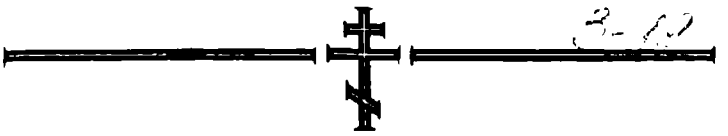
86.372
3-19

ЗАКОН БОЖИЙ

книга первая

86.372
З-40

ЗАКОН БОЖИЙ

Первая книга
о православной вере

Москва 2010
КНИГОВЕК™
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

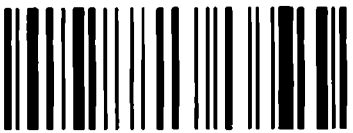
ОТДЕЛ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
МБУК "ЦБС г. Мичуринска"
ул Советская, д 343

УДК 27
ББК 86.37
3-19

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010

ВЫДАНО
из обменного фонда РГБ

Оформление художника
А. ТАРАСЕВИЧ

2009047572

Закон Божий: В 5 кн. Кн. 1. — М.: Книжный Клуб
3-19 Книговек, 2010. — 288 с.

ISBN 978-5-904656-26-3 (кн. 1)
ISBN 978-5-904656-25-6

У вас в руках — обновленное издание «Закона Божия» на основе пятитомника, подготовленного соотечественниками в Париже в 1956 году.

Пять книг о православной вере рассчитаны на юных читателей в возрасте от 8 до 12 лет, и каждая адресована определенному возрасту: по одному тому в год.

Надеемся, что в качестве пособия, предназначенного для обучения основам православия, «Закон Божий» принесет духовную пользу не только учащимся православных гимназий и воскресных школ, но также и всем тем, кто делает первые шаги к Храму.

Первая книга содержит предварительные понятия о Боге, окружающем мире, о вере и молитве, о таинствах православной Церкви, последовательно излагает истории Ветхого и Нового Заветов, а также рассказывает о житиях некоторых особо чтимых святых.

УДК 27
ББК 86.37

© Книжный Клуб Книговек, 2010

[illegible] области

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Почти два десятилетия тому назад Издательский центр «ТЕРРА» полумиллионным тиражом выпустил в свет репринтное издание «Закона Божия» в 5 книгах на основе «Закона Божия», выпущенного в Париже в 1956 году YMCA-PRESS. Появление пяти книг о православной вере стало большим событием в светском и духовном книгоиздании новой демократической России, где свобода вероисповедания превратилась из декларируемой в реальную, а миллионы соотечественников вновь обрели возможность приобщения к духовно-религиозным корням нации.

В лето 2010 по Рождестве Христове «Книжный Клуб Книговек» выпускает в свет обновленное издание «Закона Божия».

Издающийся пятитомный «Закон Божий» является одним из самых удачных опытов в истории создания подобного рода книг о православной вере. Текст написан богословски корректно и достаточно систематично. Композиция издания — распределение учебного материала по пяти томам — органична и отвечает требованиям, предъявляемым к учебным книгам о православной вере.

При подготовке переиздания «Закона Божия» был проведен определенный отбор иллюстративного материала, включенного в оригинальное издание YMCA-PRESS, тщательная корректорская правка, унификация оглавления ко всем пяти книгам, унификация ряда имен и географических наименований, упоминаемых в Священном Писании, а также унификация написания ряда богослужебных, богословских и иных терминов.

Тексты из Священного Писания и богослужебные тексты представлены в редакции оригинального издания YMCA-PRESS 1956 г.

Следует обратить внимание на существенную особенность, присущую настоящему изданию. Оно рассчитано на детей от восьми до двенадцати лет, а каждый том адре-

сован определенному возрасту: по одному тому в год. При этом первый том является «конспектом» всего последующего материала остальных четырех книг.

Издательство искренне надеется, что обновленное издание «Закона Божия» в пяти книгах принесет несомненную пользу в качестве учебного пособия, предназначенного для обучения на протяжении нескольких лет основам православия.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга представляет собой пособие по Закону Божию. При ее подготовке составители стремились не просто дать детям знания по Закону Божию, но и, насколько это возможно для детского понимания, передать полное и цельное православное мировоззрение.

Поэтому книга содержит не только последовательное изложение повествований из Священной Истории, но и указания на взаимную связь Ветхого и Нового Заветов, на связь излагаемых событий с современным богослужением, молитвами, таинствами и с христианской жизнью.

Сделано это в форме понятной и на доступном для детей языке.

Особенностью книги является попытка научить детей не только читать и изучать книгу, но и самим работать над нею. Для этой цели в конце каждой главы помещены вопросы и задания для самостоятельной работы.

Книга составлена для детей от 8 до 12 лет, но хочется думать, что она также будет полезна и интересна взрослым.

ЧАСТЬ I

1. КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

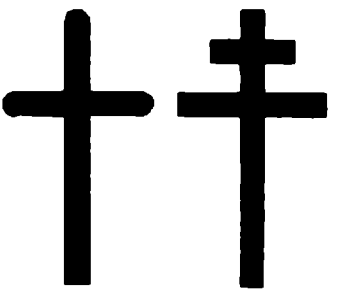
Крест — это знак Господа нашего Иисуса Христа, Который пришел на землю пострадать за людей и был распят на кресте, чтобы спасти нас от грехов и смерти.

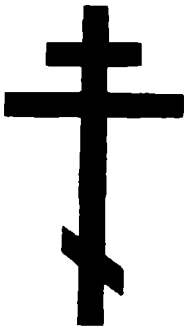

Изображение креста состоит из двух перекладин, одной вертикальной и одной горизонтальной. Такой крест называется четырехконечным.

Если крест изображен с небольшой перекладиной наверху, обыкновенно с надписью И.Н.Ц.И. (Иисус Назорей Царь Иудейский), он называется шестиконечным. У русских православных христиан крест очень часто имеет внизу и вторую небольшую, вкось поставленную, перекладину. Она изображает подножие, к которому были прибиты ноги Спасителя. Как правило, только такой крест, называемый восьмиконечным, изображается на православных иконах.

Люди ставят или свои буквы, или какой-нибудь знак на вещи, которые они хотят отметить. Когда хотят показать, что вещь посвящена Спасителю, ее отмечают крестом. Крест ставится на церкви, на Евангелии, на церковных одеждах священника; крест носит на груди и сам священник. Все христиане носят свой крестильный крест, потому что все они посвящены Богу.

Кроме этого, мы в некоторых случаях жизни особо изображаем на себе крест, снова посвящаем себя Богу: мы крестимся. Для этого мы складываем три первые пальца правой руки вместе, а два остальные пригибаем вниз, к ладони, и три сложенные пальца кладем на лоб, на грудь, на правое и на левое плечо. Три соединенные пальца показывают, что мы верим в то, что Бог есть Троица, т. е. что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, что это не одно лицо, а Три Лица, и что это не три бога, а Один Бог. Два пальца, пригнутые вниз, показывают, что мы верим, что наш Спаситель Иисус Христос есть одновременно и Настоящий Бог и настоящий человек, Богочеловек. Изображая на себе крест, мы показываем, что хотим принадлежать Спасителю и Ему служить.

Чтобы это было еще яснее, мы (если в это время не читаем другой молитвы) мысленно говорим: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, т. е. мы хотим жить и действовать не для себя, а для Господа Бога. Слово «Аминь» — значит: правда, пусть так будет.

Перекрестившись, следует немного наклонить голову. Этим мы выражаем наше почитание Господа Бога.

Если мы со вниманием и искренним желанием творим крестное знаменье (перекрестимся), то оно дает нам великую силу делать добро и отгоняет зло. Поэтому креститься нужно во всех важных случаях жизни: в опасности, в горе, в радости и при начале всякого дела, особенно же на молитве и при приближении к чему-либо святому (входя в церковь, прикладываясь к иконе и т. п.). Молясь, нужно креститься в конце каждой молитвы.

МОЛИТВА И ПОКЛОНЫ

Когда мы молимся, мы особенно близки к Богу, говорим с Ним. Он всегда около нас, потому что Он везде, и всегда нас видит, как и все видит, но во время молитвы мы стоим прямо перед Ним, говорим Ему и Он нас слушает. Поэтому, молясь, мы чаще крестимся и кланяемся Богу. Иногда поклоны бывают более низкие: поясные и даже земные, когда мы становимся на колени и головой касаемся земли.

Почему мы оказываем Богу такое почитание? Потому что все, что у нас есть — от Него. Весь мир, все, что мы видим вокруг себя, или Он сотворил (солнце, море, горы, растения), или это сделано людьми из материала, сотворенного Богом и силами, которые Он дал. Да и самих нас, людей, сотворил Бог. Вот почему мы называем Бога Творцом.

Но Бог не только сотворил все, что есть. Он еще и обо всем, и о нас, все время заботится, дает нам все нужное, чтобы жить и быть хорошими, и это потому, что Он нас любит. Бог — Отец каждого из нас, и нет большей любви, чем любовь Бога к людям. Вот почему мы должны помнить, что мы принадлежим Богу, любить Его по-настоящему, т. е. делать добро, которое Он от нас ожидает.

МОЛИТВЫ

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Кресту Твоему покланяемся, Владыко,
и святое воскресение Твое славим.

ВОПРОСЫ:

Почему на некоторых вещах изображают крест?
Как мы крестимся?

Что это изображает?
Что такое крестильный крест?
Что изображают три пальца, сложенные вместе?
Что напоминают два согнутые пальца?
Когда надо креститься?
Почему мы называем Бога Творцом?
Что значит слово «аминь»?
Что такое молитва?
Чем мы можем показать Богу свою любовь?
Что означает вкось поставленная перекладина внизу креста?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Сделать обложку для этой книги и нарисовать на ней православный крест.

2. ХРАМ

ОБЩАЯ МОЛИТВА

Молиться Богу можно везде, потому что Бог везде нас видит и слышит и всегда готов нашу молитву исполнить. Господь каждого из нас любит; и так, как мы бываем рады, когда к нам приходят те, кого мы любим, так и Он любит, чтобы мы к Нему обращались в молитве. Но особенно Он любит, чтобы мы для молитвы собирались вместе. Спаситель наш обещал, что если двое согласятся вместе просить о чем-нибудь, то такая молитва будет услышана. Поэтому люди и собираются для молитвы вместе и даже строят для этого особые дома. Эти дома называются — церкви, или лучше **храмы**.

Храм строится не как обычные здания. Вместо крыши у него бывает купол, или несколько куполов, а на каждом куполе крест, чтобы все знали, что храм посвящен Богу. Это — дом Божий. Там хозяин — Господь.

КАК НАДО МОЛИТЬСЯ

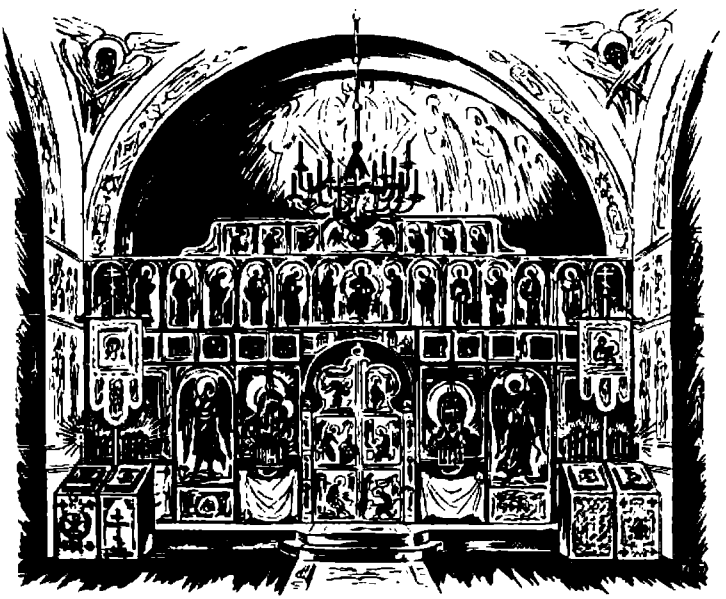
Когда мы идем в гости к кому-нибудь важному, мы стараемся получше одеться и привести себя в порядок — быть красивыми и аккуратными. То же надо делать, когда мы идем в церковь. Но надо помнить, что Бог видит нас не только снаружи, как люди, но и внутри: наши мысли, наши чувства. Поэтому, самое главное, это привести в порядок наши мысли

и чувства. Входя в храм, нужно успокоиться: не думать ни о чем постороннем, ни на кого не сердиться; если мы кого-нибудь обидели, то, идя в храм, нужно постараться с ним помириться, попросить прощения. При самом входе в храм нужно перекреститься и прочитать молитву:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ЧТО МЫ ВИДИМ В ЦЕРКВИ

Вот мы в храме. Перед нами **Алтарь**. Там стоит батюшка и совершает службу. Того, что находится внутри алтаря, мы не видим. Алтарь закрывает перегородка, называемая: **иконостас**. В иконостасе мы видим три двери. Средние называются — **Царские Врата**, потому что, когда священник выносит чашу с Причастием, Сам Христос, Царь Небесный, невидимо проходит их в Святых Дарах. Иконы в иконостасе расположены в известном порядке. На Царских Вратах — Бла-

говещение и четыре Евангелиста. Направо от Царских Врат — икона Спасителя, налево — Божией Матери. На других дверях изображаются или архангелы Гавриил и Михаил, или первые диаконы. Справа от иконы Спасителя обычно ставится храмовая икона, т. е. икона, на которой изображен праздник или святой, которому посвящен храм. Над Царскими Вратами помещается икона Евхаристии или Тайной Вечери. Стены храма покрыты иконами; на особых высоких столиках, аналоях, тоже лежат иконы. На иконах изображены святые или праздники. Перед иконами ставят подсвечники, куда можно ставить свечи.

Но в храме не только находится то, что мы видим. Есть там и невидимый мир: есть ангелы и святые. Они с нами молятся Богу. Присутствует там Сам Господь и слушает нашу молитву. Он сказал: «Где двое, или трое собраны во имя Мое, там — Я посреди них». И это действительно так и есть: многие святые видали в храме Божию Матерь и святых, и ангелов, и даже Самого Господа (напр., Сергий Радонежский, Серафим Саровский и многие другие). Поэтому в храме все ведут себя тихо и с благоговением: ходят так, чтобы не шуметь, говорят шепотом и только, если очень нужно. Надо стараться, чтобы в храме ничего не слышалось, кроме службы — богослужения.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

То, что совершается в храме: чтение, пение, молитвы — называется **богослужением**. Главное богослужение совершается утром. Оно называется обедней или лучше — **литургией.** Только за литургией можем мы причащаться. Вечером, накануне воскресенья и праздников служат **всенощную.** Кто хочет особенно о чем-нибудь помолиться, просит священника отслужить **молебен** Спасителю или Божией Матери

или какому-нибудь святому. Если молятся за умерших, служат **панихиду.**

Службы церковные состоят из молитв. В них мы просим у Бога милостей, благодарим Его за Его благодеяния, а главное, прославляем Его за Его великую славу и доброту. Хвалить и славить Бога — самая лучшая молитва, потому что так мы выражаем нашу любовь к Нему. Ангелы на небе только так молятся Богу. Вот коротенькая молитва, которою и мы всегда можем славить Бога:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Ныне, значит — теперь; присно, значит — всегда).

ВОПРОСЫ:

Где можно молиться Богу?
Для чего строятся храмы?
Что мы видим в храме?
Кто невидимо присутствует в храме?
Как нужно входить в храм и как себя вести в нем?
Какая самая важная церковная служба?
Какие еще бывают службы?
Какой краткой молитвой мы славим Бога?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать иконостас, отмечая, на каком месте находятся разные иконы.

3. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И ПРЕДАНИЕ

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ О БОГЕ

Бога никто никогда не видел. Откуда же мы знаем про Него, что Он есть и какой Он? Мы бы ничего про Него не знали, если бы Он Сам, по милости Своей, не открыл нам Себя. Как же Он это делает? Тремя способами: во-первых, Господь открывает Себя каждому человеку через мир, который Он создал и который мы видим. Во-вторых, Он еще особенно открывает Себя через избранных Им людей: пророков, святых. Главное же откровение мы получили через Господа нашего Иисуса Христа, Который Сам — Бог Сын, и открыл нам все о Своем Отце, о Себе и о Святом Духе, что нам нужно знать.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ

Бог нам дал ум. Мы видим мир и понимаем, что он устроен красиво, мудро и хорошо. Мы можем догадаться, что он не мог сделаться сам и что Тот, Кто его создал, гораздо мудрее, сильнее и лучше нас. Но больше мы ничего про Бога сами узнать не можем. И вот Господь Сам, через особенно избранных Им людей, через пророков и через Спасителя открывает нам то, что нам нужно знать. То, что люди узнали от Бога и потом передавали друг другу, называется **Священным Преданием.**

Священное Писание

Но, передавая друг другу то, что Господь нам открыл, люди могли что-нибудь забыть или прибавить от себя. Чтобы этого не было, Господь внушил некоторым людям мысль написать книги, и Сам Бог Дух Святый невидимо помогал им, чтобы все, что в этих книгах говорится про Бога, было совсем правильно и истинно. Таких книг много: более пятидесяти. Все они вместе называются — Библией или **Священным Писанием.**

Ветхий Завет

Книги Священного Писания написаны разными людьми в разное время. Некоторые из них написаны за много столетий до рождения Спасителя. Они нам говорят: как Бог сотворил мир, как люди согрешили, как Бог изгнал их из рая и как Господь приготовлял людей к тому, что придет на землю Сын Божий, наш Спаситель Иисус Христос. Все эти книги вместе называются **Ветхим** (т. е. старым) **Заветом.**

Новый Завет

Другие книги написаны вскоре после смерти и воскресения Спасителя. Люди, которые их писали, или сами Его видали, или жили среди тех, кто Его помнил. Эти книги называются **Новым Заветом.** Их двадцать семь. Главные из них четыре книги, в которых описывается жизнь Спасителя на земле, Его учение, Его страдания, смерть и воскресение. Это — **Евангелие.**

Слово Евангелие греческое, а по-русски оно значит «благовестие», т. е. хорошая, добрая весть о том,

что Спаситель Иисус Христос пришел на землю, чтобы открыть людям путь на небо для вечной жизни.

По имени тех, кто написал четыре книги Евангелия, они называются: Евангелие от **Матфея**, Евангелие от **Марка**, Евангелие от **Луки** и Евангелие от **Иоанна.** Изображение четырех Евангелистов мы видим в церкви на Царских Вратах. Христиане больше всех книг на земле любят и почитают Святое Евангелие, потому что из него мы узнаем, как жил и чему учил нас наш Спаситель и Господь.

В других книгах Нового Завета говорится про то, как ученики Спасителя начали проповедовать людям Его учение, и даются объяснения, как мы должны это учение исполнять.

Мы должны особенно хорошо знать и любить Св. Евангелие и каждый день читать его, чтобы всегда помнить Господа нашего Иисуса Христа и учиться Его любить.

ВОПРОСЫ:

Откуда мы знаем про Бога?
Что мы можем узнать про Него, изучая сотворенный Им мир?
Откуда мы подробнее узнаем про Бога?
Что такое Священное Предание?
Что такое Священное Писание?
Что такое Ветхий Завет и про что в нем говорится?
Что такое Новый Завет?
Что такое Евангелие?
Сколько Евангелий?
Кто их написал?
Что значит слово «Евангелие»?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Научиться находить в Евангелии нужные места по сокращенным обозначениям*. Например: Ин. **21**, 25 — это значит, что нужно искать в Евангелии от Иоанна 21 главу и 25 стих. Все

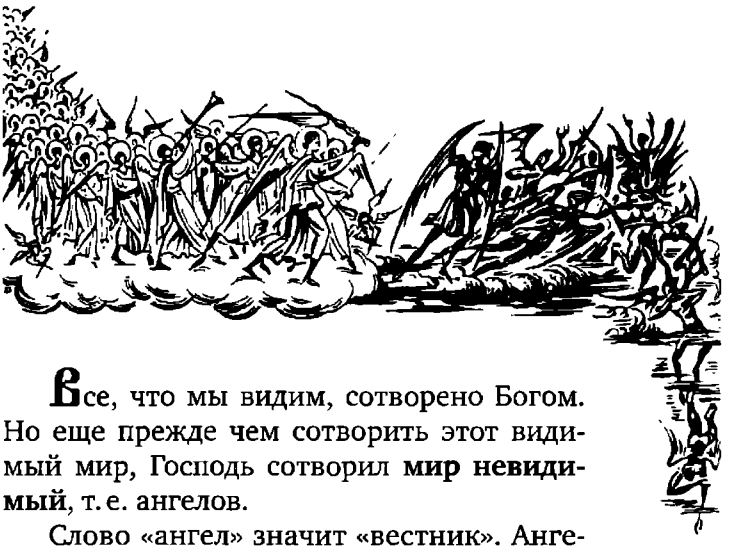
* Список сокращений см. на стр. 280. *(Примеч. ред.)*

Священное Писание разделено на главы, которые в сокращениях обозначены большими или жирными цифрами, и на «стихи» — обозначающиеся малыми цифрами. Мк. **5**, 25–34 — это значит, что в Евангелии Марка, в 5 главе, нужно найти и прочесть стихи от 25 до 34. Найти следующие места: Мф. **10**, 22–24; Мк. **13**, 13; Лк. **21**, 17.

2. Сделать обложку для своего домашнего Евангелия и разрисовать красивыми узорами, цветами и т. п.

4. СОТВОРЕНИЕ МИРА ВИДИМОГО И НЕВИДИМОГО
(Быт. 1)

СОТВОРЕНИЕ МИРА НЕВИДИМОГО

Все, что мы видим, сотворено Богом. Но еще прежде чем сотворить этот видимый мир, Господь сотворил **мир невидимый**, т. е. ангелов.

Слово «ангел» значит «вестник». Ангелов Бог посылает людям, чтобы открывать им Свою волю. Ангелы невидимы, потому что у них нет тела. Они бестелесные духи. Но иногда, когда Бог этого хочет, ангелы являются людям в образе человека. Ангелов на иконах изображают с крыльями в знак того, что они с радостью и быстро исполняют волю Божию. Бог сотворил очень много ангелов, и все они были добрыми: они любили Бога и слушались Его. Но один из ангелов возгордился и захотел сам стать как Бог и никого не слушать-

ся. Некоторые ангелы взяли с него пример и тоже перестали слушаться Господа. Тогда добрые ангелы вступили в борьбу со злыми, победили их и прогнали. С тех пор ангельский мир разделен: добрые ангелы остались с Богом, служат Ему, восхваляют Его и помогают людям делать добро.

Каждому человеку Бог дает ангела-хранителя. Ангел-хранитель любит нас, дает нам добрые мысли и желания, помогает нам своей молитвой удерживаться от злого и радуется, когда мы его не делаем, помогает нам в добрых делах и охраняет нас от бед.

Ангел-хранитель всегда молится вместе с нами. Он наш самый близкий и верный друг. Надо всегда молиться своему ангелу-хранителю.

МОЛИТВА АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

По-славянски.

Ангеле Божий, хранителю мой Святый! На соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи.

По-русски.

Ангел Божий, святой мой Хранитель! данный мне от Бога с неба в охранение, прошу Тебя усердно: Ты меня сегодня вразуми и сохрани от всякого зла, научи меня доброму делу и направь на путь спасения.

ДРУГАЯ КОРОТКАЯ МОЛИТВА

Святый Ангеле-Хранителю, моли Бога о мне!

Злые ангелы находятся вдали от Бога и стараются противодействовать Ему и сеять всюду зло. Их

не называют ангелами, а **бесами**, а первого ангела, который восстал против Бога — **диаволом** или **сатаною**.

Сотворение мира видимого

Потом Бог сотворил видимый мир. Нужно помнить, что Бог не так творит вещи, как мы, люди, их делаем. Нам, чтобы сделать какую-нибудь вещь, нужно иметь матерьял, мы должны стараться, трудиться, а когда сделаем вещь, часто о ней больше не думаем и не заботимся. Но Бог все сотворил из ничего, одним словом Своим, и все время помнит о всяком Своем творении: любит его и заботится о нем.

Бог сотворил мир Своим словом, но не сразу, а постепенно, как говорят — **в шесть дней творения** (нужно помнить, что шесть дней творения не были обыкновенными днями, а может быть, по многу тысяч лет каждый, потому что у Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет). Первым словом, или в первый день, Бог сотворил свет, вторым словом (во второй день) — сотворил видимое небо, воздух. Третьим словом Бог отделил сушу от воды и создал землю, моря и реки, и, по слову Божию, на земле стали расти трава и деревья. Четвертым, — солнце и луну и звезды на небе. Пятым словом (или в пятый день) Бог сотворил рыб и птиц, а шестым (или в шестой день) — зверей и человека. В седьмой день Бог больше ничего нового не творил и как бы отдыхал от творения. (Поэтому и мы шесть дней работаем, а в седьмой отдыхаем).

Человека Бог сотворил особенно. Он его сделал хозяином земли. Все звери должны были слушаться человека и служить ему. Человек был сотворен по **образу Божию,** похожим на Бога: Господь ему дал разум и свободную волю, чтобы понимать и любить добро.

Бог сотворил человека из земли, вдунул в него живую душу и назвал его — **Адам.**

Душа, как и ангелы, принадлежит к **миру невидимому.** Мы не видим ни души, ни ангелов, но знаем, что они существуют.

Когда человек молится Богу, он крестится, кланяется, становится на колени, смотрит на икону, говорит слова молитвы, но молится он **душой.**

Если бы у человека не было рук или ног, если бы он был слеп и нем, он все равно мог бы молиться **душой.**

Когда человек сделает что-нибудь хорошее, то ему бывает радостно. Он радуется **душой.**

Когда человек сделает что-нибудь плохое, то ему бывает стыдно. Человеку бывает стыдно **душой.**

Когда человек любит или не любит, радуется или горюет, бывает счастливым или страдает, все это человек переживает **душой.**

Когда человек умирает, его душа отделяется от тела, и тело уже не может ни молиться, ни любить, ни радоваться, ни страдать. Душа невидима, но она существует.

Адам жил в чудном саду, который назывался **рай.** Человеку трудно было бы оставаться совсем одному, и Бог, зная это, взял у Адама, во время сна, ребро и сделал из него женщину. Она была женою Адама и звалась **Евой.**

Все, что Бог сотворил, было очень хорошо: не было ничего плохого — ни несчастья, ни болезни, ни смерти. Эта счастливая жизнь в раю изображается в церкви во время богослужения, когда, в самом начале всенощной, Царские Врата открыты, священник кадит весь храм, а певчие поют псалом, в котором говорится о том, как прекрасно Бог сотворил мир: «Благослови, душе моя, Господа! Дивны дела Твои, Господи! Вся премудростию сотворил еси. Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»

В творении мира Господь показал Свою славу и Свою крепость, и ангелы все время славят Его. Был однажды такой случай. В городе Царьграде (Константинополе) было землетрясение. Люди в страхе собрались на площади и все вместе молились о конце землетрясения. Вдруг поднялся сильный ветер. Одного мальчика подняло на воздух и потом без вреда опустило на землю. Он рассказал, что во время полета слышал пение ангелов, хваливших Бога: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный!» Люди запели ту же молитву, только прибавили слова: «помилуй нас», и землетрясение кончилось.

С тех пор мы читаем и поем эту молитву:

Святый Боже! Святый Крепкий! Святый Бессмертный! Помилуй нас.

Эта молитва называется «Трисвятое».

ВОПРОСЫ:

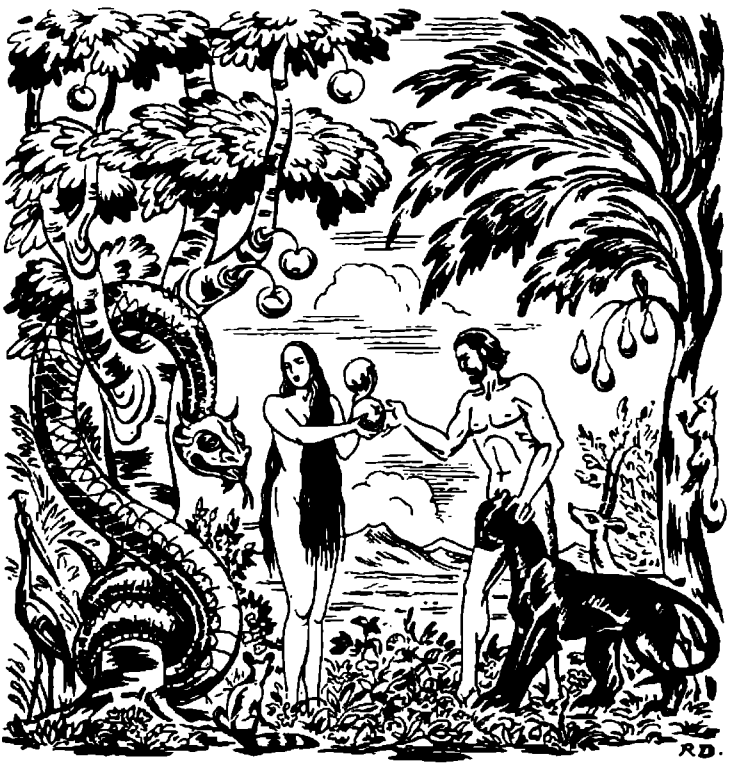
Что такое мир невидимый?
Чем ангелы отличаются от людей?
Почему ангелы изображаются с крыльями?
Какие были сперва все ангелы?
Что произошло в мире ангелов?
Какие теперь бывают ангелы и что они делают?
Что такое ангел-хранитель?
Как называются злые ангелы?
Откуда появился видимый мир?
Из чего и как Бог сотворил мир?
Как Бог сотворил первого человека?
К какому миру принадлежит душа?
Почему мы можем сказать, что душа существует?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Сочинить рисунки к тому, что было создано во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й дни творения.

5. ГРЕХОПАДЕНИЕ И ЖИЗНЬ ПЕРВЫХ ЛЮДЕЙ
(Быт. 2, 15-3, 24)

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В РАЮ

Хорошо было Адаму и Еве в раю. Все было прекрасно, все звери любили, слушались и не боялись их. Во всем была Божья воля и Божий порядок. Никто никого не обижал. Для еды служили плоды рай-

ских деревьев. Адам и Ева любили Бога и видели вокруг себя одно добро.

В раю два дерева были особенных: одно называлось **дерево жизни**, а другое **дерево познания добра и зла.** Господь сказал Адаму и Еве не есть плодов с дерева познания добра и зла, и они с любовью и радостью слушались Его. Когда Бог создал человека и поставил его над всеми животными, Он дал ему свободную волю, т. е. человек мог слушаться Бога, если сам хотел это делать, и мог делать зло, если сам отворачивался от добра. Если бы у человека не было свободной воли, он не мог бы по-настоящему любить Бога и других людей, он не был бы настоящим человеком, а скорее машиной, которая делает только то, что ее заставляют делать.

ГРЕХОПАДЕНИЕ

Однажды диавол вошел в змею и спрятался в ветвях дерева познания добра и зла. Когда Ева проходила мимо, он спросил ее:

— Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в раю?

