангелист Иоанн, во время бывшего ему откровения от Бога, видел на небе ангела с золотой кадильницей, вознесшего кадильный фимиам с молитвами святых на жертвенник пред престолом Божиим:

Даны быша ему (ангелу) фимиами мнози, да даст молитвам святых всех на олтарь златый сущий пред престолом. И изыде дым кадильный молитвами святых от руки ангела пред Бога (Апок.8:3–4).

Дано было ему (ангелу) множество фимиама (то есть ладана), чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом⁹⁷.

В слове Божием есть также свидетельство о благодатных явлениях святых с неба. Так евангелист Матфей повествует о воскресении некоторых умерших праведников после крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа и об явлении их многих в Иерусалиме:

Многа телеса усопших святых воссташа, и изшедше из гроб, по воскресении Его, внидоша во святый град и явишася мнозем (Мф.27:52–53).

Многие тела усопших святых воскресли; и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим⁹⁸.

Так как столь великое чудо не могло быть без важной цели, то надо думать, что воскресшие святые явились для того, чтобы возвестить людям о сошествии Иисуса Христа во ад, Его победе над смертью и воскресении и этой своей проповедью помочь родившимся в ветхозаветной Церкви вступить в открывавшуюся тогда новозаветную Христову Церковь.

Кроме благотворных явлений с неба, святые помогают нам и через некоторые земные средства. Свидетельство о том, что святые после своей смерти совершают чудеса через свои телесные останки, или мощи, можно находить в четвертой книге Царств, где рассказывается, что спустя год после смерти пророка Елисея в его гробницу случайно был брошен умерший, и лишь только покойник коснулся костей пророка, как мгновенно ожил (4Цар.13:21). Такую же чудодейственную силу проявляли иногда некоторые предметы, принадлежавшие святым при их жизни. Об ап. Павле в слове Божьем говорится, что не только сам апостол непосредственно совершал исцеления и чудеса, но и взятые с тела его платки и опоясания делали то же, когда их возлагали, в отсутствии апостола, на больных и бесноватых (Деян.19:11–12). Отсюда понятно, что святые и после своей смерти одинаково могут благотворно действовать через земные предметы, получившие от них освящение.

О благотворном действии святых мощей свидетельствуют св. Григорий Богослов (IV в.) и св. Иоанн Дамаскин (VII в.).

В первом обличительном слове на Юлиана Отступника св. Григорий Богослов, упомянув о св. великих подвижниках, пострадавших за истину христианской веры, говорит, что «они прославляются великими почестями и празднествами, они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают; самые тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их; даже капля крови и все, что

носит на себе следы их страданий, так же действительно, как их тела»⁹⁹.

Св. Иоанн Дамаскин пишет: «Господь Христос дал нам спасительные источники – мощи святых, многообразно изливающие благодеяния». И как бы в изъяснение этого он замечает выше: «Чрез ум Бог обитал также и в телах их» (Богосл. кн. 4, гл. 15, ст. 3–4)¹⁰⁰.

Святость Церкви. Церковь Христова называется святою потому, что она освящена Иисусом Христом через Его страдания, учение, молитву и таинства. Об освящении Церкви страданиями Иисуса Христа и установленными Им таинствами ап. Павел пишет:

Христос возлюби Церковь Себе предаде за ню, да освятит ю, очистив бaneю водною в глаголе: да представит ю Себе славну Церковь, не имущу скверны или порока, или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна (Еф.5:25–27).

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив бaneю водною, посредством слова, чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна¹⁰¹.

В молитве к Богу Отцу о верующих Иисус Христос, между прочим, сказал:

Святи их во истину Твою: слово твое истина есть. И за них Аз свящу Себе, да и тии будут священи во истину (Ин.17:17, 17:19).

Освяти их истиною Твою; слово Твое есть истина. И за них Я посвящаю Себя (то есть приношу Себя в искупительную жертву), чтобы и они были освящены истиной.

Церковь не перестает быть святою, хотя в ней есть и согрешающие: те члены, которые согрешают, но очищают себя истинным покаянием, не препятствуют Церкви быть святою; ведь она для того и существует, чтобы исправлять людей и вести их к святости и спасению, ибо Христос *пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию* (Мф.9:13). Грешники же нераскаянные, упорно пребывающие в своих грехах, не

принадлежат к Церкви. Такие грешники или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божьего, как мертвые члены, отсекаются от тела Церкви, так что Церковь и с этой стороны остается святою.

Повелевая отлучить от Церкви одного нераскаянного грешника, ап. Павел писал Коринфским христианам:

Измите злого от вас самех (1Кор.5:13).

Извергните развращенного (то есть явного грешника) из среды вас.

О невидимом отлучении от Церкви тот же апостол говорит:

Твердое убо основание Божие стоит, имущее печать сию: позна Господь сущыя Своя, и да отступит от неправды всяк, именуяй имя Господне (2Тим.2:19).

Твердое основание Божие (то есть Церковь Христова) стоит, имея печать (надпись) сию; познал Господь Своих (то есть членов Своей Церкви); и да отступит от неправды всякий, исповедающий имя Господа (то есть пусть перестанет грешить всякий верующий и почитающий Господа).

Соборность Церкви; преимущества вселенской Церкви. Соборной, иначе кафолической, или вселенской, Церковь Христова называется потому, что она ограничивается каким-либо местом, временем или народом, но заключает в себе истинно верующих людей из всех мест, времен и народов. На вселенское значение Церкви Христовой указывает ап. Павел, говоря, что благовествование существует во всем мире, и есть плодоносно и растимо (Кол.1:5–6), то есть проповедь о жизни и учении Христа пребывает во всем мире, и приносит плод, и возрастает через увеличение числа верующих. Тот же апостол еще пишет, что в Церкви христианской несть Еллин, ни Иудей, обрезание и необрезание, варвар и Скиф, раб и свободь, но всяческая и во всех Христос (Кол.3:11)¹⁰², то есть в Церкви Христовой нет различия между членами ее, какого бы происхождения, состояния и образования они ни были, но все верующие в Господа Искупителя составляют одну Церковь, Глава которой – Христос. Все верующие в Сына Божия, по словам ап. Павла, без различия своего происхождения получат

благословение и участие в Царстве Христовом вместе с Авраамом:

Сущии от веры благословятся с верным Авраамом (Гал.3:9).

Верующие благословляются с верным Авраамом.

Вселенская Церковь имеет то важное преимущество, что ей собственно принадлежат великие обетования Божии, именно, что *врата адова не одолеют ей*, что Господь *пребудет с ней до скончания века*, что в ней *пребудет слава Божия о Христе Иисусе во вся роды века*; следовательно, вселенская Церковь Христова никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры, или впасть в заблуждение.

О непогрешимости Церкви в послании Восточных Патриархов о Православной вере (чл. 12) говорится: *несомненно исповедуем, как твердую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешить или заблуждаться, и изрекать ложь вместо истины; ибо Дух Святый, всегда действующий чрез верно служащих Отцов и учителей Церкви, предохраняет ее от всякаго заблуждения.*

Так как Кафолическая Церковь заключает в себе все истинно верующих в мире, то к ней необходимо принадлежать каждому, желающему получить спасение. Иисус Христос, по выражению ап. Павла, есть *Глава Церкви и Спаситель тела* (*Еф.5:23*); поэтому, чтобы иметь участие в совершенном Им спасении, непременно нужно быть членом Его тела, то есть членом Кафолической Церкви. Ап. Павел объясняет это примером. Он говорит, что крещение спасает нас по образу *Ноева ковчега* (*1Пет.3:21*) – как от всемирного потопа спаслись только те, кто находился в ковчеге Ноя, так и ищащие вечного спасения могут найти его только в единой Кафолической Церкви, вступив в нее через дверь крещения.

Значение наименования Церкви «Восточной». Соборная или Кафолическая Церковь называется также *Восточной*. Такое название должно приводить нас ко многим отрадным мыслям и воспоминаниям. На востоке находился рай, где была создана и первая Церковь безгрешных прародителей, там же, после грехопадения первых людей, обещанием о Спасителе мира

положено было основание новой Церкви – спасаемых верой в грядущего Искупителя. На востоке, в Иудейской земле, родился Господь наш Иисус Христос и совершил наше спасение; там положил Он начало Своей христианской Церкви. Отсюда, с востока, распространилась она по всей вселенной; и до настоящего времени Православная Кафолическая Вселенская вера, утвержденная семью вселенскими соборами, в своей первоначальной чистоте неизменно сохраняется в древних восточных Церквях и в Церквях, пребывающих в единомыслии с этими восточными, какова, благодатью Божией, и наша русская Церковь.

Наименование Церкви Христовой «Апостольской».

Апостольской Церковь называется потому, что она непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов и учение, и преемство даров Святого Духа, сообщаемых через священное рукоположение. В этом смысле Церковь называется также православной или правоверующей. Хотя краеугольный камень или основание Церкви есть Господь Иисус Христос, однако же она по праву называется Церковью Апостольской, так как распространение и утверждение ее в разных местах совершилось через апостолов, и потому они, как первые и главные проповедники учения Христова, могут быть названы также основателями Церкви. Ап. Павел говорит христианам:

Несте странни и пришельцы, но сожителе святым и приснии Богу, наздани бывше на основании апостол и пророк, сущу краеугольну Самому Иисусу Христу (Еф.2:19–20).

Вы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым (то есть члены одного благодатного царства Божия) и свои (родные) Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков (то есть на основании учений и писаний апостольских и пророческих), имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем.

Называя Церковь Апостольской, Символ веры этим научает нас твердо держаться учения и преданий апостольских и удаляться от такого учения и таких учителей, которые не основываются на учении апостолов. Об этом говорит ап. Павел:

Темже убо братие, стойте и держите предания, имже научистесь или словом, или посланием нашим (2Фес.2:15).

Итак, братия, стойте (будьте тверды) и держите предания (то есть то, что преподано из Божественного учения), которым вы научены или словом (устно), или посланием нашим (письменно).

Еретика человека по первом и втором наказании отрицайся (Тит.3:10).

Еретика после первого и второго вразумления отвращайся¹⁰³.

Суть бо мнози непокориви, суесловцы и умом прельщени, наипаче же сущии от обрезания, ихже подобает уста заграждати: иже вся domы разврашают, учаще яже не подобает, сквернаго ради прибытка (Тит.1:10–11).

Есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных (из иудеев), каковым должно заграждать уста; они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти (то есть страсти к наживе).

Христос Спаситель говорит:

Аще же и Церковь преслушает брат твой, буди тебе яко же язычник и мытарь (Мф.18:17).

Если и Церкви не послушает брат твой (согрешиивший), то да будет он тебе как язычник и мытарь¹⁰⁴.

Апостольское служение в Церкви Христовой продолжается непрерывно. Учреждение, в котором сохраняется преемство (то есть передача от одних лиц к другим) апостольского служения, называется церковной иерархией или священноначалием. Церковную иерархию составляют пастыри и учителя Церкви, то есть епископы, пресвитеты и диаконы. Иерархия православной христианской Церкви ведет свое начало от Самого Иисуса Христа и от сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы и с тех пор она непрерывно продолжается через священное рукоположение в таинстве священства. Спаситель из множества верующих в Него Сам непосредственно избрал двенадцать апостолов, дав им власть учить людей, совершать таинства и управлять верующими. Когда число верующих увеличилось, апостолы, по воле Господа, рукоположили

епископов и передали им свою благодать и свои права. Эти епископы в свою очередь через таинство священства передали благодать и права, полученные ими от апостолов, другим епископам, последние – еще другим, свои преемникам, и так до наших дней; так будет продолжаться до скончания века.

Ап. Павел говорит об Иисусе Христе:

Той дал есть овы убо Апостолы, овы же Пророки, овы же благовестники, овы же Пастыри и учители, к совершению Святых, в дело служения, в созидание тела Христова (Еф.4:11–12).

Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых (то есть для усовершенствования верующих), на дело служения (то есть для совершения таинств и научения христиан вере и добрым делам), для созидания Тела Христова (то есть для устройства и распространения на земле Церкви Христовой)¹⁰⁵.

Невидимая верховная власть в Церкви принадлежит Иисусу Христу, как единой Главе Церкви; а видимая высшая власть в Церкви всегда принадлежала и принадлежит вселенским соборам, которые могут простираТЬ свое действие на всю вселенскую Церковь. Главные части вселенской Церкви подчинены православным Патриархам и Синодам, или местным собраниям епископов. Так, например, Иерусалимская Церковь подчиняется патриарху Иерусалимскому, Антиохийская – патриарху Антиохийскому, Русская же Церковь подчинена Святейшему Синоду. Российский Святейший Синод есть собрание митрополитов и нескольких архиепископов и епископов. Он имеет власть равную со святейшими православными патриархами. Меньшие православные области и города подчинены митрополитам, архиепископам и епископам.

Всякий член Православной Кафолической Церкви должен свято исполнять все то, чего требует Церковь, повиноваться ей. А чтобы выполнить долг повиновения Церкви, нужно, конечно, знать, чего она требует от своих членов. Узнать же это можно из св. Писания, из правил св. апостолов, правил вселенских и

поместных соборов, творений св. отцов и учителей Церкви и из установлений самой Церкви.

О десятом члене Символа веры

Десятый член Символа веры читается: *Исповедую едино крещение во оставление грехов.*

Общее содержание десятого члена. В этом члене содержится учение о *крещении*, причем подразумеваются и прочие таинства.

Причины, почему в Символе веры упомянуто не о всех таинствах, а об одном крещении. В десятом члене Символа веры говорится о таинстве крещения, а не о всех семи таинствах, по следующим причинам:

Во-первых, потому, что крещение есть как бы дверь, вводящая человека в Церковь, в благодатное царство, где через крещение и прочие таинства вера приносит свойственные ей плоды, проявляя свое действие в жизни христианина;

Во-вторых, потому, что в III–IV веках некоторые христиане сомневались, не следует ли еретиков крестить вторично при вступлении их в Церковь Христову; это сомнение и было разрешено в Символе веры: истинное крещение может быть совершаемо над человеком только однажды¹⁰⁶.

Понятие о таинстве. Число таинств. Таинство есть такое священное действие, через которое тайным (невидимым) образом действует на человека благодать, или спасающая сила Божия.

Таинств семь: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак и елеосвящение¹⁰⁷.

Существенно-необходимые принадлежности таинства. Благодатные дары, сообщаемые в каждом из таинств. Существенно-необходимыми принадлежностями каждого таинства являются: 1) Божественное установление таинства; 2) внешняя или видимая и 3) внутренняя или невидимая, стороны его.

Видимую сторону таинства составляют: *вещество*, употребляемое в таинстве (например, вода в крещении, хлеб и вино в причащении), слова, произносимые при совершении таинства (например, при крещении слова: «крещается раб

Божий во имя Отца, и Сына, и Святого Духа), и главные действия (например, в крещении – троекратное погружение в воду, в елеосвящении – помазание больного св. елеем).

Невидимую сторону таинства составляет благодать Божия, сообщаемая верующему через таинство; причем, в каждом таинстве подается особый благодатный дар¹⁰⁸.

Так, в крещении человек таинственно рождается в жизнь духовную; в миропомазании подаются дары Святого Духа, необходимые для возрастания и укрепления его в новой жизни; в причащении верующий питается духовно – телом и кровью Христовой; в покаянии сообщается благодать, очищающая его от грехов, сделанных после крещения; в священстве подается благодать, необходимая для духовного возрождения и воспитания других посредством учения и таинств; в браке христианин получает благодать, освящающую его супружеский союз и естественное рождение и воспитание детей; в елеосвящении подается благодать, исцеляющая от болезней телесных через исцеление от болезней духовных, то есть через прощение грехов, которое испрашивается в молитвах этого таинства.

О таинстве крещения

Понятие о таинстве крещения и его необходимости для всех людей. Крещение есть таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую.

Таинство крещения необходимо каждому человеку для его духовного возрождения и спасения. В Церкви Христовой это таинство совершается не только над взрослыми, но и над младенцами, так как младенцы тоже заражены первородным грехом и потому также нуждаются в очищении от него и возрождении. Сам Господь Спаситель в беседе с Никодимом сказал:

Аще кто не родится водою и Духом, не может винти в царствие Божие (Ин.3:5).

Если кто не родится от воды и Духа (то есть не возродится через таинство крещения), не может войти в царствие Божие.

Божественное установление таинства крещения. Начало крещения было положено Иоанном Крестителем:

Иоанн крести крещением покаяния, людем глаголя, да во грядущего по нем веруют, сиречь во Христа Иисуса

Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа

(Деян.19:4).

Иисуса¹⁰⁹.

Но крещение Иоанново не было таинством, оно имело лишь прообразовательное значение и было приготовительным обрядом к крещению христианскому. Крещение Иоанна Предтечи существенно отличалось от крещения, установленного Иисусом Христом, во-первых, тем, что оно было крещением в грядущего Мессию; во-вторых, тем, что крещение Иоанново было только крещением покаянием и не возраждало благодатью Святого Духа.

Что касается христианского таинства крещения, то оно установлено Самим Господом Иисусом Христом. Своим примером Спаситель освятил крещение, принял его от Иоанна; потом, после Своего воскресения, посыпая апостолов на проповедь по всей вселенной, Он торжественно заповедал им:

Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа (Мф.28:19).

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.

И апостолы в точности исполнили повеление Господа; всех уверовавших в Спасителя мира они крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа, и через крещение вводили их в благодатное царство Христово (Деян.2:38, 41; 8:12; 10:48).

Невидимые действия таинства крещения. В таинстве крещения благодать Святого Духа невидимо действует на все существо человека: она возрождает его духовно, причем крещающийся очищается от всех грехов, как первородного, так и произвольных (если крестится взрослый), и делается чадом Божиим и членом тела Христова – Церкви¹¹⁰.

Видимая сторона таинства крещения. Самым важным видимым действием таинства крещения служит троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов: «крещается раб Божий . . . во имя Отца и Сына и Святого Духа». При этом действие благодать Божия невидимо возрождает крещаемого в новую духовную жизнь. Видимую сторону таинства крещения составляют также обряды, употребляющиеся при совершении этого таинства; например, заклинание дьявола, состоящее в призывании имени Иисуса Христа и в изображении крестного знамени над крещаемым, облачение крещенного в белую одежду, возложение на него креста, троекратное хождение вокруг купели с зажженными свечами.

Заклинание над крещаемым бывает для того, чтобы отогнать от него дьявола, который со временем грехопадения наших праотителей получил доступ к людям и некоторую власть над ними, как бы над своими пленниками и рабами. Ап. Павел говорит, что все люди, не верующие во Христа и не

принявшим крещения, ходят по веку мира сего, по князю власти воздушныя, духа, иже ныне действует в сынах противления – живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления (Еф.2:2)¹¹¹. Сила заклинания заключается в имени Иисуса Христа, произносимом с молитвой и верой, и в изображении крестного знамени над крещаемым. Сам Спаситель дал верующим обещание:

Именем Моим бесы изгденут (Мк.16:17).

Моим именем будут изгонять бесов.

Ту же самую силу, как и призывание имени Иисуса Христа, имеет и крестное знамение, с верой сделанное движением руки или представленное другим каким-нибудь образом (например, дуновением уст). Употребление христианами крестного знамени ведет свое начало со времен апостольских (См. Дионис. Ареопаг. о Церкви Иерар. гл. 2 и 5; Тертул. о венце гл. 3, о воскресении гл. 8).

Об употреблении верующими крестного знамени и его силе св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) пишет: «Да не стыдимся исповедывать Распятого, с дерзновением да изображаем рукою знамение креста на челе, и на всем: на хлебе, который вкушаем; на чашах, из которых пьем; да изображаем его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся на пути и отдыхаем. Он – великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия, знамение для верных и страх для злых духов» (Огласит. Поуч. 13:36).

На крещенного, по выходе из купели, надевают белую одежду; это значит, что через крещение человек делается чистым от грехов и невинным перед Богом, и он обязан сохранять эту чистоту души, проводя святую жизнь.

Возложение креста на принявшего крещение совершается для видимого представления и постоянного напоминания заповеди Иисуса Христа, что христианин в своей жизни должен идти тем же самым путем, каким шел и его Божественный Спаситель, должен терпеливо переносить с верой все скорби, лишения и страдания в своей жизни:

Аще кто хочет по Мне ити, да отвергнется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет (Мф.16:24).

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною¹¹².

Зажженные свечи и троекратное хождение крещенного вокруг купели служат выражением духовной радости о благодатном просвещении, полученном в таинстве крещения.

Необходимые требования от приступающих к таинству крещения. От желающих принять крещение требуется покаяние и вера. Поэтому-то в чин крещения введено отрицание от сатаны и всех дел его и чтение Символа веры перед самым совершением таинства крещения.

Ап. Павел в день Пятидесятницы сказал иудеям:

Покайтесь, и да крестится кийждо вас во имя Иисуса Христа во оставление грехов: и приимете дар Святаго Духа (Деян.2:38).

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа.

Явившись по воскресении апостолам, Спаситель сказал:

Иже веру имет, и крестится, спасен будет (Мк.16:16).

Кто будет веровать и крестится, спасен будет¹¹³.

Младенцев, у которых нет сознания, крестят по вере родителей и восприемников, причем на этих лиц возлагается обязанность научить крещаемых вере, когда те будут приходить в возраст.

Необходимость крещения младенцев можно доказать из св. Писания. В ветхозаветные времена над восьмидневными младенцами совершалось обрезание, а в Новом Завете обрезание заменено крещением, как это видно из слов ап. Павла к верующим:

Обрезание бысте обрезанием нерукотворенным, в совлечении тела греховного плоти, во обрезании Христове, спогребшеся Ему крещением (Кол.2:11–12).

Вы (христиане) обрезаны обрезанием нерукотворенным (то есть обрезанием сердца – крещением), совлечением греховного тела плоти (то есть живущего в нас греха), обрезанием Христовым, быв погребены с Ним (со Христом) в крещении.

Следовательно, и крещение должно быть совершаемо над младенцами. Затем, заповедь Спасителя о крещении была дана без всякого ограничения в отношении к детям. Наконец, сами апостолы крестили целые семейства, где, без сомнения, были и младенцы (Деян.16:33; 18:8; 1Кор.1:16).

При крещении как взрослых, так и младенцев бывают восприемники, и это установлено Церковью для того, чтобы восприемники поручились перед Церковью за веру крещаемого и после крещения приняли его на свое попечение для наставления и утверждения его в истинах веры.

Неповторяемость крещения. В Символе веры сказано: *исповедую едино крещение*. Это надо понимать в том смысле, что крещение совершается только один раз в жизни человека и не может быть повторяено: крещение есть духовное рождение, а так как человек рождается на земле однажды, то и креститься он может только однажды. Как телесное рождение дает человеку раз навсегда внешний облик, так и крещение производит на крещаемого такое благодатное действие, которое никогда не уничтожается, хотя бы человек после крещения совершил бесчисленное множество грехов (Посл. восточн. патр. о прав. вере, чл. 16).

Тяжесть грехов после крещения и средство получить прощение их. Те люди, которые грешат после крещения, виновнее в своих грехах, чем некрещенные – в своих, потому что в крещении они получили от Бога особенную помощь к добру и отвергли ее. О подобных людях ап. Петр говорит:

Аще бо отбегше скверн мира в разум Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, сими же паки сплетшеся побеждаемы бывают, быша им последняя горша первых (2Пет.2:20).

Если (люди), избегши скверн мира (то есть очистившись от них в таинстве крещения) через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее (то есть позднейшее их состояние) бывает для таковых хуже первого (то есть прежнего их состояния до обращения в христианство).

Но милосердный Господь и для согрешивших после крещения даровал средство получить прощение грехов: Он

установил таинство покаяния, через которое христианин, искренно раскаивающийся в своих грехах, получает ту же душевную чистоту, какую получил в купели крещения¹¹⁴.

О таинстве миропомазания

Понятие о таинстве миропомазания. В крещении мы рождаемся в жизнь духовную и чистыми, невинными вступаем в благодатное царство Христово. Но как в естественной жизни новорожденное дитя нуждается в воздухе, свете и питании для поддержания своего существования и для физического возрастания, так точно и рожденному в духовную жизнь человеку нужны благодатные силы Святого духа, чтобы при содействии их он мог не только поддерживать свою новую духовную жизнь, но и укрепляться и возрастать в ней. Эти благодатные силы и подаются крещенному в таинстве миропомазания. *Миропомазание есть таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возрастающие и укрепляющие его в духовной жизни.*

Божественное установление таинства миропомазания. Подобно крещению, и таинство миропомазания есть установленное Богом средство освящения человека. Сам Иисус Христос обещал верующим в Него ниспослать дары Духа Святого после Своего прославления (Ин.7:37–39). И в день Пятидесятницы эти благодатные дары в виде огненных языков обильно излились на апостолов и на всех находившихся вместе с ними верующих во Христа. С тех пор апостолы, действуя по внушению Святого Духа, стали преподавать всем уверовавшим дары Духа Святого, совершая над принявшими крещение таинство миропомазания (Деян.8:17, 19:6).

Благодатное невидимое действие таинства миропомазания. В крещении человек очищается от грехов и возрождается силой Святого Духа, а через помазание крещенному подается благодать Святого Духа, которая помогает ему возрастать в новой духовной жизни, вразумляет его в истинах веры, необходимых для спасения, и утверждает в благочестии. О внутреннем действии таинства миропомазания ап. Иоанн пишет христианам:

И вы помазание имате от Святаго, и весте вся. И вы еже помазание приясте от Него, в вас пребывает, и не требуете, да кто учит вы: но я ко то само помазание учит вы о всем и истинно есть, и несть ложно. и яко же научи вас, пребывайте в нем (1Ин.2:20, 27).

Вы имеете помазание от Святого (то есть Иисуса Христа, пославшего Духа Утешителя от Отца), и знаете все (необходимое для спасения и для отличия истины от обольстительной лжи). Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно (то есть помазание) истинно и не ложно, то чему оно научило вас в том пребывайте¹¹⁵.

Подобным же образом говорит и ап. Павел:

Извествуя же нас с вами во Христа, и помазавый нас, Бог: Иже и запечатле нас, и даде обручение Духа в сердца наша (2Кор.1:21–22).

Утверждающий же нас с вами во Христе (то есть в вере во Христа) и помазавший нас (преподавший нам обильные дары Духа Святого) есть Бог, Который и запечатлел нас (наложил на нас печать Свою) и дал залог Духа в сердца наши¹¹⁶.

Отсюда и взяты слова, произносимые при миропомазании: *печать дара Духа Святаго.*

Видимая сторона таинства миропомазания. Главное видимое действие в таинстве миропомазания есть помазание освященным миром чела, груди, глаз, ушей, уст, рук и ног верующего. Это помазание совершается крестообразно, причем каждый раз совершителем таинства произносятся слова: *печать дара Духа Святаго.*

Чело (то есть лоб) помазуется святым миром для освящения ума или мыслей, грудь – для освящения сердца и желаний, глаза, уши и уста – для освящения внешних чувств, руки и ноги – для освящения дел и всего поведения христианина.

Святым миром называется особенным образом приготовленный и освященный состав из оливкового масла, вина и различных благовонных веществ. Право освящать его

предоставлено высшим священноначальникам, то есть епископам, как преемникам апостолов, которые сами через возложение рук преподавали верующим дары Святого Духа¹¹⁷; совершать же самое таинство миропомазания могут, кроме епископов, и священники.

Можно думать, что обряд помазания при низведении даров Святого Духа существовал в христианской Церкви с самого начала, и слова апостола Иоанна: *и вы помазание имате от Святаго . . . (1Ин.2:20, 27)* относятся и к видимому помазанию, которое служило знаком невидимого сообщения даров Святого Духа; но более известно из св. Писания, что апостолы для сообщения крещаемым даров Святого Духа употребляли *возложение рук* (Деян.8:14–17; 19:1–7). Впоследствии же, с увеличением числа христиан во всех странах, апостолы и их преемники – епископы не имели возможности сами лично низводить на всех крестившихся Духа Святого через возложение рук. Поэтому они и заменили *возложение рук* более удобным действием помазания миром: освященное ими миро могли употреблять для совершения таинства и священники. Примером для такой замены могло послужить употребление мира, или св. елея, в Ветхом Завете для помазания царей, первосвященников и пророков в знак сообщения им особенной помощи Божией (*Исх.30:25; 3Цар.1:39; Дионис. Ареоп. о Церкви Иерарх. гл. 4*).

Неповторяемость таинства миропомазания.

Благодатные дары, сообщаемые в таинстве миропомазания, оказывают свое действие на всю жизнь христианина, вследствие чего это таинство не повторяется над православными христианами. Только благоверные государи, при священном венчании их на царство, второй раз помазуются св. миром; но это не есть повторение таинства миропомазания, а только иная, высшая степень сообщения даров Святого Духа, необходимых православным царям для прохождения их великого и трудного служения государству.

О таинстве причащения

Понятие о таинстве причащения. Причащение есть таинство, в котором верующий, под видом хлеба и вина, вкушает самого Тела и Крови Господа Иисуса Христа для вечной жизни.

Божественное установление таинства причащения. Таинство причащения установлено Господом Иисусом Христом. В первый раз Он совершил его накануне Своих крестных страданий, на Тайной вечери, – взяв хлеб, Спаситель благословил его, преломил и, раздавая апостолам, сказал: *приимите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов;* потом Он взял чашу с вином и, воздав хвалу Богу, подал апостолам, говоря: *пийте от нея вси: сия есть кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов* (Мф.26:26–28; Мк.14:22–24; Лк.22:19–20; 1Кор.11:23–25); и, причастив апостолов, Господь дал им заповедь всегда совершать это таинство, сказав: *Сие творите в Мое воспоминание* (Лк.22:19).

Видимая сторона таинства причащения. Видимую сторону таинства причащения составляют: 1) вещество, употребляемое для таинства, 2) священнодействие, во время которого совершается таинство, и 3) в особенности те слова, при произнесении которых бывает самое преложение хлеба и вина в тело и кровь Христову.

Веществом для таинства причащения служат хлеб и вино. Хлеб должен быть *квасный*, то есть вскисший, чистый (как по веществу, так и по способу приготовления его), *пшеничный*. Этого требует самое название хлеба¹¹⁸, святость таинства, а также пример Самого Иисуса Христа и апостолов. Вино для таинства причащения употребляется *чистое, виноградное*, на каком совершил таинство причащения Сам Христос (Мф.26:27–29), *красное, напоминающее своим видом кровь, и растворенное водой*, по примеру Иисуса Христа и в воспоминание того, что во время крестных страданий Спасителя из прободенного ребра Его истекли кровь и вода.

Совершение таинства причащения составляет главную и существенную часть христианского богослужения. Богослужение, во время которого совершается это таинство, называется *литургией*. Слово *литургия* значит *общественное служение*; но в особенности литургией называется то богослужение, во время которого совершается таинство причащения.

Литургия в виду особенной важности ее должна быть совершаема непременно в *храме*¹¹⁹, причем *трапеза*, то есть престол¹²⁰ храма или, по крайней мере, вместо трапезы *антиминс*, на котором совершается таинство, должен быть освящен архиереем.

Литургия разделяется на три части. Первая часть литургии, во время которой приготавляется вещества для таинства, называется *проскомидией*. Слово *проскомидия*, значит *принесение*. Так названа эта часть литургии потому, что древние христиане, приходя к литургии, обыкновенно приносили с собой в церковь хлеб и вино для совершения таинства, отчего и самый хлеб называется *просфора*, что значит *приношение*.

На проскомидии при воспоминании пророчеств и прообразований, а частью и самих событий, относящихся к рождеству и страданиям Иисуса Христа, из просфоры вынимается средняя часть, необходимая для совершения таинства; после того в чашу вливаются нужное количество вина, соединенного с водой. При этом священнодействующий воспоминает всю Церковь, прославляет святых, принадлежащих к Церкви небесной, молится о живых и умерших, особенно о высших властях, и о тех христианах, которые по вере и усердию принесли просфоры.

Приготовленный для причащения хлеб называется *Агнцем*, так как он напоминает собой страждущего Иисуса Христа подобно тому, как в Ветхом Завете прообразом Его служил *агнец пасхальный*, которого евреи, по повелению Божьему, закалали и ели в память избавления от погибели в Египте. При этом необходимо заметить, что, хотя в Православной Церкви литургия совершается обыкновенно на пяти просфорах, или хлебах, но собственно для таинства причащения употребляется

один хлеб, так как все верующие во Христа составляют одно тело Его. Ап. Павел говорит:

Един хлеб, едино тело есмы мнози; вси бо от единаго хлеба причащаемся (1Кор.10:17).

Один хлеб, и мы многие – одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба¹²¹.

Вторую часть литургии, во время которой верующие приготовляются к таинству, древние христиане назвали *литургией оглашенных*, потому что к слушанию ее вместе с крещенными и имеющими право причащаться допускаются и оглашенные, то есть, готовящиеся к крещению, а также и кающиеся, то есть, те из верующих, которые за свои тяжкие грехи не допускаются до причащения. Литургия оглашенных начинается благословением, то есть прославлением, царства Пресвятой Троицы и состоит из молитв, песнопений, чтения Апостольских книг и Евангелия; оканчивается она повелением оглашенным выйти из церкви.

За литургией оглашенных следует та часть литургии, во время которой совершается самое таинство причащения. Эта часть называется *литургией верных*, потому что одни верные, то есть принявшие крещение, имеют право присутствовать при этом богослужении. Самое важное действие в этой части литургии составляют: произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установлении таинства: *Приимите, ядите, сие есть Тело Мое . . . Пийте от нея вси, сия бо есть Кровь Моя Нового Завета (Мф.26:26–28)* и потом призывание Святого Духа и благословение Даров, то есть принесенного хлеба и вина¹²². Это священное действие важно потому, что при нем самом действии хлеб и вино прелагаются, или пресуществляются, в истинное Тело Христово и в истинную Кровь Христову.

Невидимая сторона таинства причащения. Мы веруем, что в таинстве причащения хлеб и вино силой и действием Святого Духа пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. При этом надо знать, что словом *пресуществление*, по учению Церкви, не объясняется образ, которым хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Господни, так как этого нельзя

постичь никому, кроме Бога; но показывается только то, что истинно, действительно и существенно хлеб бывает самым истинным Телом Господним, а вино самой Кровью Господней (Послание Восточ. патриархов о Прав. вере, чл. 17).

Эту истину св. Иоанн Дамаскин (VIII в.) выражает в следующих словах: «Сие тело есть истинно соединенное с Божеством, заимствованное от святой Девы; но не вознесшееся тело сходит с небес, а самый хлеб и самое вино претворяются в тело и кровь Божию. Если же ты спросишь: каким образом сие бывает? То довольно тебе услышать, что сие совершается Святым Духом так же, как Господь и от святой Богородицы составил Себя и в Себе плоть Духом Святым. И мы ничего не знаем более; знаем только, что слово Божие истинно, действительно и всесильно; но образ (претворения) неизследим». (Кн. 4, гл. 13, ст. 7)¹²³.

Благодатное значение таинства причащения для верующего Спаситель указал в беседе о причащении Телом и Кровью в Капернаумской синагоге (Ин.6:24–59): причащающийся св. Таин теснейшим образом соединяется с Самим Иисусом Христом и в Нем становится причастным вечной жизни.

Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин.6:56).

Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, имать живот вечный (Ин.6:54).

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную.

Необходимость таинства причащения для каждого христианина. Условия, требуемые от приступающих к сему таинству. Таинство причащения необходимо каждому христианину, так как оно служит для верующего истинной духовной пищей и источником вечного блаженства (Ин.6:53–54)¹²⁴. Сознавая важность и пользу таинства причащения, древние христиане причащались каждый воскресный день, но в настоящее время немногие из христиан имеют такую чистоту жизни, чтобы всегда быть готовыми приступить к столь великому

таинству. Тем, кто желают вести особенно благочестивую жизнь, Церковь голосом матери заповедует исповедываться перед духовным отцом и причащаться Тела и Крови Христовой четыре раза в год или и каждый месяц, а всем христианам – непременно один раз в год.

Приступать к таинству причащения могут все верующие, получившие крещение и миропомазание, и не только взрослые, но и младенцы, которых должно приобщать св. Таин для освящения их душ и тел и для получения благодати Божией. От взрослых, желающих приступить к таинству причащения, Церковь требует, чтобы они предварительно испытали перед Богом свою совесть и очистили ее покаянием во грехах, чему способствуют пост и молитва. Ап. Павел пишет:

Да искушает человек себе, и тако от хлеба да яст, и от чаши да пиет: ядый бо и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не разсуждая Тела Господня (1Кор.11:28–29).

Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем¹²⁵.

Участие в таинстве причащения тех, которые только присутствуют при совершении его, но не причащаются. Святейшее таинство причащения так важно и спасительно, что одно присутствие при его совершении, или одно участие в Божественной литургии, может быть весьма плодоносно для верующих. Так из православных христиан, которые не приступают ко святому причащению, но только слушают литургию, могут и должны участвовать в литургии своей молитвой, верой и в особенности непрестанным воспоминанием о Господе нашем Иисусе Христе, Который именно повелел сие творить в Его воспоминание (Лк.22:19).

Важнейшие воспоминания о Спасителе, соединяемые с различными священнодействиями литургии, следующие:

1) Когда бывает на литургии шествие с Евангелием, тогда следует вспоминать Иисуса Христа, явившегося проповедывать Евангелие; поэтому и во время чтения Евангелия должно иметь

такое внимание и благовение, как бы мы видели и слышали Самого Иисуса Христа.

2) Шествие с приготовленными дарами в алтарь (великий вход) напоминает нам шествие Иисуса Христа на вольные страдания, как жертвы на заклание, между тем как более двенадцати легионов ангелов готовы были охранять Его, как своего Царя: *Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися* – поется на литургии в Великую Субботу.

3) Совершение самого таинства и причащение священнослужителей в алтаре напоминает тайную вечерю Самого Иисуса Христа с апостолами, Его страдание, смерть и погребение.

4) Когда же вслед за тем отнимается завеса, отверзаются царские врата и являются перед народом святые Дары, то это представляет собою явление Самого Иисуса Христа после воскресения апостолам, мироносицам и другим верующим.

5) Последнее явление св. Даров народу, после чего они переносятся с престола на жертвенник, изображает и напоминает нам вознесение Спасителя на небо.

Непрерывность совершения таинства причащения до конца мира. Таинство св. причащения будет совершаться в истинной Христовой Церкви всегда, до самого второго пришествия Христова. На это ясно указывают слова ап. Павла:

Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню

Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню

возвещаете, дондеже приидет (1Кор.11:26).

возвещаете, доколе Он придет.

О таинстве покаяния

Понятие о таинстве покаяния. Покаяние есть таинство, в котором исповедующий свои грехи, при видимом выражении прощения их от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом.

Божественное установление его. Как священный обряд, покаяние существовало и в Ветхом Завете. Равным образом и приходившие к Иоанну Крестителю, проповедывавшему крещение покаяния для прощения грехов, исповедывали грехи свои (Мк.1:4–5).

Хотя и в Ветхом Завете покаяние было благотворно для человека, потому что отвращало от него гнев Божий и в некоторой мере привлекало благоволение Господа, однако тогда покаяние не имело благодатной силы очищать человека от всех грехов и вполне примирять его с Богом, как это совершается теперь в таинстве покаяния.

Как таинство, покаяние установлено Самим Иисусом Христом. Апостолам Он обещал даровать власть прощать людям грехи, сказав им:

Елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех (Мф.18:18).

Что вы свяжете (запретите) на земле, то будет связано (то есть не будет прощено) на небе; и что разрешите (дозволите) на земле, то будет разрешено на небе.

После же Своего воскресения, Христос действительно дал апостолам эту власть. Явившись Своим ученикам, Он сказал:

Приимите Дух Свят: имже отпустите грехи, отпустятся им и имже держите держатся (Ин.20:22–23).

Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.