— Нет, — ответила Ева, — только с этого дерева мы не должны есть плоды, а то мы умрем.

Диавол всегда говорит неправду. Он и тут начал лгать: — Бог вас обманул, сказал он, если вы съедите эти плоды, вы сами будете, как Бог, будете знать добро и зло. — И он подал ей плод с дерева познания добра и зла. Ева увидела, что он красивый и наверное вкусный, и ей очень его захотелось съесть. Она взяла его, съела и дала Адаму, и он тоже съел.

Так они ослушались Бога и совершили грех. Все переменилось для них, и совесть стала их мучить: звери стали их бояться, и им самим стало стыдно перед Богом и друг перед другом. Они подумали, что это

оттого, что они голые, и захотели спрятаться. Но Бог все видит и все знает. Он сразу спросил Адама:

— Где ты?

— Я здесь, — отвечал Адам, — но я спрятался, потому что у меня нет одежды и мне стыдно.

— Кто сказал тебе, что стыдно быть без одежды? Не ел ли ты плодов с дерева познания добра и зла?

Адам отвечал: «Жена, которую Ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел».

Ева сказала: «Змей обольстил меня, и я ела».

Адам и Ева не раскаялись, не попросили у Бога прощения, и Господь изгнал их из рая и осудил людей на трудную земную жизнь. Он сказал им, что все, что им нужно, им придется добывать тяжелым трудом, их будут постигать всякие несчастья, они будут болеть и умирать. Но, осуждая людей, Господь обещал им, что наступит время, когда придет Спаситель, Который спасет их, победит зло и снова откроет им двери в рай. С тех пор люди стали с нетерпением ждать этого Спасителя. Мы теперь знаем, что это был Сам Бог Сын, который сделался человеком, чтобы нас спасти, что это Господь наш Иисус Христос.

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ

Но почему же добрый Бог не простил Адама и Еву, а так строго наказал их? Чтобы это понять, надо подумать вот о чем:

Бог сотворил Адама и Еву безгрешными и невинными, они не болели и не умирали. Они знали и видели только добро и не должны были знать зла.

Грех Адама и Евы был **первым** грехом людей. Он поэтому называется **первородным** грехом. После этого первого греха они стали болеть и умирать, им стало трудно делать добро и легко делать зло. После греха Адам и Ева совершенно изменились и душой

и телом. Душой стали грешными, а телом — больными и умирающими.

Все люди, которые потом произошли от Адама и Евы, стали такими же грешными, больными и смертными. Мы сами знаем и видим, что младенцы, чуть только подрастут, уже начинают завидовать, не слушаться, сердиться! Откуда это у них? Ведь они еще не понимают, что это плохо? Это потому, что они уже рождаются с грехом. Диавол через грех стал владеть человеческим родом. Грешному человеку уже нельзя было жить в раю, потому что Бог — это самое чистое добро. В Нем, и даже около Него, не может быть никакого зла. Если Он нам что-нибудь запрещает, мы должны знать, что это зло. Божья воля всегда добро; то, что против нее, — всегда зло. Бывает, как было с Евой, что нам хочется сделать, как Бог не велит. Это называется искушением. В таких случаях мы должны стараться изо всех сил не сделать так, напротив, отойти как можно скорее и даже не думать об этом: это — зло. Адам и Ева сделали наоборот: они поддались искушению и ослушались Бога. Это и называется — грехом. Адам и Ева **согрешили**. Кто согрешил, не может уже быть с Богом, потому что в нем живет зло.

Вот почему добрый Бог не мог простить Адама и Еву. Нужно было не только простить, но снова совершенно изменить человека, избавить его от власти диавола, греха и смерти, чтобы человек мог снова войти в рай.

Для этого и приходил на землю наш Спаситель Господь Иисус Христос.

Но вот мы согрешили. Неужели мы уже погибли? Нет, милосердный Бог может нас простить. Но для этого надо, чтобы зло и грех в нашей душе умерли. А чтобы они умерли, мы должны **покаяться**. Это значит, мы должны всей душой сожалеть о нашем грехе, признаться в нем перед Господом и просить

Его простить нас. Милосердный Бог всегда прощает грешника, если он кается, потому что Он любит и жалеет его, но только не выносит греха и зла. Без покаяния Господь не прощает никакого греха, а кающимся Господь всякий грех простит.

В нашей жизни все время бывают искушения: нам хочется того, что запретил Господь. Будем изо всех сил с ними бороться. А если случится согрешить, не будем извинять себя и сваливать вину на других, а будем сожалеть о своем грехе и умолять Господа простить нас.

Вот короткая молитва, в которой мы просим Бога простить нас:

«Боже, милостив буди мне грешному (или грешной)». Это значит: Боже, не будь ко мне строг, а прости мои согрешения.

ВОПРОСЫ:

Почему было хорошо жить в раю?
Какие там были два особенных дерева?
Как Адам и Ева согрешили?
Какие были последствия греха?
Что Бог обещал тогда людям?
Что такое грех?
Что такое первородный грех?
Почему Бог не мог сразу простить Адама и Еву?
Что такое покаяние?

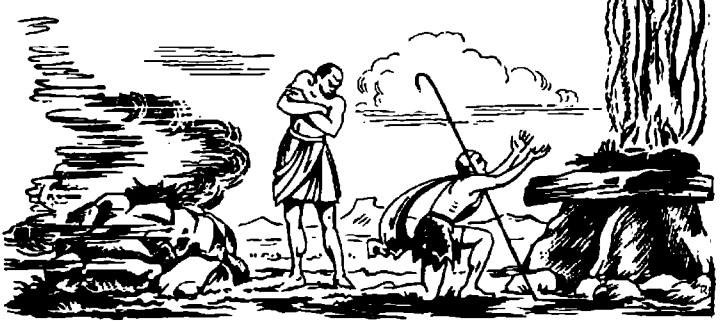
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Сделать маленькую книжечку, которая будет служить для записи объясняемых молитв.

6. КАИН И АВЕЛЬ
(Быт. 4)

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Трудная началась жизнь для Адама и Евы. Они с грустью вспоминали рай и с нетерпением ожидали Спасителя, Которого им обещал Господь. Скоро у них родился сын и Ева назвала его Каином. Каин рос грубым и недобрым мальчиком и от него не было радости родителям. Второго сына Ева назвала Авелем. Авель, наоборот, оказался добрым и благочестивым.

Когда мальчики выросли, они стали работать. Каин обрабатывал землю, а Авель пас стада. Однажды братья решили **совершить жертвоприношение**, т. е. принести Богу в дар то, над чем они трудились. Каин принес плоды, а Авель ягненка. Господь принял жертву Авеля, а дар Каина не принял. Господь справедлив и всех любит. Отчего же Он не принял жертвы Каина? Надо помнить,

что Богу от нас ничего не нужно. Он не ест ни плодов, ни ягнят. Вся земля Его и Он всеми вещами может распорядиться, как хочет. Он любит нас и хочет, чтобы и мы Его любили. И наш подарок Ему приятен лишь только тем, что показывает нашу любовь к Богу. Но иногда мы приносим жертву без любви: или потому, что так принято и стыдно не сделать, как все, или потому, что мы хотим за это что-нибудь получить. Верно, что-нибудь такое было у Каина. Господь не принял его дара, чтобы показать ему его недостаток. Но Каин этого не понял. Он стал завидовать Авелю и злобиться на него. Господь еще раз предостерег Каина. Он сказал ему:

— Отчего ты огорчился? Если ты хорошо поступаешь, то нечего тебе огорчаться, а если плохо, то смотри — грех близко около тебя, и тянет тебя к себе, но ты борись с ним и побеждай его.

ПЕРВОЕ УБИЙСТВО

Каин не послушался Господа: он все больше злобился на Авеля и скоро совершил страшный грех. Он позвал Авеля в поле и там убил своего брата.

И после этого страшного греха Господь не оставил Каина. Он старался обратить его к раскаянию. Он спросил:

«Каин, где брат твой Авель?»

Но Каин ответил: «Разве я сторож брата моего?»

Тогда Господь грозно сказал ему: — Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Земля, на которую упала кровь Авеля, проклинает тебя, и не даст тебе хлеба, ты будешь теперь скитальцем и изгнанником на земле.— Тут только Каин испугался того, что он сделал, но и то только потому, что боялся, что его тоже убьют. Но Бог сделал ему знак на лице, чтобы никто его не убил.

Каин ушел в далекую землю и жил там отдельно от Адама и Евы. А у них родился еще один сын, **Сиф**, который жил с ними. У Каина и Сифа были дети. Дети Каина жили вдали от Бога и старались только хорошо устроиться на земле: они назывались детьми человеческими. Дети Сифа были благочестивы и обращались все время за помощью к Богу. Они звались детьми Божьими.

БОРЬБА С ГРЕХОМ

Вот до чего дошел Каин. Даже имя его стало ужасным. Беда, если кого-нибудь можно назвать Каином или «окаянным»! А с чего он начал? Он сердился на Авеля за то, что Господь принял его жертву. Это дурное чувство к другому за то, что у него есть что-нибудь хорошее, называется завистью. Зависть кажется маленьким грехом, но ее нужно очень бояться. Когда мы завидуем, нам хочется видеть в других все плохое: их недостатки и грехи, и нас все больше тянет желать и делать им зло. Грех тогда близок к нам и тянет нас к себе. Мы должны бороться с ним: стараться любить своих ближних, думать больше о своих собственных грехах и молиться Богу.

Господи, даруй ми зрети (т. е. дай мне видеть) **моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.**

ВОПРОСЫ:

Какую жизнь стали вести Адам и Ева после греха?
Кто были Каин и Авель?
Какие они были и чем занимались?
Расскажите про их жертвоприношение?
Отчего Господь не принял жертвы Каина?
Какое чувство появилось у Каина?
Какой страшный грех совершил Каин?
Что сказал Бог Каину после его греха?

Почему Бог положил печать на лицо Каина?
Как звали третьего сына Адама и Евы?
Как стали жить дети Каина и Сифа?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Начать списывать в сделанную книжечку молитвы, объясненные в предыдущих уроках. Можно писать печатными буквами, украшая или раскрашивая заглавные буквы. Молитвы лучше переписывать в том порядке, в каком они указаны в конце книги, оставляя пустые страницы для еще не объясненных молитв.

7. ПОТОП И ДЕТИ НОЯ
(Быт. 6, 7, 8, 9)

Со времени смерти Адама и Евы прошло много лет. Род человеческий размножился. Дети Божий и дети человеческие сначала жили раздельно, но потом сыновья Божии стали брать в жены дочерей человеческих и следовать их дурному примеру. Все люди стали жить в грехах: забывать Бога, обижать друг друга и заботиться только о земном.

Бог, наконец, разгневался на людей и решил очистить землю от грехов их и поселить на ней новый человеческий род.

Один только человек оставался праведным на земле. Звали его Ной, и у него было три сына: Сим, Хам и Иафет. Бог сказал Ною:

— Наполнилась земля злыми делами людей. Я наведу на землю воду и истребит потоп водный все, что живет на земле. Ты построй себе ковчег (корабль) и войди в него со всем семейством твоим и возьми с собой ото всех зверей по семь пар чистых и по две пары нечистых. — Чистыми назывались животные, которых можно было принести в жертву Богу.

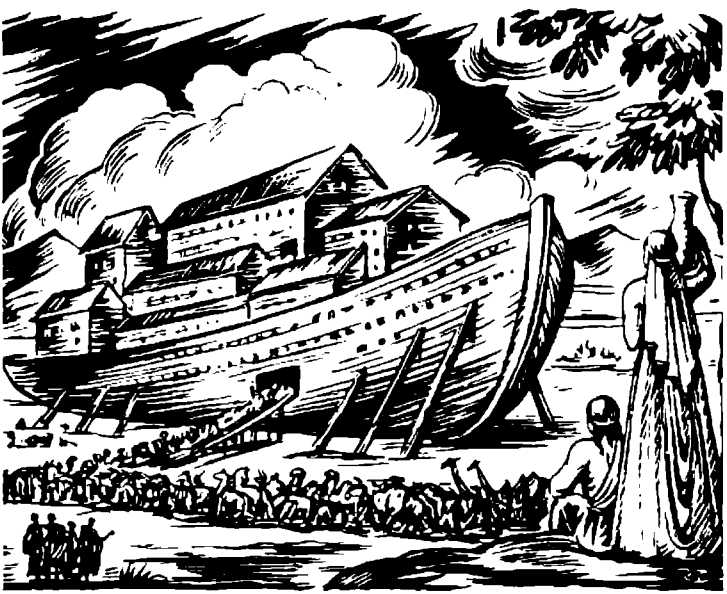
Когда ковчег был готов, Ной и его сыновья вошли в него вместе с своими женами и взяли по семь пар чистых и по две пары нечистых животных, по слову Господню.

ПОТОП

Едва Ной вошел в ковчег, как пошел страшный дождь. Сорок дней и сорок ночей он не переставал.

Вода покрыла всю землю, даже самые высокие горы. Все люди и все звери погибли. Только те спаслись, кто был в ковчеге. Это ужасное наводнение называется «всемирным потопом».

Наконец дождь прекратился, и вода начала понемногу спадать, но долго еще не видно было земли, и ковчег Ноев нигде не мог пристать. Когда прошло несколько месяцев, Ной выпустил из ковчега голубя. Голубь полетел и вернулся к Ною: ему еще негде было жить. Через неделю Ной снова его выпустил. Он снова вернулся, но с зеленой веточкой в клюве — значит уже снова была зелень на земле. Через семь дней Ной опять выпустил голубя, и голубь не вернулся. Тогда Ной вышел с семьей из ковчега, выпустил всех зверей и принес жертву Господу. Жертва Ноя была угодна Богу, и Господь сказал ему: — Не буду больше проклинать землю за человека и уничтожать всего живущего за грехи его, и вот радуга на облаке будет знак обещания Моего.

Так Господь водою потопа как будто смыл все грехи с земли и на ней снова началась жизнь.

ДЕТИ НОЯ

После потопа Ной стал возделывать землю, научился выращивать виноград. Он не знал, что виноградный сок может сделаться вином и от него можно опьянеть. Однажды он выпил слишком много вина, опьянел и заснул, не покрывшись. Увидев это, его сын Хам стал смеяться над ним и рассказал про него своим братьям. Но Сим и Иафет поступили иначе. Они пошли в шатер, где лежал Ной, и заботливо покрыли своего отца.

Когда Ной проснулся и узнал, что произошло, он проклял Хама и предсказал, что его потомки будут рабами у потомков его братьев, а Сима и Иафета благословил и предсказал, что в потомстве Сима родится Спаситель, и что у Иафета будет большое потомство.

ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ

Осуждение родителей, насмешки над ними — очень тяжелый грех. Для того, чтобы маленький ребенок мог вырасти, много нужно родителям положить любви, труда и забот и часто надо родителям забывать себя и жертвовать собой. Почти всегда дети чувствуют это и любят своих родителей. Наступит день, когда силы детей увеличатся, а силы родителей уйдут, — тогда дети должны будут заботиться о них, чтобы все у них было: беречь их слабость, охранять их; мы никогда не должны осуждать родителей и тем более смеяться над ними.

Одна обязанность всегда остается у нас неизменной в отношении родителей: это молитва о них. Даже смерть в этом ничего не меняет. Так и умершие родители не перестают молиться о своих детях, и их молитва утверждает благополучие детей.

ВОПРОСЫ:

Как люди жили после смерти Адама и Евы?
Кто был Ной?
Что Бог ему велел сделать?
Почему ковчег был таким большим?
Что произошло, когда Ной вошел в ковчег?
Сколько времени шел дождь?
Как Ной узнал, что можно выходить из ковчега?
Что Ной сделал после потопа?
Что напоминает нам радуга?
Что сделал Хам?
Что предсказал Ной?
Как надо относиться к родителям?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Продолжение работы, указанной в предыдущей главе. Нарисовать ковчег и радугу.

8. ИСТОРИЯ АВРААМА
(Быт. 12, 13, 18, 19)

Прошло много лет после потопа. Люди размножились, расселились по всей земле. Почти все они забыли истинного Бога и стали молиться солнцу, луне, разным зверям, считая их за богов. Они делали из камня и из дерева их изображения и поклонялись им, как богам. Такие изображения ложных богов называются идолами, а люди, которые им поклоняются, называются идолопоклонниками или язычниками. Только в потомстве Сима еще были люди, которые помнили истинного Бога и поклонялись Ему.

ПОСЛУШАНИЕ АВРААМА БОГУ

Одним из таких людей был **Авраам**, живший в халдейской стране около города Ур. Ему явился однажды Господь и велел оставить своих родных и свою родную землю и переселиться в чужую страну, где жители были очень грубыми язычниками. Это была земля Ханаанская, в тысяче километрах от Ура. При этом Господь обещал заботиться об Аврааме и сказал, что у него будет большое потомство и что из его потомков явится Спаситель.

Авраам послушался Господа, взял свою жену **Сарру** и племянника **Лота** и переселился, куда ему велел Господь. Господь благословил Авраама: стада его размножались и, наконец, стали такие большие, что ему пришлось разделиться с Лотом. Авраам

остался на прежнем месте, а Лот переселился в город **Содом.**

ЯВЛЕНИЕ ТРЕХ АНГЕЛОВ

Господь несколько раз являлся Аврааму. Однажды Он явился ему в виде трех ангелов. Сперва Авраам принял Их за странников. Он выбежал к Ним, упросил Их войти к нему и стал как можно лучше Их угощать. Только потом из Их беседы он понял, что это Св. Троица. Уходя, Господь сказал Аврааму, что Он хочет уничтожить города **Содом** и **Гоморру** за то, что жители их ужасные грешники. Авраам заступился за них и сказал: — Господи, а если там есть хоть пятьдесят праведных, неужели Ты и их погубишь с грешниками? — Нет,— сказал Господь,— Я ради них помилую весь город.— Авраам спросил: — А если праведников будет только сорок пять? — Все-таки Я для них помилую город,— сказал Господь. Авраам стал все уменьшать число праведников и дошел до десяти. И Господь обещал ради только десяти праведников помиловать Содом и Гоморру.

РАЗРУШЕНИЕ СОДОМА И ГОМОРРЫ

В этих несчастных городах не нашлось и десяти праведников. Когда ангелы Божии туда пришли, их принял к себе один Лот; да и то жители хотели его за это наказать. Тогда ангелы велели Лоту с семьей бежать скорее из грешного города и даже не оглядываться назад. А Содом и Гоморра были уничтожены дождем из камней и огня. Жена Лота во время бегства обернулась и сделалась столпом соли.

ЧТО ТАКОЕ СВЯТАЯ ТРОИЦА

Почему Господь явился Аврааму в виде **трех ангелов**? Он этим впервые открыл людям, что **Он есть Троица**. Раньше люди знали только, что Бог — Один; теперь узнали, что в Нем — Три Лица. Тайна эта непостижима. Ее **никто** из нас, грешных людей, не понимает. Грех загрязняет наш ум и мешает нам видеть Бога. А любовь очищает наше сердце и приближает нас к Господу. Спаситель сказал: — Счастливы чистые сердцем, они Бога увидят.

Когда люди впали во многие грехи, они забыли все, что знали про Бога — стали язычниками. А чистому сердцем: доброму, послушному и справедливому Аврааму Господь показал тайну Св. Троицы. Спаситель наш Иисус Христос открыл нам ее еще яснее: мы знаем теперь, что Святая Троица есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Святые люди, которые всю жизнь боролись с грехом и очищали свое сердце, лучше нас объясняли тайну Св. Троицы. Она похожа на любовь между людьми. Когда несколько человек любят друг друга — они все — как один человек. Одного огорчили — всем грустно, одного обрадовали — все рады. Но это не три любящие друг друга Бога, а Один Бог. Один Святой так пытался объяснить тайну

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010

Св. Троицы: взгляните на солнце — в нем три вещи: круг, сияние и теплота, но это не три солнца, а одно. Так и Пресвятая Троица, хотя имеет три Лица — Отца, Сына и Св. Духа, но не разделяется на три Бога. Но это только «похоже» на Пресвятую Троицу. По настоящему Ее понять мы не можем. Но чем больше мы любим Бога и друг друга, тем больше к Нему приближаемся.

Вот молитва Святой Троице:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи (Бог Отец), **очисти грехи наша; Владыко** (Бог Сын), **прости беззакония наша; Святый** (Бог Дух Святой), **посети и исцели немощи наша, Имени Твоего ради** (т. е. ради Тебя Самого).

Эти последние слова относятся ко всей Святой Троице.

Вот эту великую тайну про Себя Господь приоткрыл Аврааму, явившись ему в виде трех ангелов. Когда мы хотим изобразить Пресвятую Троицу на иконе, мы Ее изображаем в виде трех ангелов.

ВОПРОСЫ:

Кто такие язычники?
Кто остался верным Богу?
Почему Бог повелел Аврааму покинуть свою страну?
Кого Авраам взял с собой?
Как Господь явился Аврааму?
За что Господь был согласен помиловать Содом и Гоморру?
Как спасся Лот?
Что означало явление Господа в виде трех Ангелов?
Почему Святая Троица — тайна?
Укажи примеры, объясняющие отчасти Святую Троицу?
Повтори молитву Святой Троице.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Продолжение предыдущей работы.

9. АВРААМ И ИСААК
(Быт. **18**, 9-18; **22**, 1-18)

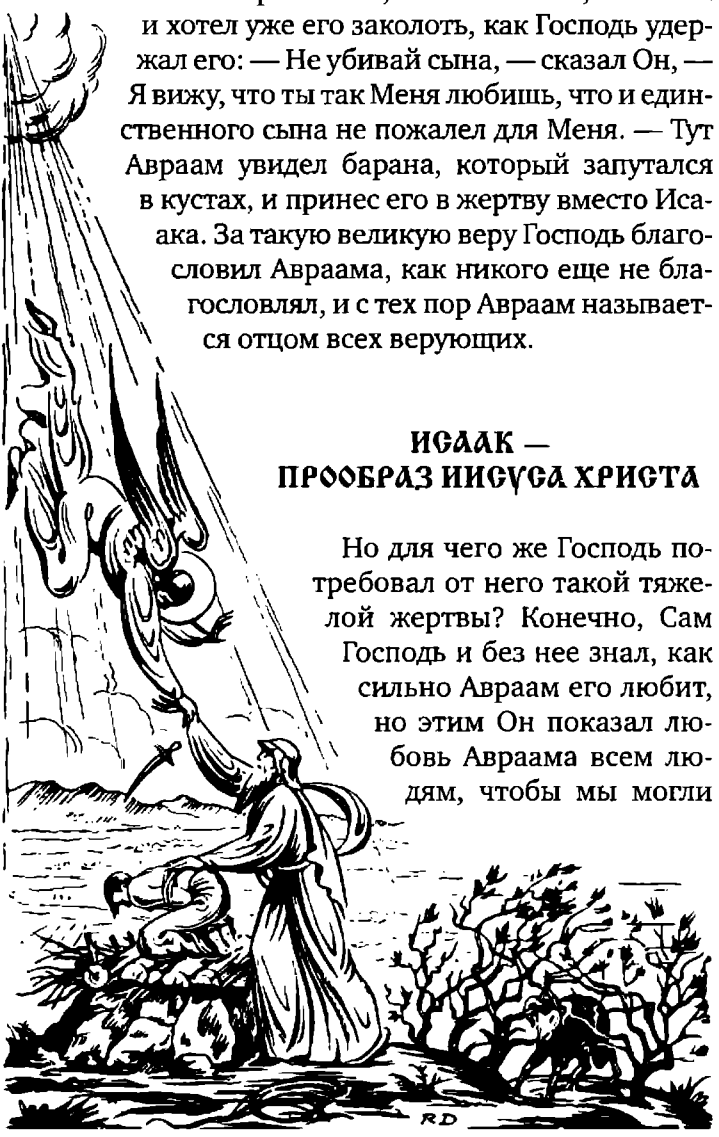
РОЖДЕНИЕ ИСААКА

Господь много раз являлся Аврааму и обещал ему, что у него будет большое потомство и что в его потомстве явится Спаситель. А между тем Авраам был уже очень старым, а у него все не было детей. Когда Господь в лице трех странников явился Аврааму, Он обещал, что через год у Авраама и Сарры будет сын. Сарра даже засмеялась, когда это услышала, так это было невероятно: Аврааму было уже 99 лет, а Сарре — 90. Но через год у них, действительно, родился сын и назвали его Исааком. Авраам был очень рад сыну и любил его больше всего на свете.

ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ ИСААКА

Когда мальчику было 12 лет, Господь явился Аврааму и сказал: — Возьми Исаака и принеси его Мне в жертву на горе, которую Я тебе укажу. Аврааму это было очень тяжело: он так любил своего мальчика. Но он тоже совершенно доверял Господу; он очень любил Его и знал, что Господь никогда ничего плохого не сделает и не потребует. И вот он послушался Господа, взял Исаака и все, что было нужно для жертвоприношения, и пошел на гору, которую указал ему Господь. У подножья он оставил слуг, взял только Исаака и стал подниматься. По дороге

Исаак, который сам нес на спине дрова для жертвоприношения, спросил: — А где же жертва, которую мы принесем? — Бог найдет приятную для себя жертву, — ответил отец. На вершине горы Авраам приготовил жертвенник, связал Исаака, взял нож и хотел уже его заколоть, как Господь удержал его: — Не убивай сына, — сказал Он, — Я вижу, что ты так Меня любишь, что и единственного сына не пожалел для Меня. — Тут Авраам увидел барана, который запутался в кустах, и принес его в жертву вместо Исаака. За такую великую веру Господь благословил Авраама, как никого еще не благословлял, и с тех пор Авраам называется отцом всех верующих.

ИСААК — ПРООБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА

Но для чего же Господь потребовал от него такой тяжелой жертвы? Конечно, Сам Господь и без нее знал, как сильно Авраам его любит, но этим Он показал любовь Авраама всем людям, чтобы мы могли

учиться, как нужно любить Господа. А, главное, это было изображением заранее Спасителя нашего Иисуса Христа. Ведь Он был Сын Божий, и Его Небесный Отец принес в жертву, отдал на страданье за спасение мира. Такое изображение чего-нибудь заранее называется предъизображением или п р о о б р а з о м. Этот прообраз был нужен, чтобы помочь людям понять, что Сын Божий явится в мире не как великий царь, а как страдалец. И теперь, когда мы читаем рассказ про то, как Авраам жертвовал своим сыном, нам легче понять любовь Господа, Великую Жертву Его для нашего спасения.

Жертва Авраама была прообразом того, как Господь отдал Сына Своего на распятие и смерть для нашего спасения. Этой великой жертвой мы спаслись, и мы ее вспоминаем и изображаем, когда служим о б е д н ю. Эта служба (правильнее называть ее **литургией**), — есть изображение жертвы Спасителя. Хлеб и вино изображают Спасителя Иисуса Христа и, по Его слову и силою Святого Духа, становятся Его Телом и Кровью.

Но литургия изображает еще нашу жертву, наше желание принести самих себя в жертву Богу, т. е. отдать себя Богу и делать не все то, что нам приходит в голову, а только то, чего хочет от нас Господь. Такие чувства должны быть у нас всегда, когда мы бываем у обедни, а особенно, когда мы причащаемся. Об этом напоминают следующие слова, которые мы часто слышим на литургии и на других службах:

Сами себе и друг друга и весь живот наш (т. е. всю жизнь нашу) **Христу Богу предадим.**

ВОПРОСЫ:

Кто такой был Исаак?
Как было предсказано его рождение?
Что потребовал Господь от Авраама?
Как совершилось жертвоприношение Исаака?

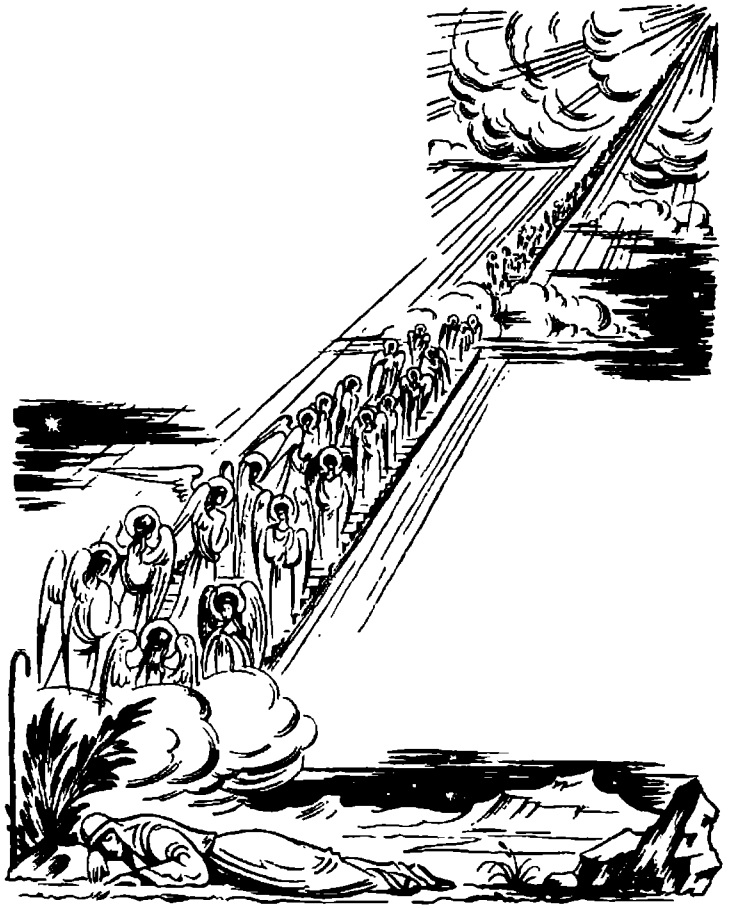
Чем оно кончилось?
Что такое прообраз?
Что изображает жертвоприношение Исаака?
Какой церковной службой изображаем мы жертву Спасителя?
Что еще означает литургия?
Какая самая главная служба и почему?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: В книжечке для записи молитв начать особую часть для записи молитв, которые мы слышим во время церковных служб.

10. ИСТОРИЯ ИАКОВА
(Быт. 25, 27-34)

ИСАВ ПРОДАЕТ СВОЕ ПЕРВЕНСТВО

У Исаака было два сына: старший Исав и младший Иаков. Исав любил охотиться, а Иаков проводил время дома. Однажды Исав вернулся с охоты голодный, а Иаков как раз приготовил себе чечевичную похлебку и собирался ее есть. Исав попросил у него похлебки, но Иаков сказал: — Уступи мне за это твое первородство: чтобы я был старшим.— Ему хотелось быть старшим, чтобы благословение, которым Бог благословил Авраама, относилось к нему. А Исав об этом не подумал: ему хотелось поесть вкусной похлебки, и он согласился. Почему Иаков так нехорошо поступил с братом и почему Исав так легкомысленно отказался от своего старшинства? Нужно помнить, что это происходило задолго до того, как пришел на землю Христос и научил нас по-христиански любить друг друга, уступать один другому и не обижать друг друга. Самые святые люди до Христа не знали многого, что знают теперь все христиане. Иаков знал, что самое дорогое для него — благословение Божие, которое должен дать старшему сыну отец; и он все готов был сделать, чтобы получить его. Не поступаем ли и мы часто так же безрассудно, как Исав? Мы не умеем потерпеть, когда нам чего-нибудь захочется, а сразу делаем, не думая о том, что из этого произойдет в будущем и хорошо ли мы сделаем. Такой неправильный выбор называется **соблазном**. Соблазняется тот, кто съест лишнее и бывает болен,

кто веселится вместо учения и лишает себя в будущем полезного знания. Но больше всего соблазняется тот, кто ради греховных удовольствий лишает себя Царства Небесного.