Видимая сторона таинства покаяния. Видимую сторону таинства покаяния составляют устное исповедание кающимся своих грехов перед Богом в присутствии священника¹²⁶ и прощение грехов священником, который, возложив конец

епитрахили на голову кающегося и знаменуя его крестообразно, произносит слова разрешительной от грехов молитвы.

Невидимое благодатное действие таинства покаяния. Внутреннее благодатное действие этого таинства состоит в том, что кающийся грешник Самим Иисусом Христом разрешается от всех грехов, примиряется через это с Богом, и ему даруется надежда на вечное спасение¹²⁷.

Условия, требуемые от кающегося, чтобы раскаяние его было истинным и угодным Богу. Для того, чтобы приступающий к таинству покаяния мог действительно получить прощение своих грехов, от него требуется: сокрушение, то есть печаль, скорбь о своих грехах, намерение исправить свою жизнь, вера во Христа и надежда на Его милосердие.

Сокрушение о грехах необходимо потому, что кто искренно каётся, не может не сознавать всей тяжести своих грехов, не может не чувствовать своей виновности перед Отцом Небесным, Которого он оскорбил своими грехами, а вследствие этого, понятно, он не может не скорбеть сердцем и не сокрушаться о своих грехах.

На необходимость сокрушения о грехах при покаянии указывает ап. Павел, который пишет:

Печаль бо, яже по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделовает (2Кор.7:10).

Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению¹²⁸.

Намерение исправить свою жизнь есть необходимое следствие истинного сокрушения о грехах; ведь совершенно невозможно истинно сокрушаться о своих грехах и в то же время не чувствовать в себе искреннего желания и решимости исправить свой образ жизни. Поэтому-то слово Божие учит, что только тогда грешник начинает жить истинной жизнью, когда он оставляет свои прежние грехи:

И егда грешник возвратится от беззакония своего, и сотворит суд и правду, той жив будет в них (Иез.33:19).

Когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив.

Вера во Христа Спасителя и надежда на Его милосердие необходимы для кающегося потому, что получить прощение своих грехов грешник и может только ради крестных заслуг Иисуса Христа. Вера во Христа и уверенность в Его милосердии могут даровать мир самой возмущенной, самой растерзанной совести грешника. Пример этого представляет нам собою св. ап. Петр, трижды отрекшийся от своего Господа. Этот апостол говорит об Иисусе Христе:

О Сем вси пророцы свидетельствуют, оставление грехов прияти именем Его всякому верующему в Онь. (Деян.10:43).

О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.

Подготовительными и вспомогательными средствами к покаянию служат также пост и молитва. Иногда св. Церковь употребляет еще особенное средство, служащее к очищению и успокоению совести кающегося грешника. Такое средство – эпитимия. Греческое слово «эпитимия» значит запрещение (2Кор.2:6). Так называются некоторые особенные благочестивые упражнения и некоторого рода лишения, которые, смотря по надобности, предписываются кающемуся его духовником¹²⁹. К числу таких упражнений и лишений принадлежат: коленопреклонения, пост сверх положенного для всех, усиленная молитва, а за тяжкие грехи отлучение христианина от св. причащения на определенное время. Эпитимия налагается не с той целью, чтобы исполнением ее кающийся грешник удовлетворил Божьему правосудию, – такое удовлетворение на все времена для всех людей и за все грехи принесено Спасителем нашим Иисусом Христом, – но для того, чтобы помочь кающемуся загладить неправду греха и победить свои греховные привычки. Таким образом, эпитимии имеют исправительное, воспитательное значение; например, человеку невоздержному назначается пост; скому и корыстолюбивому – раздача милостыни; привязанному к светским удовольствиям – частое посещение храма и т. п.

О таинстве священства

Понятие о таинстве священства. Священство есть таинство, в котором Дух Святой правильно избранного, через возложение архиерейских рук, поставляет совершать таинство и пасти стадо Христово.

Божественное установление его. Таинство священства имеет Божественное установление. Избрав апостолов, Иисус Христос дал им власть учить все народы и совершать таинства (Мф.18:18, 28:19–20; Ин.20:22–23). А после Вознесения на небо Он ниспоспал на апостолов в день Пятидесятницы Святого Духа, Который даровал им силы, необходимые для их служения; после этого апостолы, наставляемые Духом Святым, из среды верующих избирали особых лиц для пастырского служения в Церкви и передавали им через возложение рук благодать священства (Деян.6:6, 14:23; Тим.6:14; 2Тим.1:6).

Видимая сторона таинства священства. Видимую сторону таинства священства составляет возложение архиерейских рук на голову поставляемого, причем архиерей произносит молитву о ниспослании посвящаемому благодати Всесвятого Духа¹³⁰.

Таинство священства совершается во время литургии. Посвящаемого во епископа рукополагают несколько епископов, в крайнем случае не менее двух, после малого входа; посвящаемых во священника и диакона рукополагает один епископ: в священника – после великого входа, а в диакона – после освящения Даров.

Дар благодати, сообщаемый в таинстве священства. Невидимое действие таинства священства состоит в том, что на посвящаемого низводится благодать Святого Духа, поставляющая его на известную степень церковной иерархии и содействующая ему в прохождении священного служения в Церкви Христовой.

Св. апостолы говорили о себе верующим:

Тако нас да непещет человек, яко слуг Христовых и строителей Таин Божиих (1Кор.4:1).

Каждый должен разуметь (признавать) нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (то есть совершителей таинств Божественных).

Ап. Павел говорил пастырям Ефесской Церкви, что они получили благодать священства от Святого Духа:

Внимайте убо себе и всему стаду, в немже вас Дух Святый постави Епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Свою (Деян.20:28).

Итак, внимайте себе (будьте внимательны к себе) и всему стаду (ко всем пасомым), в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровью Свою.

Пасти Церковь – значит наставлять людей в вере, благочестии и добрых делах.

Три степени священства. Благодать священства, сообщаемая через рукоположение, одна, но она сообщается в различной степени: в меньшей степени диакону, в большей – пресвитеру (священнику) и в еще большей – епископу. Отсюда необходимых степеней священства три: епископ, пресвитер и диакон. Различие между ними состоит в следующем: диакон служит при таинствах, помогая епископу и пресвитеру при совершении их; пресвитер (священник) совершает таинства, кроме таинства священства, в зависимости от епископа; епископ не только совершает таинства, но имеет власть и другим через рукоположение преподавать благодатный дар совершать таинства. Эти три степени священства имеют апостольское происхождение, что ясно видно из св. Писания (Деян.6:6, 14:23; 1Тим.4:14; 2Тим.1:6).

О власти епископов пишет ап. Павел в посланиях к своим ученикам Титу, епископу Критскому, и Тимофею, епископу Ефесскому. Титу ап. Павел говорит:

Сего ради оставил тя в Крите, да недокончанная исправиши и устроиши по всем градом пресвiterы (Тит.1:5).

Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное (мною) и поставил по всем городам пресвитеров.

Тимофею апостол дает наставление:

Руки скоро не возлагай ни на кого же (1Тим.5:22).

Рук ни на кого не возлагай поспешно¹³¹.

Неповторяемость таинства священства. Благодать

священства, сообщаемая через рукоположение диаконам, пресвитерам и епископам, обитает в душе каждого из них неизменно; поэтому ни епископ, ни пресвитер, ни диакон в другой раз не рукополагаются в тот же сан, и таинство священства считается неповторяемым.

О таинстве брака

Понятие о таинстве брака. Брак есть таинство, в котором в образе духовного союза Христа с Церковью благословляется супружеский союз жениха и невесты, дающих перед священником и Церковью свободное обещание взаимной супружеской верности, причем жениху и невесте испрашивается благодать чистого единодушия для благословенного рождения и христианского воспитания детей и для взаимного содействия в жизни.

Божественное установление его. Брак, как союз мужа и жены, установлен Богом еще в раю при сотворении первых людей. Создав Адама, Господь потом создал из ребра его и жену – Еву и привел ее к Адаму, чтобы она была помощницей своему мужу (Быт.2:7–24). Бог благословил супружеский союз первых людей и сказал им: *Раститеся и множитесь, и наполните землю* (Быт.1:28).

Как таинство, брак установлен в Новом Завете. Показывая высокое достоинство брака, как союза, Богом установленного, Спаситель почтил Своим присутствием брачное торжество в Кане Галилейской и здесь совершил Свое первое чудо (Ин.2:1–11). Затем, в беседе с фарисеями Господь Иисус Христос привел слова, которыми Бог в раю установил брак, и при этом прибавил: *еже Бог сочтет, человек да не разлучает* – что Бог сочтет, того человек да не разлучает (Мф.19:3–6). Что брак есть таинство, это видно из слов ап. Павла, который, указывая на супружеский союз, как на образ союза Христа с Церковью, называет христианский брак *великой тайной*, или великим таинством:

Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину. Тайна сия

Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть (то есть как бы одним

велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь (Еф.5:31–32).

существом по мыслям, чувствам и действиям). Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви¹³².

Видимая сторона таинства брака. Самыми важными видимыми действиями в таинстве брака служат: возложение венцов на жениха и невесту и троекратное торжественное благословение их брачного союза священником с произнесением краткой молитвы к Богу¹³³. Во время этих священодействий Сам Господь невидимо благословляет вступающих в брак, и жених и невеста становятся мужем и женой, неразрывно соединяясь на всю жизнь¹³⁴.

Благодать, подаваемая в этом таинстве. Невидимое действие благодати, сообщаемой в таинстве брака, состоит в освящении брачного союза двух лиц в образе духовного союза Христа с Церковью и в содействии супругам свято исполнять их взаимные обязанности. Благодатная сила таинства помогает мужу и жене достигать высоких целей христианского брака, а такими целями являются: благословенное рождение и христианское воспитание детей – членов Церкви Христовой и наследников Царства небесного, взаимное содействие супругов друг другу во всем добром, и предохранение их от чувственных движений в теле, противных христианскому целомудрию.

Необязательность брака. Вступление в брак не признается Церковью обязательным для всех. Девство лучше супружества, если кто может сохранить его в чистоте и желает беспрепятственно посвятить все свои силы на служение Богу и ближним, не отвлекаясь мирскими заботами о семье. О девственном состоянии Господь Иисус Христос говорит:

Не все вмещают словесе сего, но имже дано есть: могий вместити, да вместит (Мф.19:11–12).

Не все вмещают слово сие (то есть слово о том, что лучше не жениться), но кому дано (от Бога). Кто может вместить, да вместит¹³⁵.

О преимуществе девства перед супружеством у ап. Павла читаем:

Глаголю же безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще пребудут якоже и аз. Аще ли не удержанятся, да посягают.

Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я (то есть одним совсем не жениться, а другим не вступать в брак после вдовства). Но если не могут, пусть вступают в брак.

Не оженивыйся печется о Господних, како угодити Господеви: а оженивыйся печется о мирских, како угодити жене. Вдаяй браку свою деву, добре творит: и не вдаяй, лучше творит (1Кор.7:8, 9, 32–33, 38).

Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится и мирском, как угодить жене. Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше.

О таинстве елеосвящения

Понятие о таинстве елеосвящения. Елеосвящение есть таинство, в котором на больного, при помазании тела его елеем, призывается благодать Божия, исцеляющая немощи душевые и телесные¹³⁶.

Божественное установление этого таинства. Таинство елеосвящения ведет свое начало от самих апостолов. Посылая апостолов на проповедь Евангелия по иудейским городам и селениям, Господь Иисус Христос дал им власть исцелять болезни, и апостолы *мазаху маслом многи недужныя и исцелеваху* – многих больных мазали маслом и исцеляли (Мк.6:13).

Это таинство апостолы передали священнослужителям Церкви, что видно из следующих слов ап. Иакова:

Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя, и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем во имя Господне. И молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его Господь. И аще грехи сотворил есть, отпустятся ему (Иак.5:14–15).

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его (то есть укрепит его) Господь; и, если он соделал грехи, простятся ему.

Видимая сторона таинства елеосвящения. Самое важное в священнодействии таинства елеосвящения составляет семикратное помазание больного освященным елеем с произнесением каждый раз священником молитвы веры¹³⁷ (помазуется крестообразно: лоб, ноздри, щеки, уста, грудь и руки с обеих сторон) и потом возложение на голову больного раскрытого, письменами вниз, Евангелия и чтение священником разрешительной от грехов молитвы¹³⁸.

Невидимая благодатная сила, сообщаемая в таинстве елеосвящения. Благодатное действие таинства елеосвящения состоит в том, что больному подается прощение всех его

грехов, даже и тяжких¹³⁹, и он получает исцеление от телесных болезней. Ап. Иаков говорит:

Молитва спасет болящаго, и воздвигнет его Господь: и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему (Иак.5:15).

Молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и, если он соделал грехи, простятся ему.

Правда, больной не всегда получает исцеление своих телесных немощей после совершения над ним таинства елеосвящения, и это бывает или вследствие отсутствия в больном живой веры в Господа Иисуса Христа, или по особенной воле Божией. Желать же или требовать, чтобы больной всякий раз, как только над ним было совершено таинство елеосвящения, непременно исцелялся от своих болезней, значило бы требовать, чтобы человек вовсе не умирал, а это не согласно с самой природой человека, как смертного существа, телесная жизнь которого на земле должна иметь свой конец. Но больные, приступающие к таинству с верой, получают, если не полное телесное выздоровление, то, по крайней мере, временное облегчение от болезни или благодатное подкрепление к терпеливому перенесению ее. Таинство елеосвящения успокаивает их, сообщает им силы бороться с болезнью, меньше чувствовать телесные страдания и не бояться смерти.

Об одиннадцатом члене Символа веры

Одиннадцатый член Символа веры читается: *Чаю воскресения мертвых.*

Общее содержание одиннадцатого члена. Здесь говорится о будущем всеобщем *воскресении мертвых* перед вторым пришествием Христа Спасителя.

Воскресение мертвых. Качества воскресших тел. *Воскресение мертвых*, которого по Символу веры мы чаем, или ожидаем, есть такое действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших людей опять соединятся с их душами и оживут, и будут духовны, нетленны и бессмертны. Апостол говорит:

Сеется тело душевное, восстает тело духовное (1Кор.15:44).

Сеется (то есть опускается в землю) тело душевное (то есть тело в нынешнем его состоянии), восстает тело духовное.

Духовное тело человека, подобно телу воскресшего Господа Иисуса Христа, будет чуждо грубой вещественности, станет одухотворенным и не будет ограничено пространством, как наши настоящие грубые тела; оно не будет нуждаться в пище, питье, одежде и других потребностях нынешней земной жизни. Затем у ап. Павла читаем:

Подобает бо тленному сему облечиця в нетление, и мертвенному сему облечиця в бессмертие (1Кор.15:53).

Тленному сему (телу) надлежит облечься в нетление и смертному сему (телу) облечься в бессмертие.

Новое тело человека будет обладать свойствами нетления и бессмертия, то есть оно не будет подвержено никаким изменениям и разрушению, но станет житьечно.

Возможность воскресения мертвых. Возможность воскресения тел, истлевших в земле, рассыпавшихся, съеденных зверями, сгоревших и т. п., объясняется беспредельностью Божественного всемогущества, для которого нет ничего невозможного. Бог воскресит мертвых силою Своей (1Кор.6:14). Так как Бог в начале сотворил тело человека из

земли, то Он может и возобновить его, хотя бы оно и рассыпалось, и истлело в земле. Ап. Павел указывает некоторое подобие будущего воскресения в произрастании посевного зерна или семени, которое истлевает в земле, но в то же время дает начало новой жизни – траве или дереву:

Ты еже сееши, не оживет, аще не умрет (1Кор.15:36).

То, что ты сеешь, не оживет (то есть не даст из себя ростка), если не умрет (то есть не сгниет).

Всеобщность воскресения мертвых и изменение оставшихся до этого воскресения живыми на земле. Воскреснут все умершие, праведные и грешные (Деян.24:15), а у тех людей, которые останутся в живых до всеобщего воскресения, нынешние грубые тела мгновенно изменятся в духовные, нетленные и бессмертные. Эту тайну открывает нам ап. Павел:

Се тайну вам глаголю: вси бо не успнем, вси же изменимся, вскоре, во мгновении ока, в последней трубе: вострубит бо, и мертвии востанут нетленни, и мы изменимся (1Кор.15:51–52).

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся¹⁴⁰.

Время воскресения мертвых и учение о кончине видимого мира. Воскресение мертвых и изменение живых произойдет при конце этого видимого мира. Конец мира будет состоять не в том, что этот тленный мир совершенно разрушится и уничтожится, а в том, что он изменится и обновится: мир из тленного преобразится в нетленный, сообразный со свойствами воскресших тел. Это преобразование мира совершится посредством огня. Ап. Павел говорит:

Нынешняя небеса и земля темже словом (то есть Божиим) сокровена суть, огню блюдома на день суда и погибели нечестивых человек (2Пет.3:7).

Ненынешние небеса и земля, содржимые (сохраняемые) тем же Словом (то есть Божиим), сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.

Тогда, соответственно преобразованию тел людей, восстановится Богом и видимая природа – все земные творения освободятся от рабства суете и тлению и вообще от тех гибельных последствий, которые причинены миру грехопадением наших прародителей:

И сама тварь свободится от работы истребления в свободу славы чад Божиих (Рим.8:21).

И сама тварь освобождена будет от рабства тлению (то есть смерти и разложению) в свободу славы детей Божиих¹⁴¹.

В обновленном мире уже не останется ничего греховного, а будет жить одна только добродетель:

Нова же небесе и новы земли по обетованию Его чаем, в нихже правда живет (2Пет.3:13).

Мы, по обетованию Его (то есть Иисуса Христа), ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда¹⁴².

Состояние, в каком находятся души умерших до всеобщего воскресения. Души людей умерших до всеобщего воскресения находятся не в одинаковом состоянии: души праведных в свете, покое и предназначении вечного блаженства, а души грешных – в противоположном состоянии. Полного блаженства и полного наказания душам умерших не дается тотчас после смерти потому, что полное воздаяние по делам предопределено Богом получить человеку, состоящему из тела и души. Добро и зло совершалось полным человеком, с душой и телом, а потому и заслуженное воздаяние должен получить полный человек после воскресения тела и последнего суда Божьего. Об этом говорит ап. Павел:

Всем бо явится нам подобает пред судищем Христовым, да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага, или зла (2Кор.5:10).

Всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.

Прочее убо соблюдается мне венец правды, егоже воздаст ми Господь в день он, праведный Судия, не токмо же мне,

Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья в день оный (то есть в день *но и всем возлюбвшим явление Его* (2Тим.4:8).

Страшного Суда); и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его.

Что души умерших находятся в предназначении блаженства или мучений прежде последнего суда, – это верование основывается на свидетельстве Самого Иисуса Христа. В притче о богаче и бедном Лазаре Он говорит, что праведный Лазарь тотчас после смерти отнесен был на лоно Авраама, а грешный богач после смерти подвергся адским мукам (Лк.16:22–23)¹⁴³.

Предназначение блаженства бывает соединено, особенно для святых, с лицезрением Самого Иисуса Христа, как дает это понять ап. Павел, который говорит о себе:

Желание имый разрешитися и со Христом быти (Фил.1:23).

Имею желание разрешиться (то есть освободиться от тела, умереть) и быть со Христом.

Молитвы и благотворения, совершаемые живыми за умерших. По учению православной Церкви, души людей, умерших с верой во Христа, но не успевших при жизни принести плоды, достойные покаяния, могут получить облегчение в своих загробных страданиях, даже совершенно освободиться от уз ада и достигнуть блаженного воскресения по молитвам за них членов Церкви земной, особенно если эти молитвы бывают соединены с приношением бескровной жертвы Тела и Крови Христовых, а также через благотворения, с верой совершаемые в память этих умерших лиц.

Учение о совершении молитв за усопших и благотворений в память их основано на постоянном предании Кафолической Церкви, начала которого видны еще в Ветхозаветной Церкви. Так, Иуда Маккавей принес жертву за умерших воинов (2Мак.12:43). В Новозаветной Церкви молитва за усопших всегда составляла и составляет непременную часть божественной литургии, начиная с литургии ап. Иакова.

О пользе для умерших молитв, соединенных с приношением бескровной Жертвы, св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) говорит: «Превеликая будет польза душам, о которых моление возносится в то время, как святая предлежит и страшная жертва» (Тайновод. поуч. 5, гл. 9).

Св. Василий Великий (IV в.) в молитвах, читаемых на вечерне в Троицын день, говорит, что Господь принимает от нас молитвенные умилостивления и жертвы за находящихся в аду с надеждой дарования им мира, облегчения и свободы.

О двенадцатом члене Символа веры

Двенадцатый член Символа веры читается: (Чаю) и жизни будущего века. Аминь.

Общее содержание двенадцатого члена. В этом члене содержится учение о жизни будущего века.

Понятие о жизни будущего века. Жизнью будущего века называется та жизнь, которая настанет после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова.

Вечное блаженство праведников. Эта жизнь для верующих, любящих Бога и делающих добро будет настолько блаженна, что мы теперь этого блаженства и вообразить себе не можем. Так ап. Иоанн пишет:

Не у явися, что будем (1Ин.3:2).

Еще не открылось, что будем¹⁴⁴.

Ап. Павел говорит:

Вем человека о Христе, яко восхищен бысть в рай, и слыша неизречены глаголы, ихже не леть есть человеку глаголати (2Кор.12:2–4).

Я знаю человека во Христе, который был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать¹⁴⁵.

Такое блаженство праведников произойдет от созерцания ими Бога во свете и славе и от соединения с Ним. Постоянно созерцая Бога, праведники будут все более и более воспламеняться любовью к Нему, нравственно уподобляясь Ему и через это входить в более и более близкое общение с Ним – Источником всякого блаженства. В этом ближайшем общении с Богом праведники всегда будут находить полное удовлетворение для своего ума, стремящегося к свету и истине, для своей воли, ищущей добра, и для сердца, жаждущего счастья.

О блаженстве праведников в будущем веке Сам Иисус Христос говорит:

Тогда праведницы просветятся яко солнце в царствии Отца их (Мф.12:43).

Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их¹⁴⁶.

О совершенстве нашего знания в жизни будущего века в сравнении с настоящим земным знанием пишет ап. Павел:

Видим убо ныне яко зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу: ныне разумею от части, тогда же познаю, якоже и познан бых (1Кор.13:12).

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан¹⁴⁷.

В блаженстве души человека будет участвовать и тело его: оно будет прославлено светом Божиим, подобно тому, как было прославлено тело Иисуса Христа во время преображения Его на Фаворе. Об этом говорит ап. Павел:

Сеется не в честь, восстает в славе (1Кор.15:43).

Сеется в уничижении, восстает в славе¹⁴⁸.

Якоже облекохомся во образ перстнаго, да облечемся и во образ Небеснаго (1Кор.15:49).

Как мы носили образ перстного (земного, то есть Адама), будем носить и образ Небесного (то есть Господа нашего Иисуса Христа)¹⁴⁹.

При таком состоянии своих тел праведники будут изъяты от всех нужд и скорбей настоящей жизни, они будут свободны от изнурительных трудов и болезней (Апок.7:16; 21:4), обитая в прекрасном царстве природы (Апок.21:1), где не будет никакого зла, а одно добро и правда. Тогда все творения в царстве Христовом, соединенные между собой узами взаимной любви, будут находиться в самом совершенном, ближайшем, непостижимом для настоящего времени, общении с Богом:

Будет Бог всяческая во всех (1Кор.15:28).

Будет Бог все во всем.

Все праведники будут блаженствовать, но не все одинаково. Будут различные степени блаженства праведников соответственно нравственному совершенству каждого, по мере того, как кто здесь подвизался в вере, любви и добрых делах. Об этом свидетельствует ап. Павел:

И на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам: звезда бо от звезды разнствует во славе. Такожде и воскресение мертвых (1Кор.15:41–42).

Иная слава (свет, блеск) солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится во славе. Так и при воскресении мертвых.

Здесь различие между степенями блаженства святых уподобляется различию яркости света, исходящего от разных светил.

Вечное мучение неверующих и беззаконников. Что же касается неверующих и беззаконников, то они будут преданы вечной смерти, или иначе сказать, вечному огню, вечному мучению вместе с дьяволами. Сам Господь скажет им в день Страшного суда:

Идите от Мене проклятии в огнь вечный, уготованный диаволу и агелом его (Мф.25:41).

Идите от Меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его¹⁵⁰.

И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный (Мф.25:46).

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Ап. Иоанн говорит, что вечное осуждение ожидает тех грешников, имена которых не окажутся записанными в книге жизни у Господа Бога:

Иже не обретеся в книзе животней написан, ввержен будет в езеро огненное (Апок.20:15).

И се есть вторая смерть (Апок.20:14).

Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное (то есть был предан ужасным мучениям).

Это смерть вторая (вечная)¹⁵¹.

Жизнь вдали от Бога, терзания совести при воспоминании о загубленной жизни, злобное состояние при невозможности питать его соответственными делами, наконец, самая внешняя обстановка, именуемая в св. Писании геенною огненною (Мф.5:22), адом (Лк.16:23), – все это будет источником вечных мучений для грешников. На мучительное состояние грешников в будущей жизни указывает Спаситель, говоря:

Добрее ти есть со единством оком внити в царствие Божие, неже две оце имущу ввержену быти в геенну огненную, идеже червь их не умирает и огнь не угасает (Мк.9:47–48).

Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие (то есть лучше отказаться на земле от всех благ мира, ведущих ко греху), чем с обоими глазами (то есть насладившись ими) быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает¹⁵².

Так строго будет поступлено с грешниками не потому, чтобы Бог хотел их погибели, но потому, что они сами сделали себя неспособными к добру: они погибают, по словам ап. Павла, за то, что не приняли любви истины для своего спасения (2Фес.2:10), то есть за то, что не полюбили спасительной евангельской истины, ее нет у них в сердце¹⁵³.

Степени мучений грешников так же, как и блаженства праведников, будут различны: одни будут наказаны больше, другие менее, каждый соразмерно своим грехам (Мф.10:15; Рим.2:6).

Польза от размышлений о смерти, Страшном суде и жизни будущего века. Размышлять о смерти, воскресении, последнем суде и жизни будущего века весьма полезно для нашего нравственного состояния. Эти размышления помогают нам воздерживаться от грехов и отречься от привязанности к земному; они утешают нас при потере земных благ; побуждают хранить чистоту души и тела; жить для Бога и вечности и, таким образом, достигать вечного спасения.

Символ веры оканчивается словом аминь, что значит: «действительно, так, истинно». Мы произносим это слово в доказательство того, что все, изложенное в Символе веры, есть несомненная истина.

О надежде

Понятие о христианской надежде, ее основание и средства. Христианская надежда есть успокоение нашего сердца в Боге с уверенностью, что Он непрестанно печется (заботится) о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство.

Основанием нашей надежды служит Господь Иисус Христос, Который есть упование наше (1Тим.1:1). Во время Своей земной жизни Спаситель исцелял больных, насыщал голодных, воскрешал мертвых, словом – каждую минуту готов был помочь всем страждущим, с верой приходившим к Нему; тем более теперь Господь Иисус Христос не оставляет Своей всесильной помощью каждого уповающего на Него, так как Своими страданиями и крестной смертью Он примирил нас с Богом и дал нам право быть детьми Божиими (Ин.1:12). Ап. Петр уверяет всех христиан, говоря:

Совершенне уповайте на приносимую вам благодать откровением Иисус Христовым (1Пет.1:13).

Совершенно уповайте (то есть вполне надейтесь) на подаваемую вам благодать (то есть милость Божию) в явлении Иисуса Христа.

Средствами к приобретению спасительной надежды на Бога служат, во-первых, молитва; во-вторых, истинное учение о блаженстве, открытое миру Спасителем, и действительное последование этому учению.

О молитве

Молитва, как средство для приобретения спасительной надежды. Что молитва является средством к приобретению спасительной надежды на Бога, это ясно видно из того, что Сам Иисус Христос с молитвой соединяет надежду получить от Бога желаемое:

Еще аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне (Ин.14:13).

Если чего попросите у Отца во имя Мое (то есть призывая имя Мое), то сделаю, да прославится Отец в Сыне.

Понятие о молитве. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, проявляемое в благоговейных словах и в других внешних действиях¹⁵⁴.

Различные виды молитвы по ее содержанию и форме. Вознося свой ум и сердце к Богу, христианин должен, во-первых, прославлять Господа за Его божественные совершенства; во-вторых, благодарить Его за Его благодеяния и, в-третьих, просить Его о своих нуждах. Отсюда – три главных рода молитвословий: славословие, благодарение и прошение. Все эти три рода молитвословий находятся между собой в самой тесной связи и нередко соединяются в наших молитвах.

По своему проявлению молитва бывает *внутренняя* и *наружная*. Когда мы молимся без слов и других внешних знаков, а только умом и сердцем, то такая молитва называется *духовной*, или *умной* и *сердечной*, одним словом, *внутренней* молитвой. Имея в виду эту внутреннюю молитву, ап. Павел заповедует христианам *непрестанно молиться* (1Фес.17)¹⁵⁵. Пример внутренней молитвы можно видеть в Моисее перед переходом евреев через Чермное море (Исх.14:15)¹⁵⁶.

Напротив, молитва, выражаемая словами и сопровождаемая другими знаками благоговения (например, крестным знамением, поклонами, преклонением колен), называет *устной* и *наружной*. Наружная молитва может быть без внутренней, это именно в том случае, когда кто-либо

произносит слова молитвы без внимания и усердия. Однако наружной молитвы без внутренней не только недостаточно для получения благодати Божией, но такая молитва даже прогневляет Бога. Сам Господь Иисус Христос выражает негодование на такую молитву, осуждая иудейских книжников и фарисеев, которые только наружно молились Богу:

Приближаются Мне люди сии устами своими, и устнами чутут Мя, сердце же их далече отстоит от Мене; всуе же чутут Мя (Мф.15:8–9).

Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чутут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно (то есть напрасно, без пользы) чутут Меня.

Одна внутренняя молитва может быть приятна и угодна Богу при известных обстоятельствах: случается, что человеку иногда бывает неудобно совершать молитву, сопровождаемую словами или другими знаками благоговения, например, на пути или во время занятий житейскими делами; бывают также минуты, когда человек под влиянием охватившего его душу молитвенного настроения не находит подходящих слов для выражения своих мыслей и чувств, и он молится тогда внутренне – без слов. Но в большинстве случаев внутренняя молитва христианина соединяется с наружной. И если бы кто-нибудь вздумал всегда и везде довольствоватьсь одной внутренней молитвой, отвергая всякие внешние выражения ее, как бы излишние, можно подумать, уверил себя, что человеку довольно одной души без тела. Бог же благоволил создать человека, состоящего из души и тела, поэтому и одной внутренней молитвы недостаточно без наружной. Имея душу и тело, мы должны прославлять Бога и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божии (1Кор.6:20). Душа и тело так тесно соединены между собой, что каждое живое, сильное чувство души непременно стремится проявить себя в теле¹⁵⁷; вполне естественно, чтоб от избытка сердца уста говорили (Мф.12:34). Господь наш Иисус Христос был в высшей степени духовен, но и Он Свою духовную молитву выражал и словами, и благоговейными движениями тела, иногда, например,

возведением очей к небу (Ин.17:1), а иногда преклонением колен и лица на землю (Мф.26:39; Лк.22:41)¹⁵⁸.

О молитве Господней

Общей христианской молитвой и образцом для всех молитв может служить *молитва Господня*. Господней она называется потому, что ей научил апостолов Сам Господь наш Иисус Христос, а те передали ее всем верующим (Лк.11:1–4). Краткая по объему, но богатая по содержанию, эта молитва обнимает все существенное, о чем должен молиться христианин. Она читается так:

Отче наш, Иже еси на небесех!

Отче наш, сущий на небесах!

1. Да святится имя Твое:

Да святится имя Твое;

2. Да приидет царствие Твое:

Да придет Царствие Твое;

3. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли:

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

4. Хлеб наш насущный даждь нам днесъ:

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

5. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим:

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

6. И не введи нас во искушение,

И не введи нас в искушение;

7. Но избави нас от лукаваго.

Но избавь нас от лукавого.

Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки, аминь
(Мф.6:9–13).

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Для более удобного рассмотрения молитвы Господней ее можно разделить на *призывание, семь прошений и славословие*.

О призываии

Призывание молитвы Господней составляют слова: *Отче наш, Иже еси на небесех!*

Бог есть Отец всех людей, как Творец и Хранитель всего человеческого рода, но по преимуществу Он есть Отец всех христиан. Мы осмеливаемся называть Бога нашим Отцом по вере в Иисуса Христа, примирившего нас Своими искупительными страданиями с Богом, и по благодати возрождения, подаваемой нам в таинстве крещения. Апостол говорит о врующих в Господа Иисуса Христа:

Елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его: иже ни от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася (Ин.1:12–13).

Тем, которые приняли Его (то есть Сына Божия, пришедшего во плоти), верующим во имя Его (Он) дал власть быть чадами (детьми) Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились¹⁵⁹.

Называя Бога своим Отцом, мы тем выражаем и свою сыновнюю любовь, и преданность перед Ним и свою надежду на Него, что Он услышит и исполнит нашу молитву.

Если Бог – наш Отец, а мы – его дети, то все мы, следовательно, между собой – братья и должны питать друг к другу взаимную любовь. Поэтому хотя бы кто из нас и один молился, он всегда должен говорить: «Отче наш», а не «Отче мой», потому что, по христианской любви к близким, мы должны молиться не только за себя, но и за других, должны, призывая Бога, просить у Него благ сколько для самих себя, столько же и для всех.

Слова: *Иже еси на небесех* не означают, что Бог находится только на небе: Он – вездесущ; этими словами мы выражаем лишь свою веру, что Бог превыше всего земного, и на небесах есть особенное присутствие Божие, являемое в вечной славе блаженным духам. Потому и нам, когда приступаем к молитве,

надо оставить все земное и тленное и вознести свои ум и сердце к небесному, вечному и Божественному.

О первом прошении

Первое прошение молитвы Господней читается: *Да святится имя Твое!*

Имя Божие, без сомнения, свято само по себе. *Свято имя Его*, сказала Пресвятая Дева в ответ на приветствие ей праведной Елизаветы (Лк.1:49). Но оно может святиться или, другими словами, вечная святость Бога может проявляться, и в нас – людях на земле. Это бывает, во-первых, тогда, когда мы, имея в мыслях и в сердце имя Бога, живем так, как требует Его святость, и такой жизнью прославляем Бога; во-вторых, тогда, когда, смотря на нашу добродетельную жизнь, и другие прославляют Бога, возродившего нас к святой жизни¹⁶⁰. Спаситель заповедует нам:

Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, Иже на небесех (Мф.5:16).

Так да светит свет ваш (то есть свет вашей веры и добродетельной жизни) перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного.

Наконец, словами: *да святится имя Твое* мы также просим Бога о том, чтобы язычники и неверующие, познав истинного Бога, обратились к Нему и вместе со всеми верующими прославляли Отца небесного и благоговели перед Ним.

О втором прошении

Второе прошение молитвы Господней читается: *Да приидет царствие Твое!*

Под *царствием Божиим* в молитве Господней разумеется царство благодатное, которое, по апостолу, есть *правда* (то есть праведность), *мир и радость о Дусе Святе* (Рим.14:17). Это благодатное царство для некоторых не пришло еще в полной своей силе, а для некоторых и совсем не пришло, если еще *царствует грех в мертвенном теле их во еже послушать его в похотех его* (Рим.6:12), то есть если еще господствует у них наклонность ко греху настолько сильная, что они стремятся удовлетворять все телесные похоти.

Царство Божие, о котором мы просим во втором прошении, приходит для человека сокровенно (тайным образом) и внутренне, то есть оно зарождается в тайниках человеческого сердца и должно сначала водвориться, и укрепиться внутри нас. Во время земной жизни Спасителя иудеи ожидали не духовного, а мирского царства Мессии. Поэтому на вопрос фарисеев, когда придет царство Божие, Господь ответил:

Не приидет царствие Божие с соблюдением. Се бо царствие Божие внутрь вас есть (Лк.17:20–21).

Не придет царствие Божие приметным образом. Ибо вот, царствие Божие внутрь вас есть¹⁶¹.

Словами: *да приидет царствие Твое* мы молим Бога, чтобы все люди познали Его волю и исполняли ее, чтобы для всех людей на земле наступило царствие Божие – царство мира, любви и добра. Цель этого царства благодатного составляет приготовление верующих к небесному царству Христову, к вечной блаженной жизни. Поэтому каждый христианин под именем царствия Божия в молитве Господней может просить также и царства славы, то есть совершенного блаженства верующих. Этого царства желал для себя ап. Павел, когда говорил:

Желание имый разрешитися и со Христом быти (Фил.1:23).

Имею желание разрешиться (то есть умереть) и быть со Христом.

О третьем прошении

Третье прошение молитвы Господней читается: *Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли!*

Словами да будет воля Твоя мы должны просить Бога о том, чтобы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу. Этого нужно просить потому, что мы, не зная будущего и имея привязанность к земному, часто погрешаем в своих желаниях и желаем иногда того, что может быть для нас не полезным, но вредным, а всеведущий и всеблагой Бог непогрешительно и притом несравненно более, чем мы сами, желает нам всякого добра, и всегда готов даровать нам его, если только этому не препятствуют наши своеволие и упрямство. Ап. Павел говорит, что Бог, по Своей любви к нам и всемогуществу, может сделать несравненно больше того, чего мы просим или, о чём думаем:

Могущему же паче вся творити по преизбыточествию, ихже просим, или разумеем, по силе действуемей в нас, Тому слава в Церкви (Еф.3:20–21).

Тому, Кто действующей в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви¹⁶².

Мы просим, чтобы воля Божия исполнялась на земли именно так, как исполняется она на небеси, потому что на небе ангелы и святые, все без исключения, всегда и во всем исполняют волю Божию, как любящие и послушные дети Отца небесного. Святые ангелы и люди, живущие на небе, подвигом повиновения воле Божией настолько укрепили себя нравственно, настолько утвердились в добре, что впасть в грех они уже не могут и в беспрекословном и радостном исполнении воли Божией почерпают свое высшее блаженство.

О четвертом прошении

Четвертое прошение молитвы Господней читается: *Хлеб наш насущный даждь нам днесь!*

Здесь под именем хлеба *насущного* разумеется хлеб, необходимо нужный человеку для того, чтобы существовать, или жить, а равно и все вещи, необходимые для земной жизни, как то: одежда, обувь, жилище и проч.¹⁶³

Господь наставляет нас просить у Отца небесного не более, как *насущного* хлеба, то есть необходимого пропитания, а также необходимых для жизни одежды и жилища, а что сверх этого и служит не столько для удовлетворения наших нужд, сколько для удовольствия, предоставить воле Божией: если Господу угодно будет дать нам, надо благодарить Бога; если же не будет дано, – не заботиться об этом.

Хлеба насущного мы должны просить, согласно с наставлением Спасителя, не для себя только, но и для всех. Каждый из нас, хотя бы он молился и один, должен говорить «*даждь нам*», а не «*даждь мне*». Так мы обязаны поступать по чувству христианской любви, желая всех, необходимых для жизни, благ не только себе, но и нашим ближним.

Нам повелевается просить *насущного* хлеба только днесь, то есть на этот день, на сегодня, и для этого, чтобы мы не заботились чрезмерно о будущем, а надеялись в том на Бога, – тем более, что мы даже не знаем, доживем ли до следующего дня, а между тем излишние заботы о телесных нуждах могут отвлекать нас от служения Богу. Сам Иисус Христос учит:

Не пецитеся убо на утре, утрений бо собою печется; довлеет дневи злоба его (Мф.6:34).

Итак, не заботьтесь (то есть не предавайтесь излишним заботам) о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем (то есть своих нуждах): довольно для каждого дня своей заботы.

Весть бо Отец ваш небесныи, яко требуете сих всех (Мф.6:32).

Потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом (то есть в пище и одежде).

Так как человек состоит из души и тела, и душа гораздо важнее тела, то под хлебом наущным в молитве Господней надо разуметь не только все, необходимое для поддержания жизни тела, но и пищу для души, необходимую для вечной жизни ее; мы можем и должны просить и для души наущного хлеба, без которого внутренний человек умирает с голоду.

Таким хлебом для души могут служить Слово Божие и Тело, и Кровь Христовы. Когда Спаситель после сорокадневного поста взалкал, и дьявол предложил Ему превратить камни в хлебы, то Он ответил сатане:

Не о хлебе единем жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем изо уст Божиих (Мф.4:4).

Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих¹⁶⁴.

На пищу для души, подаваемую нам в таинстве причащения, указывает Сам Иисус Христос:

Плоть Моя истинно есть брашно, и кровь Моя истинно есть пиво (Ин.6:55).

Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.

О пятом прошении

Пятое прошение молитвы Господней читается: *И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим!*

Под именем долгов наших, о прощении которых мы просим Господа, разумеются наши грехи. Грехи называются нашими долгами перед Отцом небесным потому, что как получили мы все от Бога, так и должны все отдать Богу, то есть все данные Им силы и блага употреблять по воле Его, согласно заповедям Божиим; если же мы не исполняем этого, пользуемся дарами Божиими не так, как требует закон Божий, то остаемся должниками перед правосудием Господа.

Равным образом и под должниками нашими разумеются здесь те люди, которые не отдали нам того, что должны были отдать по закону Божьему, то есть люди, согрешившие против нас; как, например, вместо любви проявившие вражду к нам, вместо правды, обнаружившие ложь.

Так как наши долги перед Богом безмерно велики (Мф.18:23–35), то единственным основанием, по которому мы можем надеяться на прощение их правосудным Богом, служит ходатайство за нас Спасителя нашего Иисуса Христа. Ап. Павел говорит:

Един бо есть Бог, и един Ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давый Себе избавление за всех (1Тим.2:5–6).

Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех (то есть для избавления человечества от греха, проклятия и смерти)¹⁶⁵.

Хотя прощение грехов дается нам от Бога совершенно даром, единственno по заслугам Искупителя нашего – Христа, тем не менее для усвоения этого прощения от нас требуется известная сердечная способность или восприимчивость к тому: необходимым условием с нашей стороны для получения от Бога прощения грехов служит прощение нами близких, согрешающих против нас. Если же мы просим у Бога прощения наших грехов,

а сами своих должников не прощаем, то не получим и мы прощения от Бога, потому что в таком случае мы оказываемся злыми, неспособными к принятию даров Божиих, и через это удаляем от себя благость и милосердие Господа¹⁶⁶. Об этом говорит Сам Иисус Христос:

Аще бо отпускаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец небесный: аще ли не отпускаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших (Мф.6:14–15).

Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Таким образом, словами молитвы Господней: *якоже и мы оставляем должником нашим непременно требуется от молящихся, чтобы они не имели ни с кем вражды, не гневались ни на кого, но находились со всеми людьми в мире и питали к ним христианскую любовь.* Прежде чем просить у Бога прощения наших грехов, мы должны не только сами простить всем своим обидчикам, но и примириться с теми, на кого хотя сами и не гневались, но кто имеет нечто против нас, то есть, считает себя обиженными нами. На это указывает Сам Господь:

Аще убо принесеши дар твой ко олтарю, и ту помяневши, яко брат твой имать нечто на тя: остави ту дар твой пред олтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси

Итак, если ты принесешь дар твой (жертву твою) к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой (ближний твой) имеет что-нибудь против тебя; оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди,

дар твой (Мф.5:23–24).

прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

Если же ближний, имеющий нечто против нас, находится далеко или оказывается нерасположенным к примирению с нами, то в таком случае достаточно примириться с ним в сердце перед очами Всевидящего Бога. Ап. Павел пишет:

*Аще возможно еже от вас, со всеми люди мир имейте
(Рим.12:18).*

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

О шестом прошении

Шестое прошение молитвы Господней читается: *И не введи нас во искушение!*

Под именем *искушения* здесь надо разуметь такое стечание обстоятельств в жизни человека, когда для него является близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех.

Такие искушения происходят от *нашей плоти*¹⁶⁷, от *мира*, или от других людей, и от *дьявола*¹⁶⁸.

Словами молитвы: *не введи нас во искушение* мы просим, во-первых, о том, чтобы Бог не допустил нас до искушения; во-вторых, о том, чтобы он, если нужно нам быть испытанными и очищенными посредством искушения, не предал нас искущению совершенно и не допустил нас до греховного падения, но помог нам преодолеть искушение и устоять в добре.

О седьмом прошении

Седьмое прошение молитвы Господней читается: *Но избави нас от лукавого.*

Этими словами мы просим Бога избавить нас от всякого зла, какое может постигнуть нас в *мире*, который со времени первого греха *весь во зле лежит* (*Ин.5:19*); в особенности же – от зла греха и от лукавых внушений и соблазнов духа злобы – дьявола.

О славословии

Молитва Господня заканчивается славословием: *Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки, аминь.*

Здесь мы исповедуем свою веру в Бога, Которому принадлежит царство, то есть власть над всем миром, сила всемогущества и слава во все века.

Славословие присоединено к молитве Господней, *во-первых*, для того, чтобы мы, прося себе милостей у Отца небесного, в то же время воздавали Ему должное сыновнее почтение; *во-вторых*, для того, чтобы наше размышление о вечном царстве, силе и славе Бога более и более утверждало в нас надежду, что Он дарует нам то, о чем мы просим Его, потому что это находится в Его власти и относится к Его славе.

Аминь – еврейское слово, означающее подтверждение чего-либо: *так, истинно, да будет.* Оно присоединено к славословию для выражения того, что молитва произносится с верой и без всякого сомнения, как учит ап. Иаков (Иак.1:6)¹⁶⁹.

Об учение блаженства

Для того, чтобы утвердиться в надежде на спасение и блаженство, нам недостаточно только молиться Богу; к молитве мы должны присоединить еще собственный подвиг для достижения блаженства. Подвигом называется исполнение учения Христова в самой жизни с целью постепенного нравственного совершенствования. Сам Господь Иисус Христос учит, что без подвига с нашей стороны все наши молитвы не угодны Богу:

Что Мя зовете: Господи, Господи, и не творите, яже глаголю? (Лк.6:46).

Что вы зовете Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?

Не всяк глаголяй Mi: Господи, Господи, видит в Царствие небесное, но творяй волю Отца моего, Иже есть на небесех (Мф.7:21)

Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

Руководством в подвиге для достижения блаженство может служить для нас учение Спасителя, сокращенно изложенное в Его девяти изречениях о блаженстве. Эти изречения – следующие:

1. *Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие небесное.*
2. *Блажени плачущи, яко тии утешатся.*
3. *Блажени кротцы, яко тии наследят землю.*
4. *Блажени алчуши и жаждущи правды, яко тии насытятся.*
5. *Блажени милостивии, яко тии помилованы будут.*
6. *Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.*
7. *Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.*
8. *Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие небесное.*

Блаженны нищие духом (видящие в себе недостатки в духовном отношении), ибо их есть (то есть им принадлежит) Царство небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (то есть этой правдой).

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (увидят).

Блаженны миротворцы (примирители, водворители мира), ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех. (Мф. 5:4–12).

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах¹⁷⁰.

Относительно всех этих изречений Господа для правильного понимания их необходимо заметить следующее. Господь предложил в этих изречениях учение о достижении блаженства, обязательное для всех Своих последователей, как об этом свидетельствует выражение евангелиста: *Отверз уста Своя, учаše – Он, отверзши уста Свои, учил* (Мф.5:2). Но, будучи *кроток и смирен сердцем* (Мф.11:29), Спаситель предложил Свое учение, не повелевая, а ублажая тех, кто свободно примет Его учение и будет исполнять его. Заповеди закона Моисеева выражены в форме приказания, а Христос свои заповеди выражает в форме увещания, предложения – избрать лучшее. Он не говорит: «будьте нищими духом, плачьте, будьте кротки, будьте милостивы», а «блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие», то есть блажен (счастлив) тот, кто будет кротким; блажен, кто будет милостивым и т. д.¹⁷¹

Так как Господь в Своих изречениях, ублажая исполняющих Его учение, обещает и особую награду за исполнение, то в

каждом изречении о блаженстве надо рассматривать: во-первых, учение или заповедь о подвиге; во-вторых, ублажение или обещание награды, соответственно подвигу.

О первой заповеди блаженства

Первое изречение о блаженстве читается: *Блажени нищие духом, яко тех есть Царствие небесное.*

Желающие блаженства должны быть *нищими духом* – это первая заповедь Господня для достижения блаженства.

Понятие о нищих духом. Под нищими духом разумеются люди, проникнутые духовным убеждением, что у них нет ничего своего, а имеют они только то, что дарует им Бог, и что сами они ничего доброго сделать не могут, если не придет им на помощь Бог Своей благодатью; таки образом, нищие духом – это люди, не превозносящиеся перед другими, не выставляющие перед Богом своих заслуг, но считающие себя за ничто и во всем прибегающие к милосердию Божьему. Выражаясь кратко, духовная нищета, по объяснению св. Иоанна Златоуста, есть смиление (на Евангелие от Матфея, беседа 15).

Смиление, как искреннее сознание собственного недостоинства и ничтожества, есть первая добродетель христианина, потому что ею начинается путь к духовному совершенству; как гордость – начало греха, так смиление – начало спасения¹⁷².

Возможность быть нищим духом и для богатых. Духовная нищета не то же, что земная нищета, бедность. И богатые люди могут быть нищими духом, если они поймут и убедятся, что видимое богатство – тленно и скоропреходяще, и оно не может заменить недостатка духовных благ. Спаситель говорит:

Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрянет, душу же свою отщетит? или что даст человек измену за душу свою? (Мф.16:26).

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?¹⁷³

Значение нищеты земной по отношению к нищете духовной. Земная нищета (то есть бедность) может много содействовать приобретению духовной нищеты и служить к ее

совершенству, если только христианин избирает бедность добровольно, ради Бога, как лучшее для себя средство к достижению нравственного совершенства. В виду того, что некоторые люди неспособны пользоваться земными благами без вреда для своей души, Господь предлагает им совершенно отказаться от этих благ. Богатому юноше, желавшему получить жизнь вечную, но слишком привязанному к своему богатству, Иисус Христос сказал:

Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищим, и имети имаши сокровище на небеси, и гряди в след Мене (Мф.19:21).

Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною (то есть будь Моим учеником).

Награда, обещанная нищим духом. Нищим духом Господь обещает царствие небесное. Еще в настоящей жизни, на земле начинают нищие духом ощущать это царство внутренне, посредством веры и надежды на Бога, а окончательно и во всей полноте они получат его в будущей жизни, посредством самого участия в вечном блаженстве праведников.

О второй заповеди блаженства

Второе изречение о блаженстве человека читается: *Блажени плачущи, яко тии утешатся.*

В этом изречении содержится заповедь Господа о том, что желающие блаженства должны быть *плачущими*¹⁷⁴.

Объяснение слова «плачущий». Под именем плача во второй заповеди следует разуметь печаль и сокрушение сердца, а также и действительные слова о том, что мы несовершенно и недостойно служим Господу, или даже заслуживаем гнев Его своими грехами. Можно также под *плачущими* разуметь здесь вообще людей, угнетаемых в жизни и скорбящих. Ап. Павел пишет:

Печаль бо, яже по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделовает, а сего мира печаль смерть соделовает (2Кор.7:10).

Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть¹⁷⁵.

Обещание награды плачущим и цель этого обещания. Плачущим Господь обещает из благ царства небесного в особенности то, что они *утешатся*. Под *утешением* плачущих здесь разумеется утешение благодатное, состоящее в прощении грехов и в успокоении совести.

Впрочем, как ни велико утешение, подаваемое плачущему грешнику прощением его грехов, однако же оно не может быть полным и совершенным в земной жизни, потому что эта жизнь есть время непрерывной борьбы с грехом. Несравненно большее, полное утешение ожидает плачущих о грехах в будущей жизни, в царстве славы, где Бог отрет всякую слезу с глаз их (Апок.21:4), и где они найдут вечную радость и веселье (Ис.35:10).

Утешения благодатные, испытываемые нами здесь, – только предвкушения вечных радостей там.

Обещание утешения присоединено Спасителем к заповеди о плаче для того, чтобы скорбь о грехах не простидалась у нас до отчаяния.

О третьей заповеди блаженства

Третье изречение Господа о блаженстве читается: *Блажени кротцы, яко тии наследят землю.*

Здесь выражена заповедь, что желающие блаженства должны быть *корткими*¹⁷⁶.

Понятие о христианской кротости и ее обнаружения. Кротость есть тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Особенные действия христианской кротости состоят в том, чтобы не роптать не только на Бога, но и на людей, когда происходит что-либо противное нашим желаниям, не предаваться гневу, не превозноситься. Кротость христианина особенно проявляется в терпеливом перенесении им обид, причиняемых другими¹⁷⁷. Это – не природная слабость характера, не пренебрежение своими законными правами, не трусость, но свойство именно противоположное гневу, злобе, превозношению и мстительности¹⁷⁸.

Награда, обещанная кротким. Господь обещает кротким, что они *наследуют землю*. Кротость носит в себе такую духовную силу, что ей нередко покоряются даже враждебно настроенные люди. Примером такого влияния кротости могут служить первые христиане, которые, подвергаясь яростным гонениям от язычников, силой своего незлобия покорили себе языческий мир. Таким образом, это обещание Спасителя в отношении к Его последователям есть предсказание, исполнившееся буквально, так как кроткие христиане вместо того, чтобы быть истребленными яростью язычников, наследовали вселенную, которой прежде обладали язычники. Эти язычники под влиянием кротости, незлобия христиан сами сделались христианами.

Затем, по отношению к христианам вообще и к каждому в отдельности это обетование имеет еще другое – высшее – значение, именно то, что кроткие христиане получат наследие (наследство), по выражению Псалмопевца, *на земле живых* –

там, где живут и не умирают, то есть получат вечное блаженство в царстве славы (Пс.26:13).

О четвертой заповеди блаженства

Четвертое изречение о блаженстве читается: *Блажени алчущи и жаждущи правды, яко тии насытятся.*

В этом изречении заключается заповедь Господа, что желающие блаженства должны быть *алчущими и жаждущими правды*¹⁷⁹.

Понятие о правде и об алчущих и жаждущих правды. Хотя под именем правды в четвертой заповеди можно разуметь всякую добродетель, которой христианин должен так же сильно желать, как и пищи и питья, но преимущественно здесь надо разуметь ту правду, о которой сказано в пророчестве Даниила: *приведется правда вечная* (Дан.9:24), то есть оправдание человека, виновного перед Богом, посредством благодати и веры в Иисуса Христа. Об этом благодатном оправдании говорит ап. Павел:

Правда Божия верою Иисус Христовою во всех и на всех верующих: несть бо разнствия, вси бо согрешиша, и лишени суть славы Божия; оправдаеми туне благодатию Его, избавлением, еже о Христе Иисусе, Его же предположи Бог очищение верою в крови Его, в явление правды Своей, за отпущение прежде бывших грехов (Рим.3:22–25).

Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих: ибо нет различия; потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание (отпущение грехов и праведность) даром по благодати Его (по милосердию, благости Его), искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, содеянных прежде (то есть для прощения грехов и людей ветхозаветных, которые с верой ожидали пришествия Спасителя)¹⁸⁰.

Таким образом, *алчущие и жаждущие правды* – это люди, которые, хотя и любят делать добро, однако не считают себя праведниками, не полагаются на свои добрые дела, но признают себя грешниками и виновными перед Богом и в то же время алчут и жаждут, как духовной пищи и питья, благодатного

оправдания через Иисуса Христа, выражая свое желание в молитве, основанной на вере в искупительную жертву Сына Божия.

Значение награды алчущим и жаждущим правды. Алчущим и жаждущим правды Господь обещает, что они *насытятся*, то есть, что желание их будет исполнено. Подобно тому, как насыщение телесное не только прекращает чувство голода и жажды, но и укрепляет наше тело, так и *насыщение правдой* Божией, то есть *насыщение духовное*, не только доставляет помилованному грешнику внутреннее успокоение, но и подает ему благодатные силы к деланию добра. Впрочем, совершенное насыщение человеческой души, созданной для наслаждения бесконечными благами, последует в жизни вечной, где уже ничто не будет задерживать ее духовного роста; псалмопевец говорит: *Насыщуся, всегда явитимся славе Твоей* (Пс.16:15), то есть насыщусь тогда, когда явится мне слава Твоя¹⁸¹.

О пятой заповеди блаженства

Пятое изречение о блаженстве читается: *Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.*

Здесь изложена заповедь Господа о том, что желающие блаженства должны быть *милостивыми*¹⁸².

Объяснение слова «милостивии». Милостивые – это люди милосердные и сострадательные, которые не только горячо принимают к сердцу нужды, скорби, страдания, бедствия своих близких, но и всегда готовы деятельно помочь им, чем только они могут¹⁸³.

Средства к исполнению пятой заповеди блаженства. Ближние, возбуждающие наше сострадание к себе, могут терпеть нужду как в телесной, так и в духовной жизни, поэтому и дела христианского милосердия разделяются на *телесные* и *духовные*. «Есть много различных видов милосердия, говорит Иоанн Златоуст, и заповедь это обширна» (на Евангелие Матфея, беседа 15)¹⁸⁴.

Дела милосердия, относящиеся к телу нашего ближнего, следующие: 1) накормить голодного; 2) напоить жаждущего; 3) одеть нагого или нуждающегося в необходимой и приличной одежде; 4) посетить находящегося в темнице и облегчить его положение своей посильной помощью (если же нельзя лично посещать заключенных в тюрьмах, то надо заочно содействовать их благу – различными вещественными пожертвованиями в их пользу, а особенно доставлением им книг религиозно-нравственного содержания и т. п.); 5) навестить больного, послужить ему и помочь его выздоровлению или, если нет никакой надежды на выздоровление, подготовить его к христианской кончине¹⁸⁵; 6) принять странника в дом, накормить его, дать ему покой, отдых¹⁸⁶; 7) погребать умерших в крайней бедности¹⁸⁷.

Дела милосердия, относящиеся к душе ближнего, состоят в следующем: 1) *увещанием обратить грешника от ложного пути его* (Иак.5:20); 2) незнающего научить истине и добру; 3) подать ближнему добрый и своевременный совет, когда он

находится в затруднительном положении, или, когда он не замечает грозящей ему опасности; 4) молиться за него Богу; 5) утешить печального в скорби; 6) не платить злом за зло, которое сделали нам другие; 7) от всего сердца прощать причиняемые нам обиды.

Как согласовать с заповедью о милосердии наказание преступников? Заповеди о милосердии несколько не противоречит, когда по правосудию наказывают виновного, если это делают по долгу и с добрым намерением, то есть, чтобы исправить преступника, расположить его к раскаянию или чтобы предохранить невинных от его преступлений и удержать других от зла. Справедливое, законное наказание есть та же любовь, или то же дело милости к ближним, только проявляющееся в ином виде.

Награда милостивым. Милостивым Господь обещает, что они сами *помилованы* будут, то есть будут помилованы от вечного осуждения за грехи на суде Божием; ради совершенных ими дел христианского милосердия они получат от Господа прощение своих грехов, и Праведный Судья скажет им на страшном суде: *приидите, благословении Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения (то есть от сотворения) мира* (Мф.25:34)¹⁸⁸.

О шестой заповеди блаженства

Шестое изречение о блаженстве читается: *Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.*

В этом наречении содержится заповедь Спасителя о том, что желающие блаженства должны быть *чисты сердцем*¹⁸⁹.

Чистота сердца и чистосердечие. Чистоту сердца надобно отличать от чистосердечия. Чистосердечие, или искренность, состоит в том, что человек не показывает лицемерно добрых чувств по отношению к другим, когда этих чувств нет у него в сердце, но если он в действительности сердечно расположен, то обнаруживает это в добрых поступках. Чистосердечие есть только низшая степень чистоты сердца. Несомненно, чистосердечие составляет высокое нравственное качество, но им не исключается возможность греховных настроений в человеке; например, искренний человек может иногда легко поддаваться соблазну, быть суеверным, питать в своем сердце злобу на ближнего и т. п.; между тем как чистота сердца, о которой говорит Спаситель в шестой заповеди блаженства, есть добродетель, всецело обнимающая человека – все его мысли, чувствования и дела. Этой чистоты сердца христианин достигает постоянным и неослабным подвигом самонаблюдения, когда он удаляет из своего сердца всякие греческие желания и мысли и всякое пристрастие к земным предметам, постоянно храня в сердце память о Боге и Господе Иисусе Христе с верой и любовью к Нему.

Награда имеющим чистое сердце. Ублажая чистых сердцем, Господь обещает им, что они Бога узрят. Слово Божие сравнивает человеческое сердце с оком (глазом) и приписывает христианам, достигшим нравственной высоты, просвещенна очеса сердца (Еф.1:18), то есть очи сердца, способные созерцать все духовное. Как чистый, здоровый глаз человека способен видеть свет, так чистое сердце получает способность созерцать Бога.

Зреть Бога – одно из самых возвышенных душевных состояний, полное невыразимой радости, – является для

человека источником вечного блаженства; поэтому обещание, что чистые сердцем *увидят* Бога, есть обещание вечного блаженства высокой степени.

Для чистых сердцем видение Бога возможно отчасти и в настоящей жизни. Еще здесь, на земле, они обладают способностью радостно ощущать сердцем присутствие Божие в себе самих и вне себя – в судьбах мира и человечества. В полной же мере и живее будут созерцать Бога чистые сердцем в царстве славы, когда они увидят Бога, как Он есть (1Ин.3:2).

О седьмой заповеди блаженства

Седьмое изречение Господа о блаженстве читается:
Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

Здесь выражена заповедь о том, что желающие блаженства должны быть *миротворцами*, то есть должны творить или водворять мир¹⁹⁰.

Понятие о миротворстве. Чтобы исполнить седьмую заповедь блаженства, мы должны поступать со всеми дружелюбно и не подавать повода к несогласию; возникшее же несогласие прекращать всеми возможными мерами, даже жертвуя своими правами, если только это не соединяется с нарушением долга и никому не приносит вреда; кроме того, мы должны стараться и других, враждующих между собой, примирить, насколько это возможно для нас, а когда сами не имеем возможности сделать это, то должны о примирении враждующих молить Бога.

Награда за подвиг миротворства и значение этой награды. Господь обещает миротворцам, что они *нарекутся сынами Божиими*. Это обещание означает высоту как самого подвига миротворцев, так и ожидающей их награды. Так как миротворцы своим подвигом подражают Единородному Сыну Божьему, пришедшему на землю примирить согрешивших людей с Божиим правосудием, то миротворцам обещается благодатное имя сынов Божиих и, без сомнения, достойная этого имени степень блаженства¹⁹¹.

О восьмой заповеди блаженства

Восьмое изречение о блаженстве читается: *Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царствие небесное.*

В этом изречении заключается заповедь Спасителя о том, что желающие блаженства должны быть готовы претерпеть гонение за правду, не изменяя ей¹⁹².

Понятие о «правде» и качества, требуемые от верующих восьмой заповедью. Под правдою в восьмой заповеди следует разуметь вообще добродетель, благочестие (св. Иоанн Злат., бес. 15 на Еванг. Матфея).

Этой заповедью требуется от нас следующие нравственные качества: любовь к правде (истине); постоянство и твердость в добродетели; мужество и терпение, когда кто из нас подвергается бедствию или опасности за то, что он не хочет изменить истине и добродетели.

Обещание награды гонимым за правду. Гонимым за правду Господь обещает царствие небесное как бы взамен того, чего они лишаются вследствие гонения здесь на земле, подобно тому, как царство небесное Он обещал нищим духом в восполнение чувства недостатка и скудости¹⁹³.

О девятой заповеди блаженства

Девятое изречение о блаженстве читается: *Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол, на вы лжуше Мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех.*

Здесь изложена заповедь Господня, что желающие блаженства должны быть готовы с радостью принять поношения, гонения, бедствия и самую смерть за имя Христово и за истинную православную веру¹⁹⁴.

Подвиг, требуемый этой заповедью. Девятой заповедью блаженства от нас требуется мученический подвиг. Гонения за веру Христову особенно тяжелы были в первые времена христианства, когда св. апостолы и целые сонмы святых мучеников и мучениц пострадали за проповедь Евангелия, претерпели гонения и мучения за имя Христово и пролили свою кровь за истинную веру. Преследования за веру Христову и теперь продолжаются в странах, где господствует язычество и магометанство. К сожалению, даже среди христиан встречались и доныне встречаются люди, недружелюбно относящиеся к благочестиво-настроенным христианам. Сколько насмешек, злословий и тяжких оскорблений приходится переносить и теперь истинным последователям Иисуса Христа от людей неверующих или маловерующих!¹⁹⁵

Награда, ожидающая мучеников. За мученический подвиг, как за самую высокую жертву, приносимую человеком Богу, Господь обещает великую награду на небесах, то есть особенную и высокую степень блаженства. Надежда на великую награду на небесах так одушевляла исповедников и мучеников христианских, что они действительно, по слову Спасителя, радовались и веселились, идя на мучение и смерть, – радовались, что им дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него (Фил.1:29); веселились, предвкушая то вечное веселье, которое ожидает их на небесах за подвиги исповедничества и мученичества. Такой надеждой и теперь

могут ободрять себя истинные христиане в перенесении оскорблений и гонений за свою преданность вере.

О любви. О союзе между верой и любовью

Связь между верой и любовью. Действием и плодом истинной веры в христианине должны быть любовь и сообразные с ней добрые дела. На это указывает ап. Павел:

О Христе бо Иисусе ни обрезание что может, ни необрезание, но вера любовию поспешествуема (Гал.5:6).

Во Христе Иисусе (то есть в общении со Христом Иисусом) не имеет силы ни обрезание, ни не обрезание (будет ли христианин из евреев или язычников), но вера, действующая любовью (то есть вера, выражаяющаяся в делах любви)¹⁹⁶.

Одной веры без любви и добрых дел недостаточно для христианина: вера без любви и добрых дел есть вера недействующая и мертвая, а потому она не может привести человека к вечной жизни, спасти его.

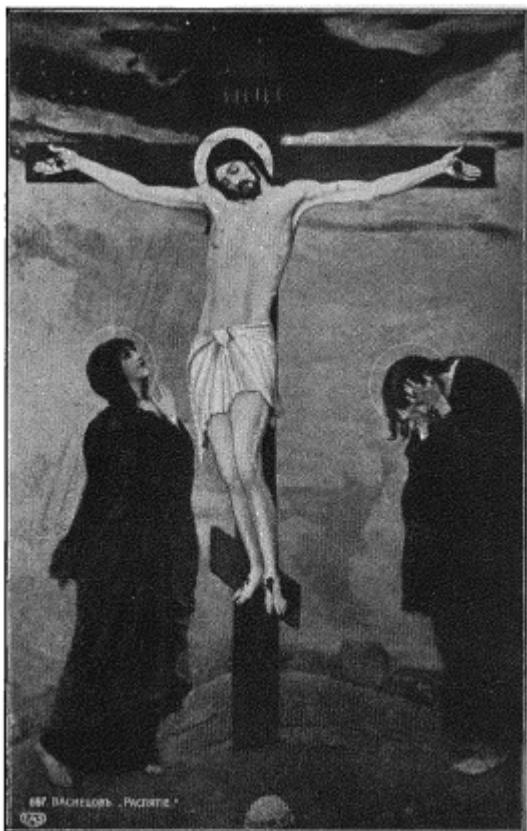
Ап. Иоанн Богослов говорит:

Не любяй бо брата пребывает в смерти (1Ин.3:14).

Не любящий брата (ближнего) пребывает в смерти (духовной).

Добрый Пастырь.

Распятие Иисуса Христа.

Съ картины В. Васнецова.

Необходимость для христианина соединять с верой добрые дела особенно сильно выражена в словах ап. Иакова:

Кая польза, братие моя, аще веру глаголет кто имети, дел же не имать? еда может вера спасти его? Якоже бо тело без духа мертво есть, тако и вера без дел мертва есть (Иак.2:14,26).

Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва (то есть не может спасти человека).

Как одной верой нельзя спасти, так равным образом любви и добрых дел без веры недостаточно для спасения. Невозможно, чтобы человек любил то, о чем не имеет понятия; а истинные понятия о Боге, Его совершенствах и действиях дает только вера; следовательно, чтобы истинно любить Бога, необходимо веровать в Него; притом человек, находясь в своем

настоящем, поврежденном грехом, состоянии не может совершать истинно добрых дел, если не получит для этого духовной силы, или благодати Божией¹⁹⁷. Благодать же получается только через веру в Господа Иисуса Христа.

Без веры не возможно угодить Богу: веровати же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовоздатель бывает (Евр.11:6).

Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает¹⁹⁸.

Елицы бо от дел закона суть, под клятвою суть: писано бо есть: проклят всяк, иже не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко творити я (Гал.3:10).

Все, утверждающиеся на делах закона (то есть надеющиеся получить спасение только исполнением закона Моисеева), находятся под клятвой (то есть подлежат гневу Божию). Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона (Вт.27:26).

Мы бо духом от веры упования правды ждем (Гал.5:5).

Мы Духом ожидаем и надеемся праведности от веры (во Христа Спасителя)¹⁹⁹.

Благодатию бо есте спасени чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, да никто же похвалится (Еф.2:8–9).

Благодатью (по милости Божией) вы спасены через веру, и сие (то есть спасение через веру) не от вас (не по вашей заслуге), а Божий дар: не от дел (не за ваши добрые дела), чтобы никто не хвалился.

Любовь, не сопровождаемая добрыми делами. Истинная любовь естественно проявляется в добрых делах; поэтому та любовь, которая *не сопровождается добрыми делами*, не может быть признана истинной: это неискренняя, лицемерная любовь.

Наша любовь к Богу должна выражаться в исполнении заповедей Его. Господь Иисус Христос говорит:

Имеяй заповеди Моя, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя, слово Мое соблюдет (Ин.14:21, 23).

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их (то есть исполняет их в своей жизни), тот любит Меня; кто любит Меня, тот

соблюдет слово Мое (учение Мое).

И у апостола любви – Иоанна читаем:

Сия бо есть любы Божия, да заповеди Его соблюдаем (1Ин.5:3).

Это есть (то есть в том состоит) любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его.

Наша любовь к ближним должна проявляться как в сочувствии, так и в деятельной помощи им в их духовных и телесных нуждах и немощах. Ап. Иоанн пишет:

Не любим словом, ниже языком, но делом и истиной. (Ин.3:18).

Станем любить не словом или языком, но делом и истиной²⁰⁰.

О законе Божием и заповедях

Средства к распознаванию добрых дел от худых. Для того, чтобы мы могли отличать добрые дела от худых, Господь дал нам особые средства, а именно: закон Божий внутренний, или свидетельство совести, и закон Божий внешний, или заповеди Божии.

Закон Божий внутренний, или свидетельство совести. Внутренний закон Божий состоит во внушениях и правилах совести. А совесть есть внутренний голос, прирожденный человеку. Этот голос говорит нам, что одни действия – добры, а другие – злы; за доброе дело он награждает нас душевным миром, спокойствием, а за худое осуждает, наказывая нас внутренними мучениями, беспокойством и недовольством.

О том, что внутренний нравственный закон при рожден нашей душе, учит слово Божие и свидетельствует наше непосредственное сознание. Ап. Павел говорит об язычниках:

Иже являются дело законное написано в сердцах своих, спослушающей им совести, и между собою помыслом осуждающим или отвешающим (Рим.2:15).

Они показывают, что дело закона (нравственного) написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их, и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.

Хотя каждый человек имеет в себе внутренний закон Божий, или свидетельство совести, однако Господь, кроме того, дал людям и закон внешний. Этот закон дан потому, что люди не слушались внутреннего закона и, проводя плотскую и греховную жизнь, заглушали в себе голос своей совести; потому необходимо было напомнить людям о внутреннем законе внешним образом, посредством заповедей. О причине дарования внешнего нравственного закона ап. Павел пишет:

Что убо закон? Преступлений ради приложися (Гал.3:19).

Для чего же закон? Он дан после (то есть присоединен к внутреннему закону) по причине преступлений.

Закон Божий внешний, или заповеди Божии. Под именем внешнего закона Божьего разумеется тот нравственный закон,

который дан был от Бога в Ветхом Завете – через Моисея, а в Новом – через Самого Иисуса Христа.

Ветхозаветный нравственный закон Бог дал в пустыне на горе Синай, являя Свое присутствие в огне и облаке, дал его еврейскому народу, когда этот народ, чудесно освобожденный Им от египетского рабства, шел в обетованную землю. Десять главных и всеобщих заповедей этого закона были написаны на двух скрижалах, или каменных досках. Они суть следующие:

1. *Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози ини, разве Мене.*

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

3. *Не возмеши имени Господа Бога твоего всуе.*

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

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

Не произноси имени Господа твоего напрасно.

4. *Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день*

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай (в них) всякие дела твои, а день седьмой –

же седьмый 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 искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего, елика суть ближняго твоего (Исх.20:1–17).*

суббота Господу, Богу твоему.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты долго жил на земле.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что принадлежит ближнему твоему.

Хотя эти заповеди даны израильскому народу, но они обязательны и для всех нас – христиан, потому что заповеди Синайского закона представляют в сущности тот же нравственный закон, который, по словам ап. Павла, *написан в сердцах* у всех людей, чтобы все поступали согласно с этим законом. Сам Иисус Христос учил верующих в Него поступать по десяти заповедям и признавал исполнение их необходимым каждому для вечной жизни; притом Он учил понимать и исполнять эти заповеди совершеннее, чем до Него их понимали²⁰¹.

Новозаветный или евангельский нравственный закон изложен в Нагорной проповеди Господа Спасителя (Мф.5:7; Лк.6:17–49). Он гораздо полнее, возвышеннее и совершеннее закона Моисеева и отвечает всем высшим требованиям духовной природы человека. Моисеев закон, предписывая еврейскому народу нравственные правила, не давал сил для исполнения их, и поэтому ветхозаветный человек должен был сознавать всю свою немощь, бессилие в борьбе со злом, а Господь Иисус Христос не только сообщил людям совершеннейший закон, но и дал им благодатные силы для исполнения этого закона. Поэтому-то новозаветный закон называется законом *благодати* (Деян.14:3, 20:32; Гал.2:19–21); он есть сила Божия ко спасению *всякому верующему* (Рим.1:16).

О разделении заповедей на две скрижали

Два главных вида любви. Заповеди закона Божьего, данные израильскому народу на горе Синае, были разделены на две скрижали. Это разделение означает, что заповеди содержат в себе *два вида любви*: любовь к Богу и любовь к ближнему, и соответственно с этим в них предписываются и два рода обязанностей: обязанности к Богу и обязанности к ближнему. На это указывает Сам Господь Иисус Христос, когда на вопрос иудейского законника: *Кая заповедь больши есть в законе, – какая наибольшая заповедь в законе?* Он отвечал:

Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всею мыслию твою. Сия есть

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей и

первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюбиши искренняго твоего, яко сам себе. В сию обою заповедию весь закон и пророцы висят (Мф.22:37–40).

всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (то есть в этих двух заповедях заключается сущность учения всего Ветхого Завета о нравственных обязанностях человека).

Своими ближними мы должны считать всех людей, потому что все созданы единственным Богом и все произошли от одного человека. Сам Господь Иисус Христос в притче о милосердном самарянине указал нам, что ближним надо считать каждого человека; однако люди одной с нами веры вдвое (и по телу, и по духу) близки нам, как дети одного Отца Небесного по вере в Иисуса Христа.

Объяснение того, почему нет заповеди о любви к самому себе. Что касается любви человека к самому себе, то относительно этого в откровенном законе Божием нет особой заповеди, потому что и без заповеди, по природе, каждому человеку свойственно любить самого себя. Ап. Павел говорит:

Никто же свою плоть возненавиде, но питает и греет ю (Еф.5:29).

Никто никогда не имел ненависти к своей плоти (к своему телу), но питает и греет ее (то есть заботится о сохранении жизни своего тела).

Порядок в любви к Богу, к ближним и к самому себе.

Порядок в любви к Богу, ближнему и самому себе должен быть следующий: любить себя человек должен только для Бога и частью для ближних, то есть он должен беречь свое здоровье и заботиться о своем духовно-нравственном развитии, чтобы жить во славу Божию и через это самое сделать себя более способным для служения ближним; любить ближних должно для Бога, потому что, любя ближнего, мы этим самым служим Богу²⁰²; любить Бога должно для Него Самого и больше всего, потому что Бог есть высочайший Дух, в Котором соединяются совершенства, Он – наш Творец, Промыслитель и Спаситель, в Нем – наше счастье и вечное блаженство.

Любовь к Богу должна стоять у нас на первом месте: в жертву этой любви мы должны приносить любовь к себе и к нашим ближним. Никакие собственные выгоды, никакая привязанность к близким нам людям не должны заслонять собой этой любви. Сам Иисус Христос говорит:

Иже любит отца, или мать паче Мене, несть Мене достоин; и иже любит сына или дщерь паче Мене, несть Мене достоин (Мф.10:37).

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня (то есть не достоин быть моим истинным учеником); и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня.

Затем, на втором месте должна быть любовь к ближним, ради которой мы обязаны жертвовать любовью к самим себе²⁰³. Любовь к ближним должна простираться у нас до готовности положить за них свою жизнь²⁰⁴, как об этом говорит Господь Спаситель:

Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин.15:13).

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою (то есть пожертвует своей жизнью) за друзей своих (ближних

своих).

Цель разделения откровенного закона на 10 заповедей; общее содержание каждой заповеди. Хотя весь закон заключается в двух заповедях – *возлюби Господа Бога и ближняго твоего* (Мф.22:37–39), однако они разделены на десять заповедей. Такое разделение сделано для того, чтобы яснее представить наши обязанности к Богу и ближним.

Обязанности человека к Богу предписываются в первых четырех заповедях, а именно: в первой заповеди предписывается *познавать и почитать истинного Бога*; во второй – избегать ложного богопочитания; в третьей – не нарушать Богопочтения даже словом; в четвертой – соблюдать порядок *во времени и в делах Богопочтения*.

Наши обязанности к ближним изложены в последних шести заповедях, именно: в пятой заповеди предписывается любить и *почитать близких особенно к нам близких, начиная с родителей*; в шестой запрещается вредить жизни близких; в седьмой запрещается вредить *чистоте их нравов*; в восьмой предписывается не вредить *собственности близких*; в девятой – не вредить им *словом*; в десятой повелевается даже *не желать вредить ближним*.

Обязанности христианина по отношению к самому себе. Обязанности человека к самому себе можно вывести из обязанностей его к ближним, указанных в заповедях, так как близких надо любить так же, как самого себя.

Обязанности христианина по отношению к самому себе разделяются на общие и частные. К общим обязанностям относится прежде всего обязанность самопознания. Христианин должен при свете слова Божия познавать самого себя и рассматривать свою внутреннюю жизнь и внешнее поведение, чтобы сознать свои слабости и недостатки и затем устраниТЬ их. На правильном самопознании основываются и все другие общие обязанности христианина к самому себе.

Из частных обязанностей христианина к самому себе одни относятся к душе, другие – к телу и третьи – к *внешнему состоянию* человека. Между ними первой и главной обязанностью должно быть попечение о душе, потому что душа

— высшая и совершеннейшая часть человеческого существа. Христианин должен заботиться о правильном развитии сил и способностей своей души, он должен искать истины, желать добра и любить прекрасное. На каждом из нас лежит также обязанность заботиться и о своем теле — о развитии и укреплении тела, о поддержании его здоровья и жизни. К времененным земным благам так относиться должен христианин, чтобы эти блага, служа ему на пользу, не вредили его нравственности и не препятствовали достижению им вечного спасения и блаженства. Слово Божие не запрещает христианину пользоваться в известное время и различными удовольствиями жизни, но христианин отнюдь не должен иметь пристрастия к ним, поставлять их целью своей жизни; напротив, он обязан проявлять мудрую разборчивость в житейских удовольствиях²⁰⁵.