Исаак долго жил и под старость ослеп. Чувствуя, что приближается конец его жизни, он захотел благословить Исава, как старшего. Но Иаков помнил, что Исав уступил ему старшинство. Ревекка, мать Исава и Иакова, когда Исав ушел на охоту, научила Иакова подойти к отцу в одежде Исава, покрыв руки и шею козлиной шерстью (потому что Исав был очень воло-

…тый и Ревекка боялась, что Исаак ощупью узнает, … это не Исав).

Иаков сделал, как сказала ему мать, и получил …словение, которое должно было принадлежать …ршему брату. Когда пришел Исав, и Исаак понял … произошло, он уже не мог отнять от Иакова дан… ему благословения и благословил тоже Исава, … как старшего сына.

Исав не мог простить Иакову обмана его и возне…видел его. Он решил про себя, что убьет Иакова, … только умрет Исаак. Но мать братьев догадалась …мерении Исава. Она не захотела допустить сына такого страшного греха и убедила Исаака отпу…ть Иакова в дальнюю страну, искать себе невесту. …ов послушался родителей и ушел на много лет …ому.

ВИДЕНИЕ ИАКОВА

По дороге ему пришлось ночевать одному в поле. Он видел сон: перед ним была лестница, от земли до самого неба, и ангелы Божии сходили и всходили по ней. А наверху был Сам Господь. Он сказал Иакову: — Я — Бог Авраама и Бог Исаака. Не бойся. Я — с тобою и сохраню тебя повсюду, куда ты ни пойдешь, и эту землю, на которой ты спишь, отдам тебе и твоим потомкам. — Этот сон ободрил Иакова. Он смело пошел дальше, надеясь на помощь Божию и обещав в благодарность Господу десятую часть всего богатства, которое Господь даст ему.

ПРИМИРЕНИЕ БРАТЬЕВ

Господь исполнил Свое обещание. Двадцать лет пробыл Иаков в чужой стороне, но всегда Бог забо-

тился о нем и помогал ему, берег его от всех опасностей и, наконец, велел ему вернуться в свою родную землю. Тогда Иаков собрал всю свою семью, все свои стада, и пошел домой, помолясь и поблагодарив Бога за все, что Он ему дал, и прося Его смягчить сердце брата, когда они встретятся. Он послал вперед богатые подарки Исаву, чтобы помириться с ним, и когда он приближался к земле Исава, тот побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал его, и они оба плакали. И Бог благословил братьев и продолжал во всем заботиться о них.

В церкви часто вспоминают сон Иакова, потому что это не простой сон. Лестница изображает Пресвятую Богородицу. Пресвятая Дева Мария была как бы лестницей, по которой спустился к нам Сам Господь — наш Спаситель Иисус Христос. Потому рассказ о лестнице, которую Иаков видел во сне, читают в церкви на всенощной под праздники Божией Матери.

ВОПРОСЫ:

Как звали сыновей Исаака?
Кто был старший?
Как Исав продал свое первородство?
Что такое соблазн?
Как Иаков получил благословение?
Хорошо ли поступил Иаков?
Почему христиане иначе должны относиться друг к другу?
Что он видел во сне?
Что ему обещал Господь?
Что изображает для нас лестница, которую Иаков видел во сне?
Как изображаются ангелы?
Что напоминает нам сон Иакова?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Найти и вырезать картинку, изображающую ангела.

11. ИСТОРИЯ ИОСИФА
(Быт. 37, 39, 40, 41)

ПРОДАЖА ИОСИФА БРАТЬЯМИ

У Иакова было двенадцать сыновей. Больше всех из них он любил Иосифа, потому что он был добрый, послушный и благочестивый. Иаков сделал ему особенную красивую одежду, и братья Иосифа за это сердились на него и завидовали ему. Случилось, что Иосиф видел сон: он с братьями вязал снопы на поле и снопы его братьев поклонились его снопу. Другой раз он видел во сне, что солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились ему. Эти сны он рассказал братьям, и они за них еще больше сердились на Иосифа.

Однажды, когда братья ушли далеко, пасти стада, Иаков послал Иосифа их проведать. Братья, увидев его, хотели было убить его, но затем передумали и только сняли с него красивую одежду и бросили его в глубокую яму. В это время мимо проходил караван купцов. Братья вытащили Иосифа из ямы и продали его купцам за двадцать серебряных монет. Потом они выпачкали его одежду в крови козла, которого зарезали, и принесли ее отцу со словами:

— Вот, что мы нашли. Не твоего ли сына эта одежда? — Иаков, увидев ее, подумал, что дикий зверь разорвал Иосифа, и горько оплакивал любимого сына.

А купцы отвезли Иосифа в Египет и продали его одному царедворцу. Новый хозяин очень полюбил трудолюбивого и кроткого Иосифа и во всем доверял ему: он сделал его главным из своих слуг. Но у него была злая и лживая жена. Она хотела, чтобы Иосиф

вместе с нею обманывал ее мужа, а когда он отказался, она его же оклеветала перед мужем, и бедный Иосиф попал в тюрьму. Но Бог и там не оставил его.

ИОСИФ ОБЪЯСНЯЕТ СНЫ

Скоро в ту же тюрьму попали два придворных фараона, т. е. царя Египетского: главный хлебодар (который подавал фараону хлеб) и главный виночерпий (который подавал вино). В одну ночь они оба видели замечательные сны: хлебодар видел, что у него на голове три корзины с хлебами и птицы клевали этот хлеб, а виночерпий видел три кисти винограда и что он выжал их в чашу фараона и подал чашу ему. Они рассказали свои сны Иосифу, и он им их растолковал.

— Через три дня,— сказал он,— ваша судьба изменится: тебя, виночерпий, царь помилует, и ты снова будешь подавать ему его чашу, а тебя, хлебодар, царь велит казнить, и птицы будут клевать твое тело.— Так и случилось, но виночерпий, возвратясь к фараону, забыл про Иосифа, и тот продолжал сидеть в тюрьме.

СОН ФАРАОНА

Но Господь не забыл своего верного слугу. Через некоторое время сам фараон видел два сна и никто не мог их ему объяснить. Тогда виночерпий вспомнил про Иосифа и посоветовал фараону спросить Иосифа, что значат эти два сна. Фараон вызвал Иосифа из тюрьмы и рассказал ему свои сны.

— Сперва мне снилось, что из реки вышло семь коров, толстых и красивых, а потом вышло еще других семь, худых коров, и худые коровы съели толстых

и остались худыми. Потом мне снилось, что выросло семь колосьев, полных прекрасных зерен, и вдруг появились другие семь колосьев — пустых, и пустые колосья уничтожили полные. — Иосиф объяснил фараону, что оба сна его обозначают одно и то же: будет семь лет с очень хорошим урожаем и всего будет много; а потом будет семь голодных лет и от прежнего изобилия не останется ничего.

— Вот, — сказал Иосиф, — надо во время урожайных лет собрать большие запасы, чтобы хватило всего и на голодное время. — Фараон согласился с Иосифом и поручил ему же это важное дело. И так Иосиф стал самым главным вельможей в Египетском царстве.

ВОПРОСЫ:

Сколько сыновей было у Иакова?
Кто был любимый?
Почему братья завидовали Иосифу (сны)?
Как братья продали Иосифа?
Что сказали они отцу?
Что было с Иосифом в Египте?
Кому и как растолковал он сны в тюрьме?
Какие сны видел фараон?
Как растолковал их Иосиф?
Чем он стал в Египте?
Каким человеком был Иосиф?
За что его любил Господь?

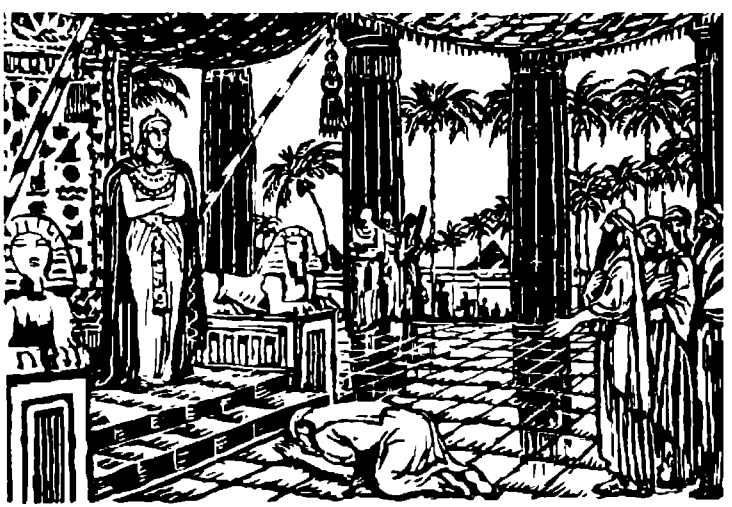
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать таблицу, изображающую родословную от Авраама до Иосифа с братьями. Нарисовать сны Иосифа.

12. ИСТОРИЯ ИОСИФА (Продолжение)
(Быт. 42, 43, 44, 45, 46)

СТАРШИЕ БРАТЬЯ У ИОСИФА

Прошли годы богатого урожая. У Иосифа в Египте были собраны огромные запасы. Начались неурожайные годы и с ними голод. В земле Ханаанской, где жили Иаков с сыновьями, также нечего было есть. Братья услышали, что в Египте можно купить хлеба, и поехали туда за ним. Старый Иаков не пустил с ними младшего своего сына Вениамина, чтобы и с ним не случилось чего-нибудь. Поехали десять братьев, — те самые, которые когда-то продали Иосифа купцам.

Когда их привели к Иосифу, они не узнали в важном вельможе своего бедного брата; он же сразу

узнал их. Но он хотел посмотреть, исправились ли они, и потому не сразу открыл себя им. Он сказал им:

— Вы, верно, соглядатаи и пришли сюда подсматривать за нами.

— Нет, — ответили они, — мы честные люди. Мы все братья. Нас у отца было двенадцать, но один погиб, а младший остался дома с отцом.

Иосиф был рад узнать, что отец его жив, но грозно сказал братьям: — Я вам дам немного хлеба. Но докажите мне, что вы говорите правду: приведите мне вашего младшего брата; тогда получите и остальной хлеб. А один из вас останется здесь в залог.

Братья говорили между собою: — Это Бог наказывает нас за Иосифа. — Они не знали, что этот страшный египтянин их понимает, так как говорили с ним через переводчика. Иосиф велел своим слугам положить им обратно в их мешки деньги, которые они заплатили за хлеб. Один из братьев, Симеон, остался в Египте заложником.

Грустными возвращались 9 братьев домой; а когда нашли свои деньги в мешках, еще больше стали бояться идти в Египет.

Но, когда хлеб у них кончился, им снова надо было ехать. Иаков ни за что не хотел отпустить Вениамина.

— Двоих из вас уже нет, — говорил он, — если и этот погибнет, то я умру с горя!

Наконец, один из братьев, Иуда, сказал: — Я беру Вениамина на свою ответственность. Если с ним что-нибудь случится, я буду виноват перед тобой на всю жизнь. — Тогда Иаков уступил и они поехали, взяв с собою деньги, возвращенные Иосифом, и другие для новой покупки.

ВЕНИАМИН У ИОСИФА

Теперь Иосиф принял их очень милостиво. Он был так рад видеть любимого брата, что вышел в другую комнату и заплакал. Он накормил братьев и дал им

много хлеба и снова велел положить их деньги обратно в их мешки, а в мешок Вениамина велел положить свою серебряную чашу.

Не успели братья отъехать далеко, как догоняют их слуги Иосифа и говорят:

— Зачем вы украли любимую чашу нашего господина?

Братья стали отказываться и говорили: — Обыщите нас. Если чаша найдется, тот, у кого она будет, умрет, а мы все будем вашими рабами.

Слуги сказали: — Нет. Тот, у кого чаша найдется, будет у нас в рабстве, а остальные будут свободными. — Стали обыскивать и нашли чашу у Вениамина. Братья были в ужасе и все вернулись к Иосифу.

— Зачем вы все вернулись? — спросил их Иосиф. — Пусть юноша остается здесь, а вы идите в мире к отцу.

Тогда они стали умолять его отпустить Вениамина, а Иуда сказал: — Я взял этого юношу на свою ответственность и не могу вернуться к отцу без него. Сделай милость, оставь меня своим рабом, а юноша пусть идет домой, а то отец наш умрет от горя!

Иосиф больше не мог вытерпеть: он со слезами открыл себя братьям. Братья очень испугались, что теперь он отомстит за зло, которое они ему сделали. Но он их успокоил:

— Зло, которое вы мне сделали, Бог обратил в добро. Он этим и меня возвысил и вас спас от голода. Идите, скажите отцу, что я жив и приглашаю его переселиться ко мне в Египет. — Скоро Иаков переселился со всей семьею в Египет и радостно встретился там со своим любимым сыном.

ИОСИФ — ПРООБРАЗ СПАСИТЕЛЯ

Так Господь за кротость и праведность наградил Иосифа. Но, кроме того, жизнь его есть прообраз

жизни Спасителя, Который тоже был из зависти продан и за свою кротость и послушание Богу возвысился и стал Царем, но не на земле, а на небе.

ВОПРОСЫ:

Зачем братья Иосифа пришли в Египет?
Как он их принял?
Кого они должны были привести с собой во второй раз?
Как он их принял во второй раз?
Что он сделал, отпуская их?
У кого нашлась чаша и что из этого вышло?
Как вел себя Иуда?
Как Иосиф простил своих братьев?
Прообразом кого был Иосиф и почему?
Что такое «прообраз»?
Что вы знаете о Египте?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Срисовать карту, приложенную в конце книги, не надписывая названий городов, рек, стран и т.д. Это будет служить нам «немой» картой, на которой мы будем постепенно отмечать названия мест, про которые рассказано в книге.

13. ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ В ЕГИПТЕ

(Исх. 1, 2, 3, 4)

РОЖДЕНИЕ МОИСЕЯ

Семья Иакова увеличилась в Египте и превратилась в целый народ: еврейский. Он разделялся на двенадцать частей — **колен**. Каждое из них происходило от одного из сыновей Иакова.

Пока египтяне помнили Иосифа, евреям жилось у них хорошо; но скоро они стали бояться, что евреев становится слишком много, и начали их преследовать. Они приказали убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. В это время в колене **Левия** родился мальчик. Родители три месяца прятали его, а потом положили в осмоленную корзину, которую спрятали в тростнике на берегу реки, надеясь, что Господь спасет его. Случилось,

что дочь фараона — купаясь, нашла ребенка. Она взяла его к себе, назвала Моисей (взятый из воды) и воспитала его как сына. Хотя Моисей жил во дворце, он знал, что он еврей и не забывал о страданиях своего народа. Однажды он увидел, что египтянин обижает еврея, заступился за него и нечаянно убил обидчика.

БЕГСТВО МОИСЕЯ И ЕГО ПРИЗВАНИЕ

Фараон узнал об этом и хотел его казнить. Тогда Моисею пришлось бежать в Аравию. Он поселился у одного священника, женился на его дочери и пас его стада. Но и в чужой стороне он помнил свой народ.