О побуждениях к исполнению закона Божьего. Понятия о добродетели и грехе. Заповеди Божии имеют целью одно благо человека: они составляют, можно сказать, жизнь нашей души. Мир души, радость и веселье сердца возможны лишь тогда, когда мы живем согласно с волей Божьей. Потому-то, когда мы нарушаем заповеди Господа и пребываем в состоянии не раскаяния, тогда наша душа умирает духовно, то есть она ощущает в себе полное нравственное расстройство и как бы разрушается. Вследствие этого каждый из нас должен исполнять заповеди не по принуждению, а свободно, не из страха наказания, а по чувству благодарной любви к своему величайшему Благодетелю, ради любви к добру и из желания удовлетворить необходимым потребностям нашей духовно-нравственной природы и достигнуть вечного блаженства.

Сознательное и свободное исполнение нравственного закона Божьего, основанное на любви к Богу и ближним, называется добродетелью. Добродетели противоположен грех: он составляет произвольное нарушение нравственного закона Божьего и проистекает из самолюбия человека.

В каждой заповеди Божьей предписываются нам добродетели и запрещаются грехи.

О первой заповеди закона Божьего

Первая заповедь закона Божьего читается так: *Аз есмъ Господь Бог твой: да не будут тебе бози ини, разве Мене.*

Общий смысл первой заповеди. Этой заповедью предписывается человеку обязанность познавать и почитать единого истинного Бога.

Богопознание и обязанности христианина, вытекающие из повеления познавать Бога. Словами: *Аз есмъ Господь Бог твой*, Бог как бы указывает на Самого Себя и, следовательно, повелевает нам *познавать Его*.

Из повеления *познавать Бога* вытекают следующие частные наши обязанности:

1) Мы обязаны учиться *Богопознанию*, как важнейшему из всех человеческих знаний. Другие знания имеют значение только для жизни земной, доставляют временные удобства и пользу, а познание Бога и Его всеблагой воли ведет к истинному счастью в этой жизни и к вечному блаженству в жизни будущей.

2) Мы должны прилежно слушать *поучения о Боге и о делах Его* в церкви и в школе на уроках Закона Божьего, а также *благочестивые беседы и разговоры* об этом дома.

3) Наконец, на нас лежит обязанность – с благоговением читать или слушать книги, научающие нас Богопознанию, и прежде всего *Священное Писание*, а затем *писания св. отцов и учителей Церкви*²⁰⁶.

Богопочитание и два главных вида его. Словами: *да не будут тебе бози ини, разве Мене*, нам предписывается обращаться и прилепляться к единому и истинному Богу, или благоговейно почитать Его. Человек состоит из души и тела, поэтому и почитать Бога мы должны душой и телом, внутренне и наружно.

Обязанности, относящиеся к внутреннему Богопочитанию. К внутреннему Богопочитанию относятся следующие главные обязанности:

1) *Веровать в Бога*, как Творца, Промыслителя и Спасителя мира;

- 2) Надеяться на Бога и обращаться к Нему с молитвой;
- 3) Любить Бога.

Из этих трех главных обязанностей вытекают все другие, относящиеся к внутреннему Богопочтению, как-то:

4) Ходить перед Богом, то есть, постоянно помнить о Боге и во всем поступать осмотрительно, потому что Господь видит не только наши дела, но и наши тайные мысли.

5) Бояться Бога, или благоговеть перед Ним; но боязнь должна быть не рабская, не из страха наказания, а сыновняя, происходящая из любви к Богу, когда христианин гнев Отца Небесного считает величайшим для себя несчастьем и потому осторегается чем-либо прогневать Бога.

6) Повиноваться Богу, то есть охотно исполнять волю Божию и не роптать, когда Господь делает с нами не то, чего бы мы желали.

7) Поклоняться Богу, как Высочайшему Существу.

8) Прославлять Бога, как Всесовершенного.

9) Благодарить Бога, как Творца, Промыслителя и Спасителя.

10) Призывать Бога, как Всеблагого и Всемогущего Помощника во всяком добром деле.

Богопочтание, выражющееся внешним образом; обязанности, относящиеся к наружному Богопочтению. Вера, надежда и любовь к Богу, принадлежащие внутреннему существу христианина, должны выражаться также в словах и других внешних действиях его.

К обязанностям внешнего Богопочтения относятся:

1) Исповедывать Бога, то есть открыто, словами и делами признавать, что Он – наш Бог и не отрекаться от Него, хотя бы за это пришлось нам пострадать и даже умереть.

2) Участвовать в совершаемом православной Церковью общественном богослужении, установленном Самим Богом²⁰⁷.

Грехи против первой заповеди. Чтобы точнее понимать и исполнять первую заповедь, надо знать, какие грехи могут быть против нее, какие мысли, чувства и действия ею запрещаются.

К грехам, противным христианской вере, относятся следующие:

1) *Безбожие*, когда люди, которых псалмопевец справедливо называет *безумными*, желая избавиться от страха суда Божьего, говорят в сердце своем: *нет Бога* (*Пс.13:1*)²⁰⁸.

2) *Многобожие*, когда вместо единого истинного Бога признают многих ложных богов.

3) *Неверие*, когда некоторые люди, признавая, что Бог есть (существует), не верят Его Провидению и Откровению, то есть отрицают промысл Божий и отвергают богоухновенность книг Священного Писания.

4) *Богоотступничество*, когда некоторые из страха перед людьми или ради мирских выгод отрекаются от истинной веры.

5) *Ересь*, когда к истинному учению веры примешиваются людьми мнения, противные Божественной истине.

6) *Волшебство*, когда некоторые, оставляя веру в силу Божию, верят тайным и, большей частью, злым силам тварей и в особенности злых духов и прибегают к их помощи посредством гаданий, волшебства, заклинаний и т.п.

7) *Суеверие* (то есть суетная, ни на чем не основанная, вера), когда люди верят какой-нибудь обыкновенной вещи, как будто бы она имеет Божественную силу, и на нее вместо Бога надеются или боятся ее; как, например, некоторые верят старопечатным богослужебным книгам и думают, что по ним только и можно спастись, хотя новопечатные книги содержат то же учение и то же богослужение, что и старопечатные. Суеверные люди разбирают счастливые и несчастливые дни, верят разным встречам, снам, приметам и т. п.

Грехами против христианской надежды являются:

1) *Самонадеянность*, когда человек надеется единственно на свои силы и способности, на свое положение в обществе или богатство, а не на милость и помощь Божию.

2) *Человеконадеяние*, когда на других людей надеются больше, чем на Самого Бога. Тот человек, на которого мы надеемся до забвения Бога, некоторым образом становится для нас *иным богом* вместо истинного Бога.

О человеконадеянии пророк Иеремия от лица Самого Бога говорит:

Сия глаголет Господь: проклят человек, иже надеется на человека, и утвердит плоть мышцы своея на нем, и от Господа отступит сердце его (Иер.17:5).

Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа.

3) *Отчаяние*, когда, забывая о бесконечном милосердии Божием, некоторые люди теряют всякую надежду получить от Бога благодатную помощь и спасение²⁰⁹.

Грехи против обязанности любить Бога следующие:

1) *Самолюбие*, или извращенная любовь к самому себе, когда человек имеет в виду лишь собственную честь и пользу, во всем ищет славы себе, а не славы Божией.

2) *Любовь к творению в большей степени, чем к Творцу*. Такая любовь заглушает в человеке чувство любви к Богу: человек настолько привязывается к другим людям, животным и другим предметам, что совершенно забывает о Боге.

3) *Человекоугодие*, когда из-за каких-нибудь мирских расчетов угождают людям до того, что пренебрегают угодением Богу. Человекоугодничество противно первой заповеди потому, что человек, которому мы угождаем до забвения Бога, становится для нас как бы другим богом. Обличая человекаугодников, ап. Павел говорит:

Аще бо бых еще человеком угождал, Христов раб не бых убо был (Гал.1:10).

Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

К грехам, противным внешнему Богопочтению, относятся:

1) *Раскол*, то есть своевольное уклонение от Православной Кафолической Церкви Божией из-за каких-либо обрядов.

2) *Леность*, проявляемая человеком по отношению к учению о Боге, к молитве и общественному богослужению.

Добродетель самоотвержения, содействующая христианину в исполнении первой заповеди закона Божьего. Для более успешного исполнения своих обязанностей

к Богу человек должен отвергнуться себя, иначе сказать, отречься от самого себя. На это ясно указывает Сам Иисус Христос:

Иже хощет по Мне ити, да отвергнется себе (Мк.8:34).

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя²¹⁰.

Отвергнуться себя значит – отвергнуть свое самолюбие, отказаться от греховных желаний и привязанностей, препятствующих истинному служению Богу²¹¹, и вполне предать себя и свою жизнь воле Божией²¹².

Отвергаясь себя, человек лишается многих естественных удовольствий, то есть таких удовольствий, к которым влечет человека его природа, его тело и душа, но взамен этих удовольствий он может иметь утешение благодатное, Божественное, которого не могут нарушить даже самые страдания. На это указывает ап. Павел:

Яко же избыточествуют страдания Христова в нас, тако Христом избыточествует и утешение наше (2Кор.1:5).

По мере, как умножаются в нас страдания Христовы (то есть страдания за Христа), умножается Христом и утешение наше.

Почитание святых и ангелов, как не противоречащее первой заповеди. Первой заповеди, повелевающей нам благоговейно почитать единого Бога, нисколько не противоречит правильное почитание ангелов и святых людей; напротив, оно вполне согласно с этой заповедью, потому что, почитая ангелов и святых, мы почитаем благодать Божию, которая в них обитает и действует, и через них просим помощи от Бога. Почитание ангелов и святых лишь в том случае было бы несогласно с первой заповедью, если бы мы боготворили святых ангелов и угодников Божиих, признавали их существами, независимыми от Бога и действующими своей собственной силой, но мы почитаем их только как друзей Божиих, как ходатаев за нас перед Богом, и молимся им не потому, что они своей силой могут помогать нам, но потому, что они ближе нас к Богу и могут спрашивать нам у Него различные милости. И вся честь, воздаваемая нами ангелам и святым, относится к Самому Богу, Которому они благоугождают своей жизнью.

О второй заповеди закона Божьего

Вторая заповедь закона Божьего читается так: Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклониши им, ни послужиши им.

Понятие о кумире и общий смысл второй заповеди. Кумиром, или идолом, называется, как объяснено в самой заповеди, изображение какой-нибудь твари, небесной, или земной, или живущей в водах, которой люди поклоняются и служат вместо Бога. Таким образом, вторая заповедь запрещает поклоняться идолам, как мнимым (воображаемым) божествам, или как изображениям ложных богов.

О почитании святых икон. Но этой заповедью нисколько не запрещается иметь какие бы то ни было священные изображения. Это ясно видно из того, что Моисей, через которого Богом дана заповедь, запрещающая кумиры, в то же время получил от Бога повеление поставить в скинии, или подвижном еврейском храме, золотые священные изображения херувимов, и притом в той внутренней части храма, к которой народ обращался для поклонения Богу, то есть во «Святом Святых». Известно также, что в храме, построенном Соломоном, внутри на стенах были изваяны и написаны изображения херувимов; ведущие в святилище двери были украшены тоже вырезанными на них херувимами, а во «Святом Святых» ковчег завета осеняли два херувима, вырезанные из дерева и покрытые золотом.

Этот пример употребления священных изображений в ветхозаветной Церкви важен потому, что он объясняет правильность употребления в Православной христианской Церкви святых икон.

Слово икона – греческое и по-русски значит образ или изображение. Так называются в Православной Церкви священные изображения Бога, явившегося во плоти, Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых Его. История христианства свидетельствует, что христиане с самой

глубокой древности почитали иконы и употребляли их в местах своих молитвенных собраний, а также дома²¹³. Почитать иконы, как изображения священные, и употреблять их для благоговейного воспоминания дел Бога и святых Его нисколько не противно второй заповеди, потому что в таком случае иконы служат для нас как бы книгами, написанными вместо букв лицами и вещами (Григорий Великий, Письм. кн. 9, посл.9 к Серению епископу). Как все вообще внешнее Богопочитание способно возбуждать в нас внутренние религиозные чувства, так и иконы способствуют нашему внутреннему благоговейному настроению²¹⁴. Только в том случае употребление святых икон было бы несогласно со второй заповедью, если бы кто-либо стал боготворить их, то есть считать их за Бога. Но мы, поклоняясь иконам, должны иметь соответственное расположение духа: смотря на святые иконы, следует устремлять свой мысленный взор к Богу и святым, изображенным на иконах.

Грехи против второй заповеди. Общее название греха против второй заповеди есть *идолопоклонство*, которое состоит в обоготворении истуканов или идолов.

Но кроме грубого идолопоклонства, которому преданы язычники, есть еще идолопоклонство тонкое (то есть мало заметное), которому могут предаваться люди, верующие в истинного Бога. К грехам тонкого идолопоклонства относятся все греховные страсти, которые, овладевая нашей душой, становятся ее идолами, этим идолам мы служим вместо Бога, забывая свои обязанности к Богу и ближним.

Главные проявления тонкого идолопоклонства следующие:

1) *Любостяжение*, то есть жадность к богатству, или ненасытное желание иметь всего больше. Любостяжательные люди так много заботятся о приобретении богатства, что богатство становится для них идолом, они больше служат своему идолу – богатству, чем истинному Богу. Поэтому ап. Павел и говорит:

Лихоимание есть идолослужение (Кол.3:5).

Любостяжение есть идолослужение.

2) *Чревоугодие*, состоящее в лакомстве, *объядении* и *пьянстве*. Люди, преданные чревоугодию, выше всего ставят чувственные удовольствия. Поэтому ап. Павел говорит, что у них бог – чрево (Флп.3:19), или, иначе сказать, чрево есть идол их, которому чревоугодники служат, забывая о Боге, о своей душе, о нуждах ближних.

3) *Гордость*, проявляющаяся в том, что человек выше всего ценит свои преимущества и способности, так, что они делаются для него идолом. Ставя идолом самого себя, гордый забывает, что все его способности и преимущества – дары Божьи.

4) К гордости нередко присоединяется *тщеславие*, то есть искашение суетной или тщетной славы, самохвальство, обнаруживаемое в словах и действиях. Преклоняясь перед своим идолом – своими способностями и преимуществами, тщеславный человек желает и требует, чтобы и другие люди почитали этого идола. Такая наклонность гордого и тщеславного человека особенно заметным образом проявилась в вавилонском царе Навуходоносоре, который сам себе поставил золотого идола и велел другим поклоняться ему (Дан.3).

5) С гордостью и тщеславием стоит часто в связи *лицемерие*, когда человек выполняет наружные дела благочестия, например, постится, строго соблюдает обряды и т. п., для приобретения людского уважения, не думая о внутреннем исправлении своего сердца.

Лицемерие – порок, близкий к идолопоклонству, потому что для лицемера уважение от других, основанное на его показном благочестии, становится как бы кумиром, в жертву этому кумиру для удовлетворения собственного тщеславия лицемерный человек приносит все, даже добрые дела. Так поступали, например, фарисеи во время земной жизни Спасителя: они подавали милостыню, молились, постились, и все это делали для того, чтобы показаться благочестивыми перед людьми и через то снискать себе похвалы и славу со стороны людей (Мф.6:5–7).

Добродетели, предписываемые второй заповедью.
Запрещая вышеозначенные грехи, вторая заповедь тем самым

научает нас добродетелям, которые противоположны этим грехам, а именно:

1) Запрещая любостяжение, эта заповедь научает нас *нестяжательности и щедрости*²¹⁵. Мы обязаны оказывать помочь ближним в их телесных нуждах: облегчать жизненную участь вдов и сирот, отирать слезы нищих, доставлять беднякам все необходимое для развития и укрепления их тела, как-то: пищу, питье, одежду, жилище, и оберегать их от всего того, что может вредить их здоровью и жизни.

2) Запрещая чревоугодие, вторая заповедь предписывает *воздержание и пост*.

Добродетель *воздержания* состоит в благоразумном употреблении всех наших жизненных сил. Воздержание есть необходимое условие нашего нравственного совершенства, а также и нашего телесного здоровья, и долголетия.

Под именем *поста* разумеется воздержание или вообще от всякой пищи, или от известного рода ее. Это не простая только умеренность в употреблении пищи и питья, обязательная для всех людей во всякое время. Пост есть высшая степень воздержания, которое требуется от нас в известное время, по уставу Православной Церкви, с особой высшей целью. Значение поста состоит в том, что он обуздывает нашу плоть, помогает нам преодолевать чувственные пожелания и страсти и укрепляет наши духовные силы²¹⁶. Сообразно с таким высоким назначением поста слово Божие и Церковь обязывают нас с постом телесным соединять и пост духовный, состоящий в воздержании от страстей, в удалении от порочных мыслей, желаний и действий, в молитве и делах милосердия²¹⁷.

3) Взамен гордости, тщеславия и лицемерия вторая заповедь внушает нам *смирение и совершение добра втайне*, или истинное, непоказное благочестие. Христианское смиление состоит не только в том, что человек признает свои слабости и грехи, но и в том, что самые свои совершенства он приписывает Богу – благодати Божией. Сам Господь Иисус Христос учит нас быть смиренными сердцем и совершать добрые дела втайне – так, чтобы левая рука не знала, что делает правая, то есть не только не выставлять своих добрых дел перед людьми, не

только не рассказывать о них, но даже и не думать о них, не хвалиться ими в душе, не ставить их в заслугу себе и почитать себя рабами, *ничего не стоящими* (Мф.11:29, 6:3; Лк.17:10).

О третьей заповеди закона Божьего

Третья заповедь закона Божьего читается так: *Не возьмеми имене Господа Бога твоего всуе.*

Общий смысл третьей заповеди. Имя Божие приемлемется всуе, то есть произносится напрасно, когда произносят его в бесполезных и пустых разговорах, а тем более, – когда произносят его без должного благоговения или для подтверждения лжи.

Грехи, запрещаемые третьей заповедью. Запрещая вообще легкомысленное и неблагоговейное отношение к имени Божьему, третья заповедь тем самым запрещает следующие частные грехи:

1) *Богохульство*, или дерзкие слова против Бога²¹⁸. Богохульство бывает тогда, когда человек приписывает себе свойства Божии или же Богу человеческие слабости²¹⁹.

2) *Ропот на Бога*, или жалобы на Его Провидение, когда по случаю различных несчастий в мире говорят, что Бог не заботится о Своих творениях, не помогает людям в их скорбях и несчастьях.

3) *Кощунство*, когда священные предметы обращаются в шутку, или в поругание.

4) *Невнимательность в молитве*, когда молящиеся бессознательно, без надлежащего внимания произносят слова молитвы, не вникая в смысл их.

5) *Ложная клятва или присяга*, когда именем Божиим утверждают то, чего не было и нет.

6) *Клятвопреступление*, когда нарушают верность справедливой и законной клятве или присяге.

7) *Нарушение обетов*, данных Богу. Обетом называется добровольное обещание человека перед Богом выполнить какое-либо благочестивое дело, какой-либо подвиг или для собственного нравственного усовершенствования, или в благодарность Богу за Его благодеяния. В жизни православных христиан встречаются: обет добровольного поста во дни, кроме установленных Церковью; обет путешествия к святым местам;

обет пожертвования собственности на храмы или в пользу бедных и т. п. Важнейшие из христианских обетов – обеты девства, нестяжательности и послушания соединяются большей частью в одном обете монашества.

Обеты обыкновенно даются нами перед Богом в затруднительных и тяжелых обстоятельствах жизни, в то время, когда нам угрожает какая-нибудь опасность, а нарушаются в большинстве случаев тогда, когда эта опасность миновала нас. Отсюда само собой следует, что человек, дающий обеты и не исполняющий их, служит Богу только из-за страха, – имя Божие дорого для него лишь тогда, когда он чего-либо боится, а нет опасности – оно пустой звук для него.

8) *Божба*, или легкомысленное употребление клятвы именем Божиим в обычных разговорах. Спаситель говорит:

Аз же глаголю вам, не клятися всяко. Буди же слово ваше ей, ей: ни, ни: лишше же сею, от неприязни есть (Мф.5:34; 5:37).

А Я говорю вам: не клянись вовсе. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого (от дьявола).

Основание для употребления клятвы в общественных делах. Но этими словами Иисуса Христа не запрещается вообще всякая клятва в общественных делах. Сам Спаситель утвердил клятву на суде, когда на слова первосвященника: *заклинаю Тебя Богом живым*, отвечал: *ты сказал* (Мф.26:63–64), то есть признаю и клянусь именем Бога, что Я, действительно, Христос, Сын Божий. Ап. Павел также не раз призывает Бога во свидетельство истины своих слов²²⁰, что, очевидно, есть та же клятва, и говорит:

Человецы большим кленутся, и всякому их прекословию кончина во извещение клятва есть. В немже лишше хотя Бог показати наследником обетования непреложное совета своего, ходатайства клятвою (Евр.6:16–17).

Люди клянутся высшим (то есть тем, что выше и важнее человека) и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественное (то есть яснее, очевиднее) показать наследникам обетования непреложность

Своей воли (то есть неизменность Своих обетований), употребил в посредство клятву.

Здесь апостол напоминает, как Бог, после жертвоприношения Исаака, желая удостоверить Авраама в происхождении из его рода Спасителя мира, сказал ему: *Мною клянусь* (Быт.22:16).

Из этого следует заключить, что если Сам Бог для удостоверения неизменности Своих обетований употребил клятву, то тем более нам в важных и необходимых случаях, по требованию законной власти, позволительно и нужно употреблять клятву и присягу с благоговением и с твердым намерением никоим образом не изменять ей.

Добродетели, предписываемые третьей заповедью. Третьей заповедью требуются от нас следующие христианские добродетели:

1) *Благоговение перед Богом*. Представление о Боге, как о Существе всемогущем, премудром, бесконечно благом, Творце и Правителе мира, вызывает в человеке чувство благоговения к Богу. Благоговейный христианин средоточием своей жизни и деятельности поставляет Бога, в угоджении Ему находя все свое счастье и блаженство. К Нему постоянно обращает он свои мысли, чувства и желания.

2) *Преданность воле Божией*. Чем более благоговеет человек перед бесконечным совершенством Бога, тем крепче становится в нем убеждение, что все в мире и в нашей человеческой жизни премудрой и всеблагой волей Божией направляется к добрым целям. Отсюда проистекает христианская *преданность Богу*. Благочестивый христианин, сознавая все величие Божие и свое полное бессилие, вверяет себя самого и всю свою судьбу всеблагому промыслу Божьему; благодушно переносит он все приключающиеся с ним страдания в жизни, сознавая, что эти страдания, по действию Божественного провидения, служат средствами для его нравственного воспитания и приготовления к вечной жизни.

3) *Благоговение к святыне*, выражающееся, главным образом, в почитании храма и святынь его. Храм имеет чрезвычайно важное значение для нас, как место особенного

присутствия Божия и как дом молитвы. Почитание храма выражается с нашей стороны в охотном и радостном посещении его и в благоговейном пребывании в нем. Почтая храм Божий, мы должны почитать и все находящиеся в нем предметы. Они с давних времен освящены употреблением в христианской церкви и служат как для выражения нашей веры, так и для нашего назидания. Сюда относятся: святой крест, Евангелие, иконы, святые мощи и другие священные предметы. Крест – символ нашего спасения; на нем был распят Христос, искупивший нас через Свои крестные страдания от греха, проклятия и смерти. Воздаваемое православными христианами почтение кресту выражается тем, что святой крест хранится, как святыня, на престоле, перед ним возжигают свечи, ему поклоняются, его целуют. Такая же честь воздается и Евангелию, которое выносят для целования и поклонения. Целуя Евангелие, мы выражаем любовь, конечно, не к материалу, из которого книга сделана, а к тем словам, которые в нем содержатся: святое Евангелие есть для нас как бы живая проповедь Спасителя мира. Святые иконы переносят нашу мысль и сердце к Богу, к Божией Матери, к святым ангелам и угодникам Его. А святые мощи – не только образ святого, но и часть существа его, и потому заслуживают особенного почитания с нашей стороны²²¹. Особенное почитание должно воздаваться нами и чудотворным иконам. Эти иконы Сам Бог избрал для преимущественного явления через них Своей благодати²²².

4) *Строгая внимательность в молитве.* Во избежание рассеянности во время молитвы мы должны отрешаться от своих обычных занятий и от того местоположения, которое может отвлекать наши мысли от молитвы и рассеивать их; нам необходимо надлежащим образом приготовлять себя к молитве и во время молитвы, смотря на предстоящую икону, живо представлять себе присутствие и величие Божие.

5) *Благоговейное произнесение клятвы именем Божиим.* Клятва или присяга должна быть произносима нами со страхом Божиим и с решительным намерением свидетельствовать истину и стоять за правду.

6) *Исполнение законной клятвы.* Клятву, данную нами с полным сознанием и добровольно, мы должны непременно исполнить, если нами было обещано что-либо возможное и законное – то, что мы можем и должны сделать сообразно с волей Божией²²³. Клятва произносится нами обыкновенно перед крестом и Евангелием, чем выражается мысль, что нарушающий клятву или присягу лишает себя вечного блаженства, которое даровано нам словом Божиим и крестной жертвой Спасителя.

7) *Исполнение данных нами обетов.* Мы должны быть слишком осторожными в произнесении обетов и давать их по зрелом обсуждении, имея в виду, достойны ли они величия Божьего и исполнимы ли с нашей стороны. Можно дать обет безрассудный или даже нечестивый (например, обет мщения); можно дать обет не по силам себе, или не принимая в расчет неблагоприятных для исполнения его обстоятельств; можно обещаться под влиянием каких-либо особенных случаев, в сильных порывах чувств радости или страха, а после раскаиваться. Необходимо всячески остерегаться подобных поступков. Если обет дан и исполнение его хотя трудно, однако возможно и не противоречит закону Божию, то неисполнение обета будет преступлением перед Богом, и – тем большим, чем предмет его важнее.

8) *Благоговейное произнесение имени Божьего* в обычайных, привычных христианам, разговорах.

О четвертой заповеди закона Божьего

Четвертая заповедь закона Божьего читается так: *Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день же седьмый суббота Господу Богу твоему.*

Общий смысл четвертой заповеди. Этой заповедью Господь Бог повелевает нам шесть дней в неделе трудиться и заниматься своими житейскими делами, а седьмой день посвящать на служение Богу.

Основание посвящения Богу именно седьмого дня недели. Повелевается посвящать Господу именно седьмой, а не другой какой-нибудь день потому, что Бог, в шесть дней сотворив мир, в седьмой день почил от дел творения; Он благословил и освятил его (Быт.2:2–3), то есть определил, чтобы в этот день все разумные существа прославляли Его.

Исполнение четвертой заповеди в христианской Церкви. Хотя суббота в христианской Церкви не празднуется, как совершенный (полный) праздник, однако, в память сотворения мира и в продолжение первоначального празднования этого дня, она отличается от прочих дней облегчением от поста.

Не празднуя субботы, как полного праздника, христианская Церковь исполняет все же четвертую заповедь. Она празднует также через каждые шесть дней седьмой, только не последний из семи, или субботний, а первый день каждой недели, или воскресный, в память и прославление воскресения Христова. Празднование воскресного дня началось со времени воскресения Иисуса Христа из мертвых. Это можно видеть из священного Писания. Так, в книге Деяний Апостольских говорится, что христиане собирались для преломления хлеба, то есть для совершения таинства причащения, *в едину от суббот*, то есть в первый день недели, или воскресный (Деян.20:7). У евангелиста Иоанна в Апокалипсисе также упоминается день недельный, или воскресный (Апок.1:10).

Что надо разуметь под именем седьмого дня в четвертой заповеди? Подобно тому, как в ветхозаветной Церкви под именем субботы разумелись и другие праздничные дни, а также посты, например, праздник пасхи, день очищения, так и в христианской Церкви, кроме воскресного дня, свято почитаются и соблюдаются и другие праздники, и посты, установленные во славу Божию и в честь Пресвятой Богородицы и прочих святых (Правосл. Испов. ч. 3, вопр. 60; ч. 1, вопр. 88).

Важнейшие праздники христианской Церкви.

Главнейшими праздниками в христианской Церкви являются те, которые установлены в память важнейших событий, относящихся к спасительному для нас воплощению Сына Божьего и к явлениям Божества, а за ними праздники, установленные в честь Пресвятой Богородицы, как послужившей тайне воплощения Бога-Слова. По порядку событий эти праздники – следующие:

1) День Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября); 2) день Введения Пресвятой Богородицы в храм для посвящения ее Богу (21 ноября); 3) день Благовещения, то есть ангельского возвещения Пресвятой Деве о воплощении от нее Сына Божьего (25 марта); 4) день Рождества Христова (25 декабря); 5) день Сретения Господа в храме праведным Симеоном (2 февраля); 6) день Крещения Господня и вместе Богоявления Пресвятой Троицы (6 января); 7) день Преображения Господня (6 августа); 8) день Входа Господня в Иерусалим (празднуется за неделю до Пасхи); 9) Пасха, праздник Воскресения Христова; 10) день Вознесения Господня на небо (празднуется в 40-й день после Светлого Христова Воскресения); 11) праздник Пятидесятницы в память сошествия Святого Духа на апостолов и вместе во славу Пресвятой троицы (празднуется в 50-й день после Воскресения Христова); 12) день Успения Пресвятой Богородицы (15 августа); 13) день Воздвижения Креста Господня, найденного царицей Еленой (14 сентября).

Величайшим праздником считается Пасха. Это – праздник праздников, предназначение вечного праздника и вечного блаженства. Остальные двенадцать праздников называются великими двадесятыми²²⁴ праздниками.

Посты православной Церкви. Кроме праздничных дней, православные христиане обязаны свято проводить и установленные Церковью посты. По своей продолжительности посты бывают однодневные и многодневные. Однодневные посты установлены: 1) по средам в воспоминание предания Господа нашего Иисуса Христа на страдание; 2) по пятницам в память самого страдания и смерти Его²²⁵; 3) накануне Крещения Господня для достойного приготовления к этому великому празднику; 4) в день Воздвижения Креста Господня – в воспоминание крестных страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа; 5) в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи (29 августа).

Многодневных постов в христианской Церкви установлено четыре. Важнейший из них – *Великий пост* или святая Четыредесятница. Этот пост называется Четыредесятницей потому, что продолжается 40 дней по примеру Самого Иисуса Христа, Который постился в пустыне сорок дней (Мф.4:2). С Великим постом соединяется неделя страданий Христовых, в которую вспоминаются последние события из земной жизни Господа Спасителя, особенно Его страдания, смерть и погребение. Из других постов, посты Рождественский и Успенский установлены для того, чтобы предварительным подвигом воздержания почтить следующие за этими постами праздники Рождества Христова и Успения Пресвятой Богородицы, а пост святых апостолов (перед праздником святых апостолов Петра и Павла – 29 июня) установлен также и для подражания апостолам, которые, приготовляясь к делу проповеди Евангелия, постились (Деян.13:3).

Христианское провождение праздничных дней. Праздничные дни по заповеди надо проводить так: во-первых, в эти дни не следует работать, или заниматься мирскими и житейскими делами, чтобы меньше препятствий было к служению Господу; а, во-вторых, эти дни следует проводить *свято*, то есть посвящать их на дела святые и духовные во славу Божию. Именно в праздничные дни мы должны:

1) Ходить в церковь для участия в общественном богослужении и для поучения в слове Божием, чтобы душа

наша оживлялась и укреплялась Божественной благодатью.

2) Также и дома проводить время в *молитве*, в *чтении* священного Писания и других назидательных книг или в полезных для души *разговорах* со своими родными и знакомыми.

3) Совершать дела христианского *милосердия*: посвящать Богу часть из своего имущества, употребляя ее на нужды церкви и служащих ей лиц, а также и для помощи бедным, посещать больных и заключенных в тюрьмах и исполнять другие дела христианской любви²²⁶.

Конечно, хорошо все эти дела благочестия совершать и в будничные дни, но, если кому выполнять в те дни препятствуют его житейские занятия, тот должен освящать такими делами, по крайней мере, праздники. Во всяком случае молиться непременно нужно каждый день утром и вечером, перед обедом и ужином и после них, и, по возможности, при начале и окончании всякого дела.

Христианское провождение праздников укрепляет наши духовные и телесные силы и исцеляет нас от гибельного стремления к земному. Божественный закон, начертанный в четвертой заповеди, приспособлен к человеческим силам, и нарушение его неизбежно влечет за собой весьма дурные последствия для нас.

Есть много людей, которые в праздники позволяют себе нескромные игры, зрелища и песни, невоздержность в пище и питье и другие дела нечистые и греховные. Такие люди весьма оскорбляют святость праздников и навлекают на себя гнев Божий, потому что если житейские занятия, невинные и полезные для земной жизни, неприличны дням святым, то тем более дела бесполезные, плотские и порочные.

Преступность праздности и рассеянности. Четвертая заповедь закона Божьего, предписывая нам трудиться в продолжении шести дней недели, этим самым осуждает тех людей, которые в будние дни не занимаются делами, приличными их званию, но проводят время в праздности и рассеянности.

Труд обязателен для каждого человека, и жить в праздности и рассеянности недостойно разумно-нравственного существа. Ап. Павел заповедует труд всем христианам, говоря: *Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь* (2Фес.3:10). В притче о талантах Спаситель самым ясным образом показал, что мы не должны оставлять без упражнения данных нам сил и способностей и предаваться праздности; Он произнес строгий приговор ленивому рабу, закопавшему свой талант в землю (Мф.25:30).

О пятой заповеди закона Божьего

Пятая заповедь закона Божьего читается так: *Чти отца твоего и мать твою, да благо будет, и да долголетен будеши на земли.*

Общий смысл пятой заповеди. Этой заповедью начинается изложение наших обязанностей по отношению к близким. В заповедях, которыми предписывается любовь к близким, прежде всего упоминается о родителях потому, что родители естественно ближе к нам всех остальных людей. Обращая наше сердце прежде всего к виновникам нашей жизни – к родителям, Господь повелевает нам *почитать их* и за исполнение этой заповеди обещает *счастливую и долголетнюю жизнь на земле*.

Наши обязанности к родителям. Под общим названием почитания родителей пятой заповедью предписываются нам следующие особенные обязанности в отношении к родителям:

- 1) почтительно обходить с ними, то есть как в словах, так и на деле выражать свою любовь и уважение к ним (почтительность обязательна для детей и в том случае, если родители обнаруживают какие-либо слабости и недостатки);
- 2) повиноваться родителям, то есть делать то, что они нам приказывают, исполнять все их добрые советы и наставления;
- 3) питать и покоить их во время болезни и старости;
- 4) молиться о спасении души родителей, как при жизни, так и после смерти их, и верно исполнять родительские завещания, непротивные закону Божьему и гражданскому.

Почитание родителей есть одна из самых первых и священных наших обязанностей. Этого требует от нас не только заповедь божия, но и справедливость, естественное чувство благодарности к своим родителям, которым мы обязаны и своей жизнью, и своим воспитанием. Поэтому насколько легко и естественно любить и почитать родителей, настолько тяжек грех непочтения к ним. Вот почему в Моисеевом законе за злословие против отца или матери полагалась смертная казнь (Исх. 21:16). Если в христианском учении и не определяется смертной казни

вообще за грехи и в частности за злословие родителей, то это не потому, чтобы самая заповедь не имела важного значения, а в силу христианской всепрощающей любви. В христианском учении пятая заповедь тоже почитается высоко. Это видно из того, что Сам Иисус Христос оказывал повинование Своей Матери и Иосифу (Лк.2:51) и проявил трогательную заботливость о Своей Матери во время крестных страданий; богатому юноше, просившему указать путь к спасению, Он в числе прочих заповедей указал и на пятую (Мк.10:17–23) и строго осудил фарисеев, которые позволяли детям отказывать родителям в помощи под предлогом пожертвования Богу того, чего просят родители, причем Господь напомнил фарисеям заповедь Моисея о наказании смертью непочтительных детей (Мк.7:9–13).

Цель обещания, присоединенного к пятой заповеди; историческое исполнение его. Для того, чтобы сильнее побудить нас к исполнению обязанностей, на которых утверждается порядок прежде всего семейный, а потом и всякой общественной жизни, к пятой заповеди присоединено обещание видимой награды – благополучия и долголетней жизни: *да благо ти будет и да долголетен будеши на земли.*

Исполнение этого обещания можно видеть в священной истории. Примеры древних патриархов показывают, что Бог дает особенную силу благословению родителей (Быт.27). Благословение отчее, говорит ветхозаветный мудрец, утверждает дом чад (Сир.3:9), то есть благословение отца сообщает благополучие семействам детей. Так, Ной благословил Сима и Иафета, и потомство их пользовалось особым благодеянием. Исаак благословил Иакова преимущественно перед Исавом, и потомство Иакова стало избранным народом Божиим, а потомство Исава бедствовало и лишилось участия в обетованиях Божиих. По Своему премудрому и праведному провидению Бог особенно хранит жизнь и устраивает земное благополучие тех детей, которые почитают своих родителей и дорожат их благословением. И не одним только временным земным счастьем и долголетием награждает Господь почтительных к родителям детей: для

полной награды за их совершенную добродетель Он дарует им бессмертную и блаженную жизнь в отечестве небесном.

Лица, заступающие для нас место родителей и наши обязанности к ним. Кроме наших родителей – людей наиболее близких к нам, в пятой заповеди под именем родителей должно разуметь и всех тех лиц, которые в частной, общественной и государственной жизни заступают для нас место родителей, заботясь о нашем благе. К таким лицам принадлежат:

1) *Государь и отчество*, потому что государство представляет большое семейство, в котором государь есть отец, а подданные – дети Государя и отечства.

О почтении к Государю Сам Иисус Христос говорит:

Воздадите убо Кесарева Кесареви: и Божия Богови (Мф.22:21).

Итак, отдавайте Кесарево (должное Кесарю) – Кесарю, а Божие (что должно возвращать Богу) – Богу²²⁷.

И ап. Петр пишет: *Бога бойтесь, Царя чтите* (1Пет.2:17). То же внушает и премудрый Соломон:

Бойся Бога, сыне, и Царя, и ни единому же их противися (Прем.24:21).

Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся.

Повинование и любовь к Государю и отечеству должны простираться с нашей стороны до готовности пожертвовать за них своей жизнью (Ин.15:13).

2) *Пастыри и учители духовные*, потому что учением и таинствами они рождают нас в духовную жизнь и воспитывают в ней. Внушая обязанность почитать пастырей и учителей Церкви, ап. Павел говорит верующим:

Повинуйтесь наставником вашим и покаряйтесь, тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще: да с радостию сие творят, а не взыхающе: несть бо полезно вам сие (Евр.13:17).

Повинуйтесь наставникам вашим (духовным) и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся (заботятся) о душах ваших, как обязанные дать отчет (то есть отчет за вас Богу), чтобы они

делали это с радостью, а не вздыхая (то есть не со скорбью и неохотно), ибо это для вас не полезно.

3) *Старшие возрастом*, которые, как более опытные в жизни, могут подавать нам мудрые советы, когда мы находимся в затруднительных обстоятельствах, и предостерегать нас от ошибок на жизненном пути.

О почтении к старшим возрастом пишет ап. Павел к Тимофею, епископу Ефесскому, научая вообще кроткому и почтительному обращению с людьми всех возрастов:

Старца не укоряй, но умоляй якоже отца: юноши, якоже братию, старицы, якоже матери, юныя, якоже сестры (1Тим.5:1–2).

Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестер.

В Ветхом Завете тоже строго заповедывалось почитать старцев:

Пред лицем седаго востани, и почти лице старчо, и да убоишися Господа Бога твоего (Лев.19:32).

Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца (то есть уважай личность старца), и бойся Господа Бога твоего.