Однажды, когда Моисей зашел со стадом далеко в пустыню, он увидел терновый куст, который горел огнем и не сгорал. Он подошел посмотреть ближе и услышал голос из куста: — Моисей, не подходи — здесь место святое. Я Бог Авраама, и Исаака, и Иакова. Я вижу мучения Моего народа в Египте и хочу избавить его и возвратить в землю Ханаанскую. Ты теперь иди со старшинами еврейскими к фараону и скажите ему: — Бог евреев велит тебе отпустить их из Египта. Он не послушается, но Я заставлю его послушаться Меня.

Моисей стал говорить: — А что, если сами евреи не послушаются меня и скажут, что это за Бог, Который тебя послал? Как Имя Его?

Господь сказал: — Я — Сущий. Скажи им: Сущий послал меня к вам.

Это Имя, которое Сам Бог дал Себе, и Имя это есть великая святыня. Евреи так уважали Имя Божие, что никогда не позволяли себе его произносить. Мы вместо него говорим: — Господь.

Этим именем Господь хотел показать евреям, что Он — единственный, настоящий Бог и что они могут, ничего не боясь, слушаться Его, потому что Он для

них будет и наставником, и кормильцем, и защитником: одним словом, будет заботиться о них. Такая забота Бога о людях называется: **Промысел Божий**.

Чтобы евреям легче было поверить Моисею, Господь велел ему сотворить несколько чудес, в знак того, что Господь с ним. Так как Моисей немного заикался, Господь позволил ему взять с собою своего брата Аарона, чтобы говорить вместо него.

Евреи поверили Моисею и очень обрадовались, т. к. надеялись на скорое освобождение.

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ НАРОДУ

Так Моисей сделался вождем еврейского народа. Всегда евреи считали себя «учениками Моисея». Чем же он заслужил такую честь? Тем, что очень любил свой народ. Даже, когда евреи страдали от преследований египтян, а он сам жил во дворце, как сын дочери фараона, он никогда не забывал своих сородичей, думал о них, жалел и молился о них.

Народ — это большая семья. Как в семье все друг с другом связаны и должны друг другу помогать, так и в целом народе. Мы должны любить свой язык, свои обычаи и все то хорошее, что оставили нам наши предки. Если наш народ страдает, мы должны, как Моисей, не забывать этого, даже если мы от этих страданий избавлены, молиться о нем и изо всех сил стараться ему помочь.

ВОПРОСЫ:

Откуда произошел еврейский народ?
Что такое двенадцать колен?
Как жилось им в Египте?
Что сделали родители Моисея, чтобы его спасти?
Кто его нашел и воспитал и как?
Отчего и куда убежал Моисей из Египта?
Как Господь явился Моисею?

Как Он назвал Себя?
Что значит Имя Божие и чему оно нас учит?
Приняли ли евреи Моисея?
Отчего он стал их вождем?
Как мы должны любить свой народ?
Что такое промысел Божий?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать или слепить корзинку с Моисеем.

14. ИСХОД ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА
(Исх. 7, 8, 9, 10, 11, 12)

МОИСЕЙ ПЕРЕД ФАРАОНОМ

После своего избрания, Моисей с Аароном отправились к фараону и просили его от имени Господа отпустить евреев в землю Ханаанскую. Чтобы фараон ему поверил, Моисей, по слову Божию, бросил свою палку на землю, и она превратилась в змею. Жрецы египетские, силою своего безбожного колдовства, сделали что-то подобное: они бросили свои палки на землю, и они тоже превратились в змей, — но змея Моисея поглотила их змей. И когда Моисей схватил змею, она снова стала палкой.

Несмотря на это чудо, фараон не послушался Господа, но, наоборот, стал требовать от евреев еще большей работы. Тогда Моисей, по слову Божию, навел на всю землю египетскую бедствие: вся вода превратилась в кровь. Жрецы египетские сделали то же. Но вода снова стала водою, только по слову Моисея. После этого Моисею пришлось несколько раз наводить бедствия на Египет: они называются — **казни египетские**. Их всего было десять; сперва и жрецы своими силами повторяли казни, но скоро не смогли этого делать. Каждый раз, во время казни, фараон соглашался отпустить евреев, но потом не исполнял своего обещания.

ЕВРЕЙСКАЯ ПАСХА

Наконец, перед десятою казнью, Господь сказал Моисею: — Пусть каждая еврейская семья возь-

мет годовалого ягненка. Пусть они его заколят, спекут и ночью съедят, но кости не ломают. Кровью ягненка пусть помажут углы дверей своего дома. Пусть едят его с пресным хлебом (т. е. приготовленным без дрожжей), одевшись как бы в дорогу, даже с палками в руках, потому что на следующее утро египтяне не только отпустят, но даже будут торопить вас поскорее уйти от них.

Евреи так и сделали. А ночью ангел Господень прошел по всему Египту и во всех домах, где углы дверей не были вымазаны кровью ягненка, убил старшего сына каждой семьи.

Плач поднялся по всему Египту. Едва забрезжило утро, как фараон позвал Моисея и велел ему поскорее уводить евреев.

ПРООБРАЗ ХРИСТИАНСКОЙ ПАСХИ

И евреи ушли из Египта. Они радовались тому, каким сильным оказался Господь и поверили Ему. Этот день они назвали — Пасха, т. е. «переведение», потому что Господь перевел их из Египта в Ханаан. Господь велел евреям каждый год в этот день праздновать Пасху, т. е. закалывать годовалого ягненка и есть его так, как они ели его, уходя из Египта. Этот ягне-

нок (или агнец), которого кровь избавила от смерти еврейских мальчиков, был также изображением, прообразом нашего Спасителя, кровь Которого избавляет нас от вечной смерти. Смерть Спасителя на кресте произошла в день воспоминания еврейской Пасхи, когда закалывали пасхального ягненка.

Для евреев началось трудное путешествие в землю Ханаанскую, которую Господь обещал еще Аврааму. Они называли ее **земля обетованная** (т.е. обещанная). Господь же, по Своему обещанию, постоянно был с ними и помогал им. Днем перед ними шел облачный столп и указывал им дорогу, а ночью он превращался в столп огненный и светил им, так что они всегда знали, когда и куда им надо было идти. Так Господь стал их путеводителем.

ВОПРОСЫ:

Что Моисей сказал фараону?
Что он сделал, когда фараон не поверил?
Что такое казни египетские?
Сколько их было?
Что такое пасхальный ягненок?
Как его надо было есть?
Какая была десятая казнь?
Прообразом чего был пасхальный ягненок?
Как Господь указывал евреям путь?
Как называлась земля обетованная?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Отметить на карте Ханаан, Египет, Нил, Красное Море.

15. ПУТЕШЕСТВИЕ ЕВРЕЕВ К СИНАЙСКОЙ ГОРЕ
(Исх. 14, 19, 20, 27)

ПЕРЕХОД ЕВРЕЕВ ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ

Не успели евреи выйти из Египта, как египтяне пожалели, что отпустили их. Чтобы вернуть их, фараон взял с собою войско и на колесницах поспешил вдогонку. Евреи успели подойти к берегу Красного моря и остановились отдохнуть. Вдруг они увидели сзади себя египетские колесницы. Они очень испугались.

— Теперь мы погибли, — говорили они Моисею. — Лучше нам было не уходить из Египта.

Тогда Моисей, по слову Господа, ударил своим жезлом (т.е. палкою) море. Подул сильный ветер, вода расступилась, и евреи прошли через море по-суху. Облачный столп, который послал Господь, встал за ними, так что египтяне не видели их, а только слышали. Египтяне бросились за ними по морскому дну. Когда евреи перешли на другой берег, Моисей снова ударил жезлом по дну моря. Вода вернулась на место, и все египтяне утонули. Евреи горячо благодарили Господа за спасение.

ДАРОВАНИЕ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ

Через несколько дней они подошли к горе, называемой **Синай**. Тут Господь сказал Моисею: — Через три дня Я сойду на гору Синай и заключу с вами союз. Пусть весь народ приготовится к этому постом и молитвой. Я буду вашим Богом и вы будете Моим народом. Я дам вам

Мои правила — **заповеди** — и вы будете их исполнять. А Я буду заботиться о вас и покровительствовать вам.

Так и было: евреи стали вокруг горы Синай. На гору никто не всходил, потому что Господь сошел на нее в Своей славе. Вся гора тряслась и всякий, кто только бы прикоснулся к ней, — погиб бы.

Так Господь заключил с еврейским народом союз, или **завет.** Он называется, старым, или **Ветхим Заветом,** потому что потом Господь Иисус Христос заключил с людьми **Новый Завет.**

Только один Моисей взошел на Синай. Там Господь дал ему **десять заповедей,** написанных на двух каменных досках, или **скрижалях,** и объяснил, как устроить особенную большую палатку, где евреи должны были молиться и приносить Ему жертвы.

СКИНИЯ

Эта палатка называлась **Скинией.** Это был огороженный двор, посреди которого стоял жертвенник, где приносились жертвы. В передней части двора была

крытая палатка. Она называлась — **Святилищем.** Тут стоял стол с двенадцатью хлебами, семисвечник и стол с углями для возжигания ладана. Сюда могли входить только священники. Передняя часть Святилища была отделена завесой. Эта часть называлась **Святое Святых.** Тут стоял обитый золотом ящик, называвшийся **Ковчегом Завета.** В нем лежали скрижали с заповедями. В Святое Святых мог входить только один первосвященник, и то, только один раз в год.

Господь велел Аарону, брату Моисея, быть первосвященником. Сыновья его и их потомки должны были быть священниками, а прислуживать им должны были сыновья и потомки Левия — **левиты.**

В наших храмах вместо Святое Святых существует алтарь. Туда могут входить священники и прислуживающие им; женщины в алтарь входить не могут.

Вместо Святилища у нас — самая церковь, где стоят все люди, а вместо двора, — так называемый **притвор,** где стояли в древности некрещенные, которые готовились к крещению и которым тогда запрещали входить в храм.

Когда Скиния была готова, слава Божия сошла на нее в виде облака и освятила Скинию.

ВОПРОСЫ:

Что сделали египтяне, когда евреи от них ушли?
Где были тогда евреи?
Как Господь спас евреев?
Что Господь сказал евреям у горы Синай?
Что значит Ветхий Завет?
Через кого был заключен Новый Завет?
Что такое Скиния, Святилище, Святое Святых?
Кто был первосвященником и священниками?
Что такое левиты?
Как освятилась Скиния?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать план Скинии. Нарисовать план православного храма (например, твоего приходского храма).

16. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
(Исх. **20**, 2-15; Втор. **5**, 6-14)

Когда Господь, на Синае, заключил завет с еврейским народом, евреи обещали исполнять Его волю. Для того, чтобы они знали, что для этого нужно делать, Господь дал им десять заповедей, или правил.

Четыре первые заповеди учат, как мы должны вести себя по отношению к Богу.

I. Я, Господь — Бог твой. Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня.

II. Не делай себе идолов и никаких изображений: ни того, что наверху — на небе, ни того, что внизу — на земле, ни того, что в водах — под землей; не поклоняйся им и не служи им.

III. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.

IV. Помни день субботний, чтобы освящать его: шесть дней работай и делай в них всякие дела твои; а день, седьмой — суббота — для Господа, Бога твоего.

В этих заповедях Господь учит евреев (и нас тоже): любить Его, надеяться на Него, молиться Ему (I) и относиться к Нему с большим благоговением (III). Он запрещает нам служить и молиться ложным богам и надеяться на их помощь (II). Чтобы заботы о делах каждого дня не заняли целиком наше сердце и не заставили нас забыть Бога, Господь дал нам праздники (IV). По крайней мере, раз в неделю (для нас те-

перь этот седьмой день воскресенье), мы должны освободиться от наших обычных дел, чтобы больше думать о Боге и молиться Ему.

Остальные шесть заповедей учат нас любить людей и не обижать их.

V. Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.

VI. Не убивай.

VII. Не прелюбодействуй.

VIII. Не кради.

IX. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

X. Не желай себе жены ближнего твоего и не желай себе дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего того, что принадлежит ближнему твоему.

Господь учит нас почитать родителей (V) и всех, своих близких и никому не делать зла. Не вредить ни их жизни, ни их здоровью (VI). Избегать нечистых мыслей и желаний (VII). Не брать чужого, ни силой, ни хитростью (VIII) и не говорить ни про кого лжи (IX). Даже завидовать Господь запрещает (X), потому что зависть ведет к злобе на людей, и отсюда могут вырастать всякие ссоры и обиды.

Заповеди на Синае были даны Господом на пятидесятый день после выхода евреев из Египта. В память этого евреи стали праздновать пятидесятый день после Пасхи и звали этот праздник — Пятидесятница.

Заповеди (и многие к ним дополнения и толкования) назывались у евреев **законом**. Благочестивые евреи изо всех сил старались исполнять этот закон и очень почитали его.

Господь наш Иисус Христос исполнял ветхозаветный закон (см. гл. 3). Новый Завет, который Он дал нам, был как бы продолжением и дополнением Ветхого Завета. Прежде требовалось не делать людям зла (не убивать, не красть, не говорить про них неправды). В Новом Завете требуется: не сердиться на людей, прощать им обиды, делиться с ними всем, даже самым для нас нужным. Нужно любить не только друзей, но и врагов.

ВОПРОСЫ:

Для чего нам даны десять заповедей?
Сколько из них говорят о Боге?
Чему они нас учат?
Сколько из них говорят про людей?
Чему они нас учат?
Как эти заповеди назывались у евреев?
Какой праздник был у них в честь закона и когда?
Как относился Спаситель к закону?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать скрижали и написать на них десять заповедей.

17. СОРОКАЛЕТНЕЕ СТРАНСТВОВАНИЕ ПО ПУСТЫНЕ
(Исх. 16, 17; Числ. 11, 13, 14, 21, 33; Втор. 34)

ЧУДЕСА БОЖИИ В ПУСТЫНЕ

Евреям было очень тяжело странствовать по пустыне: не было ни воды, ни пищи. Они бы непременно погибли, но Господь, по своему обещанию, не оставлял их. Однажды, когда они умирали от жажды, он велел Моисею ударить жезлом по скале, и оттуда потекла хорошая питьевая вода.

Когда у евреев окончились запасы пищи, взятые из Египта, они начали роптать, но Господь обещал им на следующий же день дать пищу. И, действительно, проснувшись на следующий день, они увидели, что вся земля, как росой, покрыта белой крупой. Ее можно было собирать и печь из нее вкусные лепешки. Евреи называли ее «манна». С тех пор, во все время пребывания евреев в пустыне, Господь питал их манной. (У манны было одно чудесное свойство: ее надо было собирать каждый день, т. к. на следующий день она портилась. Только по праздникам ее не было и тогда накануне можно было собрать запас для праздника. А когда, по повелению Божию, манну собрали и в особенном сосуде положили на память вместе со скрижалями в Ковчеге Завета, эта манна оставалась неиспорченной).

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Казалось, евреи могли привыкнуть надеяться на помощь Божию, но это было не так. Когда они пришли к обещанной им земле Ханаанской, они решили послать двенадцать человек заранее осмотреть ее. Эти разведчики сорок дней осматривали землю и, возвратившись, принесли с собой чудные плоды и виноградную кисть, невиданных размеров, чтобы показать какая это плодородная земля. Разведчики тоже рассказали, что жители ее сильны и евреям ни за что не победить их. Евреи упали духом. Напрасно двое из разведчиков, по имени Халев и **Иисус Навин**, убеждали их, что, с помощью Божией, они легко справятся с хананеями. Они решили убить и Моисея и Аарона и возвратиться в Египет.

— А то,— сказали они,— хананеяне победят нас и дети наши погибнут в пустыне.