4) *Благодетели*, то есть люди, которые заботятся о нашем благополучии и счастье. Что благодетелей следует почитать как родителей, в этом можно удостовериться из примера Самого Иисуса Христа. Хотя Иосиф не был Его родитель, и только питал Его и заботился о Нем в детские годы, несмотря на это Иисус Христос бе повинуяся Иосифу – был в повиновении у Иосифа (Лк.6:51).

5) *Начальствующие в разных отношениях*. Таковы: начальники в училищах и наставники, заботящиеся о нашем обучении и воспитании; начальники гражданские, охраняющие нас от беспорядков и неустройств в обществе; судьи, которые защищают нас от беззакония и нарушения наших прав силой государственных законов; начальники военные, которым Государь вверяет охрану и защиту общества и страны от врагов, и господа по отношению к своим слугам.

На необходимость повиновения высшим властям в государстве указывает ап. Павел:

Всяка душа властем предержащим да повинуется. Несть бо власть, аще не от Бога; сиции же власти от Бога учнены суть. Темже противляйся власти Божию повелению противляется (Рим.13:1–2).

Всякая душа (то есть всякий человек) да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противяющийся власти противится Божию установлению.

Потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести (то есть по убеждению совести, что существование властей благодетельно для всех).

О наших обязанностях в отношении к начальникам разного рода священное Писание говорит:

Воздадите всем должна: ему же убо урок, урок: а ему же дань, дань: а ему же страх, страх: и ему же честь, честь (Рим.13:7).

Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк (то есть пошлину), оброк; кому страх, страх; кому честь, честь²²⁸.

Апостолы внушают слугам повиноваться своим господам не из-за человекаугодия, а по сознанию христианского долга:

Раби, послушайте господий своих по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, якоже и Христа; не пред очима точию работающе, яко человекоугодницы, но якоже раби Христовы, творяще волю Божию от души (Еф.6:5–6).

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души²²⁹.

Раби, повинуйтесь во всяком страхе владыкам, не токмо благим и кротким, но строптивым (1Пет. 2:18).

Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым (то есть несправедливым, своенравным).

Обязанности родителей, духовных пастырей и начальствующих. Предписывая обязанности и на самих

родителей, и на тех лиц, которые в различных отношениях занимают для нас место родителей.

Ап. Павел, говоря об обязанностях родителей к детям, определяет эти обязанности так:

Отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господни (Еф.4:4).

Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем²³⁰.

Отношения духовных пастырей к пасомым должны быть проникнуты чувством христианской любви; в этих отношениях не должно проявляться со стороны пастырей горделивости, ни стремления приобрести какие-либо мирские выгоды. Об этом напоминает пастырям церкви ап. Петр:

Пасите, еже в вас стадо Божие, посещающе не нуждею, но волею, и по Бозе: ниже неправедными прибытки, но усердно: ни яко обладающе причту, но образи бывайте стаду (1Пет.5:2–3).

Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти (то есть не из-за личных выгод), но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим (то есть над паствой), но подавая пример стаду.

Начальствующие и господа обязаны заботиться о благе своих подчиненных и слуг и оказывать им справедливость; у ап. Павла читаем:

Господие, правду и уравнение рабом подавайте, ведяще, яко и вы имате Господа, на небесех (Кол.4:1).

Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная что и вы имеете Господа на небесах²³¹.

Случаи, когда повиновение родителям или начальству теряет обязательную силу. Могут быть случаи в жизни, когда повиновение родителям или начальству теряет свою обязательную силу; так, если бы случилось, что родители или начальники потребовали от нас чего-либо противного вере или закону Божьему, тогда мы не обязаны повиноваться им и должны поступить так, как поступали апостолы. Когда иудейские первосвященники и начальники запрещали апостолам Петру и

Иоанну проповедывать об Иисусе Христе, то апостолы сказали им в ответ:

Аще праведно есть пред Богом вас послушати паче, нежели Бога, судите (Деян.4:19).

Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?

И апостолы продолжали безбоязненно проповедывать народу слово Божие, хотя иудейские начальники неоднократно и подвергали их за это преследованиям и гонениям. Подобным образом и мы в таких случаях должны быть готовы претерпеть за веру и закон Божий все, что бы ни последовало.

Добродетель, предписываемая пятой заповедью. Качество или добродетель, которой требует от нас пятая заповедь закона Божьего, называется *послушанием*. Послушание есть главная добродетель в христианстве, но послушание христиан должно быть не принужденное, не рабское, но свободное, сознательное. Совершеннейший пример послушания представляет Господь наш Иисус Христос; Спаситель говорил, что Он сошел с небес не для того, чтобы творить волю Свою, но волю пославшего Его Отца (Ин.6:38), и был послушен Своему небесному Отцу до самой крестной смерти (Флп.2:8).

О шестой заповеди закона Божьего

Шестая заповедь закона Божьего говорит: *не убий.*

Общий смысл шестой заповеди. Этой заповедью ограждается право жизни, принадлежащее каждому человеку, и запрещается убийство. Убийством называется отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

Наказание преступников смертью и убийство на войне.

Есть случаи, когда отнятие жизни не составляет законопреступного убийства; это бывает тогда, когда лишают жизни по обязанности, а именно:

1) Когда преступника *наказывают смертью* по приговору правосудия²³².

2) Когда убивают неприятеля на войне, защищая Государя и отчество²³³.

Невольное убийство. От убийства, заранее задуманного, преднамеренного надо отличать убийство невольное, когда убивают нечаянно и без намерения. Хотя невольное убийство менее преступно, чем первое, однако же и невольный убийца не может считаться невинным, если он не принял соответственных мер предосторожности против неожиданного несчастного случая; во всяком случае невольный убийца нуждается в очищении своей совести по установлению Церкви, то есть подвергается церковному покаянию.

Случаи, относящиеся к законопреступному убийству.

Случаи законопреступного убийства разнообразны. Кроме непосредственного убийства каким бы то ни было орудием, к этому преступлению могут относиться следующие и подобные случаи:

1) Когда судья *осуждает подсудимого, невинность* которого ему известна; как, например, Пилат осудил на смерть Спасителя, хотя сам объявил народу, что не находит в Иисусе Христе никакой вины.

2) Когда кто *скрывает или освобождает убийцу* и через это дает ему возможность совершать новые убийства; например,

Понтий Пилат отпустил известного разбойника Варавву и тем предоставил ему возможность продолжать свои убийства.

3) Когда кто мог бы спасти ближнего от смерти, но не спасает, как, например, если богатый допускает бедного умереть с голоду, или, если кто видит утопающего и не подает ему помощи.

4) Когда кто чрезмерными тяжестьми, непосильными работами и жестокими наказаниями *изнуряет* подчиненных и тем сокращает их жизнь; например, египтяне обременяли евреев тяжелыми, превышавшими их силы, работами.

5) Когда кто невоздержанием или другими пороками *расстраивает* свое здоровье, которое считается самым ценным из внешних благ человека и через это *сокращает* собственную жизнь.

Самоубийство и поединок. Что касается самоубийства, то оно есть самое законопреступное из убийств. Если человеческой природе противно убить другого, подобного нам человека, то еще более противно природе убить самого себя. Наша жизнь не принадлежит нам, как собственность, но Богу, Который дал ее, и потому никто из нас не имеет права самовольно прекращать ее. Кто же сам налагает на себя руки и лишает себя жизни, тот восстает на Бога и не хочет признавать свою жизнь подвигом, указанным ему от Господа, долгом, наложенным на человека волей Божией.

Самоубийство есть величайшее несчастье. Самоубийца лишает себя благ, как временной, так и вечной жизни. Оканчивая жизнь с неверием в промысл Божий, с отчаянием в благости Божией, он переносит свои душевые страдания в загробную жизнь, и они делаются для него источником вечного мучения.

Подобным же образом должно судить и о поединках, или дуэлях, причиной которых обыкновенно бывают личные оскорблении и частные распри. Разбирать частные распри – дело установленного правительством суда, и, если человек для восстановления попранной чести, вместо обращения к суду, прибегает к поединку, то он этим самым самовольно решается на такое дело, в котором предстоит явная смерть и ему и

сопернику. Поэтому в поединке заключаются три ужасные преступления: мятеж (восстание) против правительства, убийство и самоубийство.

Духовное убийство. Кроме телесного убийства, есть еще убийство духовное, и насколько душа важнее тела, настолько духовное убийство греховнее телесного. Род духовного убийства составляет соблазн, когда кто-нибудь совращает ближнего с пути веры и благочестия и вовлекает его в неверие или в беззаконные дела и тем самым подвергает душу ближнего духовной смерти. Спаситель угрожает тяжким судом Божиим соблазнителям:

Иже аще соблазнит единаго малых сих верующих в мя, уне есть ему, да обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучине морстей (Мф.18:6).

Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской²³⁴.

Мало заметные виды человекоубийства. Ко греху человекаубийства относятся также в некоторой степени все дела и слова, противные христианской любви и несправедливо нарушающие спокойствие и безопасность ближнего, и, наконец, внутренняя ненависть к ближнему, хотя бы она ничем и не проявлялась наружно. Ап. Иоанн Богослов пишет:

Всяк ненавидящий брата своего человекаубийца есть (1Ин.3:15).

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекаубийца²³⁵.

Таким образом, грешит против шестой заповеди и тот, кто напрасно гневается на своего ближнего, кто оскорбляет его какими-нибудь дурными словами (Мф.5:21–22; Иак.3:14–16; Еф.4:31), или кто, имея полную возможность подать помощь ближнему, не оказывает ее подобно евангельскому богачу или священнику и левиту, о которых упоминает Спаситель в притчах (Лк.16:19–21; Лк.10:30–32).

Добротели, предписываемые шестой заповедью. Запрещая вредить жизни близких, шестая заповедь тем самым повелевает нам беречь, насколько возможно, жизнь и благосостояние близких. Отсюда вытекают для нас

следующие нравственные обязанности: мы должны помогать бедным; служить больным непосредственно или через посредство других лиц, посвятивших себя для этого; утешать печальных; облегчать состояние несчастных; обходиться со всеми кротко, дружелюбно, вежливо, доставляя им нравственную пользу; примиряться с гневающимися; прощать обиды и благотворить врагам.

О седьмой заповеди закона Божьего

Седьмая заповедь закона Божьего читается так: *Не прелюбы сотвори.*

Общий смысл седьмой заповеди. Этими словами Господь говорит человеку: не переступай границ, определяющих порядок любви, не извращай чувства любви в беспорядочную и вредную плотскую любовь.

Таким образом, седьмой заповедью запрещается *любодеяние*, то есть преступная любовь между мужчиной и женщиной²³⁶.

Грехи против седьмой заповеди. Ап. Павел советует христианам даже не говорить о тех отвратительных грехах, которые запрещаются седьмой заповедью (Еф.5:3). Только по необходимости – для того, чтобы каждый мог предохранить себя от этих грехов, – надо назвать некоторые из них. Таковы:

1) *Блуд*, или беспорядочная плотская любовь между людьми, не находящимся в супружестве.

2) *Прелюбодейство*, когда лица, находящиеся в супружестве, беззаконно обращают супружескую любовь к посторонним.

3) *Кровосмешение*, когда союзом, подобным супружескому, соединяются близкие родственники.

Кроме того, к грехам против седьмой заповеди относится также *тонкое, внутреннее прелюбодейство*. Оно состоит в нечистых плотских мыслях и желаниях, возникающих в сердце порочного мужчины при взгляде на женщину (и наоборот). Спаситель сказал:

Всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем (Мф.5:28).

Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением (то есть сильным страстным желанием), уже прелюбодействовал с нею в сердце своем²³⁷.

Средства предохранить себя от грехов против седьмой заповеди. Для того, чтобы предохранить себя от грехов против седьмой заповеди и не впасть даже в тонкое внутреннее

прелюбодейство, мы должны хранить свое сердце от нечистых помыслов и пожеланий, и ради этого нам надо избегать всего, что может вызвать в нашем сердце нечистые чувствования, как-то: сладострастных песен и плясок, сквернословия, нескромных игр и шуток, зрелищ, проникнутых целью возбудить чувственность, чтения книг, где в живых образах описывается нечистая любовь. Вообще, по учению Евангелия, христианин должен стараться даже и не смотреть на то, что соблазняет его. Иисус Христос говорит:

Аще око твое десное соблажняет тя, изми е и верзи от себе: уне бо ти есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое ввержено будет в геенну огненную (Мф.5:29).

Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну²³⁸.

Эти слова Спасителя нельзя, конечно, понимать в том смысле, что для избежания внутреннего прелюбодейства необходимо действительно *вырвать соблазняющий глаз*. Смысл слов Господа – иносказательный. Надобно вырвать соблазняющий глаз не рукой, но волей. Кто твердо решился и не смотреть на то, что соблазняет, тот уже вырвал у себя соблазняющий глаз.

Добротели, предписываемые седьмой заповедью. Запрещая грех прелюбодейства, седьмая заповедь предписывает нам противоположные этому греху добродетели, именно: лицам, находящимся в супружестве, *взаимную любовь и верность*, а тем, которые могут проводить безбрачную жизнь, *совершенную чистоту и целомудрие*²³⁹.

Об обязанностях мужи и жены ап. Павел пишет:

Мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюби Церковь и Себе предаде за ню (Еф.5:25).

Жены, своим мужем повинуйтесь, якоже Господу: зане муж глава есть жены, якоже и Христос Глава, и Той есть Спаситель тела (Еф.5:22–23).

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее.

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу (то есть искренне и сердечно – из благоговения к господу, установившему известные отношения жены к мужу), потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви и Он же Спаситель тела (то есть Своей Церкви)²⁴⁰.

Побуждения избегать блуда и жить целомудренно. Священное Писание представляет и побуждения к тому, чтобы избегать блуда и жить целомудренно: оно повелевает нам хранить свои тела в чистоте потому. Что они – члены Христовы и храмы Святого Духа (1Кор.6:15, 19) и что, напротив, блудник грешит против собственного тела (1Кор.6:18), то есть губит его, заражает болезнями, и, кроме того, повреждает даже свои душевые способности: воображение у блудника расстраивается, память постепенно ослабевает, ум работает вяло, а нравственное чувство заглушается.

О восьмой заповеди закона Божьего

Восьмая заповедь закона Божьего читается так: *Не укради.*

Общий смысл восьмой заповеди. Этой заповедью запрещается вообще *кража*, или присвоение каким-нибудь образом того, что принадлежит нашим ближним. Восьмая заповедь охраняет *право собственности*. Собственность естественно связана с трудом человека; где труд, там и право человека на владение своего труда, как неотъемлемой собственностью. Право собственности вызывает и укрепляет трудолюбие и уважение к труду ближних и вследствие этого является необходимым условием общественного благоустройства.

Главнейшие грехи, запрещаемые восьмой заповедью. Главнейшие грехи, запрещаемые восьмой заповедью, следующие:

- 1) *Грабительство*, или отнятие чужой собственности явно, с насилием.
- 2) *Воровство*, или похищение чужой собственности тайно.
- 3) *Обман*, или присвоение чего-нибудь чужого хитростью, когда, например, вместо настоящей монеты намеренно отдают фальшивую; сбывают плохой товар под видом хорошего; обвешивают и обмеривают покупателей; скрывают свое имущество, чтобы не платить долгов; не исполняют завещаний и других различных условий; когда скрывают виновного в краже и через это дают ему повод к новому воровству, а обиженному лишают возможности получить удовлетворение.
- 4) *Святотатство* (от слова *тать* – вор), или присвоение того, что посвящено Богу и принадлежит Церкви.
- 5) *Духовное святотатство*, когда одни дают, а другие принимают священные должности не по достоинству, но по корыстным видам, в целях наживы²⁴¹.
- 6) *Мздоимство*, или взяточничество, когда берут взятки с подчиненных или подсудимых и в видах денежной наживы возвышают недостойных, оправдывают виновных, притесняют

невинных и вообще действуют вопреки совести, правде и закону.

7) *Тунеядство*, или дармоедство, когда люди получают жалованье или плату за дело, но должности и дела не исполняют, и таким образом крадут и жалованье, и плату, и пользу, которую они могли бы своим трудом принести обществу или тому лицу, для которого им следовало работать; *тунеядцами* можно назвать также тех здоровых людей, которые имея силы и возможность содержать себя собственным трудом, собирают, однако, милостыню и живут ею.

8) *Лихоимство*, когда под видом некоторого права, но на самом деле с нарушением справедливости и человеколюбия обращают в свою пользу чужую собственность, или чужой труд, или даже самые бедствия ближних (неурожай, повальные болезни и т. п.); например, когда лица, давшие взаймы, обременяют своих должников слишком высокими процентами, когда фабриканты и хозяева обесценивают труд рабочих и прислуги, заставляют их работать сверх силы, когда торговцы во время голода продают хлеб по слишком высокой цене.

Добродетели, предписываемые восьмой заповедью. Запрещая кражу во всех ее видах, восьмая заповедь предписывает через это следующие добродетели: *бескорыстие* – нежелание пользоваться чем-либо в ущерб другим; *честность* в отношениях к ближним и их собственности; *верность на суде, или правосудие, и милосердие к бедным.*

Если кто из нас имеет возможность помогать бедным и несмотря на это не оказывает милосердия им, тот грешит против восьмой заповеди, потому что все, чем владеем, принадлежит собственно Богу, и избыток (излишек)дается нам. Провидение Божиим не для того, чтобы мы тратили его на свои прихоти и удовольствия, а для помощи нуждающимся; поэтому, если мы не уделяем от своего избытка бедным, то через это похищаем или утаиваем их собственность и дар Божий.

Кроме указанных добродетелей, есть еще высшая добродетель, противоположная грехам, запрещаемым восьмой заповедью; такая добродетель – *совершенное нестяжание, или добровольное отречение от всякой собственности.* Но эта

добродетель предлагается в Евангелии не как обязанность для всех христиан, но как совет лицам, стремящимся к высшему нравственному совершенству. Богатому юноше, который говорил, что исполнил заповеди закона Моисеева, и спрашивал, что еще не достает ему, Спаситель сказал:

Аще хощеши совершен быти, иди, продажь имение твое, и дажь нищим, и имети имаши сокровище на небеси (Мф.19:21).

Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах.

О девятой заповеди закона Божьего

Девятая заповедь закона Божьего читается так: *Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.*

Общий смысл девятой заповеди. Этой заповедью запрещается ложное свидетельство на ближнего, а также и вообще всякая ложь; другими словами, девятая заповедь запрещает вредить нашим ближним даже словом. Эта заповедь таким образом охраняет *доброе имя или честь ближнего.*

Виды ложного свидетельства, запрещаемого девятой заповедью. Под именем ложного свидетельства в девятой заповеди запрещается:

1) *Ложное свидетельство судебное*, когда на суде ложно свидетельствуют, доносят или жалуются на кого-либо.

2) *Ложное свидетельство в частной жизни людей*, когда заочно клевещут на кого-либо или в глаза несправедливо порицают кого-либо: говорят про ближнего то, чего с ним не было, или приписывают ему дурные качества, каких он не имеет, чтобы лишить его доброго и честного имени, чтобы подорвать любовь, уважение и доверие к нему.

Евангелие запрещает нам не только клеветать или возводить ложь на ближнего, но и вообще не позволяет нам осуждать ближнего и за действительно существующие пороки или недостатки его, если мы особенной должностю не призваны к тому, чтобы обличать наших ближних²⁴². Иисус Христос говорит:

Не судите, да не судими будете (Мф. 7:1).

Не судите (то есть не осуждайте недостатки других), да не судимы будете (то есть чтобы и самим вам не быть осужденными Богом).

Запрещение и безвредной для ближнего лжи. Ложь непозволительна христианину даже и тогда, когда он не имеет намерения через нее вредить ближнему, потому что и такая ложь не согласна и несовместима с любовью и уважением к ближнему, и недостойна человека, в особенности христианина, как созданного для истины и любви. Человек, который любит

лгать хотя бы ради шутки, теряет доверие общества к себе и может привыкнуть лгать во вред другим. Ап. Павел пишет:

Отложи ложу, глаголите истину кийждо ко искреннему своему: зане есмы друг другу удове (Еф.4:25).

Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу²⁴³.

Средство для избежания грехов против девятой заповеди. Чтобы избежать грехов против девятой заповеди, мы должны, по учению слова Божия, обуздывать свой язык. Так ап. Иаков говорит:

Аще кто мнится верен быти в вас, и не обуздывает языка своего, но льстит сердце свое, сего суетна есть вера (Иак.1:26).

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает (то есть не удерживает) своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие.

Обуздывать язык – значит удерживать его от злых и лукавых речей, направленных во вред нашим ближним:

Хотяй бо живот любити и видети дни благи, да удержанит язык свой от зла и устне свои, еже не глаголати льсти (1Пет.3:10).

Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни (то есть проводить счастливые дни), тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей.

Добродетели, предписываемые девятой заповедью. Запрещая всякую ложь, девятая заповедь внушает нам противоположные добродетели, а именно:

1) На суд, когда призывают на быть свидетелями о наших ближних, говорить одну только правду.

2) О ближних отзываться всегда скромно, благонамеренно и с любовью.

3) Относиться снисходительно к их нравственным недостаткам, не осуждать их и более обращать внимание на свои собственные недостатки и слабости.

О десятой заповеди Божией

Десятая заповедь закона Божьего читается так: *Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего.*

Общий смысл десятой заповеди. Этой заповедью запрещаются желания и мысли, противные любви к ближнему.

Причина запрещения дурных желаний и помышлений. В законе Божием запрещаются не только худые дела, но и дурные мысли и желания, по следующим причинам:

Во-первых, потому, что когда в нашей душе есть худые желания и мысли, то она уже нечиста перед Богом и недостойна Еgo, как говорит Соломон:

Мерзость Господеви помысл неправедный (Притч.15:26).

Мерзость перед Господом помышления злых.

Поэтому нам необходимо очищать себя и от этих внутренних нечистот. Ап. Павел увещевает:

Очистим себе от всякия скверны плоти и духа, творяще святыню в страхе Божии (2Кор.7:1).

Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием (то есть совершая святые дела по чувству страха перед судом Божиим)²⁴⁴.

Во-вторых, потому, что от греховных желаний и помышлений, как от семян, рождаются и дела греховные. Каждому нашему делу предшествует обыкновенно мысль или желание, так что каковы наши мысли и желания, таковы и наши дела. Поэтому для предупреждения греховных дел нам надо подавлять в себе порочные мысли и чувства. Господь Иисус Христос человеческое сердце называет источником всех беззаконий:

От сердца бо исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы (Мф.15:19).

Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния (то есть нарушения супружеской верности), любодеяния (то есть блудные действия), кражи, лжесвидетельства, хуления.

Корень всякого греха, по словам ап. Иакова, находится в дурных пожеланиях:

Кийждо искушается от своея похоти влеком и прельщаем. Таже похоть, заченши, рождает грех; грех же содеян рождает смерть (Иак.1:14–15).

Каждый искушается (то есть побуждается к совершению греха), увлекаясь и обольщаясь собственной похотью (то есть сильным страстным стремлением человеческой природы к запрещенному). Похоть же, зачавши, рождает грех; а сделанный грех рождает смерть (то есть смерть духовную).

Грехи против десятой заповеди. Запрещая желать чего бы то ни было, что принадлежит ближнему²⁴⁵, десятая заповедь тем самым запрещает нам предаваться страсти зависти. Зависть – тревожное и мучительное чувство, с которым смотрит человек на благо и счастье ближнего. Завистливый досадует на чужую удачу, счастье и жалеет, что у него самого нет того, что есть у другого. В этом тяжком грехе человек наиболее уподобляется дьяволу, который, позавидовав блаженству прародителей, ввел их в грех и из зависти старается разрушать всякое добро и благополучие людей.

Зависть имеет разнообразные проявления; поэтому словами заповеди: *не пожелай жены искренняго твоего* запрещаются сладострастные мысли и желания, или внутренне прелюбодеяние, а дальнейшими словами заповеди запрещается корыстолюбивые и властолюбивые мысли и желания.

Обязанности, налагаемые десятой заповедью. Десятая заповедь налагает на нас следующие обязанности:

1) Мы должны хранить чистоту своего сердца. Нам надо постоянно быть внимательными к мыслям и желаниям, возникающим в душе, и устранять из нее все нечистое. Для очищения сердца в особенности необходимо частое и усердное призывание имени Господа нашего Иисуса Христа. Свет, мир и

радость вносит в нашу душу призывающее с верой имя Господа Спасителя, обладающее всемогущей силой для отражения искушений.

2) Мы должны быть *довольными тем жизненным жребием*, какой дан нам от Господа бога, и благожелательно относиться к другим.

Заключение

Употребление учения о вере и благочестии

Для нас недостаточно только знать православное учение о вере, надежде и любви, но нам необходимо пользоваться учением в своей жизни, исполняя его на самом деле, прилагая изложенные в катехизисе истины веры и правила благочестия к жизни²⁴⁶, под страхом строгого осуждения за неисполнение. Об этом говорит в Евангелии Сам Иисус Христос:

Аще сия весте, блажени есте, аще творите я (Ин.13:17).

Той же раб ведевый волю господина своего, и не уготовав, ни сотворив по воли его, биен будет много (Лк.12:47).

Если это (то есть как должны поступать христиане) знаете, блаженны вы, когда исполняете.

Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много²⁴⁷.

Но все мы немощны и часто грешим, нарушая волю Божию. Поэтому, когда заметим в себе какой-либо грех, то мы должны не только немедленно принести покаяние и твердо решиться избегать этого греха впредь, но и стараться по возможности загладить сделанный грехом соблазн или вред противоположными ему добрыми делами. Так поступил и упоминаемый в Евангелии мытарь Закхей, который, раскаявшись в своем грехе лихоимства, сказал Господу:

Се пол имения моего, Господи, дам нищим, и аще кого чим обидех, возвращу четверицею (Лк.19:8).

Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо²⁴⁸.

Нужна предосторожность с нашей стороны и на тот случай, если бы нам показалось, что мы исполнили какую-либо заповедь. Мы не должны тогда впадать в горделивое самодовольство, думая, что мы сделали что-нибудь особенное, но должны во избежание самообольщения в таких случаях располагать свое сердце по словам Божественного Учителя – Иисуса Христа:

Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключими есмы; яко еже должны бехом сотворити,

сотвори хом (Лк.17:10).

Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего нестоящие (то есть не стоящие особых наград), потому что сделали, что должны были сделать.

Указатель мест из Библии, прочтение которых желательно при изучении Православного Катехизиса

Предварительные понятия. Как дорого должно быть для нас православных христиан учение о благоугождении Богу и спасении души: притчи Спасителя о сокровище, скрытом на поле, и о жемчужине — Мф.13:44–46. Сила веры и примеры ее в Ветхом Завете — Евр.11:1–40. Библейские примеры живой и крепкой веры в Бога: Авраам (Быт.15:6; Рим.4:18–21; Евр.11:8), Иов (Иов.19:25–27), Анания, Азария и Мисаил (Дан.3:16–18), сотник (Мф.8:8–10), кровоточивая жена (Мф.9:21–22), два слепца (Мф.9:28–29), хананеянка (Мф.15:28), ап. Петр (Мф.16:16; Ин. 6:69), слепорожденный (Ин. 9:35–38), ефиопский евнух (Деян.8:37), ап. Павел (2Тим.1:12).

О Божественном Откровении. О превосходстве Лица Иисуса Христа и принесенного Им откровения — Евр.1:1–4:13. Величие Бога, открывающееся в Его творениях и в Его любви к человеку — Пс.8. Слава Божия в тверди небесной — Пс.8. Песнь величию Божьему, проявляющемуся в грозе — Пс.28.

О Священном Предании и Священном Писании. Пример распространения Божественного Откровения: наставления при отправлении апостолов на проповедь Евангелия — Мф.10:5–42.

О книгах Священного Писания. Сравнение Ветхого и Нового заветов — Евр.8:7–10:18.

О чтении Слова Божия. О спасительности слушания и чтения слова Божия: Иисус Христос в доме Марфы и Марии — Лк.10:38–42. Похвала слушающим и исполняющим слово Божие — Лк.8:19–21. Различное отношение людей к слову Божьему, представленное в притче Спасителя о сеятеле — Мф.8:1–9, 18–23.

Об отличительных признаках Божественного откровения. О действии слова Божьего: беседа Иисуса Христа с Самарянкой — Ин.4:4–14. Всеобновляющая сила слова Божьего: притча Спасителя о закваске — Мф.13:33. Сила слова Божия, живого и действенного, препобеждающего и немощи и

сопротивление людей, и влекущего всех к свету истины, открывается в призвании первых апостолов к Иисусу Христу (Ин.1:35–51) и в призвании Матфея (Мф.9:9–17). Благодатное раскрытие силы слова Божьего в распространении христианства: притча Христова о горчичном зерне – Мф.13:31–32.

О первом члене Символа веры. Об искренней вере: слуги сотника и дочери хананеянки – Мф.8:5–13, 15:21–28. О лицемерной вере – Мф.21:28–32. О неверии: притча Спасителя о богаче и нищем Лазаре – Лк.16:19–31. Бесконечное ведение и безграничность Бога – Пс.138. Сотворение мира – Быт.1. Божественный покой седьмого дня – Быт.2:1–3. Творение первого человека – Быт.2:4–7. Описание рая – Быт.2:8–16. Творение первой жены – Быт.2:18–24. Всемогущество и премудрость Божии, явленные в творении мира – Пс.103. Гимн Царю, Творцу вселенной – Пс.92.

Библейские примеры посещения людей ангелами: Авраам (Быт.22:10–12), Иаков (Быт.32:1–2), Иисус Навин (Нав.5:13–15), Гедеон (Суд.6:11–12), Давид (1Пар.21:16), Илия (ЗЦар.19:5–7; 4Цар.1, 3, 15), Товия (Тов.5), Анания, Азария и Мисаил (Дан.3:49–50), Иосиф (Мф.1:20, 2:13, 2:19–20), священник Захария (Лк.1:8–13, 1:18–19), святая Дева Мария (Лк.1:26–28), вифлеемские пастухи (Лк.2:8–11, 2:13–14), апостолы (Деян.1:10–11), ап. Петр (Деян.12:5–11), Корнилий (Деян.10:1–6).

Призвание и избрание – не одно и то же: притча Спасителя о брачном пире для царского сына – Мф.22:2–14. Любовь к миру, как препятствие к участию в вечных благах царства Божия: притча Христова о великой вечере – Лк.14:16–24. Бог хранит благочестивого человека во всякой опасности – Пс.90. Учение Спасителя о промысле Божием – Мф.6:25–30.

О втором члене Символа веры. Божество воплотившегося Слова – Ин.1:1–18. Исповедание Петрово – Мф.16:15–17. Преображение Господне – Мф.17:1–9. Иисус Христос на суде Каиафы – Мф.26:62–66. Христос чей Сын? – Лк.20:40–44. Речь Господа о Себе, как Мессии, в праздник Обновления – Ин.10:22–39. Превосходство первосвященства

Христова перед левитским – Евр.4:14–5:10 и 6:13–8:6. Открытие царства Мессии; Его могущество – Пс.2. Мирное и славное царствование Мессии – Пс.71. Мессия, как первосвященник и царь во веки – Пс.109.

О третьем члене Символа веры. Грехопадение первых людей и наказание их. Первое Евангелие – Быт.3. Благовещение Богородицы – Лк.1:26–38. Видение Иаковом лестницы – Быт.28:10–22. Явление Бога Моисею в купине – Исх.3:1–20, 4:1–16. Чудесно расцветший и принесший плоды сухой жезл Аарона – Чис.17. Пророчество Исаии об Эммануиле – Ис.7:1, 7:10–17. Пророчество Михея о Мессии – Мих.4, 5. Пророчество Малахии о пришествии Мессии – Мал.3:1–6. Пророчество Малахии об явлении перед Мессией Предтечи – Мал.4:5–6. Пророчество Исаии о гласе вопиющего в пустыне – Ис.40:1–5. Пророчество Софонии о временах Мессии – Соф.3:8–20. Пророчество Аггея о славе второго храма и явлении Мессии – Аgg.2:1–9. Пророчество Исаии о кротости и смирении Христа Спасителя – Ис.42:1–4; Мф.12:18–21. Пророчество Исаии о Князе мира, сыне Давидовом, Который принесет свет в Галилею языческую – Ис.9:1–7. Пророчество Захарии о входе Господнем в Иерусалим – Зах.9:9–10. Пророчество Исаии о страданиях и смерти Спасителя – Ис.52:13–53:12. Предсказание Давида о страданиях и прославлении Мессии – Пс.21. Исполненная упования молитва страждущего Спасителя – Пс.15. Пророчество Давида о крестных страданиях нашего Господа – Пс.68. Пророчество Даниила о семидесяти седминах – Дан.9. Плоды учения Христова в творящих его – Мф.7:24–27.

О четвертом члене Символа веры. Принесение Авраамом в жертву сына своего Исаака – Быт.22:1–13. Установление Пасхи – Исх.12:1–27. Чудо в Мерре – Исх.15:22–25. Битва евреев с амаликитянами – Исх.17:8–16. Медный змей – Чис.21:6–9. Плоды оправдания – Рим.5:1–11. Сравнение Адама и Иисуса Христа – Рим.5:12–21. Об освящении человека – Рим.6:1–23, 7:1–6. Искупление через Иисуса Христа – Еф.1:1–14.

О пятом члене Символа веры. Истина воскресения Христова – 1Кор.15:1–11. Общее воскресение, как следствие воскресения Христова – 1Кор.15:12–34. Трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита – Ион.2.

О шестом члене Символа веры. Царь народов с торжеством возносится на небо – Пс.46. Вознесение Господа на небо – Мк.16:19; Лк.24:50–52; Деян.1:4–12.

О седьмом члене Символа веры. Страшный суд Господа над народами – Иол.2:30–3:21. Беседа Иисуса Христа с учениками о разрушении храма и Иерусалима, о кончине мира и о славном пришествии Своем на суд – Мф.24:1–51, 25:31–46; Мк.13:1–37; Лк.21:5–36. Притча о десяти девах – Мф.25:1–13. Необходимость добрых дел и внешней готовности христианина к встрече небесного Судии – Мф.25:14–30. Будущее обращение Израиля – Рим.11:1–36. О втором пришествии Христовом и воскресении мертвых – 1Фес.4:13–5:11. Знамения второго пришествия Господня – 2Фес.2:1–12. Воскресение мертвых и всеобщий суд – Апок.20:4–15.

О восьмом члене Символа веры. Пророчество Иоилы о ниспослании даров Святого Духа на всех верующих – Иол.2:28–32. Беседа Иисуса Христа с Никодимом о духовном возрождении – Ин.3:11–19. Благодатные дары Духа Святого, усвояемые человеком через веру во Христа – Ин.7:37–39. Прощальная беседа Спасителя с учениками – Ин.14:15–17, 14:26, 15:26–27, 16:7–15. Сошествие Святого Духа на апостолов – Деян.2:1–41. Наставление Спасителя о постоянстве в молитве и о благости Божией – Лк.11:5–13.

О девятом члене Символа веры. Христос – славный жених Церкви – Пс.44. Избрание апостолов – Мк.3:12–19; Лк.6:12–16. Притча о добром Пастыре – Ин.10:1–16. Окончательное разделение достойных и недостойных членов христианской Церкви: притча Спасителя о неводе – Мф.13:47–50. Увещание к единодушию в вере – Еф.4:1–16. Правила поведения христиан в отношении к Церкви – 1Пет.5:1–11.

О десятом члене Символа веры. Учение Иисуса Христа в последний день праздника Кущей – Ин.7:37–39.

О крещении. Прообразы крещения: переход через Чермное море – 1Кор.10:1–2 и потоп – 1Пет.3:16–22. Учение Господа о крещении водой и Духом – Ин.3:1–15.

О причащении. Мелхиседек благословляет Авраама и преподносит ему хлеб и вино – Быт.14:18–20. Ветхозаветная пасха – Исх.12:3–14, 21–28. Установление таинства Тела и Крови Господних – Мф.26:18–30; Мк.14:12–26; Лк.22:7–20; 1Кор.11:23–26. Беседа Иисуса Христа о хлебе жизни – Ин.6:25–59. О достойном приступании к тайнам Тела и крови Господних – 1Кор.11:27–32.

О покаянии. Притча о блудном сыне – Лк.15:11–32. Покаявшаяся грешница – Лк.7:36–50. Величие милости Божией, не хотящей смерти грешников, но ищащей их обращения: призвание апостола Матфея – Мф.9:9–17. Пример обращения кающейся души и принятия ее Господом представлен в рассказе о пребывании Спасителя в доме Закхея – Лк.19:1–10. Кающийся Давид прости о прощении своих грехов – Пс.50. Пример истинного покаяния – Ион.3.

О священстве. Значение в Церкви учителей веры и их служение – 1Кор.4. Качества христианских епископов и дьяконов – 1Тим.3:1–13. Наставления касательно избрания пастырей Церкви – Тит.1:1–9. Первые христианские дьяконы – Деян.6:1–6.

О браке. Установление брака – Быт.2:18, 22–24. Брак в Кане Галилейской – Ин.2:1–11. Учение Спасителя о браке и девстве – Мф.19:3–12; Мк.10:1–12. О брачном и девственном состоянии – 1Кор.7:1–40.

Об одиннадцатом члене Символа веры. Воскрешение Иисусом Христом сына Наинской вдовы (Лк.7:11–17), дочери Иаира (Лк.8:41–56) и Лазаря (Ин.11:1–46). Видение пророка Иезекииля о поле, усеянном человеческими костями – Иез.37:1–14. Ответ Христа Спасителя саддюкеям о воскресении – Мф.22:23–33. Учение Иисуса Христа о воскресении мертвых – Ин.6:37–44. О воскресении мертвых – 1Кор.15:1–58, 1Фес.4:13–18. О последних судьбах мира – 2Пет.3:1–13. Загробное состояние душ изображено в притче о богатом и бедном Лазаре – Лк.16:19–31.

О двенадцатом члене Символа веры. Притча Спасителя о неводе – Мф.13:47–50. Плевелы между пшеницей – Мф.13:24–30, 36–43. Изображение Страшного Суда – Мф.25:31–46. Будущая жизнь и блаженство праведников – Апок.21:1–22:5.

Понятие о христианской надежде. Верному употреблению даров Божиих предоставлена надежда соответственной награды: притча Спасителя о талантах – Мф.25:14–32. Упование на милость Божию – Пс.22.

О молитве. О подвиге молитвы – Мф.6:5–15. Побуждение к неотступной молитве: притчи Спасителя о неправедном судье (Лк.18:1–8) и о докучливом друге (Лк.11:5–10). Христианская молитва – 1Тим.2. Какова должна быть молитва христианина: притча Христова о мытаре и фарисее – Лк.18:9–14. Учение Иисуса Христа о поклонении Богу духом и истиной – Ин.4:19–24.

О молитве Господней. Происхождение молитвы Господней – Лк.11:1–4.

О первом прошении молитвы Господней. Увещание к святой жизни – Кол.3:1–17; 1Фес.4:1–12.

О втором прошении молитвы Господней. Царствие Божие – высочайшее и драгоценнейшее благо для человека: притчи Спасителя о сокровище и жемчужине – Мф.13:44–46. Чтобы воспринять царствие Божие, все верующие должны быть подобны детям – Лк.18:15–17. Изображение царства Божия под образом расцветшей пустыни – Ис.35. Пророчество Иезекииля о благах Христова царства – Иез.36:25–38.

О четвертом прошении молитвы Господней. Господь помогает нам в житейских нуждах, подавая все обильно для наслаждения (1Тим.6:17): претворение Иисусом Христом воды в вино – Ин.2:1–12. Насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами – Мф.14:15–20. Учение Иисуса Христа о хлебе жизни – Ин.6:25–59. Христос в доме Марфы и Марии – Лк.10:38–42.

О пятом прошении молитвы Господней. Притча о должнике и заимодавце – Мф.18:23–35.