Тогда Господь сказал им через Моисея:

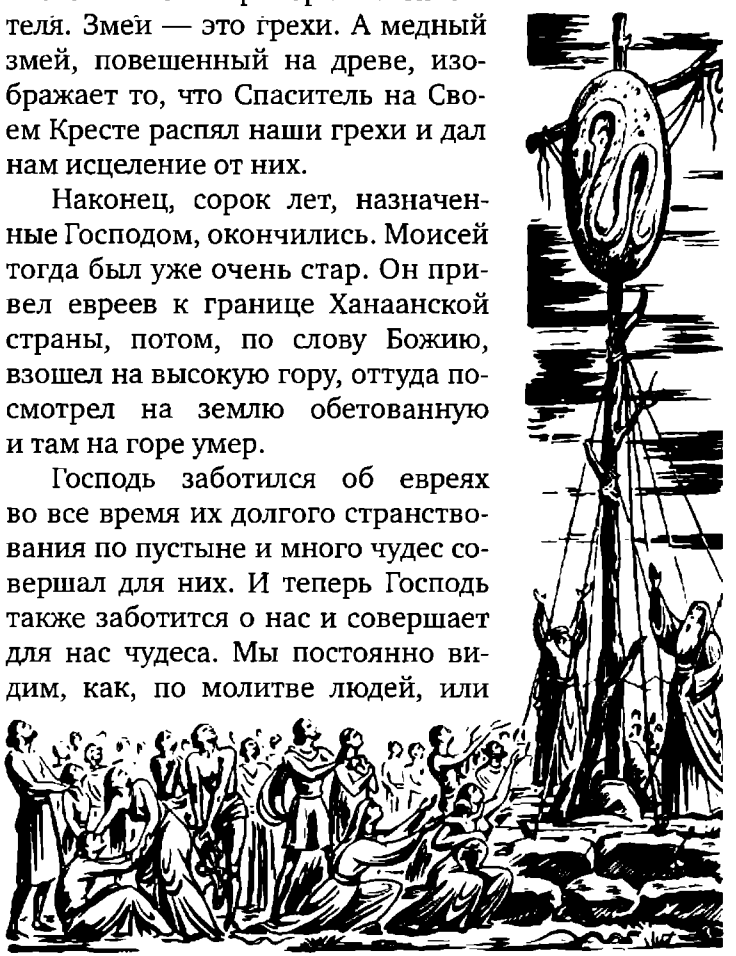
— За то, что вы не поверили Мне и побоялись вступить в землю Ханаанскую, ни один из вас не увидит ее, кроме Халева и Иисуса Навина. Вы будете сорок лет странствовать по пустыне и все там умрете. А детей ваших, за которых вы боялись, Я введу в землю обетованную.— Евреи раскаялись и захотели вступить в Ханаан, но помощи Божией уже не было с ними, и хананеи прогнали их.

СОРОКАЛЕТНЕЕ СТРАНСТВОВАНИЕ

Началось сорокалетнее странствование евреев. Господь Милосердный не оставил их Своим покровительством и всячески помогал им. Например, раз евреям очень захотелось перемены пищи, т. к. одна манна им надоела. Господь обещал исполнить их желание. На следующий день сильным ветром на их

стан нанесло целую тучу перепелов, и евреи могли есть их, сколько хотели.

В другой раз евреи пришли в место, где было огромное количество ядовитых змей. То и дело змеи жалили кого-нибудь, и от укуса змеи человек умирал. Тогда Господь велел Моисею сделать медное изображение змеи и повесить его на древе посреди лагеря, и всякий, кого укусит змея, должен был с верою посмотреть на медного змея и тогда он выздоравливал. Это было тоже прообразом Спасителя. Змеи — это грехи. А медный змей, повешенный на древе, изображает то, что Спаситель на Своем Кресте распял наши грехи и дал нам исцеление от них.

Наконец, сорок лет, назначенные Господом, окончились. Моисей тогда был уже очень стар. Он привел евреев к границе Ханаанской страны, потом, по слову Божию, взошел на высокую гору, оттуда посмотрел на землю обетованную и там на горе умер.

Господь заботился об евреях во все время их долгого странствования по пустыне и много чудес совершал для них. И теперь Господь также заботится о нас и совершает для нас чудеса. Мы постоянно видим, как, по молитве людей, или

по милости Своей, Бог спасает людей от самых грозных опасностей, устраивает нашу жизнь так, как это лучше для нас, несмотря на то, что мы часто сами этого не понимаем. **И такая забота Божия окружает нас всю нашу жизнь.**

ВОПРОСЫ:

Как помог Бог евреям в пустыне, когда им нечего было пить и есть?
Кого послали евреи в Землю Обетованную?
Что сказали разведчики?
Что евреи тогда решили?
Что показали евреи этим решением?
Как их наказал Господь?
Как Господь дал евреям мясо?
Что такое медный змей?
Как умер Моисей?
О каких чудесах, сотворенных Господом в наше время, вы слышали?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать иллюстрации к путешествию евреев по пустыне — например, источник воды, который течет из скалы, плоды, которые принесли разведчики, тучу птиц, которую нанес ветер и т. д.

18. ВСТУПЛЕНИЕ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
(Нав. 1, 3, 6, 13)

ИИСУС НАВИН — ПРЕДВОДИТЕЛЬ

За сорок лет странствования по пустыне умерли все евреи, вышедшие взрослыми из Египта. По слову Божию, остались в живых только Иисус Навин и Халев. После смерти Моисея, Господь явился Иисусу Навину и сказал: — Теперь ты будешь предводителем народа еврейского вместо раба Моего Моисея. Будь тверд и усердно исполняй Мой закон, и ничего не бойся, потому что Я буду с тобой.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИОРДАН

Для того, чтобы вступить в землю обетованную (обещанную), евреям надо было перейти через реку Иордан. Иисус Навин, по слову Божию, велел священникам взять Ковчег Завета и пойти с ним в реку. Тогда вода в Иордане остановилась перед тем местом, где стояли священники, а вода ниже их утекла. И весь народ перешел по сухому месту на другой берег, а потом перенесли туда и Ковчег Завета. Тогда вода в Иордане опять потекла вниз.

ВЗЯТИЕ ИЕРИХОНА

Началась война между евреями и жителями Ханаана. Евреи, с помощью Божией, легко побеждали ханане-

ян. Первый город, который евреям пришлось брать, был **Иерихон.** Он был окружен высокими и крепкими стенами. Господь велел священникам еврейским в течение шести дней обносить Ковчег Завета вокруг стен Иерихонских и громко трубить в большие трубы, а на седьмой день обнести его семь раз, и после этого всем евреям сразу громко закричать и затрубить. И когда они это сделали, стены города вдруг рухнули, и евреи легко взяли город и постепенно завоевали всю Ханаанскую землю.

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН

По указанию Господа, каждое из двенадцати колен поселилось отдельно и получило свою часть земли. Только колено Левия — левиты — не получили своей части: они жили в отдельных городах среди других колен и служили Господу в скинии, а другие колена должны были давать им десятую часть всего, что приносила им земля.

ВОПРОСЫ:

Кто стал предводителем евреев после смерти Моисея?
Как евреи перешли через Иордан?
Как они взяли Иерихон?
Как расселились евреи в Земле Обетованной?
Какое колено не получило своей земли?
Чем оно должно было жить и какое было его назначение?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Отметить на карте Ханаанскую землю, Иордан. Отметить Иерихон.

19. СУДЬИ
(Суд. 13, 14, 15, 16;
1 Цар. 1, 2, 3, 8, 9, 10)

САМСОН

После смерти Иисуса Навина у евреев не было хорошего начальника. Они стали забывать Господа и Его закон и начали поклоняться ложным богам. Чтобы они опомнились, Господь переставал помогать им, враги их побеждали и обижали. В несчастии евреи снова обращались к Господу, и Господь, по милости Своей, прощал их. Он давал им временного начальника, который до своей смерти руководил ими. Эти начальники назывались — **судьи**.

Однажды, когда за свои грехи евреи попали под власть соседнего народа — филистимлян, которые были язычниками, Господь дал им такого судью — **Самсона**. Еще до рождения Самсона, ангел Божий

предупредил его родителей, что он будет избранником Господним.

Самсон был крепким защитником еврейского народа. Филистимляне боялись и всячески старались погубить его. Самсон отличался огромной силой: раз на него напал лев, но Самсон разорвал его. Самсон взял себе в жены филистимлянку, которую звали Далила. Она выведала от него, что он дал обещание Богу никогда не стричь волос и знает, что, если он острижет волосы, то вся сила его пропадет. Тогда жена воспользовалась тем, что Самсон заснул, остригла его и позвала филистимлян. Они легко осилили Самсона, ослепили его, бросили в тюрьму и потом заставили работать на себя. Через некоторое время волосы его отросли и сила снова к нему вернулась.

Однажды в праздник множество филистимлян собралось в своем языческом храме. Они привели туда слепого Самсона и стали насмехаться над ним. Самсон помолился Господу, оперся о главные колонны храма и обрушил их. Крыша упала, и все филистимляне погибли и Самсон с ними.

ПОСЛЕДНИЙ СУДЬЯ САМУИЛ

Последним судьей еврейского народа был пророк **Самуил.** У его матери долгое время не было детей. Однажды она пришла в скинию и дала обещание Богу, если Он ей даст сына, отдать его на служение Богу. При этом она так сильно молилась и плакала, что первосвященник, видя ее, подумал, что она пьяна и сделал ей выговор. Когда же он узнал, в чем дело, он благословил ее и предсказал, что ее молитва исполнится. Так и было: у нее родился сын — Самуил. Через три года она, по обещанию, отдала его прислуживать при скинии, и он там же жил.

Однажды, когда Самуил был еще мальчиком, он ночью услышал, что кто-то его зовет. Он подумал, что это первосвященник Илий, которому он прислуживал, но Илий ответил:

— Я не звал тебя, сын мой, пойди ложись. — Три раза слышал Самуил тот же зов и, наконец, понял, что это Бог говорит с ним. Тогда он сказал:

— Говори, Господи, я буду слушать Тебя. — Господь открыл Самуилу, что первосвященник Илий скоро умрет и что сыновья его не будут судьями.

Самуил рос благочестивым и во всем послушным Богу. Скоро весь народ узнал, что Бог открывает ему Свою волю, — что он **пророк.**

ИЗБРАНИЕ ЦАРЯ

Самуил всю жизнь был праведным судьей, старался исправлять евреев, учил их веровать в истинного Бога и молился за них. Когда он состарился, евреи стали просить его поставить им царя, чтобы быть как другие народы. Самуил говорил им, что Богу не угодна их просьба, что им тяжело будет жить под царями, но евреи не захотели его слушать, и тогда Бог велел ему поставить царя, которого Он укажет.

На следующий день к Самуилу пришел юноша по имени Саул. Он потерял своих ослов и пришел спросить у Самуила, где их искать. Вместо этого Са-

муил, по повелению Господню, помазал Саула освященным елеем* и на него сошел Дух Божий, чтобы помогать ему управлять народом. Вскоре Самуил собрал весь народ и велел им бросить жребий, кому быть царем, и жребий выпал на Саула. Сначала Саул был хорошим царем, но потом перестал слушаться Господа. Тогда Господь отступил от Саула и сказал Самуилу, что хочет поставить для евреев нового царя.

ВОПРОСЫ:

Как жили евреи после смерти Иисуса Навина?
Кто были «судьи»?
Кто был Самсон и чем он отличался?
Как Господь указал Самуилу Своего избранника?
Как Саул сделался царем?
Был ли он хорошим царем?
Почему Богу было неугодно ставить евреям царя?
В чем разница между «судьей» и «царем»?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Напротив каждого имени, указанного в столбце, написать относящееся к нему слово (царь, судья, священник):

1. Самуил.
2. Илий.
3. Саул.
4. Самсон.

* Елей — жидкое растительное масло.

20. ИСТОРИЯ ДАВИДА
(1 Цар. **16, 17, 18, 24, 31**)

Чтобы выбрать нового царя, Господь велел Самуилу идти в колено **Иуды**, в город **Вифлеем**, и обещал там указать Своего избранника среди сыновей человека по имени Иессей. У Иессея Самуил увидел много сыновей. Он думал, что Господь избрал старшего, потому что тот был большого роста и очень красив. Но Господь сказал ему: — Я смотрю при выборе не на лицо человека, а на его сердце. Моего избранника здесь нет. — Оказалось, что у Иессея был еще один сын — мальчик, по имени **Давид**, который пас стадо. Когда он пришел, Бог открыл Самуилу, что это и есть Его избранник. Он помазал Давида на царство, и Дух Божий сошел на него, но Самуил пока никому про это ничего не сказал.

ПОБЕДА ДАВИДА НАД ГОЛИАФОМ

Через несколько лет была война, и братья Давида были в войске. Сам Давид был еще слишком молод, чтобы воевать. Раз он пришел принести им пищи и нашел все войско еврейское в смущении. Уже несколько дней из среды филистимлян выступал воин огромного роста, по имени Голиаф. Он предлагал любому из евреев сразиться с ним, с условием, что кто победит, то того сторона будет считаться победительницей. Никто из евреев не решался сразиться с таким силачом, и Голиаф начал

смеяться над ними и даже над Богом. Когда Давид узнал об этом, он разгорелся ревностью за Господа и решил сразиться с Голиафом. Все, даже царь, отговаривали его, но он сказал: — Если Господь поможет мне, я одолею филистимлян. — Он взял пращу и пять камней и пошел на Голиафа, который продолжал над ним смеяться. — Разве я собака, что ты идешь против меня с палкою? — сказал Голиаф. — Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, — ответил Давид, — а я иду против тебя во имя Господа Бога. Давид бросил камень в Голиафа и пробил ему лоб, потом он подбежал и его же мечом отсек ему голову.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ САУЛОМ ДАВИДА

После этого сражения Давид стал любимцем своего народа. Саул выдал за него замуж свою дочь Мелхолу. Мелхола очень любила Давида, любил его и сын царя Ионафан; зато сам Саул завидовал Давиду и воз-

ненавидел его. Злой дух смущал сердце царя, и тогда он призывал Давида и просил его играть на гуслях, чтобы развлекать его. Раз, во время игры Давида на гуслях, Саул вдруг бросил в него свое копье. Но Давид уклонился от удара.

Несколько раз царь Саул пытался убить Давида, но сын его Ионафан и дочь Мелхола спасали Давида. Наконец, Давид решил убежать от царского гнева в горы. Долго прятался он в горных пещерах со своими товарищами, а Саул с войском искал его. Однажды Саул вошел в пещеру один, не зная, что в ней спрятался Давид и его люди. Товарищи Давида сказали:

— Вот, наконец, наступил день, о котором тебе говорил Бог, что Он отдаст врага твоего тебе в руки. Давай убьем Саула.

Но Давид отвечал: — Не дай, Господи, мне сделать что-нибудь дурное против царя моего, помазанника Божия,— и, удержав товарищей, он сам подкрался к Саулу и незаметно отрезал край его одежды.

ДАВИД СТАНОВИТСЯ ЦАРЕМ

Когда Саул проснулся, вышел и пошел своей дорогой, Давид закричал ему издалека:

— Государь мой, царь,— Саул оглянулся и видит Давида, который кланяется ему и говорит:

— Отец мой, ты видишь край одежды твоей у меня в руке. Я отрезал ее, когда ты был в пещере и ничего дурного не сделал тебе. Ты видишь, что у меня в сердце нет злобы, ни измены против тебя.

Услышав слова Давида, Саул заплакал и сказал:

— Ты справедливее меня, так как ты отдавал мне добром, а я тебе злом.

Через некоторое время Саул погиб на войне, и народ провозгласил Давида своим царем.