О шестом прошении молитвы Господней. О терпении в бедствиях и о пользе искушений – Ик.1:1–18.

О седьмом прошении молитвы Господней. Притча о плевелях на поле – Мф.13:24–30.

О славословии. Гимн для прославления благодеяний Божиих – Пс.17. Исцеление десяти прокаженных – Лк.17:11–19.

Об учении блаженства. Пророчество Иеремии о заключении Богом Нового Завета с людьми – Иер.31:31–34, 32:37–40. Счастье праведника – Пс.111, 127. Кажущееся счастье нечестивого, действительное блаженство праведника – Пс.36.

О первой заповеди блаженства. Кто больше в Царстве небесном? – Мф.18:1–5; Лк.9:46–49. Смирение – главное условие получения награды от Бога: притча о работниках в винограднике – Мф.20:1–16. Увещание к смирению – Флп.2:1–11.

Примеры нищеты духовной представлены в притчах о блудном сыне (Лк.15:11–32) и о мытаре и фарисее (Лк.18:9–14).

Библейские примеры смирения: Авраам (Быт.18:27), Иаков (Быт.32:10), Моисей (Исх.3:11), Гедеон (Суд.6:15), Давид (Пс.72), Соломон (3Цар.3:7), Исаия (Ис.6:5), Даниил (Дан.2:30), Иоанн Креститель (Мк.1:7), сотник (Лк.7:6), хананеянка (Мф.15:27), Елизавета (Лк.1:43), ап. Петр (Лк.5:8), ап. Павел (1Кор.15:9; 1Тим.1:15).

О пятой заповеди блаженства. Учение Иисуса Христа о милостыне – Мф.6:1–4. Лепта вдовицы – Лк.21:1–4.

Библейские примеры милосердия: Вооз (Руф.2:14), Иов (Иов.29:16, 30:25, 31:16), Навузардан (Иер.39:10), Закхей (Лк.19:8), первые христиане (Деян.2:45, 4:34), ап. Петр (Деян.3:6), Тавифа (Деян.9:36–39), Корнилий (Деян.10:2), церкви Македонии и Ахали (Рим.15:26).

Библейские примеры утешения страждущих: друзья Иова (Иов.2:11), Иов (Иов.4:3–4), друзья Марии и Марфы (Ин.11:19), Онисифор (2Тим.1:16).

О восьмой заповеди блаженства. Наставления апостолам при отправлении на проповедь – Мф.10:16–23.

О союзе между верой и любовью. Притча о бесплодной смоковнице – Лк.13:6–9. Проклятие Христом смоковницы – Мф.21:18–19. О союзе между верой и добрыми делами – Иак.2:14–26. Об оправдании верой – Рим.3:21–4:25; Гал.2:15–3:14. Человек ничего не может сделать без помощи Божией – Пс.126. О христианской любви – 1Кор.13:1–13.

О законе Божием и заповедях. Счастье того, кто соблюдает закон Божий – Пс.118.

О разделении заповедей на две скрижали. Притча о милосердном Самарянине – Лк.10:25–37.

Господь благословляет наши земные радости и веселье, если они не противны духу Его евангельского учения: Христос Спаситель на браке в Кане Галилейской – Ин.2:1–12.

Как наслаждаться земными благами при благочестии, чтобы безбоязненно по смерти явиться на суд перед лицом Бога? – Еккл.11:7–12:7.

О первой заповеди закона Божьего. О самонадеянности – Иак.4:13–5:6. Наставление Спасителя о самоотвержении – Лк.14:25–35.

Библейские примеры самоотвержения: Авраам (Евр.11:8–10), Моисей (Евр.11:24–25), Давид (2Цар.23:14–17), ученики Господа (Лк.18:28), ап. Павел (Деян.20:24).

О второй заповеди закона Божьего. Истинное богатство – Мф.6:19–34. Притча Спасителя о любостяжательном богаче и наставление об умеренности – Лк.12:15–32. Гордость, представленная в примере «первые места за столом» – Лк.14:7–11. О суетности богатства, имущества и славы для земного счастья человека – Еккл.6–7:15. Учение Христа Спасителя о посте – Мф.6:16–18. Обличение ложно постящихся – Исаии. 58:1–10. Обличительная речь Господа против фарисеев – Мф.23:1–36. О тщете пустосвятства – Мф.7:21–23.

О третьей заповеди закона Божьего. Очищение храма Спасителем – Ин.2:13–22; Мк.11:15–17.

О четвертой заповеди закона Божьего. О происхождении поста – Мф.9:14–17. Истинный пост – Мф.6:16–18. Учение Спасителя по случаю срываания учениками колосьев в субботу – Мф.12:1–8. Исцеление сухорукого – Мф.12:9–13. Исцеление скорченной женщины – Лк.13:10–17. Насколько достойно любви жилище Божие? – Пс.83. Труд представлен в примерах муравья и пчелы (Притч.6:6–8) и добродетельной жены (Притч.31:10–31).

О пятой заповеди закона Божьего. Обязанности родителей и детей – Еф.6:1–4; Кол.3:20–21. Наставления верующего отца сыну – Тов.4. Служение земному царю и

угождение Богу совмещаются и не противоречат друг другу – Мф.22:15–22. О повиновении властям – 1Пет.2:13–19; Рим.13:1 7. Наставление пастырям и пасомым – 1Пет.5:1–5. Обязанности рабов (слуг) и господ – Еф.6:5–9; Кол.3:22–4:1.

О шестой заповеди закона Божьего. Братская любовь к ближнему и ненависть – 1Ин.3:11–18. Увещание к взаимной любви – 1Ин.4:7–5:5. Прощение обид представлено в притче: безжалостный должник – Мф.18:23–35. Притча о милосердном Самарянине – Лк.10:25–37.

О седьмой заповеди закона Божьего. О поведении христианских супругов – 1Пет.3:1–7. Обязанности мужа и жены – Еф.5:22–33; Кол.3:18–19. Изображение добродетельной жены – Притч.31:10–31.

О восьмой заповеди закона Божьего. Обличение жестокосердных богачей – Ик.5:1–6.

О девятой заповеди закона Божьего. О не осуждении близких – Мф.7:1–5. О воздержании языка – Ик.3:1–12.

О десятой заповеди закона Божьего. Пример довольства своим состоянием – 2Цар.19:31–37.

Употребление учения о вере и благочестии. Притча о рабе – Лк.17:7–10. О необходимости исполнения воли Божией – Мф.7:24–27.

Примечания

¹ - В первые века христианства для лиц, желавших принять христианскую веру, был установлен определенный порядок испытания и приготовления их ко вступлению в Церковь. Продолжительность такого испытания и приготовления, получившего у древних христиан название оглашения, была различна. Обычно состояние оглашения продолжалось от 40 дней до двух лет, и затем оглашенные допускались ко крещению. В особых же случаях делалось значительное сокращение времени оглашения; если, например, оглашаемый находился в опасности смерти, то его крестили без замедления; равно сокращался срок оглашения и во времена гонений, потому что самое принятие христианства в такое время уже само по себе свидетельствовало о мужестве и твердой вере принимающего его. Готовящегося ко крещению пастыри церкви, по распоряжению епископа, научали истинам христианской веры. Обучение состояло в устном раскрытии уверовавшему всего последовательного хода спасения рода человеческого при свете истории Ветхого и Нового Завета; в особенности же предметом устного наставления оглашаемого служило евангельское учение Христа Спасителя. В Александрии очень рано, еще во II веке, существовало для этой цели даже особое училище, носившее огласительного.

² - Словом «православный» указывается на не поврежденность катехического учения православной церкви для отличия от катехизисов инославных (например, католического, лютеранского и др.), уклонившихся от первоначальной чистоты учения откровения Божия.

³ - Вера называется осуществлением ожидаемого в том смысле, что через веру мы видим будущее, как бы уже теперь наступившим, через веру то, чего мы ожидаем, так же непременно будет для нас, как и настоящее, что мы видим и переживаем. Например, вера говорит нам о воскресении мертвых и жизни будущего века. Теперь мы не видим этого – ни воскресения тел, превратившихся в прах, ни будущей жизни, но

несомненно твердо знаем, что будет и то, и другое; знаем, что исполнится наше желание и ожидание, чтобы мертвые воскресли и наступила вечная блаженная жизнь с Богом. – Слова: уверенность в невидимом означают, что вера убеждает нас в том, что есть невидимое духовное, недоступное телесному зрению, и убеждает настолько ясно, насколько мы убеждены в существовании видимых нами предметов. Вера говорит нам о Боге, Отце Небесном, о Сыне Его, Спасителе мира, и Духе Святом. Мы Их не видим своими телесными глазами, но видим очами веры и знаем, что Бог невидимый – превыше всего видимого.

⁴ - Творения св. Кирилла, архиепископа Иерусалимского, изд. второе, 1893 г., стр. 64–65. Приводимые святителем слова пророка Исаии: «Если не уверуете, то не уразумеете» заключают такой смысл: нельзя уразуметь духовное, не увидев его ранее очами веры; кто не верит в духовное, тот не может понять его, потому что не видел его.

⁵ - Творения Св. Кирилла Иерусалимского, стр.64.

⁶ - Люди созданы по образу и подобию Божьему и предназначены Творцом для вечной жизни, и потому они, естественно, стремятся к истине, свяности и счастью. Этим стремлениям удовлетворяет Откровение – источник живой воды, текущей в жизнь вечную (Ин.4:14). Без Откровения люди блуждали бы во тьме неверия и нечестия и были бы самыми несчастными из всех земных созданий. Упадок религии в семье, в семье, в обществе, в жизни государства ведет к внутренним смутам, вражде, диким насилиям. Упадок религии в личной жизни человека приводит к малодушию, отчаянию, самоубийству и сумашествию.

⁷ - В Ветхом Завете Бог открывал Свою волю людям многократно – не вдруг во всей полноте, какой не могли бы вместить не только народ еврейский, но и самые пророки, а частями – одному одно, другому – другое и притом мало-помалу, например, пророку Исаии открыл рождение Мессии от Девы, Его страдания; пророку Малахии – пришествие Предтечи Христова и т. д. Притом Бог открывал пророкам Свою волю многообразно, – приближал будущее к духу пророка и народа в

различных образах, – не прямо раскрывая их, но или во сне, или в видении, или в прямой речи, или в символической. Не так было в Новом Завете – в последний дни сии. Здесь Бог излил Свое откровение во всей полноте и совершенстве через Сына Своего, Которого и по человечеству Он сделал наследником, владыкой всего существующего, через Которого сотворил и самый мир (или установил и законы времени). Словами: Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил оказывается безграничное превосходство Сына Божьего перед всеми ветхозаветными провозвестниками Божественного откровения, а, следовательно, и превосходство новозаветного откровения перед ветхозаветным.

⁸ - То есть никто из людей никогда не имел полного и точного познания о Боге: только единственный Сын Божий, составляющий с Отцом одно нераздельное Существо, открыл нам Бога.

⁹ - То есть природа Сына Божия, тайна единства в Нем божественного и человеческого естества, высота и чистота Его божественного характера таковы, что ни один человек не может их вполне понять и узнать; один Бог Отец знает Сына совершенно. И Отца не знает никто: ни человек, ни ангел и никакое творение не могут вполне постигнуть и узнать Бога. Только Сын знает Его вполне, и лишь те из людей могут познать Отца Небесного, кому откроет Сын Божий, если эти люди по своей вере и любви будут способны и достойны принять такое откровение.

¹⁰ - Созданный Богом мир существует по известным законам, это – видимо, вседержительной же силы Божией, промышляющей о мире, мы не видим. Однако следы бытия Творца и его Божественных свойств, не видимые для глаз, не могут быть невидимы для ума, здесь они являются ясно отпечатленными на Его творениях. Рассматривая мир в целом и в частях, нельзя не видеть и не признать всемогущей творческой силы, устроившей все это необъятное множество разнообразных тварей, их жизнь и деятельность; нельзя не видеть свойств устроившего их Божества, особенно Его

премудрости и благости, давшей всему сотворенному все нужное для его существования.

¹¹ - Совокупно, то есть во всей совокупности и пастыри и народ (пасомые).

¹² - Церковь Бога живого – столп и утверждение истины. Церковь названа столпом и утверждением истины в том смысле, что Церковью держатся и сохраняются божественные истины христианства, которые из века в век передаются неизменными и неповрежденными.

¹³ - Голос священного апостольского предания можно слышать в Правилах Апостольских, и в постановлениях вселенских и некоторых поместных соборов, в древних литургиях и символах веры, употреблявшихся в христианской церкви со времен апостольских, и в творениях древних св. отцов и учителей Церкви.

¹⁴ - Здесь апостол под словом разумеет свою устную проповедь у Солунян, а под посланием нашим первое свое послание к ним; таким образом, ап. Павел дает совершенно разное значение и силу и священному преданию, и священному Писанию.

¹⁵ - Священное предание удостоверяет нас в подлинности самого священного Писания, равно и в том, когда, кем, по какому случаю и для какой цели написана та или другая священная книга. Затем священное предание уясняет смысл и значение той или другой библейской книги, того или иного места в ней. Священные книги писались для людей, живших или в одно время со священными писателями или очень недолго после них; эти книги писались с определенной частной целью, по какому-либо случайному обстоятельству. Поэтому первые читатели священных книг и ближайшие их потомки лучше понимали текст священных книг, чем, например, мы, живущие тысячи лет позже. Значит, чтобы правильно понять текст священных книг, нужно обратиться к древним христианам – к тем мужам, которые были близки к апостолам и евангелистам и сами слышали из их уст различные пояснения и толкования; голос этих мужей и есть голос церковного предания.

¹⁶ - Относительно образа совершения таинств почти ничего не говорится в Новом Завете, между тем со временем апостольских выработался в церковной практике известный чин или порядок совершения того или другого таинства, этот чин и сохраняется с первых времен христианства до нашего времени в священном предании.

¹⁷ - Основываясь на священном предании, мы храним обряды православного богослужения, в особенности божественной литургии, соблюдаем посты, совершаем крестное знамение и другие внешние действия при молитве и т. п.

¹⁸ - То есть, Богу Отцу, как читается в литургии св. Василия Великого в молитве во время трисвятой песни: Свят, Свят, Свят и проч.

¹⁹ - Творения св. Василия Великого. Изд. 3-е, ч. 3, стр.260–270.

²⁰ - Пророчество есть предсказание будущего словами; например, пророк Исаия предсказал о рождении Христа Спасителя от Девы (Ис.7:14; Мф.1:22–23).

²¹ - Прообразование – предсказание будущего делом или действием, например, медный змей в пустыне прообразовал крестную смерть Иисуса Христа (Ин.3:14).

²² - В счете евреев мы замечаем, что иногда у них несколько книг (две и даже двенадцать) принимаются на одну книгу, так что если каждую ветхозаветную книгу считать отдельно, то получится не 22, а 38 книг. Но число 22 принято древними евреями применительно к количеству букв еврейского алфавита.

²³ - Здесь находятся прекрасные изображения премудрости, всемогущества и благости Божией во всем видимом мире.

²⁴ - Псалтирь – по-еврейски «Книга хвалений» – сборник 150 священных песнопений или псалмов, большинство которых написано Давидом. Свое название эта книга получила от музыкального инструмента (лиры, арфы), игрой на котором сопровождалось у евреев пение псалмов. Все псалмы сложены по правилам еврейской поэзии и часто достигают изумительной красоты и силы.

²⁵ - Греческое слово Экклезиаст –значит «проповедник».

²⁶ - Выражение «Песнь песней» означает превосходнейшую песнь, лучшую из всех, и такое название приличествует священной книге потому, что она действительно есть возвышеннейшая и превосходнейшая песнь, как по изяществу своего поэтического изложения и формы, так и по таинственно-возвышенному предмету своего содержания.

²⁷ - Эти двенадцать пророков: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия называются «малыми» в отличие от четырех великих пророков (Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила).

²⁸ - Евангелист Матфей был из числа 12 апостолов. Он написал Евангелие на еврейском языке для уверовавших в Сына Божия евреев с целью показать, что Иисус Христос действительно есть тот самый Мессия, Который еще в Ветхом Завете был обещан Аврааму и Давиду и о Котором неоднократно предсказывали пророки. Поэтому евангелист в своем повествовании везде, где только представляется случай, ссылается на ветхозаветные пророчества и прообразования о Мессии и указывает исполнение их на Господе Иисусе. Так как евангелист изображает по преимуществу человеческую сторону Лица Спасителя, как обетованного через пророков сына Давида и сына Авраамова, то символом (знаком) Матфея на иконах служит ангелоподобный человек. Евангелист Марк, называвшийся еще Иоанном, был, по преданию, одним из 70 учеников Христовых. Он написал Евангелие под непосредственным руководством ап. Петра, основываясь на его устной проповеди. В этом Евангелии, предназначавшемся первоначально для верующих из язычников, Марк представляет Иисуса Христа, как Сына Божия, Который один только мог примирить с Богом развращенный и нравственно погибавший языческий мир. Он в сильных, полных жизни и производящих глубокое впечатление очерках раскрывает преимущественно ту истину, что Господь Иисус есть Владыка неба и земли, Бог всемогущий и Царь всего мира, Которому покоряются и духи, и силы, и законы природы, и стихии. Символическим изображением у евангелиста Марка служит лев – символ

царственной власти и могущества. Св. Лука принадлежал к числу 70 апостолов и долгое время был сотрудником ап. Павла в деле евангельской проповеди, вследствие чего в содержании Евангелия Луки заметна особенная близость к учению св. ап. Павла. Написанное Лукой Евангелие предназначалось первоначально для Феофила, знатного римлянина, жившего, вероятно, в Антиохии Сирийской. Главная мысль Евангелия та, что Иисус Христос пришел на землю не только для иудеев, но и для язычников. Он есть искупительная жертва за грехи всего мира. Св. Лука по преимуществу избирает такие события в жизни Спасителя и такие притчи Его, в которых главным образом видна любовь Божия к кающимся грешникам. На всех страницах его Евангелия чувствуешь Того, Кто спасает и прощает, Сына человеческого, пришедшего не погубить, но спасти людей, не судить, но прощать грешников (Лк.9:56). Св. Лука на иконах изображается с тельцом, как жертвенным животным, потому что в Евангелии он особенно указывает на всеобъемлющую безмерную любовь Спасителя к людям, принесшего Себя в жертву Богу Отцу за грехи мира. Св. Иоанн Богослов, один из 12 апостолов, написал Евангелие после всех других евангелистов; он описывает по преимуществу такие речи и дела Христовы, о которых нет упоминания у первых трех евангелистов, и изображает Спасителя предвечным единородным Сыном Божиим, посланным в мир безграничной любовью Отца Небесного. Цель написания Евангелия определяется самим писателем его. «Сие написано, – говорит он, – дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веря имели жизнь во имя Его» (Ин.20:31). Евангелие Иоанна в отличии от других с давних времен называли духовным. Это название дано ему потому, что в нем преимущественно перед первыми тремя Евангелиями содержатся возвышенные беседы Господа Спасителя о глубочайших тайнах Св. Троицы, об Его Божестве, об отношениях Его к Богу Отцу, об искуплении людей, причащении, о Св. Духе и духовном возрождении.

Символическое изображение евангелиста – орел, достойное выражение высоты его учения.

²⁹ - Греческое слово Апостол значит: посланник. Этим именем называются избранные ученики Господа нашего Иисуса Христа, которых Он послал проповедывать Евангелие.

³⁰ - Послания апостолов Иакова, Петра, первое Иоанна и Иуды написаны не к каким-либо частным церквям и лицам, а имели более обширное назначение, поэтому к ним совершенно приложимо название соборных – «окружных», особенно по сравнению с Павловыми посланиями, которые все, за исключением одного только послания к Евреям, имели первоначально частное назначение и посланы были или к отдельным христианским общинам (Римлянам, Коринтянам и т. д.) или к частным известным лицам (Тимофею, Титу, Филимону). Что касается второго и третьего посланий Иоанновых, то хотя они написаны к частным лицам, но, когда несомненность их происхождения от апостола Иоанна была доказана и принята Церковью, естественнее всего было присоединить их к Иоанновому же первому посланию под общим наименованием соборных.

³¹ - Греческое слово канон означает «правило, образец», затем, «список, собрание». У отцов Церкви и в соборных определениях каноном называется собрание священных богоухновенных писаний, которые должны служить правилом для нашей веры и деятельности. Так св. Афанасий Великий, перечислив канонические книги Библии, прибавляет: «Вот источники спасения, чтобы заключающимися в них словами напоеваться жаждущему. В них одних благовествуется учение благочестия. Никто да не прилагает к ним и не отъемлет от них чего-либо. Эти-то Писания разумея, Господь пристыжал саддукеев, говоря: прельщаетесь, не ведуще Писания (Мф.22:29), и увещевал иудеев: испытайте Писаний, яко та суть свидетельствующая о Мне (Ин.5:39). Твор. Св. Афанасия В., изд. 2-е, ч. 3, стр. 372.

³² - Неканонические книги следующие: книга Товита, Юдифь, Послание Иеремии, книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, книга Премудрости Соломона, три книги Маккавейские, третья и четвертая (по славянско-русской Библии: вторая и третья) книги Ездры и книга пророка Варуха.

Кроме этих книг, неканоническими признаются еще некоторые места в канонических книгах, а именно: части книги Есфирь, не помеченные стихами; 151-й псалом во Псалтири; молитва царя Манассии в конце второй книги Паралипоменон и в книге пророка Даниила: песнь трех отроков (Дан.3:24–90), история Сусанны (Дан.13) и сказание о Виле и драконе (Дан.14).

³³ - Слово Еммануил означает «с нами Бог»; это не собственное имя того Сына, Которого родит Дева и не Она так назовет Его, а назовут Его так люди, народы, населяющие землю, когда познают, что в Его Лице – с нами Бог, то есть, что Он – Богочеловек.

³⁴ - Греческое слово символ имеет два значения: во-первых, «собрание», отсюда символ православной веры есть собрание или краткое изложение всех тех главных истин, в которые должны веровать все православные христиане, во-вторых, «знак», поэтому символ православной веры есть знак веры, указывающий, что исповедающее этот символ лицо принадлежит к православной христианской Церкви. С апостольских времен до IV в. в христианской Церкви существовало несколько символов веры; одинаковые по содержанию, они разнились по форме и полноте изложения. С IV века был введен повсюду один символ, доныне употребляющийся у православных христиан.

³⁵ - Когда на собор собираются пастыри и учители одной или нескольких частных церквей для рассуждения о местных делах известной церкви, то такое собрание получает название поместного собора.

³⁶ - Христовы слова да будет он тебе, как язычник и мытарь значат: прекрати с ним христианское братское общение, считай его для себя потерянным, чужим, как евреи считали чуждыми для себя мытарей и язычников.

³⁷ - Арий, живший в IV в., был священником Александрийской церкви. Он отвергал Божественное достоинство второго лица Св. Троицы – Сына Божия. Арий утверждал, что Сын Божий не предвечно рождается от Отца, а сотворен во времени, что Он есть только первое и

совершеннейшее творение Божие, но не Бог, и если называется Сыном Божиим, то не по существу, а по милости Бога Отца.

³⁸ - Македоний, константинопольский епископ IV в., отрицал Божественную природу Св. Духа и называл Его тварью или силой и эту силу признавал равно подчиненной как Отцу, так и Сыну.

³⁹ - На третьем вселенском соборе, бывшем в г. Ефесе (431 г.) никеоцареградский символ был вновь рассмотрен и признан достаточным и совершенным выражением истины, почему седьмое правило сего собора строго запрещает делать в этом Символе какие бы то ни было изменения и дополнения под страхом отлучения от Церкви.

⁴⁰ - То есть, не имея веры, нельзя угодить Богу, потому что необходимо, чтобы желающий познавать и почитать Бога веровал, что Он действительно существует и вознаграждает тех, которые ищут общения с Ним, исполняя волю Его.

⁴¹ - Выражение «видеть» нередко употребляется в библейских книгах в смысле: точно, совершенно познать. Поэтому, говоря, что Бога никто из людей не видел и видеть не может, апостол выражает этим ту мысль, что существа Божьего никто не познал и познать не может, потому что существо Божественное недоступно для ограниченного человеческого разумения.

⁴² - В Библии иногда приписывается Богу и видимые внешние действия (востание, сидение, удаление), а равно душевные состояния, свойственные человеку (гнев, ярость и проч.), но все это – образные, неточные слова, которые понимать надо высшим и духовным образом. Например, под хождением Бога должно разуметь пришествие и явление Его или для помощи нуждающимся или для другого какого-нибудь действия; востание Бога означает начинание Им действия; сидение Его значит присутствие, явление, а удаление – прекращение действия. Под гневом и яростью Бога надобно разуметь Его отвращение и ненависть ко злу, действие Божественного правосудия.

43 - Св. Григорий Богослов, отец Церкви IV века, говорит: «Если бы у нас кто спросил, что мы чествуем и чему поклоняемся? – ответ готов: мы чтим любовь. Ибо, по изречению Святого Духа, Бог наш любы есть (1Ин.4:8), и это наименование благоугоднее Богу всякого другого имени» (Творен. Св. Григория Богослова, изд. 3-е, ч. 2, стр. 189).

44 - То есть Бог знает все, не исключая самых малых предметов и явлений, даже то, в чем не осуждает нас наша совесть.

45 - То есть Господь правосуден, потому что Он любит праведные действия, добрые и святые дела и благоволит к одним любящим и соблюдающим правду.

46 - Если встречаются в священном Писании выражения, указывающие, по-видимому, на изменяемость в Боге, например, говорится, что Он гневается, раскаивается, то это только человекообразное выражение отношений Бога к человеку; неизменный в Своем внутреннем существе Он изменяет только Свои отношения к человеку соответственно человеческой изменчивости.

47 - Наши вещественные жертвы, приношения, собственно, не нужны для Бога (Пс.49:8–13) и принимаются Им, лишь как выражение с нашей стороны чувств благодарности Господу и преданности воле Божией.

48 - В этом изречении под Словом можно разуметь второе Лицо Божества – Сына Божия; выражение Господа указывает на первое Лицо Пресвятой Троицы – Бога Отца, от Которого предвечно рождается Сын Божий, а под Духом уст Его можно понимать третье Лицо Святой Троицы – Святого Духа, исходящего от Отца.

49 - Престолы, господства, начальства, власти – названия различных степеней или чинов небесных духов.

50 - Число ангелов весьма велико. В слове Божием упоминаются легионы, тысячи тысяч, тьмы тем ангелов (Мф.26:53; Дан.7:10; Апок.5:11).

51 - Под малыми нужно ближе всего разуметь детей, а затем всех истинных христиан вообще, которые по своему незлобию и

смирению уподобляются детям. Видеть лицо Отца Небесного значит находиться в особенной близости к Богу.

52 - Человекоубийцей от начала дьявол назван потому, что посредством лжи он склонил наших прародителей ко греху, следствием чего явилась смерть людей – и духовная, как отчуждение человеческого духа от Бога, и телесная. Словами: не устоял в истине указывается на первоначальное падение дьявола, который был сотворен добрым. Возмущившись против Бога, как истины, он уклонился в ложь и с тех пор живет исключительно ложью, которая составляет, так сказать, его внутреннее существо. Лжецом и отцом лжи называется дьявол потому, что он – виновник всякой лжи в мире и под действием его находятся все лжецы.

53 - В силу тесной связи души с телом образ Божий должен находить свое выражение и в теле человека. Св. отцы Церкви: Иустин Мученик, Ириней, епископ Лионский и Иоанн Дамаскин смотрели на тело, как на отражение в некотором отношении образа Божьего. Так, в погребальной стихире, составленной св. Иоанном Дамаскиным, сказано: «Вижду во гробах лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущую вида». И в теле нашем есть следы образа Божия, но только потому, что душа выражается в нем, как в своей внешней оболочке. Мы постоянно видим, что душа может оказывать свое действие на материальный состав тела: она движет нашими мускулами, дает цвет лицу, выражение глазам. Лицо есть зеркало души. Красота душевная отражается и в чертах лица, в особенной выразительности или симпатичности его.

54 - Отсюда вытекают следующие частные различия между образом и подобием Божиим. Образ Божий есть в каждом человеке, даже в развращенных грехом людях (Быт.9:6), а подобие Божие принадлежит не всем. Образ Божий не может быть совершенно уничтожен даже на самой низкой ступени человеческого падения, поскольку и в таком состоянии остаются у человека разум, свобода, чувство, хотя они и получают у него ложное направление; подобия Божьего, напротив, в человеке может совсем и не быть. Образ Божий, наконец, есть

постоянная неизменчивая сторона человеческой души, а подобие может бесконечно разнообразиться и изменяться, то возвышая, то затемня в душе образ Божий: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф.5:48) – вот бесконечная цель, указываемая подобию Божьему, в силу которой человек может и должен бесконечно стремиться к своему Божественному Первообразу (См. «Опыт апологетич. наложения православного христианского вероучения» свящ. П. Я. Светлова, т. 1, Киев, 1896 г., стр. 273).

55 - Надо строго различать два вида спасающей нас благодати: благодать предваряющую, всеобщую, которая путеводит, предуготовляет всех людей ко спасению, и благодать особенную, благодать христианскую, которая самым делом совершает спасение человека, но совершает спасение только тех, которые добровольно покоряются благодати всеобщей, то есть которые успевают воспитать в себе восприимчивость к христианской благодати.

56 - Второе Лицо Пресвятой Троицы называется Словом в том смысле, что подобно тому, как человеческое слово служит выражением или открытием наших внутренних, невидимых ни для кого, мыслей, чувствований и желаний, так и Сын Божий через Свое воплощение, через Свои действия и слова открыл нам невидимого Бога и Его Божественную волю. У евангелиста Иоанна (Ин.1) Сыну Божьему приписывается: 1) Божеское имя Бог; 2) Божеские свойства: вечность, – в начале, то есть от вечности, было Слово; 3) равенство и единосущее с Богом Отцом: Слово было у Бога.

57 - Мы верующие – чада или дети Божии по вере в Иисуса Христа и по благодати, полученной нами в таинстве крещения, в котором мы усыновляемся Богу.

58 - Объяснение этого текста священного Писания см. выше на стр. 5.

59 - То есть, кто совершает грех с постоянством и услаждением, такой человек находится под влиянием и воздействием дьявола, который первый согрешил и никогда не перестает грешить.

60 - Эти слова указывают, что вследствие нарушения прародителями заповеди Божией все царства природы в весьма большой степени лишились части своих совершенств. По отношению к земле это Божественное проклятие выразилось в оскудении ее производительной силы, что в свою очередь сильнее всего отзывается на человеке, так как обрекает его на тяжелый, упорный труд для насущного пропитания.

61 - Ответственность за первородный грех снимается с нас в таинстве крещения, после которого мы становимся чистыми и невинными перед Богом, но следствия этого греха, как, например, наклонность ко злу, болезни, смерть и др., остаются в нас. Грехи, совершаемые нами после крещения, называются произвольными и очищаются через таинство покаяния.

62 - Господь лишил Адама и Еву возможности есть плоды древа жизни, чтобы они не жили вечно на земле: вечная жизнь на земле, под тяжестью греха и проклятия, среди суровой жизненной обстановки была бы для людей мучительной. И смерть для верующих в Бога есть представление от печальнейших на полезнейшая и сладостнейшая, и на успокоение и радость, как говорится в молитвах Троицкой вечерни, то есть смерть является для нас переходом от земных печалей к наиболее полезному и самому сладостному, к успокоению и радости.

63 - Здесь под семенем, которое принесет благословение – счастье, спасение всем народам земли, разумеется Христос Сын Божий.

64 - Исаия с такой ясностью, точностью и подробностью говорит об Иисусе Христе, что некоторые отцы Церкви называли его ветхозаветным евангелистом.

65 - Аполлинариане (еретики IV в.) утверждали, что, хотя Сын Божий принял истинное тело человека, но Он не имел души человеческой; вместо нее у Христа, по их представлению, было Божество.

66 - Иисус Христос был полным, совершенным человеком (Евр.2:16–17). В евангельском изображении Он является во всей полноте обнаружений истинно человеческой природы.

Подобно всем людям, Христос испытывает чувство голода (Мк.11:12; Лк.4:2) и жажды (Ион.4:7; 19:28), чувствует утомление (Ин.4:6) потребность сна (Мф.8:24), подвержен страданиям и смерти (Мф.26–27). Он переживает свойственные человеку душевные состояния любви (Мк.10:21; Ин.11:5; 13:23) и сострадания (Мф.9:36), радости (Лк.10:21) и скорби даже до слез (Лк.19:41; Ин.11:35), возмущается духом при мысли о предательстве ученика и предстоящих страданиях (Ин.13:21; 12:27), воспламеняется гневом за поругание святыни (Лк.19:45) и переживает минуты тяжкого томления и борения духа в виду крестных страданий (Лк.22:44; Евр.5:7). Обладая совершенной человеческой природой во всей полноте ее составных частей, способностей и проявлений, Христос, однако, имеет существенное отличие от прочих людей – Он безгрешен. По выражению ап. Павла, Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной (Рим.8:3). «Христос, говорит св. Иоанн Златоуст, имел не грешную плоть, а подобную нашей грешной, но безгрешную и по природе одинаковую с нами» (Твор. т. 9, стр. 645). Спаситель был непричастен первородному греху, потому что зачатие Его было сверхъестественное, под наитием Святого Духа, предочистившего душу и тело Пресвятой Его Матери (Лк.1:35). Будучи свободным от первородного греха, Иисус Христос был совершенно чист и от всякого греха личного (Ин.8:46; 14:30; 1Пет.2:22). В силу Своей безгрешности Спаситель и мог осуществить в Себе идеал человека, явив Себя таким, каким человеку должно быть.

⁶⁷ - Соединение естеств в Иисусе Христе, начаввшись с первой минуты воплощения, оставалось непрерывным в течение всей Его земной жизни (даже в минуты тягчайших страданий Спасителя на кресте) и после воскресения и вознесения Его на небо продолжается в вечность.

⁶⁸ - Объяснение этого текста священного Писания дано выше.

⁶⁹ - Например, в похвальной песне Богородице: «Достойно есть, яко воистину» . . .

⁷⁰ - Слово Божие называется живым, потому что в нем есть невидимая сила Духа Святого, которой человек возрождается к

новой духовной жизни во Христе; затем, это Слово называется пребывающим в веке, потому что оно, как заключающее в себе силу Божию, никогда не может перестать животворно действовать на людей.

71 - Под Примирителем разумеется здесь Спаситель мира, примиривший людей с Богом. Он родился в Вифлееме в то время, когда уже прекратился род вождей из племени Иуды, и Иудеей управлял в зависимости от римского императора идумеянин – царь Ирод Великий. Тридцать три года спустя при правителе Иудеи – язычнике Пилате Христос был распят на кресте.

72 - Лжеучители первых веков, так называемые, докеты утверждали, что Иисус Христос имел тело не настоящее физическое, но лишь призрачное, кажущееся, а потому и страдания Его на кресте были лишь кажущимися, призрачными, а не действительными.

73 - Люди согрешили в раю, послушавшись дьявола, который льстивыми словами склонил их к нарушению заповеди Божьей, и через это подпали рабству дьявола. А Господь Иисус Христос Своей крестной смертью освободил нас грешных от этого рабства, своей кровью уплатив вечной правде Божьей цену за нашу виновность перед Богом. Таким образом, Христовой кровью мы искуплены от наследственного прародительского греха, и по вере в искупителя нам прощены грехи, совершенные нами самими. И все это даруется нам исключительно по богатству благодати Его (то есть по великой милости Божьей).

74 - Здесь под законом разумеется закон Моисеев, подвергавший проклятию тех, которые не исполняли всех постановлений его (Втор.27:26). А так как никто не мог совершенно выполнить всех предписаний закона, то все люди находились под проклятием его. Это проклятие Спаситель принял на Себя, подвергшись гневу Божию за грешное человечество; Он благоволил претерпеть за людей самую мучительную смерть и именно на кресте, так как, по определению самого закона Моисеева, каждый, умиравший

крестной смертью, подлежал проклятию: проклят пред Богом всякий повешенный на дереве (Втор.21:23).

75 - Дьявол называется у апостола имеющим державу смерти, потому что он – виновник в людях греха, а через грех – смерть, и этим пользовался для погибели человечества. Поэтому все люди во все время своей жизни на земле были в рабстве греха и дьявола и трепетали смерти. От этого рабства греху и страха смерти и избавил людей воплотившийся Бог Своей смертью и воскресением. Смертью искупил Он от рабства греха, а воскресением разрушил телесную смерть (2Тим.1:10). Пока существует в людях телесная смерть, но в их духовном возрождении через таинства крещения и Евхаристии (Ин.6:51) полагается как бы семя (начало) новой телесной жизни, которая в будущей жизни станет нетленной, ожидание чего и вложено в души верующих. Если верующие во Христа и умирают, то для того, чтобы восстать из гробов победителями смерти.

76 - То есть как смерть Адама по телу и душе внесла и в весь мир смерть и разрушение, так тем более жизнь Иисуса Христа вносит в мир обилие благодати и жизнь – в прощении грехов, в святости при помощи благодати Святого Духа, даруемой верующим; так что наследство Адама – царство смерти, а наследство Христа – царство жизни. Таким образом, Иисус Христос является вполне родоначальником нового человечества и Вторым Адамом.

77 - Апостольские слова заключают в себе следующий смысл: погружаясь в купель крещения, все мы делаемся участниками спасительной смерти Иисуса Христа, которая очистила нас от греха и дала нам жизнь и оправдание.

78 - Слова: смерть Господню возвещаете означают, что причащением тела и крови Христа Спасителя вы возвещаете всем о том, что был на земле Господь Бог воплотившийся, Который умер на кресте за наши грехи (1Кор.15:3).

79 - То есть Иисус Христос первый из умерших воскрес телесно и, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти (Рим.6:9). Сила воскресения Христова

так велика, что из него выйдет жизнь для всех людей, и воскресение Христа есть возможность уже воскресение всех. Ибо как смерть через человека, говорит апостол, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его (1Кор.15:21–23).

⁸⁰ - То есть в то время, когда тело Иисуса Христа находилось во гробе, Он, как Бог, со Своей душой был в аду, в раю – с разбойником и на Божественном престоле вместе с Богом Отцом и Святым духом, как беспределный Бог, наполняя все и находясь везде.

⁸¹ - Здесь под темницей апостол разумеет царство мертвых – ад, под духами, находящимся в темнице, – души умерших, находившиеся в аду.

⁸² - Словом изъязвлен пророк указывает на физические страдания Искупителя, а выражение: мучим за беззакония наши относится к тяжким душевным мукам Божественного Страдальца, которые Он предощущал еще накануне распятия в саду Гефсиманском и во всей тяжести пережил во время крестных страданий. – Наказание мира нашего, то есть наказание для нашего примирения с Богом.

⁸³ - Прозелитами (пришельцами) назывались язычники, перешедшие в иудейскую веру.

⁸⁴ - Род лукавый и прелюбодейный, сказал Господь книжникам и фарисеям, 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.12:39–40).

⁸⁵ - Господь Иисус Христос, как Первосвященник, принесший Себя Самого в жертву за грехи людей, воссел одесную Бога Отца и всегда ходатайствует за нас перед Отцом Своими голгофскими ранами, которые представляют живое свидетельство претерпенного Им страдания.

⁸⁶ - Сидение одесную есть земное, человекообразное выражение. Это выражение означает действие, взятое из обычая, практиковавшегося на востоке у царей, которые, сажая

кого-либо по правую сторону себя, показывали этим равенство сидящего лица с собою.

87 - Обстоятельства Своего второго пришествия Иисус Христос подробно изобразил в беседе с учениками на горе Елеонской (Мф.24:27–31).

88 - Внезапность второго пришествия Христова наглядно изображена в притчах Спасителя о домоправителе, которого господин его поставил над своими служами давать им пищу вовремя (Мф.24:45–51; Лк.12:42–46); о десяти девах (Мф.25:1–13); о хозяине дома, оставившем свой дом на попечении слуг и привратника (Мк.13:33–37); о рабах, ожидающих возвращения своего господина с брака (Лк.12:35–40).

89 - Изображение Господом Спасителем Своего последнего суда помещено у евангелиста Матфея (Мф.25:31–46).

90 - Царь Давид называется отцом Иисуса Христа потому, что по человечеству Спаситель был из рода Давида. Домом Иакова назывался до Рождества Христова народ израильский, потомки Иакова, а после пришествия Господа Спасителя – все верующие в Него.

91 - Католики и протестанты учат, что Дух Святой исходит не только от Бога Отца, но и от Сына, причем слова «и от Сына» внесены ими в восьмой член Никеоцареградского Символа веры, составленного св. отцами на первом и втором вселенских соборах.

92 - Таковы именно были гностики (лжеучители первых времен христианства), считавшие Ветхий Завет произведением злого начала.

93 - Дар страха Божия – боязнь совершить что-либо недостойное и греховное перед великим Богом, боязнь оскорбить милосердного Господа нарушением Его благой воли; это – боязнь не рабская, не из-за страха наказания, а сыновняя, происходящая из любви человека к Богу, как к Своему Отцу и Благодетелю. Дар познания открывает человеку возможность познавать Божественные истины, необходимые для спасения. Дар силы делает человека способным противостоять всем искушениям ко греху и неуклонно идти путем спасения,

мужественно преодолевая все трудности. Дар совета составляет способность утешать, назидать и наставлять других на путь истины и добра. Дар разумения сообщает человеку знание тайн Божиих и умение жить в истинной чистоте и непорочности. Дух Господень, или дар благочестия и вдохновения в высшей степени составляет святость жизни, отличающая избранников Божиих, все силы которых обнимает Дух Святой. («Правосл. исповедание», ответ на вопр. 73–80, ч. 1).

⁹⁴ - Под горой Сионом, городом Бога живого, небесным Иерусалимом разумеется здесь царство святых людей и ангелов, торжествующая небесная Церковь, глава которой – Судья всех, Бог и Ходатай Нового завета, Иисус.

⁹⁵ - Отдельность их видимого устройства выражается между прочим в том, что одна из этих Церквей (например, Константинопольская, Антиохийская, Иерусалимская и др.) управляются единолично – патриархами, а другие (например, Церкви Русская и Греческого королевства) соборно – Св. Синодами.

⁹⁶ - Твор. св. Василия Вел., 3-е изд., ч. 4, стр.283.

⁹⁷ - Здесь заключаются три мысли: во-первых, святые возносят множество молитв; во-вторых, молитвы возносятся всеми святыми, и, наконец, молитвы святых восходят пред Лицо Божие как благовонный фимиам, то есть принимаются Богом с благоволением.

⁹⁸ - Полагают, что гробницы этих святых открылись во время землетрясения, бывшего в момент смерти Господа Спасителя, но воскресли они одновременно с воскресением Иисуса Христа. Кто были эти святые и как они были узнаны в святом граде, то есть в Иерусалиме, – неизвестно.

⁹⁹ - Творения св. Григория Богослова, Изд. 3-е, ч. 1, стр. 101.

¹⁰⁰ - Точное изложение Православной веры. С греческого перевел Алекс Бронзов. С.-Пб., 1894 г.

¹⁰¹ - Христос, Сын Божий так возлюбил Церковь, что не только принял на Себя ради нее образ раба, но и предал Себя

на смерть за нее для того, чтобы из грязного, омраченного грехом человечества образовать Себе чистое, святое Тело, очистивши его бaneю водною посредством слова – в святом крещении при произнесении слов: «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крещаемый освящается и очищается внутренне, он получает отпущение грехов, благодать Святого Духа, которая возрождает его к новой святой жизни. Так созидается и освящается вся Церковь Господом, чтобы она была достойным Его Телом, не имеющим никакого даже малейшего на себе пятна, но была бы вся чиста и свята.

102 - (В Церкви христианской) нет ни еллина (то есть язычника), ни иудея, ни обрезания, ни необрезания (то есть ничего не значит обряд обрезания или необрезания), варвара (то есть иноплеменника), скифа, раба, свободного (то есть нет предпочтения свободному перед рабом), но все и во всем Христос.

103 - Под еретиком разумеется человек, сознательно уклоняющийся от правильного понимания истин христианского учения.

104 - Объяснение этого текста св. Писания см. выше.

105 - Под пророками здесь разумеются не ветхозаветные пророки, а те, которые являлись в Новом Завете, лица с особенным даром прозревать будущее. Евангелистами называются лица, устно или письменно проповедывавшие о Христе Иисусе. Под пастырями и учителями разумеются епископы и священники.

106 - Вселенские соборы (первый, второй и шестой) постановили, что перекрещивать следует тех из еретиков, которые не имеют у себя правильного крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа и извращают христианское вероучение в его сущности, прочих же еретиков надо присоединять к Церкви лишь через миропомазание.

107 - Нужно заметить, что некоторые из таинств не могут быть повторямы в течение жизни человека; таковы таинства: крещение, миропомазание и священство. Прочие же таинства могут повторяться. Затем, одни из таинств необходимы для

всех членов Церкви без исключения; это таинства: крещение, миропомазание, причащение и покаяние. Другие необходимы только для некоторых, таковы таинства: священство, брак и елеосвящение.

108 - Таинства существенно отличаются от всех обрядовых священнодействий нашей Церкви, в которых испрашиваются у Бога различные милости, каковы, например, молебны, панихиды, чин погребения усопших и проч. Милость Божия, даруемая человеку при посредстве известного обрядового богослужения Церкви, не имеет определенной формы для своего проявления и может даже как бы совсем не являться человеку, или, вернее сказать, проявляться в действиях совершенно противоположных тем, какие предполагаются содержанием того или другого обрядового богослужения. Так, например, положим. Что верующие просят священника отслужить молебствие о выздоровлении больного. И нередко бывает, что несмотря на усердную молитву верующих, Господь не дает просимого, и больной не поправляется, и это не потому, чтобы молитва не была услышана Богом, а потому, что Бог по Своей благой и премудрой воле подает милость не в том виде, в каком хотели бы получить ее молившиеся при совершении молебна за болящего. Между тем в таинствах непременно действует на человека благодать Божия, в каждом таинстве всегда сообщается верующему определенный, только этому таинству свойственный, дар благодати, например, в таинстве крещения подается верующему освобождение от первородного греха, в таинстве покаяния сообщается благодать, очищающая от грехов, совершенных после крещения, и этот благодатный дар есть в то же время несомненно сила Духа Святого, то есть дар, не внешне только сообщаемый человеку от Бога, но проходящий в самую природу человека. (См. «Уроки по простр. христ. катехизису прав. каф. вост. Церкви» прот. Г. Титова, кн. 2, изд. 2-е, стр. 6–7).

109 - Крещение Иоанново называется крещением покаяния потому, что оно имело своей целью пробудить раскаяние в людях, вызвать покаянное обращение их ко Господу с молитвой о прощении грехов; самое же отпущение грехов и благодатные

силы к новой святой жизни даруются лишь в крещении христианском.

110 - Возрождение крещением падшей природы человеческой Православная Церковь понимает в смысле восстановления человеческой природы в ее первобытное состояние, в то состояние, в каком находился Адам до своего падения. Действие крещения не уничтожает совершенно в крещающемся наследственной греховной порчи: в человеке и после крещения остается наклонность ко греху. Действием благодати крещения эта наклонность только ослабляется, и человеческая воля получает большую свободу в совершении добра, чем какую имела она раньше – до момента крещения. Надобно помнить, что наше спасение не есть лишь дело одной благодати, но оно должно совершаться и при живом участии с нашей стороны, выражаясь в самодеятельной усиленной борьбе с грехом. В крещении только полагается начало постепенному внутреннему перерождению духовной природы человека при содействии его свободной воли; действием крещения силы человеческого духа обновляются, и человек получает возможность свободно возрастать и укрепляться в добре.

111 - Под обычаем мира сего разумеются обычаи порочных людей. Под князем, господствующим в воздухе, разумеется дьявол. Он так называется не потому, что воздух был его родной стихией в том смысле, в каком, например, народная фантазия отводит для жилища некоторых духов водяную область (водяные), для других – леса (лешие) и проч., духовная природа дьяволов не имеет общего ни с чем вещественным и не находится ни в какой связи с чем-либо материальным. Воздух, облегающий и проникающий со всех сторон населяемую родом человеческим землю, апостол берет лишь для наглядного изображения обширности и распространенности дьявольской власти. Как нет места на земной поверхности, куда бы ни проникал воздух; точно так нет места, где бы человек, живя на земле, мог укрыться от дьявольского влияния, и куда бы ни простиралась дьявольская власть. Сынами противления

называются люди, упорно противящиеся божественным истинам.

112 - Слова Спасителя заключают такой смысл: Если кто хочет быть Моим последователем, то откажись от самолюбивых, греховных стремлений, похотей и страстей и переноси всякие скорби и страдания, подражая Мне.

113 - То есть, кто уверует во Христа, как Искупителя мира, и в крещении примет благодать искупления, сделавшись членом Церкви Христовой, тот спасен будет от греха и осуждения за него, и, как оправданный Богом, получит жизнь вечную в блаженном единении со Христом.

114 - Таинство покаяния сходно с таинством крещения в том, что и в крещении, и в покаянии прощаются грехи; но крещение производит в душе человека возрождение, которое остается в ее глубине навсегда, между тем в покаянии совершается только то, что грехи кающемуся не вменяются в грехи.

115 - Здесь словом помазание апостол обозначает сообщение благодатных даров Духа Святого в таинстве миропомазания.

116 - Дарование Духа Святого в таинстве миропомазания названо залогом (задатком) в том смысле, что Бог, сообщая в этом таинстве дары Святого Духа, дает нам залог, ручается, что Он, если мы останемся верны Ему, выполнить и все другие Свои обетования и дарует нам вечное блаженство.

117 - В нашей отечественной церкви миро освящается в Великий Четверток в Москве и Киеве; отсюда оно рассыпается по всей России.

118 - Хлеб причащения в Евангелии и в Посланиях Апостольских везде называется греческим словом артос, что означает: хлеб вскисший, поднявшийся.

119 - Православный христианский храм обыкновенно называется церковью, потому что в нем для молитвы и таинств собираются верующие, составляющие Церковь.

120 - Трапеза (стол), на которой совершается таинство причащения, называется престолом (царским троном), потому

что на ней таинственно присутствует, как Царь, Господь Иисус Христос.

121 - То есть причащаясь одного хлеба, все христиане, которых много, составляют одно тело, именно тело Христово, и это общение верующих в таинственном хлебе соединяет их как со Христом, так и между собою.

122 - Во время пения: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи» священник молится Богу Отцу о ниспослании Святого Духа на принесенные Дары и затем крестообразно благословляет Дары. Сначала он благословляет хлеб (агнец), говоря: «и сотвори убо хлеб сей честное тело Христа Твоего»; потом благословляет вино в чаше, говоря: «а еже (что) в чаше сей, честную кровь Христа Твоего», и затем благословляет хлеб и вино вместе, говоря: «преложив Духом Твоим Святым».

123 - Точн. налож. прав. веры, в перев. Моск. Дух. Академии, стр. 252.

124 - Об этом ясно говорит Сам Иисус Христос: Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день (Ин.6:53–54).

125 - Да испытывает себя человек, то есть пусть внимательно исследует чистоту своей совести, достоин ли он святого причащения. Испытание означает достойное приготовление, заключающееся в очищении совести. «Принеси покаяние в грехах, пишет епископ Феофан, и положи твердое намерение вперед не грешить, а вместо грехов творить всякую добродетель, и ты достойно готов к причастию». А кто есть и пьет недостойно, то есть причащается без должного приготовления, без размышления о страданиях Господа и Его искупительной жертвы, предложенной в таинстве тела и крови Господних, тот ест и пьет осуждение себе, то есть над тем в самый момент причащения совершается приговор суда Божия и ему присуждается Богом наказание. («Толкование первого

послания святого ап. Павла к Коринфянам» епископа Феофана; М. 1882 г., стр. 380–382).

126 - Устное исповедание грехов перед священником со стороны кающегося необходимо для того, чтобы священник знал, какие именно грехи надо разрешить и какие средства следует употребить для исправления тех или других нравственных недостатков кающегося. С другой стороны, самое свойство сокрушения о грехах требует устной исповеди. Искреннее чувство человека всегда выражается и во внешнем поведении его, между прочим, в словах, что способствует также укреплению и усилению сердечного чувствования. Когда человека поражает какое-нибудь сильное горе или, наоборот, когда мы живо ощущаем в себе большую радость, словом – когда вся наша душа бывает проникнута тем или другим сильным чувством, то мы положительно не можем не высказать этого чувства перед другими, не боясь при этом ничего и не стыдясь никого. Кроме того, для самого кающегося устная исповедь перед пастырем Церкви имеет чрезвычайно важное значение потому, что она приносит ему умиротворение духа и успокоение совести: чистосердечно исповедавший все свои грехи сознает, что они действительно прощены ему Господом.

127 - Разбойник покаялся – и получил от Господа прощение, оправдание и право на вечно блаженную жизнь.

128 - Печаль ради Бога означает печаль о том, что грехи отдалили нас от Бога. Неизменное покаяние означает покаяние с твердой решимостью не возвращаться вспять на прежние грехи – покаяние действительное, не внешнее только, но и внутреннее. Слова апостола объясняют нам свойства истинного сокрушения о грехах, именно из них видно, что сокращение кающегося о своих грехах должно проистекать не из страха только наказаний за грехи, не из представлений вообще одних гибельных для нас последствий от них в настоящей и будущей жизни, а преимущественно из любви к Богу, волю Которого мы нарушили, из живейшего сознания, что мы оскорбили нашими грехами своего величайшего Благодетеля и Отца, явились неблагодарными перед Ним, сделались недостойными Еgo. Печаль из-за страха наказаний была бы только рабская печаль,

а не ради Бога, как говорит апостол: только любовь к Богу, одушевляющая сокрушающегося о своих грехах грешника, привлекает на сего последнего полное благоволение Божие и отпущение грехов («Уроки по простр. христ. Катехизису» прот. Г. Титова, изд. 2-е, кн. 2, стр.72–73).

129 - Духовник – священник, принимающий на исповеди кающегося.

130 - При посвящении в епископа старейший из архиереев, разогнув Евангелие, полагает его письменами на голову рукополагаемого и громко читает молитву посвящения, в то время как прочие архиереи возлагают на голову рукополагаемого свои правые руки, левыми поддерживая раскрытое Евангелие.

131 - Этими словами апостол внушает своему ученику, что надлежит прежде тщательно исследовать жизнь рукополагаемого, а потом уже призвать на него благодать Святого Духа через возложение рук в таинстве священства.

132 - Из этих апостольских слов видно, какое благо может происходить от супружеств, которые заключаются по правилам Церкви Христовой и сохраняют на себе благословение Божие, и какое зло причиняю себе и другим те супруги, которые, не уважая святости брака, через это теряют благословение Божие, или, заключая свои союзы не по установленному Богом порядку и помимо Его Церкви, совсем не получают благословения Божьего.

133 - Содержащая тайносовершительные слова молитва священника, трижды произносимая им при благословении жениха и невесты, читается так: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай я – Господи, Боже наш, славою и честью венчай их!»

134 - Чинопоследование таинства брака состоит из двух частей: обручения и венчания. В обручении благословляется добровольное взаимное согласие и обещание жениха и невесты вступить в брачный союз и сохранить супружескую верность до конца жизни, а в венчании благословляется самый союз их и испрашивается на них благодать Святого Духа. При совершении

тайства брака употребляются многие обряды, имеющие глубокое символическое значение. Так, зажженные свечи, которые держат брачующиеся, изображают духовный свет тайства. Обручальные кольца, надетые на руки жениха и невесты, означают вечность и непрерывность брачного союза; сама же перемена колец напоминает брачующимся, что они должны руководить друг другом, взаимно облегчая тягости жизни. Возложение венцов на вступающих в брак служит для них как бы знаком их победы над страстями, наградой за то, что они вели целомудренную жизнь до брака. Священник дает бракосочетавшимся троекратно пить из чаши с красным вином: это напоминает древний обычай совершать венчание во время божественной литургии, за которой молодые супруги причащались св. Таин, и по причащении, запивали вином. В настоящее же время эта общая чаша подается им в знак того, что в жизни они должны делить друг с другом и счастье, и несчастье, и радости, и печали. Троекратное хождение новобрачных вокруг аналоя выражает их духовную радость и понимается как доказательство неразрывности их союза и твердости обетов, данных перед Церковью.

135 - То есть не все люди могут быть девственниками, но только те, кому даны от Бога естественное расположение к безбрачной жизни и особенные силы к тому. Кто может вести безбрачную жизнь, тот пусть ведет ее.

136 - Таинство елеосвящения иначе называется у нас соборованием, потому что, по древнему обычаю, оно должно совершаться несколькими священниками, именно семью, но в случае нужды оно может быть совершено и меньшим числом священников, даже одним.

137 - Молитва веры, произносимая священнослужителем при самом помазании больного, читается так: «Отче Святый, врачу душ и телес, пославый Единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего (имярек) от обдеркаания его телесныя немощи и оживотвори благодатию Христа Твоего» и проч.

138 - Для совершения таинства елеосвящения приготавляется стол и на нем полагаются: крест, Евангелие и блюдо с пшеницей. В пшеницу вставляются: 7 свечей, 7 стручков (тоненьких деревянных палочек, обернутых на одном конце ватой) для помазания больного и сосуд с елеем и красным вином. Семь свечей зажигаются около елея в ознаменование благодатных действий семи даров Святого Духа. Елей, которым помазуется больной, смешивается с красным вином в воспоминание того, что и милосердный самарянин возливал на раны человека, ограбленного разбойниками, масло и вино (Лк.10:34). Пшеница же служит утешением для больного: как сухие зерна пшеницы могут дать из себя росток и принести плод, так и больной, несмотря на изнурительную болезнь, силой всемогущества Божия, по молитвам Церкви, может выздороветь или, если постигнет его смерть, воскреснуть в новом и нетленном теле, подобно как из зерна пшеничного вырастает новое растение. Больной и все присутствующие имеют зажженные свечи в знак усердной молитвы и веры в Господа Иисуса Христа. В конце елеосвящения возлагается Евангелие на голову больного в знак того, что Сам Господь Иисус Христос осеняет его Своей благодатной силой, Сам прикасается к нему, Сам врачует его и разрешает от грехов.

139 - О тяжких грехах помазуемого больного упоминается в 6-й и 7-й молитвах, читаемых священниками (См. «Последование святого елея» в Требнике). В православной Церкви каждый, приступающий к таинству елеосвящения, предварительно очищает себя от грехов таинством покаяния, исповедуя их перед духовным отцом. Но так как во время тяжкой болезни, когда обыкновенно обращаются к таинству елеосвящения, человек не всегда способен, изнемогая телом и душой, принести вполне сознательное, истинное, совершенное раскаяние в грехах, может не исповедать всех грехов по забвению, затем так как некоторые, особенно тяжкие грехи, и после исповеди могут сильно беспокоить совесть больного, то милосердный Господь, собственно для такого рода больных, даровал еще особое врачество к исцелению их душевных

немощей в таинстве елеосвящения. Таким образом прощение грехов в таинстве елеосвящения, назначенному собственно для тяжко больных, есть не что иное, как восполнение отпущения грехов через таинство покаяния, – и это восполнение бывает не потому, чтобы таинство покаяния само по себе было недостаточно для разрешения всех грехов кающегося больного, но по неспособности самих больных, по причине их немощей, воспользоваться этим спасительным врачеством во всей его полноте и спасительности. (Православно-догматическое богословие, Макария митр. Московск., т. 2, С.-Пб., 1883, стр.473–474).

140 - Смысл апостольских слов такой: «Открываю вам тайну: не все мы умрем, – некоторые из людей доживут до времени второго пришествия Христова, но все, и умершие, и живые, изменимся. Как только прозвучит голос трубы, возвещающей Божие повеление, так в то же мгновение мертвые воскреснут нетленными, а живые изменятся, то есть примут такие же нетленные тела, с какими воскреснут и умершие».

141 - То есть и все, сотворенное Богом, освободится от тления и облечется в нетление соответственно славному состоянию детей Божиих; все творения преобразятся в нетленные, бессмертные и получат долю участия в блаженстве праведных людей после их воскресения.

142 - Здесь под правдой надо понимать, как правду в обширном смысле, то есть соответствие блаженной жизни человеческой с блаженной жизнью Божией, так и правду в частном смысле, то есть справедливость.

143 - Это же видно и из слов, сказанных Спасителем покаявшемуся на кресте разбойнику: Днесъ, то есть сегодня после своей смерти, будеши со Мною в раи (Лк.23:43).

144 - То есть нам еще не открыто, для нас составляет тайну, что такое мы будем в будущей жизни, когда увидим Бога, как Он есть (1Ин.3:2).

145 - Человек во Христе, то есть верующий во Христа, – это сам ап. Павел. Слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, то есть получил откровение о таких тайнах,

для выражения которых недостаточен обыкновенный человеческий язык.

146 - Это не значит, по объяснению св. Иоанна Златоуста, что праведники будут светиться точно, как солнце. Но так как мы не знаем другого светила,

147 - Наши теперешние знания тайн Божественных ап. Павел сравнивает с отражением видимых предметов в тусклом стекле, только внешне и гадательно. Тогда же – в будущей жизни увидим их лицом к лицу, без всякого посредства, так как они есть сами по себе. Теперь как наши познания тусклы и гадательны, так и понимание их не совершенное, а только отчасти, тогда же совершенным и полным. Но это не значит, что мы там увидим лицом к лицу самого Бога и уразумеем Его вполне, как Он знает нас. Бог непостижим в Своем существе, всегда есть и будет: не видят Его непосредственно и самые высшие существа, а только – в проявлениях Его славы. Большего и совершеннейшего лицезрения Божия не будет, чем то, которого удостоятся верующие в лице Господа Иисуса Христа; в лицезрении Его они будут лицезреть Самого Бога (См. «Толков. первого послания св. ап. Павла к Коринфянам» еп. Феофана, стр.439–441).

148 - То есть тело человека опускается в могилу в униженном виде, разлагающееся, а воскреснет в последний день мира в славном состоянии – в совершенстве и красоте.

149 - То есть как теперь, здесь – на земле, мы имели образ Адама, тело которого было создано из земли и превратилось в прах, так в будущей жизни мы будем носить образ Иисуса Христа, имевшего по воскресении тело прославленное, нетленное.

150 - Проклятие следует понимать здесь в смысле осуждения.

151 - Выражение озеро огненное, служащее для обозначения мук нераскаянных грешников, заимствовано от огня и серы, истребивших Содом и Гоморру (2Пет.2:6; Иуд.7,8).

152 - Геенной огненной называлась долина Эиномова, находившаяся близ Иерусалима, к юго-западу от него. Во время

идолопоклонства евреев, в этой долине совершались ими отвратительные служения Молоху (2Цар.16:3; 2Пар.28:3). Когда же после вавилонского плена евреи совершенно отстали от идолопоклонства, то они стали питать отвращение и к самому месту своего прежнего идолослужения – долине Эиномовой; и, чтобы усилить это отвращение, евреи стали свозить туда из Иерусалима нечистоты и трупы людей, остающихся без погребения; там же совершались иногда и смертные казни; воздух в этой долине был так заражен, что для очищения его там постоянно горел огонь; поэтому названное место стало страшным и отвратительным для евреев, оно было прозвано ими долиной огненной и служило образом вечных мучений грешников. Червь и огонь, терзающие грешников – символы жесточайших адских мучений, червь выражает преимущественно внутренние угрызения совести, а огонь – страшные мучения внешние.

153 - Учение о вечности мучений грешников вызывает нередко в умах не только лиц сомневающихся и неверующих, но даже и некоторых верующих христиан много вопросов и недоумений. Постараемся рассмотреть здесь главнейшие из возражений, обыкновенно делаемых против этого учения. Возражают: разве возможно будет блаженство одних, когда будут страдать другие? Ведь блаженными должны быть те, которые любят всех как братьев, которые, следовательно, любят и грешников. Но разве могу я чувствовать себя счастливым, когда брат мой будет страдать? – По поводу этого возражения необходимо заметить следующее. Нам вложено сознание, что мы должны любить не все в тварях, а лишь хорошие свойства тварей. Нам заповедано любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, но нам заповедано любить в этих врагах не то, что в них действительно дурного, а их высокое назначение, как существ, созданных по образу Божию, и то, что в них есть соответствующего этому назначению. Мы видим, что зло заставляло возмущаться и негодовать святых и добродетельных людей. Олицетворенное зло, зло живое, какое представляет собой дьявол или ожесточенный грешник, точно также должно быть предметом

только нашего отвращения. Пока в грешнике остается что-нибудь доброе, остается искра, которую можно возгреть, до тех пор он должен быть предметом особенных забот и попечений. И действительно трудно представить, чтобы Бог осудил на вечные мучения существа, хотя и грешные, но раскаявшиеся в своих грехах, если бы даже они и не успели здесь, на земле, оправдать своего покаяния делами, – существа, носящие в своих душах семена добра, алчущие и жаждущие правды. Сам Спаситель обещает удовлетворение этой духовной алчбы и жажды людей (Мф.5:6). Господь свидетельствует, что все согрешения сынов человеческих могут получить прощение (Мк.3:28). За один только грех никогда не будет прощения: это – грех или хула на Духа Святого (Мф.12:32; Мк.3:29). Грех против Духа Святого есть упорное противление очевидной истине Божьей, совершенное неверие и нераскаянность, упорное отвержение благодати, соединенное с отвращением от всего, что свято и богоугодно (Епр.10:26,29), или, говоря иначе, грех против Духа Святого есть ожесточение во зле, злоба нераскаянная. Не надо забывать, что человек может воспитать в себе такую злую настроенность, что зло сделается единственным содержанием его духа. Зло само в себе заключает источник страдания. Развивающаяся озлобленность представляет собой вид духовного самопожирания. Но кто, желая пожирать других, будет пожирать самого себя, тот не может вызвать ни в ком сочувствия. Развитие человека, совершающееся вначале извилистыми путями, в конце концов должно принять одно определенное направление – или к доброму, или ко злу. Двигаясь по какому-либо из этих двух направлений, человек или достигнет в конце возможной для него ступени нравственного совершенства, или дойдет до того, что все доброе исчезнет из его души, и он будет представлять собой то или другое количество зла. Таким образом, если разумное существо на всю вечность может оставаться в состоянии нераскаянной злобы и непримиримой вражды с Богом – источником света и радости, то оно, как существо неспособное к блаженному единению с Богом, должно быть удалено от Него и, как существо злобное, должно быть ограничено в своей злой

деятельности и притом – на всю вечность, потому что и злоба такого существа есть злоба нераскаянная и непримиримая, которая никогда не прекратится, но будет продолжаться и усиливаться целую вечность. Затем, вечные мучения считают невозможными после искупления человека. – Необходимо помнить, что искупительная жертва, принесенная Спасителем за людей, действительно бесконечно превышает все человеческие долги перед Божеским правосудием, но благодать, приобретенная нам Искупителем, не есть сила, необходимо и насильно влекущая человека ко спасению. Благодать требует со стороны человека свободного согласия, сочувствия и содействия. Что же делать благодати Божией с ожесточенными грешниками, которые не имеют ни веры, ни покаяния, но с гордостью отвергают все благодатные средства? Бог, говорят далее, есть благость и любовь: но может ли Он быть таким при вечных мучениях Своих погибших творений? Может ли оскорбленное Божество быть удовлетворено вечными мучениями грешников, потому что возмездие, месть – недостойна Бога, как Совершенного Нравственного Существа? Действительно, Бог есть существо всеблагое. В силу этого свойства Он создал всех людей для блаженства и всем одинаково желает спасения. Но нельзя сводить благость Божию на полное безразличие в отношении добра и зла и на благодушную терпимость ко греху. Благодать Божия прощает грешников, которые каются в своих согрешениях и просят У Господа прощения и помилования, на вечные же мучения будут осуждены лишь нераскаянные грешники, враги Бога и всякого добра, презирающие дары и щедроты Божьей благости. Справедливые наказания за грехи вечными муками вовсе не являются местью со стороны Бога. Вечные мучения тогда были бы действительно непримиримы с благостью и правосудием Божиим, если бы мы видели в этих мучениях только одно извне наложенное Богом наказание, как Божью кару за минувшую злую деятельность падших духов и нераскаянных грешников. Но, по учению Священного Писания, эти вечные муки – неизбежное следствие злой настроенности названных существ. Писание учит, что в будущей жизни человек пожнет то, что

посеял здесь (Рим.2:5; Гал.6:7), то есть наследует такую участь, в какой приготовил себя здесь: при большей или меньшей степени духовного совершенства или развращения он наследует и соответственную степень блаженства или мучения. Мысль о страшной Божьей каре, несомненно, ложная мысль, потому что она безусловно противоречит и предвечной цели божественного творчества, и историческому восстановлению этой цели в спасительной деятельности Иисуса Христа. На самом деле Бог желает только добра Своему творению и только спасает Свое грешное создание; если же кто погибает, то всякий погибает сам от себя; и потому, желая всякое погибшее Божие создание, мы не можем, однако, обвинять за его погибель никого другого, кроме него самого. О мести же здесь со стороны Бога не может быть и речи. (Подробнее об этом см. статью проф. Глаголева в журн. «Вера и Разум» 1900 г., №12, стр. 540–544 и сочинение «Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека» М. 1858 г., стр. 432–446).

154 - По словам отца Церкви св. Иоанна Златоуста, молитва есть благоговейная беседа человека с Богом.

155 - Непрестанная молитва заключается не во внешнем молитвенном положении, но в молитвенном настроении. Непрестанно молится тот, кто всегда хранит в своей душе молитвенное расположение, кто все делает во славу Божию (1Кор.10:31). «Молитва не в том только состоит, научает святитель Тихон Задонский, чтобы стоять и кланяться телом перед Богом и читать написанные молитвы, но возможно и без того во всякое время и на всяком месте молиться умом и духом» (Твор. т. 5, М. 1899 г., стр. 153).

156 - Подойдя с евреями к Черному морю и видя погоню за ними египтян, Моисей молился Богу своим умом и сердцем, а словами успокаивал народ, так что никто и не слыхал, и не видел его молитвы. Однако Господь сказал ему: Что ты вопиешь ко Мне? (Исх.14:15). Эти слова показывают, что Моисей молился Богу, хотя внешне и не обнаружил ничем своей молитвы.

157 - Например, наша сердечная любовь к известным лицам тяготится быть всегда молчаливой и ищет хотя по временам

открыться свойственными ей наружными знаками; любя человека, мы хотим пожать ему руку, поцеловать его. Чувство ненависти тоже естественно проявляется в соответствующих движениях тела: кого мы не любим, от того отворачиваем лицо, не даем ему руки, не смотрим ему в глаза. Радость обнаруживается в оживленных движениях, улыбке и т. п.

158 - Нелишне упомянуть здесь о тех условиях, которые необходимы для благоуспешности и благотворности нашей молитвы. Кто хочет молиться истинной молитвой, тот должен, во-первых, молиться с верой, нисколько не сомневаясь в силе молитвы. Все чего не попросите в молитве с верою, получите, говорит господь Иисус Христос (Мф.21:22). Вторым условием истинной молитвы надо поставить глубокое смиление молящегося и сознание им своего нравственного недостоинства. Известна притча Господа о смиренном и оправданном мытаре и горделивом и неоправданном фарисее. В-третьих, кто хочет молиться истинной молитвой, тот должен осторегаться перевеса плоти над духом, должен освобождать свою душу от служения чувственности, чтобы душа его могла легко возноситься горе и дышать воздухом вечности. В-четвертых, для совершения истинной молитвы требуется сосредоточение мыслей и духа, строгая внимательность. Чтобы избежать рассеянности во время молитвы, для этого необходимо всецело отрешиться от своих обычных житейских занятий и, смотря на предстоящую икону, живо представлять себе присутствие и величие Божие. Наконец, в-пятых, кто хочет молиться богоугодной и успешной молитвой, тот должен свою волю принести в жертву воле Божией (молитва есть жертва) и изгнать из сердца все страсти. (См. «Нравственное богословие» проф. М. Олесницкого. Киев 1892 г., стр.176–177).

159 - Рождение от Бога, в противоположность плотскому рождению (от крови, от хотения плоти или мужа), совершается в таинстве крещения по вере в Иисуса Христа – Искупителя мира. Если Иисус Христос, Который по Божеству есть Сын Божий, принял человеческую природу, сделал нас Своими братьями (Евр.2:12), то и мы, Его братья, имеем право называть Бога Отцом.

160 - В первые века христианства истинные последователи Христа исполнением заповедей Спасителя, в которых им открыта была воля Божия, самоотверженной любовью к близким, и всегдашней готовностью положить душу за них, привлекали ко Христу толпы язычников, познававших в христианах величие и святость Того Бога, воля Которого вдохновляла их, и имя Которого святилось в них. Можно привести много примеров и из позднейших времен, даже из нашего времени, когда добрые дела и вообще святая жизнь праведника заставляли маловерных и даже неверующих признать величие Божие и святость имени Его.

161 - То есть Царствие Божие благодатное не придет так заметно, как возникают царства мира сего; нельзя сказать, что вот оно здесь, в этой стране, или вот там, так как Царствие Божие – царство духовное, в душе человека, внутри его.

162 - Жизненный опыт показывает, что если люди с покорностью воле Господа надеются на Него в своей жизни и прибегают к Его благодатной помощи, то они с меньшими силами делают более добра себе и другим, чем люди, богатые умственными дарованиями, с твердой волей, но надеющиеся исключительно на свои природные силы.

163 - Слово хлеб в молитве Господней употреблено применительно к выражениям Ветхого Завета. Так, например, Авраам, приглашая к себе трех странников, сказал им: «Я принесу хлеба, чтобы подкрепить вас на дорогу», а между тем угостил их, кроме хлеба, еще тучным теленком, маслом и молоком (Быт.18:3–8). Подобным образом под хлебом, который Бог посыпал евреям во время сорокалетнего странствования, разумеется и манна, и перепелы, и вода, и одежда, – словом, все необходимое для телесной жизни человека (Втор.8:3).

164 - То есть не одним вещественным хлебом может поддерживать свою жизнь человек, но и духовной пищей – словом Божиим: питая свой дух словом Божиим, всякий верующий человек как бы забывает на время о телесной пище, как бы не чувствует настоятельной нужды в ней.

165 - Та же мысль выражена и в словах ап. Иоанна Богослова: Если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира (1Ин.6:1–2), то есть умилостивление не только за грехи нас людей, живущих в настоящее время, но и живших до пришествия Его в мир, а равно и тех, которые будут жить до второго Его пришествия на земле и верой будут усвоять себе беспредельные заслуги Его.

166 - Необходимость для нас прощать своим близким все обиды, чтобы и нам самим получить прощение своих грехов, Христос особенно наглядно объяснил в притче о должнике (Мф.18:21–35), которую окончил такими словами: Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

167 - Под именем плоти в падшем человеке разумеется не одно тело, но весь, поврежденный грехом, духовно-телесный состав человек, вся та нравственная испорченность, которая проникает всю природу человека, все силы его тела и духа и переходит из рода в род вследствие грехопадения наших прародителей.

168 - Бог, как Всесвятейший, не искушается злом и Сам в силу Своей святости, благости и любви к человеку не искушает никого (Иак.1:13). Он может только испытывать человека, но не искушать. Различие между испытанием и искушением заключается в цели. При испытании человека имеется в виду добрая цель, именно – укрепить волю испытуемого в добре и обнаружить его нравственные качества. Так, через испытания, посланные Богом Аврааму, открылись его преданность и послушание воле Божией (Быт.12). Испытывая евреев во время их сорокалетнего странствования по пустыне, Господь научил их терпению и вере (Втор.8; 13:3). Напротив, при искушении

имеется в виду злая цель, именно – вовлечение человека в грех. Искушений, в смысле соблазна со злой целью, Господь не посыпает, а только попускает их. Хотя искушения и опасны для нас, так как требуют постоянного духовного бодрствования с нашей стороны, тем не менее они неизбежны для христианина в земной жизни и необходимы, потому что служат средством к его нравственному развитию и совершенствованию (Иак.1:12). Поэтому слово Божие призывает христианина прежде всего бороться с искушениями, не бегать их, но и не искать их самому, потому что опасно не устоять в искушении.

169 - Ап. Иаков говорит: Да просит (христианин у Бога) с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа (Иак.1:6–7).

170 - Все изречения о блаженстве находятся в тесной внутренней связи между собой и идут в порядке последовательного восхождения от одних нравственных подвигов к другим, от легких к более трудным, от низших к высшим, так что каждое последующее изречение указывает подвиг более трудный, чем тот, который указан в предыдущем, причем каждый последующий подвиг является в то же время естественным следствием и выражением предшествующего подвига. Эти изречения Христовы представляют как бы лестницу нравственного усовершенствования человека и рисуют постепенный рост души христианской, начиная с пробуждения основного ее свойства – смирения и кончая таким состоянием, когда христианин, горя пламенем веры и любви, достигает полного самоотвержения, будучи готовым принять подвиг мученичества.

171 - Высокое превосходство заповедей о блаженствах перед заповедями закона Моисеева заключается еще в следующем. В Ветхом Завете требуются более отрицательные добродетели, в Новом Завете более положительные. В заповедях закона Моисеева предписывается воздержание от известных преступлений и пороков: не сотвори себе кумира, не приемли имени Господа всуе, не убий, не прелюбы сотвори, не

укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай. Христос же учит развивать положительные добродетели, каковы, например, кротость, милосердие, чистота сердца, миролюбие и т. д. Затем, предписания закона Моисеева, касаясь всевозможных отношений, встречающихся в человеческой жизни, простираются до мелочей, определяют почти каждый шаг деятельности человека и направлены преимущественно на внешнюю сторону его жизни. Новозаветный же Законодатель заботится о внутреннем благоустройстве нравственной жизни человека, указывает те душевые свойства и состояния, которые служат украшением внутреннего мира человека, каковы: кротость духа, чистота сердца и т. п. В Своих заповедях Спаситель не определяет внешнего поведения человека, а указывает, какое душевное настроение должны иметь верующие в Него; этим настроением определяется вся жизнь христианина и все внешнее поведение его. Здесь нет строгих приказаний: «не убий, не укради, чти, помни» и т. д., нет и обещаний земных временных благ за исполнение заповедей, но дается ясно видеть каждому, что в евангельском настроении духа заключается высшее внутреннее счастье (блаженство) человека и условие наследия царства Божия. Наконец, в заповедях закона Моисеева почти ничего не говорится о внутренних побуждениях к нравственной деятельности. А Христос каждое Свое внушение сопровождает указанием на то, почему именно хорошо следовать тому или другому из Его наставлений, и в чем заключается награда, ожидающая того, кто располагает свою внутреннюю жизнь сообразно с наставлением Еgo. Заповеди десятисловия исполнялись ветхозаветными евреями по чувству рабского страха, из боязни наказания; а заповеди блаженства исполняются истинными христианами по чувству сыновней любви, из желания заслужить благоволение Божие. Спаситель призывает нас к исполнению Своего учения не как рабов, боящихся своего господина, а как детей, любящих своих родителей.

172 - Евангельские примеры нищеты духовной мы можем видеть в блудном сыне и мытаре, молитва которого «Боже, милостив буди мне грешному» есть молитва всех смиренных.

173 - Повредить душе значит пренебречь ее высокими стремлениями, предать себя низшим земным интересам и через это сделать душу неспособной к вечной, блаженной жизни. Теряя блага духовные, мы не можем заменить их благами материальными. Напротив, чем больше у человека материальных благ, чем он богаче, тем сильнее он чувствует свое духовное убожество. И он сам, подобно Соломону, начинает сознавать, что все это суeta и томление духа (Еккл.2:26).

174 - Отношение второй заповеди блаженства к первой. Только сознание своей внутренней бедности, нищеты духа может пробудить в христианине горькое чувство недовольства собой, он начинает скорбеть душой и оплакивать свое духовное убожество. Отсюда плач о грехах есть вторая ступень на пути к блаженству.

175 - Печаль ради Бога есть скорбь и болезненное сокрушение сердца, когда при мысли о Боге и своих отношениях к Нему, люди сознают себя безответно виновными перед Ним. Такое сознание порождает страх суда и осуждения, из которого нет другого выхода, кроме сердечного раскаяния с твердой решимостью жить по воле Божией. К этому и прибегает печалящийся ради Бога, и, таким образом, вступает он на путь спасения. Но ко спасению ведет только неизменное покаяние, то есть покаяние с твердой решимостью не возвращаться на старый путь – греховный; в таком покаянии никто не раскаивается, потому что тотчас же видит добрые плоды его. Это совсем не то, что печаль мирская по поводу утрат каких-либо земных мирских благ. Эта скорбь только убивает горем и поражает безотрадностью, не принося никакой пользы. Теряя земные блага, люди доходят иногда до отчаяния, до неверия в промысел Божий, до зависти, а это – грехи смертные, подвергающие человека смерти духовной. Бывает даже, что лица, привязанные к земным благам и удовольствиям, умирают и телесной смертью; вследствие своего малодушия и слабости в вере они не переносят потери земного счастья и, потрясенные известием о пожаре, о смерти близких, об утрате большой

суммы денег, имущества, славы и других ценных для них предметов мира сего, лишают себя жизни.

176 - Связь третьей заповеди с предыдущими. Сознавая свои нравственные недостатки и скорбя о них, христианин по личному опыту научается понимать слабости и других людей; он не раздражается этими слабостями и, сокрушаясь о своих собственных грехах, не раздражает других. Такой человек делается кротким, то есть поднимается на третью ступень, приближающую его к нравственному совершенству.

177 - Пример смирения и кротости – Сам Господь наш Иисус Христос. Призывая к Себе всех трудящихся и обремененных, Он сказал: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф.11:29). Вся жизнь Христа на земле была проникнута глубочайшим смирением и дивной кротостью.

178 - Малодушный или трусивый не раздражает других, но исключительно потому, что он сам боится этих раздражений, у него нет достаточно твердой воли; он не уверен в себе, что выйдет победителем из борьбы, вызываемой раздражениями, потому боязливо и малодушно избегает всего, что может угрожать ему. Напротив, кроткий христианин не раздражает других не потому, что сам боится этих раздражений, а потому, что он не хочет обижать своих близких, так как причинять обиды другим он считает несогласным с его христианскими убеждениями. Малодушный переносит обиды терпеливо только по внешности, душа же его полна злобы и враждебных чувств к обидчику, которому он не может отомстить только из страха за самого себя. Кроткий, напротив, переносит обиды с истинным терпением, не волнуясь даже в глубине своей души, потому что он чувствует в себе силу духа, возносящегося над мелочностью причин, способных возмутить душевную жизнь человека; он даже считает неразумным принимать причиняемые ему обиды близко к сердцу. В глазах кроткого обидчик заслуживает не мести, а, напротив, самого глубокого сожаления и сочувствия к себе, как человек несчастный, стоящий на той низкой степени нравственного развития, на которой он еще не способен усвоить высокое учение Господа нашего Иисуса Христа о любви к

ближним. Это-то сознание и побуждает кроткого христианина не только не раздражать других, не только не воздавать злом за зло, но еще оказывать дела любви и христианского милосердия обидчикам.

179 - Отношение четвертой заповеди блаженства к предшествующим заповедям. В душе смиренного и кроткого христианина, оплакивающего свои грехи, нет места самодовольству; снисходя к другим, смиренный человек строг к самому себе, так как ясно видит свои неправды, свои недостатки, и потому, естественно, стремится жить праведно, старается все делать по правде, и этого он хочет так же сильно, как голодный и жаждущий хочет пищи и питья. Таким образом, стремление к правде, или оправданию, есть четвертая ступень на пути к блаженству.

180 - Под правдой Божией здесь разумеется не только оправдание грешника перед Богом и дарованное ему Богом отпущение Грехов, но и сообщение благодати Святого Духа, которая, войдя в сердце грешника, очищает его от греховной скверны и делает праведным.

181 - Пророк Давид указывает, что он тогда вполне насытится духовными благами, когда в будущем веке, наслаждаясь видением Божества, сделается участником славы Божией.

182 - Связь пятого изречения о блаженстве с предшествующим. Достигая оправдания перед Богом не за свои добрые дела, а исключительно по благодати Божией, то есть незаслуженно и даром, христианин живо чувствует неизреченную милость к себе Господа, а потому и сам делается милостивым и сострадательным к своим ближним, выражая и свидетельствуя через это свою благодарную любовь к Богу (1Ин.4:20–21); он принимает деятельное участие в облегчении страданий и нужд меньших братьев Христовых (Мф.25:40), всем желает одного добра, душа его стремится на дела благотворительности.

183 - По смыслу этой заповеди христианин должен быть милостив не только ко всем людям, но и ко всем живым Божиим

созданиям. Св. отцы были сострадательны даже к хищным зверям. Так преподобный Герасим излечил ногу льва и долгое время жил вместе с этим львом в иорданской пустыне; преподобный Анин лечил язву на ноге медведя, а преподобный Евтихий даже плакал над убитым братьями зверем; преподобный Сергий Радонежский чудотворец нередко делил последний кусок хлеба с приходившим к нему медведем. Преподобный Серафим Саровский, живя в пустыне, делился своим хлебом с птицами и лесными животными, которые очень любили его и ходили к нему; не раз видели его кормящим громадного медведя, который, по слову св. Серафима, отходил в чащу леса, а потом опять возвращался. О святом Елевферии рассказывается, что он жил с дикими зверями, как с овцами; они любили его, ласкались к нему. Священномученик Власий разделял свое одиночество с пустынными дикими зверями. Последние подходили к нему, останавливались у входа в пещеру, когда он стоял на молитве; и Власий, выходя, ласкал их, клал на них руки и даже лечил их болезни и раны. У нас и до сих пор Власий почитается покровителем животных.

184 - Творения св. Иоанна Златоуста в русск. переводе, т. 7, стр. 154.

185 - Замечательный пример такого попечения о больных представляет нам упоминаемый в Евангелии милосердный Самарянин (Лк.10:25–37).

186 - Все шесть перечисленных телесных дел милости ясно указаны Самим Иисусом Христом в изображении последнего Страшного суда на земле (Мф.25:31–46). Странноприимство, как дело милосердия, в древности ценилось высоко, между прочим, потому, что для странствующих весьма мало было удобств в более или менее трудном их странствовании. Принимая во внимание трудности пути, какие существовали в глубокой древности, разобщение между разными племенами и народами, легко понять, почему тогда, особенно у племен неоседлых, не имевших постоянных жилищ, странноприимство почиталось одной из первых добродетелей. Так Авраам сидит у порога своей палатки и выжидает, не появится ли странник, чтобы принять его, умыть ему ноги, утолить его голод и жажду, и

дать ему приют у себя для отдохновения. Теперь странноприимство в буквальном смысле, конечно, не может иметь такого значения, какое имело оно в те далекие времена, однако же бывают случаи, когда оно может быть буквально соблюдено и нами. Но к видам странноприимства по справедливости можно относить другие действия, которые имеют близкое сходство с ним и во всяком обществе могут быть совершаемы, как высокие дела милосердия. Таковы, например, призрение сирот, которые с утратой родителей остаются иногда как бы чужими для всех, и защита слабых от притеснения сильных. Равнодушие к положению подобных людей должно быть почитаемо в христианине неисполнением заповеди о милосердии («Очерки нравств. правословно-христианского учения», прот. Н. Фаворова, изд. 7, стр. 149).

187 - Примером в этом добром деле может служить для нас праведный Товит, который всю жизнь посвятил попечению об умерших, лишенных погребения.

188 - Следует заметить, однако, что не все дела милосердия делают творящего их блаженными. Совершать добрые дела надо, во-первых, по доброй воле и с радостью, а не по принуждению и с огорчением. – Во-вторых, за свои добрые дела мы не должны ожидать себе благодарности, славы, награды от людей, а следует совершать их вполне бескорыстно, по возможности втайне. – В-третьих, мы должны благотворить не только от избытка, но и от скудости (по примеру бедной евангельской вдовы), проявляя в этом случае известную самоотверженность с нашей стороны. – В-четвертых, при совершении дел христианского милосердия следует избегать лицемерия. Наша любовь должна обнимать всех без исключения нуждающихся – христиан и не христиан, родных и чужих по народности, добрых и злых, друзей и врагов. – Наконец, мы не вправе упрекать, укорять и унижать лиц, получающих от нас благодеяния. Мы отнюдь не должны давать им чувствовать, что мы благотворители их, даем им по своему великодушию, а должны смиренно признавать, что сами получаем через свои благодеяния больше, чем даем, в лице нуждающегося даем Самому Богу, Который, конечно, не

останется у нас в долгу; но Бог принимает только то, что дается от чистого сердца, по любви к ближнему, а не ради лишь формального выполнения лежащей на нас обязанности.

189 - Связь шестой заповеди с предыдущими. Когда человек пережил и испытал те состояния духа, которые ублажаются в первых пяти заповедях, тогда он приобретает чистоту сердца, являющуюся следствием его предшествовавшего нравственного развития. Только у того и может быть чистое сердце, кто достиг оправдания перед Богом, кто любит своих близких, выражая кроткое сочувствие их немощам и слабостям и проявляя деятельное сострадание их нуждам и потребностям. Человеческое сердце можно уподобить золоту: как золото только тогда может быть светлым и чистым, когда пройдет через огонь, так и наше сердце лишь в том случае может сиять нравственной чистотой, если оно согрето и очищено огнем христианской любви, о которой говорилось в предыдущей заповеди. Таким образом, чистота сердца служит шестой ступенью на пути к блаженству.

190 - Связь седьмой заповеди с предшествующими. Кто носит в своей душе любовь к близким и хранит свое сердце чистым перед Богом, тот не только сам не может питать вражду к другим, никогда не решится быть причиной раздора и несогласия, но и среди своих близких не может видеть равнодушно проявление гнева, вражды и злобы; чистота собственного сердца побуждает его желать той же чистоты в сердечных отношениях и других людей, враждающих между собой. Таким образом, умиротворение, служащее седьмой ступенью на пути к блаженству, является естественным следствием приобретения чистоты сердца.

191 - По учению слова Божия, все христиане, являющиеся истинными последователями Господа нашего Иисуса Христа, суть дети или сыны Божии по вере во Христа и по благодати возрождения; миротворцы же – в особенности сыны Божии, потому что за свой высокий подвиг, уподобляющий их Христу Богочеловеку, они – самые близкие Богу лица, истинные дети Отца Небесного, особенно любезные в очах Его.

192 - Связь восьмой заповеди с предшествующей. «Чтобы ты не подумал, говорит св. Иоанн Златоуст, что мир везде есть дело похвальное, Христос присоединил и эту заповедь». Дорожа миром, христианин не может, однако, допустить нарушения или попрания правды, которая для него должна быть дороже всего; он будет верен правде и вступит в борьбу со злом мира, за что, естественно, враги правды возненавидят миротворца – христианина и подвергнут его гонению.

193 - Что в восьмой заповеди блаженства гонимым за правду Иисус Христос повторяет то же обетование, что в первой заповеди – за духовную нищету, в этом нет ничего удивительного, так как предметом всех вообще евангельских блаженств и обетований всегда является, собственно говоря, только одно и то же царствие Божие. «Хотя Христос различно описывает награды, говорит св. Иоанн Златоуст, но всех вводит в царство. И когда Он говорит, что плачущие утешатся, и милостивые будут помилованы, и чистые сердцем узрят Бога, и миротворцы назовутся сынами Божими, – всем этим Он означает не что иное, как царство небесное. Итак, не думай, что этой награды удостоятся одни только нищие духом; ее получат и жаждущие правды, и кроткие, и все прочие. Он для того при каждой заповеди и упомянул о блаженстве, чтобы ты не ожидал ничего чувственного. Не может быть блаженным награжденный тем, что в настоящей жизни разрушается и исчезает скорее тени» (Творен. Т. 7, стр. 155). В царстве небесном для праведников уготованы разные степени блаженства. В дому Отца Моего, говорит Спаситель, обители многи суть (Ин.14:2).

194 - Связь девятой заповеди с предыдущей. «Заметь, говорит св. Иоанн Златоуст, после скольких заповедей Христос предложил эту последнюю. Он сделал это не без намерения и желал показать, что тот, кто заранее не приготовлен и не утвержден всеми теми заповедями, не может вступить и в эти подвиги. Потому-то Христос сплел нам из этих заповедей золотую цепь, всегда пролагая путь от предыдущей заповеди к последующей. В самом деле человек смиренный будет оплакивать и грехи свои, оплакивающий грехи свои будет и кротким, и праведным, и милостивым; милостивый, праведный

и сокрушенный будет непременно чистым по сердцу, а такой будет и миротворцем; а кто всего этого достигнет, тот будет готов и к опасностям, не устрашится злоречия и бесчисленных бедствий». Действительно, кто из верующих христиан привык терпеливо переносить гонения за правду вообще, тот может быть способен и на высший подвиг, заключающийся в радостном перенесении клевет, злословий и страданий за имя Христово и в готовности даже положить душу за Христа.

195 - Мы тоже можем уподобляться св. мученикам.

«Мученики, говорит св. Иоанн Златоуст, презирали жизнь, — ты презирай удовольствия. Они ввергали тела свои в огонь, — ты ввергай теперь деньги в руки бедных. Они попирали уголья, — погашай пламень похоти . . . Ты поворачиваешься, лежа на мягкой постели и медлишь встать? Представь мучеников, которые лежали на железной решетке, где не постель была подостлана, но положены горячие уголья» (Твор. т. 2, стр. 757–758). Однажды старец Афанасий услышал, что некоторые из иноков хотели уподобиться древним мученикам и спрашивали: «Где теперь гонения на христиан и мученичество?» Он отвечал так. «Ты хочешь мученичества? — Мучься совестью, умри для греха, и будешь мучеником. Против мучеников были языческие цари и князья; и у тебя есть противники — дьявол, царь грехам, и князья — демоны. Там предлежали капища, жертвы и скверное служение идолам, знай и ты, что ныне есть также капище, жертвы и скверное служение идолам — мысленные; кто раб сладострастия, тот отрекся Иисуса и поклоняется идолу, кто побежден гневом и яростью, тот также отрекся Иисуса и имеет в себе своего ложного Бога; сребролюбец и сластолюбец, презирающий и не милующий ближнего своего, опять отрекся Иисуса и работает своему идолу, он почитает тварь больше Творца. Итак, если ты от всего этого удержишься, если сохранишь себя от неистовых страстей, то ты попираешь языческие кумиры и делаешься мучеником» (Из «Дост. сказ. о подв. св. и бл. отцов»).

196 - Другими словами, Господу Иисусу Христу нельзя угодить исполнением одних обрядов (внешних, видимых

действий благочестия), но верой, соединенной с добрыми делами.

197 - Многие из людей, совершая некоторые добрые дела и видя, что их совершают даже и не христиане — Евреи, магометане и др., думают, что и без благодати Божией можно делать добро. Но это явное заблуждение. «При случае не трудно сделать иногда что-нибудь доброе, говорит епископ Феофан, как это делали и язычники. Но определить себя на постоянное делание добра, решиться на неуклонное следование закону Божию и оставаться верным этому решению не на один день, месяц или год, а на всю жизнь, этого человек не в силах уже сделать без благодати Божией». Собственный опыт убеждает каждого в этой неоспоримой истине. Вообще вне христианства невозможна совершенная нравственность.

198 - Объяснение этого текста св. Писания см. на стр. 26.

199 - Под Духом разумеется Святой дух, Который производит новую жизнь в истинно верующих (Рим.8:15–16). Апостол говорит, что мы основываем свое спасение на вере в Господа Спасителя, ради нас воплотившегося и пострадавшего, Который за веру через таинства ниссылает нам благодать Святого Духа, делающую нас праведными, святыми, и достойными вечного блаженства.

200 - Любить словом значит любить без дел, притворно, лишь на словах; любить языком значит любить без правды, неискренне.

201 - На вопрос одного юноши, что сделать ему доброго, чтобы наследовать жизнь вечную, Спаситель сказал: Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди и указал на те, которые были начертаны на скрижалах и даны через Моисея еврейскому народу (Мф.19:16–19). А в Своей Нагорной беседе Господь прямо говорил: Не думайте, что Я пришел нарушить закон, или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф.5:17), и затем Он объяснил, как должно понимать и исполнять нравственный закон Божий, выраженный в десяти заповедях закона Моисеева (Мф.5:21–37).

202 - Каков характер отношений человека к другим людям, таков характер его отношений и к Богу. Кто говорит, учит св. апостол любви Иоанн, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1Ин.4:20).

203 - Наша христианская любовь должна простираться не только на ближних – подобные нам существа, но даже и на живых тварей вообще и окружающую нас бездушную природу, поскольку и они являются отображением величия и премудрости Творца. Христианство внушиает нам относиться кротко и заботливо к животным, то есть всячески берегать жизнь полезных из них и не только лично не причинять им без крайней необходимости каких-либо страданий, но и устранять страдания, причиняемые таким животным другими людьми или животными же (Исх.10:10, 23:4–5; Мф.6:26, 5:48). Христианин не только не должен убивать какое-нибудь животное без особой нужды, но не должен и портить, и срубать даже дерево без уважительной причины (Втор.20:19). Призвание христианина по отношению к окружающим его существам и предметам природы состоит не только в том, чтобы пользоваться ими для своего духовного и материального блага, но и в том, хранить и всячески улучшать дары природы (Быт.1:26, 2:2, 2:15). Христианин обязан сохранять доступный его воздействию физический мир таким образом, чтобы он являл естественные следы Божественной премудрости и красоты.

204 - Высочайшим примером такой любви служит Господь наш Иисус Христос, Который ради любви к нам не пощадил Себя Самого, но, воплотившись от Духа Святого и Пресвятой Девы, претерпел тяжелые труды, перенес жестокие гонения и умер самой поносной смертью – смертью преступника на кресте.

205 - Условия, под которыми развлечения в свободное от занятий время позволительны и в известной степени нужны и полезны нам, следующие: Во-первых, развлечений должны быть чужды характера грубо-чувственного наслаждения, возбуждающего страсти, не должны заключать в себе чего нравственно-нечистого, могущего удалить нас от Бога и

причинить ущерб нравственности. Все мне позволено, говорит ап. Павел, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает (1Кор.10:23). Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною (1Кор.6:12). Во-вторых, развлечения должны быть чужды всякого напряжения наших сил, всякой душевной и телесной утомительности; в противном случае они утратили бы решительно всякое благотворное значение для нас и не имели бы никакой оправдывающей их цели.

206 - Этим не исключается, конечно, и, так называемый, естественный способ Богопознания, состоящий в изучении с религиозной целью предметов видимого нами мира, физических явлений и особенно природы души человеческой.

207 - Важность и большое значение общественного богослужения видны из того, что в храме особенно присутствует Сам Бог, Податель всякого блага, здесь вместе с нами и за нас молится небесная Церковь, то есть ангелы и угодники Божии. Сила общественной молитвы зависит от того, что в церковном собрании молитва изливается от живущего в Церкви Святого Духа, и слабость и недостаточность молитвы одного человека восполняется крепостью и совершенством молитвы всех. Кроме того, общественное богослужение служит видимым выражением веры членов Церкви, и вместе с тем оно является наилучшим средством к поддержанию и укреплению духа взаимной любви и братства между верующими. В храме за общественным богослужением мы, как дети одного Отца Небесного, представляем одно семейство, единым сердцем благодарим Господа, просим и прославляем Его. Св. Иоанн Златоуст говорит: «Молиться, конечно, можно и дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество отцов, где единодушно воссыпается песнь к Богу, доме невозможно. Ты не будешь так скоро услышан, молясь Владыке у себя, как молясь со своими братьями. Здесь есть нечто большее, как-то: единодушие и согласие, союз любви и молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы народа, как слабейшие, соединяясь с их молитвами сильнейшими, вместе с ними восходили на небо. У молитвы с народом больше силы и

гораздо больше дерзновения, нежели у молитвы, совершающейся дома и наедине.

208 - Безбожие происходит не от каких-либо серьезных доводов разума, а большей частью от испорченности сердца: человек, удаляющийся от Бога по своей гречной жизни, забывает Бога и постепенно сродняется с мыслью о том, что нет Бога. Для него действительно нет Бога, потому что он не видит и не чувствует Бога ни в своей душе, ни в природе, ни в Библии, ни в истории человечества, подобно тому как слепой от рождения не видит красок и не может составить о них никакого понятия. Отрицая существование личного Бога, безбожник отрицает и бессмертие души, свободу человека, его нравственную ответственность и грех. В жизнедеятельности безбожника самолюбие является главным началом его жизни и действий. Разительный пример гибельного влияния безбожия на жизнь представляет история греко-римского мира около времени Рождества Христова. По изображению историков и философов того времени, Рим, средоточие тогдашнего мира, изверившись в мифических богов, обоготовив своих императоров и ни в чем не находя себе нравственной опоры, «сделался стоком всего бесчеловечного, дикого и постыдного» (Тацит). Почти такую же картину представляет и история Франции за восемнадцатое, а отчасти и за девятнадцатое столетие.

209 - К каким ужасным последствиям может привести отчаяние, показывает пример Иуды-предателя.

210 - То есть кто хочет быть Моим истинным учеником и последователем, отвергни свое самолюбие, не угодай своим страстям, не ищи только того, что тебе выгодно и приятно, а исполняй волю Божию.

211 - Например, многие мирские обычаи, обязанности, общественные требования, моды и проч. мешают посещать нам храм Божий, сосредоточенно, со вниманием молиться, соблюдать посты, совершать дела христианского милосердия и т. п.

212 - По объяснению св. Василия Великого, отвергнуться себя значит: вести борьбу со своими страстями, с греховными привычками, не иметь пристрастия к земным вещам или благам и не щадить даже самой жизни, жертвовать ею, если это нужно для благоугождения Богу (Простр. нрав. отв. 8).

213 - Церковный историк Евсевий, живший в первой половине четвертого века, передает нам сказание о нерукотворенном образе Христа Спасителя. Эдесский князь Авгарь, находясь в тяжкой болезни, прислал к Иисусу Христу художника с письмом, прося посетить и исцелить его. Спаситель, взяв полотенце, отерся им, и на полотенце чудесно изобразился Его Божественный лик. Этот святой образ Господь послал эдесскому князю. Тот же Евсевий свидетельствует, что в Кесарии Филипповой была бронзовая статуя Спасителя, поставленная кровоточивой женщиной, исцеленной Господом (Мф.9:20). Он говорит, что сам видел эту статую, которая считалась у христиан чудотворной и была в большом почитании. А другой церковный историк Созомен (V в.) прибавляет, что во времена Юлиана Отступника язычники разбили названную статую, причем христиане, чтившие ее, собрали обломки ее и положили их в храме. Есть также предание, что евангелист Лука знал живопись и написал несколько икон Богоматери. Однако нет сомнения в том, что на первых порах христианской истории, в виду преследований и гонений на христиан, употребление икон было слабо развито, и непосредственная иконопись больше заменялась символическими и аллегорическими изображениями (якорь, феникс, павлин, агнец, добрый пастырь, рыба и т. п.). Но с течением времени, когда христианство лучше внутренне усвоилось и тверже становилось внешне, количество священных изображений фресковых, мозаичных и живописных начинало увеличиваться, а самые эти изображения стали яснее и определеннее. При существовании иконопочитания за первые три века, помимо красноречивых памятников катакомбной живописи, сохранился целый ряд веских свидетельств отцов и учителей Церкви первых веков. Но собственно процветание иконопочитания началось с эпохи Константина Великого, объявившего христианство господствующей религией. С этого

времени началось усиленное храмостроительство, соединенное с заботливым украшением новосозданных храмов различными иконами.

214 - Почитание св. икон согласно с потребностями нашей природы и оказывает благотворное действие на нравственную жизнь христиан. Для нас, несомненно, дороги изображения (портреты) любимых нами лиц, родственников, друзей, знакомых, благодетелей и проч., мы храним эти изображения, украшаем ими свои жилища, целуем их и как бы переносим на эти портреты ту любовь и почтение, какие чувствуем к самим людям, изображенным на них; так точно нам естественно иметь и почитать св. изображения своего Господа и святых Его. Лики Христа Спасителя и Его Пречистой Матери, лики ангелов и св. угодников и разные священные события, изображенные на иконах, живо напоминают нам об этих лицах и событиях. Созерцание их питает наш ум, укрепляет волю и трогает сердце.

215 - Совершеннейший образец нестяжательности и благотворительности представляет жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Сын Человеческий не имел даже места, где бы преклонить Свою голову (Мф.8:20). Всю Свою земную жизнь Он всегда и всем благотворил. Благодеяния Спасителя страдающим телесно – неисчислимы. Много примеров нестяжательности и благотворительности находим мы в житиях св. угодников христианской Церкви, таковы, например, были св. Николай Чудотворец, св. Филарет Милостивый, св. Иоанн Милостивый, св. Павлин Ноланский и многие другие.

216 - Замечено, что если употреблять в пищу много мяса, то человек делается раздражительным, нетерпеливым, вспыльчивым, особенно если такое питание продолжается более или менее долгое время. Мясо, несомненно, является раздражителем для нашей нервной системы, таким же, как, например, спиртные напитки. Потому –то в посты и запрещается есть мясо, хотя в некоторые из них и разрешена к употреблению в пищу рыба. Если мы возьмем, к примеру, животных, употребляющих мясную пищу, и травоядных – то разница в их характеристиках громадная: лев, тигр, волк отличаются буйным нравом, тогда как травоядные, как лошадь, корова и проч.,

имеют кроткий характер, по крайней мере, в большинстве случаев. Были даже произведены такие опыты: кормили льва исключительно растительной пищей и с течением времени заметили, как он становилсятише, спокойнее, добре. Посты, посвященные смирению и обузданию нашей плоти, и возвышению духа над телом, совершенно справедливо с гигиенической точки зрения требуют воздержания в еде и употребления главным образом растительной пищи и притом в умеренном количестве. Растительная пища во многих случаях полезнее человеку, чем мясная. Поэтому если бы люди строго соблюдали постные дни и посты, то они сделались бы не только более кроткими и миролюбивыми, но и гораздо более сильными и здоровыми, чем теперь (См. статью женщины-врача М. М. Волковой журн. «Трезвые всходы» за 1909 г., мес. сентябрь-октябрь.

217 - Можно быть великим постником и в то же время большим скупцем, сердце которого находится во власти беса сребролюбия, можно лишать себя пищи и в то же время быть честолюбцем, занятым мечтами о славе и снисканием почестей: и злодей и хищник иногда много и долго постятся, намереваясь совершить какое-либо злодеяние, и оскорбленный проводит дни и ночи без сна и пищи, изыскивая способы отомстить своему обидчику. Все эти лица, так или иначе, постящиеся, не совершают нравственного дела, не избавляют своей души от ада.

218 - Грех богохульства, впрочем, может выражаться не только на словах, но и другим способом, например, в письме, посредством картины и т. п., и может относиться не только к Богу, но и к святым Его угодникам. Если Бог прославляется и почитается во святых Своих, то понятно, что всякая хула против них будет в то же время хулой против Бога.

219 - Так иудеи обвиняли Спасителя в богохульстве, когда Он сказал расслабленному: прощаются тебе грехи твои (Мк.2:5), или, когда на суде Каиафы назвал Себя Сыном Божиим (Мф.26:64). К богохульным речам относятся: не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев (Пс.93:7).

220 - См., например, Рим.1:9, 11:1; 2Кор.1:23, 2:17; Гал.1:20; Флп.1:8; 1Фес.2:5, 2:10.

221 - Во времена гонений христиане с опасностью для жизни уносили с места казни тела мучеников, с честью погребали их, и гробницы почивших часто служили престолом для совершения таинства причащения. С того времени доныне в православных церквях наблюдается обычай полагать на престоле частицы мощей святых угодников Божиих защитами в антиминсе, а иногда мощи полагаются и под престол в особом ковчежце. В годовщины смерти мучеников древние христиане собирались около мученических гробниц, читали записи о страданиях мучеников и совершали в знак молитвенного общения с ними литургию. Не одно почтение к праведной жизни или мученической кончине умерших было причиной почитания их останков, но также явление благодати Божией через эти останки в чудесном исцелении человеческих немощей. Христианская древность полна свидетельств о чудной силе мощей.

222 - Разумеется, чудотворные иконы не своей силой творят чудеса, а Божией, как и святые люди, называемые чудотворцами. Иконы являются только избранными Богом вещественными свидетелями и проводниками Божией милости к людям. Но человек, получая чудесное удовлетворение по молитве к Богу перед известной иконой, не может уже оставаться равнодушным и безразличным к этой иконе, освященной особым присутствием благодати Божией. Напротив, при виде такой иконы религиозное чувство должно возбуждаться в нем с особой энергией. А вследствие этого является и особенное благоговейное почитание чудотворных икон. Ведь любимую вещь после умершего отца мы естественно ценим больше, чем не любимую; подобно этому вполне естественно отличать особым благоговением и чудотворные иконы от простых. Это живые свидетельницы милости Божией к людям, отмеченные Самим Богом.

223 - Исполнение клятвы необязательно для нас только тогда, когда самая клятва была ложной, по безрассудности ли нашей (если, например, мы под клятвой обещали что-нибудь незаконное, или хотя и законное, но явно невозможное для

нас), или по принуждению. Так, например, поклялись некогда враги ап. Павла ни есть, ни пить, пока не убьют его (Деян.23:12); так Ирод поклялся дать дочери Иродиады, угодившей ему своей пляской, чего она ни пожелает (Мф.14:7). В подобных случаях исполнение клятвы было лишь с приложением к беззаконию нового беззакония (как это и было с Иродом, который ради исполнения своей неразумной клятвы убил Иоанна Предтечу).

224 - Славянское слово дванадесять значит двенадцать.

225 - Пост в среду и пятницу на каждой неделе существует с первых времен христианства и установлен самими апостолами.

226 - Пример того, как должны проводить праздничные дни, представляет нам Господь Иисус Христос. В дни праздников Он посещал Иерусалимский храм; в субботы, когда бывал в Иерусалиме, также приходил в храм, а если находился вне Иерусалима, посещал синагогу; там Господь молился, читал и объяснял св. Писание и учил людей. В субботние и праздничные дни Спаситель преимущественно совершал дела милосердия. По примеру Иисуса Христа так же поступали и св. апостолы и первые христиане (Деян.3:1–8, 20:7–12; 1Кор.16:1–3).

227 - Кесарями со времени императора Августа назывались все римские императоры, а со времени Диоклитиана и наследники престола.

228 - Апостол заповедует воздавать правительству то, что должно: кому поземельную подать, кому пошлину за право торговли (оброк); это – вещественное воздаяние. Кроме того, апостол заповедует воздавать начальству нравственную, так сказать, дань: страх – не боязнь наказания, а высшую степень почтения, какую оказывают любящие любимому лицу, и честь – почет, почесть.

229 - Апостол называет господ господами по плоти – по внешности, так как они имеют власть распоряжаться только физической силой своих слуг или рабов, исповедующих Христову веру, дух же последних не может быть связан никакими господскими приказаниями и требованиями,

религиозная совесть христиан свободна. Послушание рабов господам св. Павел характеризует тремя чертами: 1) со страхом и трепетом, 2) в простоте сердца и 3) как Христу. Служа плотским господам, рабы должны помнить, что их служба есть долг послушания, поэтому они должны исполнять ее не кое-как, с рассеянностью и невниманием, а со страхом и трепетом, как бы не погрешить в чем против желания господ и не оказаться неисправными исполнителями своего долга. Так как сознание долга в совести, то апостол и заповедует рабам служить в простоте сердца – с полным убеждение, что так и должно быть, – с добрым расположением, как бы они служат Самому Христу, Который видит их сердце.

230 - Прежде всего апостол требует от родителей, чтоб они не раздражали своих детей чрезмерными наказаниями, излишней строгостью и несправедливой взыскательностью, но ценили их человеческое достоинство; затем он внушиает родителям, чтоб они, соразмеряя строгость с кротостью, воспитывали своих детей в учении и наставлении Господнем, приучая детей жить по-христиански, прививая им христианские нравственные навыки и влагая в их ум христианское учение, сообразуясь со степенью их восприимчивости.

231 - Оказываете должное, то есть смотрите на подчиненных и слуг, как на людей; не забывайте, что они, как люди, имеют ту же самую природу, что и вы; другими словами, будьте благородны и любезны к ним. Оказываете справедливое, то есть цените работу ваших подчиненных и слуг и вознаграждайте их по достоинству. Зная, что и вы имеете Господа на небесах, то есть хорошо помня, что и над вами есть Начальник и Господин, праведный небесный судья, перед Которым все люди одинаковы, Который одинаково любит как добрых господ, так и слуг, исполняющих Его волю.

232 - Когда у человека какой-либо член тела подвергается гнойному заражению крови, то этот член, чтобы спасти жизнь больному, обыкновенно отрезают; подобным образом и правосудие, предавая преступника смерти, действует так лишь в силу крайней необходимости, чтобы предохранить других

членов общества от злой воли преступника, разрушительно действующей на жизнь всего общества.

233 - Христианское государство должно употреблять все меры для того, чтобы избегать войн, но, когда действительная необходимость вынуждает прибегать к оружию для защиты жизни, веры, свободы граждан, тогда войну нельзя считать грехом. Если в известных случаях не запрещается христианину защищать свои интересы и свою жизнь, то защищать интересы и жизнь наших близких есть наш прямой долг, а на войне и приходится человеку защищать царя и отчество. В этом случае он жертвует своей жизнью, и эта жертва его есть проявление высшего рода любви, как и Спаситель учит: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин.15:13). Пока в человечестве будут вражда, борьба, притеснение слабых сильными среди частных лиц и между народами, до тех пор будет существовать и необходимость владеть оружием, а это, по Писанию, продолжится до кончины мира.

234 - Под малыми сими ближайшим образом разумеются дети, а затем люди, имеющие чистую, детскую, чуждую всяких сомнений, веру в Господа Иисуса Христа.

235 - В самом деле, кто ненавидит другого, тот без сомнения желает, чтобы ненавидимый им не пользовался никакими благами, а первое благо есть жизнь; поэтому, если ненависть и не подвигает такого человека на внешнее убийство, то в нравственном отношении делает его человекоубийцей.

236 - Сам Бог создал людей с вложенным в их природу влечением лиц одного пола к лицам другого; поэтому нет ничего преступного в любви мужчины к женщине и наоборот, но, как нравственно-разумное существо, человек обязан не позволять себе такой любви, которую осуждает совесть, не должен делать из дарованного ему Творцом чувства любви страстной похоти плоти.

237 - Этими словами Господа не осуждается вообще всякий взгляд на женщину. Прелюбодействует с женщиной в сердце, по объяснению св. Афанасия Великого, тот, кто согласен самым

делом нарушить седьмую заповедь, но кому исполнить это препятствует или место, или время, или страх ответственности перед судом по гражданским законам (Творения, ч. 4, изд. 2, стр. 428). Совершает внутреннее прелюбодейство, по словам св. Иоанна Златоуста, «тот, кто смотрит на красоту женскую для того, чтобы вождь похоть блудную» (Твор., т. 3, стр. 9).

238 - Правый глаз служит здесь образом всего драгоценного для нас, чем мы должны пожертвовать ради того, чтобы искоренить страсть, – что бы это драгоценное ни было, люди ли, привязанности ли, удовольствия ли; если они ведут к соблазну и падениям, их должно удалить, ими надобно пожертвовать для искоренения страсти. Лучше для человека, говорит Спаситель лишиться самых дорогих на земле предметов, влекущих ко греху, чем, привязавшись телом и душой к греховным благам мира, потерять вечную блаженную жизнь на небе.

239 - Целомудрие – твердость, неповрежденность в мыслях и чувствах, плотская чистота.

240 - Ап. Павел разумеет здесь не рабское повинование жены мужу, а искреннее свободное – по сознанию, что муж по самой природе своей, по своим физическим силам имеет преимущество перед женой и что с этим преимуществом соединяются и более трудные обязанности его. Требуя от жены повинования мужу, как Господу, Новый завет отнюдь не заставляет жену исполнять капризы, дурные желания и порочные прихоти мужа, а обязывает ее подчиняться воле мужа настолько, насколько эта воля служит живым осуществлением воли Божией. Мужу, по слову Божию, принадлежит главенство в семье, но это главенство говорит ему скорее об обязанностях его, чем о правах. Как глава жены и семейства, муж должен берегать жену, щадить ее, как немощнейший сосуд, по выражению апостола (1Пет.3:7), заботиться о содержании жены и семейства, о порядке и благоустройстве своего домашнего мира. Подобно тому, как Христос, будучи главой Церкви, является Спасителем тела Своего, так и муж должен быть спасителем своей жены, заботящимся об ее здоровье и нравственном благе. Что же касается нравственного или личного достоинства, то в этом отношении нет различия между

мужем и женой (Гал.3:28); как муж, так и жена имеют равные права в царстве Божием (1Пет.3:7). В деле достижения спасения, вечной жизни они одинаково могут и должны давать советы друг другу, убеждать друг друга к исполнению заповедей Христовых и предостерегать от грехов.

241 - Этот грех иначе называется симонией по имени Симона волхва, желавшего получить за деньги дар совершения чудес. Симон волхв жил в Самарии в то время, когда дьякон Филипп проповедывал там Евангелие и крестил самарян. Когда туда же пришли апостолы Петр и Иоанн с целью совершить миропомазание над крещенным Филиппом, то волхв Симон, заметив, что через возложение рук апостолов сообщаются людям дары святого Духа, принес к апостолам деньги и просил дать ему ту же власть, какую имеют они. Ап. Петр тогда сказал ему: Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги (Деян.8:18–24).

242 - Есть должности, обязывающие человека к тому, чтобы судить о преступлениях и пороках других, указывать им на эти пороки и применять к ним меры нравственного воздействия; таковы, например, должности судьи, начальника, воспитателя, пастырское звание и т. п.

243 - Апостол называет здесь верующих членами друг другу потому, что они – члены единого тела Христова, то есть Церкви.

244 - Скверна плоти – это тяжкие плотские грехи, как-то: блуд, пьянство, объедение и т. п. Скверна духа – греховные мысли, чувства и желания; например, самолюбие, гордость, зависть и проч.

245 - Перечисление предметов в десятой заповеди, которых не нужно желать, взято из земледельческого, пастушьего быта еврейского народа.

246 - Встретится ли какая-нибудь ложь, которая покажется нам истиной, – у нас есть Символ веры; он будет служить для нас светом истины. Будет ли мешать нам самолюбие; может быть, нам покажется, что мы правильно поступаем, тогда как на самом деле поступаем неправильно, – у нас есть заповеди, в которых изложена воля Божия: по ним мы можем поверять свои

дела; они являются для нас зеркалом. Овладеет ли нашей душой скорбь, западет ли в сердце тоска – у нас есть право молиться Богу с надеждой на Его помощь. Почувствуем ли мы свое нравственное бессилие в борьбе против греха, с искушениями мира сего, – прибегнем к благодати Божией, которая сообщается в таинствах Церкви.

247 - То есть, кто знал, чего желает его господин, и все же не приготовил того, что нужно, не исполнил воли своего господина, тот понесет строгое наказание, а кто не знал воли господина и сделал достойное наказания, тот будет наказан не так строго.

248 - То есть половину того имения, которое приобретено мной праведным путем, отдаю нищим, все же неправедно приобретенное возвращу по принадлежности, да еще добавлю из остающегося у меня столько, чтобы вчетверо возвратить обиженным мною.