ВОПРОСЫ:

Где Самуил нашел нового царя?
Кто оказался Божиим избранником?
Кто был Голиаф?
Что нам показывает подвиг Давида?
Как Давид убил Голиафа?
На ком женился Давид?
Как Саул относился к Давиду?
Какой случай показал Саулу кротость и благородство Давида?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Нарисовать гусли.

21. ЦАРСТВОВАНИЕ ДАВИДА
(2 Цар. 11, 12, 15, 18)

После смерти Саула царем сделался Давид. Он заботился о своем народе, о том, чтобы ему хорошо жилось и, главное, чтобы он помнил и слушался Господа. За это Господь благословил Давида, сделал его могущественным и покорял ему всех его врагов. Все колена еврейские хотели, чтобы Давид жил у них, но он выбрал город между двумя коленами: Иудиным и Вениаминовым и там поселился. Город этот звался **Иерусалим.** Туда Давид перенес и Ковчег Завета и поставил его в скинии. Он захотел выстроить вместо скинии большой и красивый храм, но Господь сказал ему, что он недостоин это сделать, потому что он слишком много воевал и пролил много крови, и что эта честь достанется его сыну.

ВОССТАНИЕ АВЕССАЛОМА

Были у царя Давида и огорчения. Один из его сыновей — Авессалом — захотел отнять у него царство и начал воевать с ним. Господь наказал Авессалома: его войско было разбито, а сам он, убегая, зацепился волосами за ветки дерева и был убит воинами Давида. Кроткий Давид простил своего сына и горько оплакивал его. Простил он и всех, кто был с ним.

ГРЕХ ДАВИДА

Но и Давид сильно согрешил перед Господом. Однажды он увидел очень красивую женщину и захотел

на ней жениться. Оказалось, что она — жена одного воина, которого звали **Урией.** Тогда Давид приказал главному военачальнику поставить во время сражения Урия на такое место, где бы его убили. Так и случилось: Урий погиб, а Давид женился на его вдове. Но Господь не оставил Своего слугу в грехе. Он послал пророка **Нафана** обличить его (т. е. объяснить ему его грех).

Нафан пришел к Давиду и сказал ему: — Было два человека: у одного было очень много всякого добра, а у соседа его была только одна овечка; он купил ее маленькой, воспитал ее в своем доме и кормил и поил ее вместе со своими детьми. Однажды к богатому пришел гость. Богатому было жаль своего скота и он отнял единственную овечку у бедного соседа, зарезал ее и угостил гостя.

— Кто этот человек? — вскричал Давид в гневе. — Я должен строго наказать его.

— Этот человек — ты, — сказал Нафан. — Тебя Господь сделал царем, дал тебе все, что ты можешь захотеть, а у бедного Урия была только любимая жена. Ты убил Урию руками неприятелей, а жену его взял себе.

РАСКАЯНИЕ ДАВИДА. ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ

Давид понял, как он плохо поступил и раскаялся. Он не мог исправить своего поступка, потому что Урии уже не было в живых, но он горько сожалел о нем и горячо просил Господа о прощении, сочинив псалом, молитву, в которой каялся Богу. Таких молитв Давид сочинил очень много. Он их не читал, а пел, играя на разных инструментах, а особенно на струнном инструменте, который называется «Псалтирью». Такие молитвы называются **псалмами**. 50-й «Покаянный псалом», который Давид сочинил после обличения Нафана, одна из самых лучших покаянных молитв. Вот его начало: **помилуй мя** (меня), **Боже, по велицей** (великой) **милости Твоей и по множеству щедрот** (щедрости) **Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя** (главное омой меня) **от беззакония моего и от греха моего очисти мя.**

ПСАЛТИРЬ

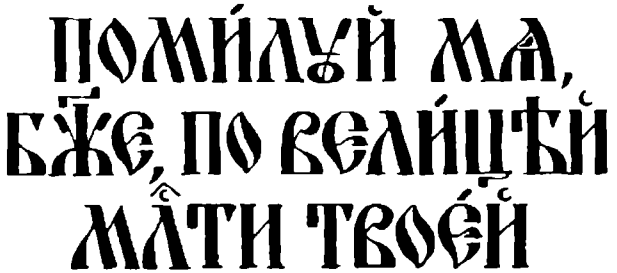
Все псалмы царя Давида (и еще некоторые написанные потом другими) собраны в особую книгу, называемую **Псалтирью**. Это одна из книг Священного Писания Ветхого Завета (см. гл. 3). Из нее очень много читают и поют за богослужением, особенно во время всенощной, когда среди церкви читается «шестопсалмие». Псалмы так хорошо написаны, что многие христианские молитвы составлены их словами.

Во многих псалмах Давид предсказывает, пророчествует о Спасителе. За его благочестие, справедливость и кротость Господь обещал Давиду, что Спаситель мира будет его потомком и родится в городе Вифлееме, откуда был родом Давид.

ВОПРОСЫ:

Каким царем был Давид?
Где он поселился?
Что сделал Авессалом?
Как он погиб?
Какой грех совершил Давид?
Как он погубил Урию?
Как его обличил пророк Нафан?
Как покаялся Давид?
Что такое псалмы?
Что такое псалтирь?
Что Господь предсказал Давиду?
Можно ли молиться своими словами?
Почему Давид называется пророком?
На каком языке совершается наше богослужение?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Списать в книжечку для записи молитв первые слова покаянного псалма славянскими буквами.

22. ЦАРЬ СОЛОМОН
(3 Цар. 2, 3, 7, 8)

ВОЦАРЕНИЕ СОЛОМОНА

Состарившись, Давид назначил царем сына своего **Соломона**. Соломон, как и его отец, любил Бога и служил Ему. Однажды, после того, как он приносил Богу жертвы, Господь явился ему во сне и сказал, что он может просить о чем он хочет. Соломон сказал:

— Господи, Ты благословил отца моего за то, что он исполнял Твою волю. Вот и я хочу служить Тебе, но я еще очень молод и боюсь, что не сумею управлять великим народом и различать добро от зла. Поэтому прошу Тебя, дай мне премудрость, чтобы мне узнавать Твою волю и исполнять ее.

Господь ответил ему: — За то, что ты не просил у Меня ни богатства, ни славы, ни побед над врагами, а только мудрости, молитва твоя будет исполнена: ты будешь и мудрее, и богаче, и могущественнее всех других царей.

МУДРОСТЬ СОЛОМОНА

Господь исполнил Свое обещание, и Соломон сделался самым мудрым из всех царей земных. Многие приходили к нему на суд, и он всегда находил мудрое и справедливое решение. Однажды пришли к Соломону две женщины и принесли двух младенцев: живого и мертвого. Каждая женщина говорила, что живой младенец ее, а мертвый — другой. Соломон сделал

вид, что хочет разрубить живого ребенка пополам и дать каждой по половине. Одна была рада такому решению, а другая стала плакать и умолять не убивать ребенка. Тогда Соломон велел отдать младенца этой женщине, потому что она его мать. Настоящая мать, конечно, скорее отдала бы своего ребенка, чем согласилась бы на его смерть.

ПОСТРОЕНИЕ ХРАМА

Главным делом Соломона было то, что он построил Господу храм. Храм был огромный и великолепный, выстроенный из драгоценных материалов. Построен он был по плану скинии: из трех частей: — **двор, святилище и святое святых** — отделенное завесой. Во дворе стоял жертвенник, там приносились жертвы и стояли молящиеся. В святилище горел семисвечник, стоял стол с двенадцатью хлебами и курился ладан; там молились священники. Во Святом Святых находился Ковчег Завета; туда никто не входил, кроме первосвященника — один раз в год.

Когда храм был готов, в Святое Святых внесли Ковчег Завета. После этого слава Божия сошла на храм в виде облака и вошла в него: храм был освящен. Соломон долго молился, чтобы Бог всегда слышал молитвы тех, кто будут в храме Его о чем-нибудь просить, и Господь в видении сказал, что молитва его услышана.

ВОПРОСЫ:

Кто был Соломон?
Чего он просил у Господа в начале своего царствования?
Какой пример мудрости Соломона вы можете рассказать?
Что построил Соломон?
Из каких частей состоял храм?
Что находилось в каждой части храма?
Что такое Ковчег Завета?
Чем Святое Святых отделялось от святилища?
Кто мог входить в Святое Святых?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Написать, о чем бы ты попросил, если бы тебя спросили, как Соломона, о твоем главном желании.

23. РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
(3 Цар. **12**; 4 Цар. **17**, **19**, **23** и **24**;
Ис. **6**, 1-8; **7**, **14**; **53**)

После смерти Соломона еврейское царство разделилось. Только два ближайшие к Иерусалиму колена: Иуды и Вениамина — признали царем его сына. Это царство называлось **Иудейским** и жители его назывались иудеями. Остальные десять колен выбрали себе нового царя и образовали царство Израильское. Цари израильские не хотели, чтобы их подданные ходили молиться в Иерусалимский храм, и потому израильский народ начал поклоняться идолам. Скоро почти все израильтяне забыли Господа. Без помощи Божией царство их не удержалось и скоро было завоевано ассирийцами, которые увели их в свою землю.

Среди царей Иудейских бывали люди благочестивые — служившие Господу, но многие из них тоже делались идолопоклонниками. В конце концов, Господь и их царство уничтожил: его покорили вавилоняне; Иерусалим и чудный храм, выстроенный Соломоном, были разрушены и иудеи уведены в Вавилон.

ПРОРОКИ

Пока оба царства существовали, Господь вразумлял евреев, чтобы вернуть их к истинной вере. Для этого он посылал им особых людей, которые назывались **пророками**. На пророков сходил Дух Святой и давал им силу учить людей, открывать волю Божию, предупреждать о бедствиях, которые их ожидают за грехи.

Пророки говорили евреям о Спасителе, который придет, и предсказывали разные подробности Его жизни.

ПРОРОК ИСАИЯ

Особенно много предсказал о пришествии Спасителя пророк **Исаия.** Он был иудеянин из царского рода. Господь призвал его особенным видением: Исаия видел Господа сидящим на престоле (на троне), окруженным ангелами. Ангелы пели Богу песнь, которая поется теперь на литургии: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Один из этих ангелов взял клещами уголь с жертвенника, притронулся им ко рту Исаи и сказал: «Вот прикоснулся к устам твоим и отнимет беззакония твои и грехи твои очистит». (Эти слова говорит нам священник, когда мы причащаемся Св. Тайн). После этого Господь послал Исаию учить народ еврейский. Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы (Ис. 7, 14), что Он будет страдать за грехи всех людей и кротко переносить страдания, что Он будет страдать с разбойниками, и многое другое. В Ветхом Завете есть Книга пророка Исаии. Вот что мы в ней читаем о Мессии-Спасителе: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но Он уязвлен (изранен) был за наши грехи и мучим за наши беззакония; наказание нашего мира было на Нем и Его ранами мы исцелились...» (Ис. **53,** 4-5). В той же главе книги пророка Исаии написано про Спасителя: «Господь возложил на Него грехи всех нас. Как овечку вели Его на заколение и как ягненок стоит молча, когда его стригут, так и Он не открывал рта. В смирении Его суд Его взял, а происхождение Его кто расскажет, потому что взимается от земли жизнь Его». (Эти слова священник говорит, когда готовит Св. Дары для

литургии). Кроме того, Исаия предсказал, какие бедствия постигнут евреев, если они не покаются. Евреи озлобились на Исаию за его обличения и предали его лютой казни. Он был перепилен деревянной пилой.

ПРОРОК ИЕРЕМИЯ

Пророк **Иеремия** жил почти за 600 лет до Р.Х., в то время, когда было разрушено царство Иудейское. Он сперва предостерегал народ и предсказывал разрушение Иерусалима и его храма, а позднее громко оплакивал их разрушение и утешал евреев, говоря, что Господь помилует их и возвратит снова в Иерусалим.

Другие пророки предсказывали многое из того, что произошло со Спасителем: Михей предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме, Захария — торжественный вход Его в Иерусалим, Иоиль — сошествие Св. Духа. Пророк Иезекииль предсказал всеобщее воскресение мертвых (Иез. **37**).

Пророков было очень много; пророчества некоторых из них вошли в Священное Писание, другие же не оставили записанных пророчеств.

ВОПРОСЫ:

На какие царства разделилось еврейское царство после Соломона?
Что запрещали израильские цари своему народу?
Что стало с обоими царствами?
Кто такие пророки?
Чему они учили?
Какое видение имел Исаия?
О чем он пророчествовал?
Кто был Иеремия?
Назовите некоторых других пророков?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Найти и прочитать стихотворение Пушкина: «Пророк».

24. ПРОРОКИ
(Иона; 3 Цар. **17**, **18**, **19**;
4 Цар. **2**, **5**)

ПРОРОК ИОНА

Господь посылал пророков не только к еврейскому народу. Пророку **Ионе** Он велел идти в большой ассирийский город Ниневию, сказать жителям, что, если они не исправятся, Господь уничтожит их город. Иона побоялся, что жители Ниневии не примут и обидят его. Он решился бежать от голоса Божия, нашел корабль, который отплывал в далекие страны, и отправился с ним. Но от Господней воли не уйдешь. Сделалась страшная буря, корабль начал тонуть. Все корабельщики начали молиться, каждый своему богу. Иона в это время спал. Его разбудили и говорят:

— Что ты спишь, скорее молись твоему Богу: может быть, Он спасет нас!

Потом решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого гибнет корабль. Жребий выпал на Иону. Тогда Иона признался, что не исполнил воли Божией, и просил бросить его в море. Как только корабельщики исполнили его просьбу, буря утихла и корабль невредимо поплыл дальше. Иону же проглотила большая рыба, и он пробыл внутри кита три дня. Потом, по молитве Ионы, Господь велел киту выбросить Иону на берег. Спасшись от гибели, Иона исполнил волю Божию и пошел в Ниневию. Ниневитяне послушались его, покаялись в своих грехах и наложили на себя трехдневный пост. Господь простил их, и город был спасен.

Иона огорчился тем, что Бог простил язычников-идолопоклонников. Он вышел из города, сделал себе шалаш из вьющегося растения, которое росло у стены.

Но черви подточили корни растения, и оно засохло. Солнце стало так палить голову Ионы, что он стал просить себе смерти.

Господь спросил Иону: — Неужели ты огорчился за растение? Иона ответил: — Очень огорчился. Господь же сказал ему: — Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился... Мне ли не пожалеть города великого, в котором более 120 тысяч человек, не знающих где добро и где зло.

ПРОРОК ИЛИЯ

Были пророки и в израильском царстве. Им приходилось бороться с ложными богами, которых почитали израильские цари. Главным из этих пророков был **Илия**. Ему Господь велел предсказать, что за гре-

хи царя три года не будет дождя и будет страшный голод. Самому Илии Господь повелел поселиться в пустыне около ручья. Туда ворон каждый день приносил ему хлеб и мясо. Когда от засухи ручей высох, Господь велел Илии идти в чужую землю и обещал, что там его будет кормить бедная вдова. Илия пришел в указанный город, встретил вдову и попросил у нее воды и хлеба. Женщина сказала:

— У меня есть только немного масла в кувшине и горсть муки в кадке. Я сейчас хочу спечь лепешку себе и сыну, а потом мы сами должны умереть с голоду.

Но Илия сказал ей: — Сделай сперва лепешку для меня, а потом уже сделаешь себе с сыном. Господь говорит, что твои запасы не уменьшатся, пока не кончится на земле голод.

Женщина поверила Господу и из последних запасов накормила Илию. И Господь исполнил Свое обещание: мука в кадке и масло в кувшине не убывали, пока не кончилось голодное время.

Когда кончились три года засухи, Илия пришел к царю Ахаву, который почитал ложного Бога Ваала, и попросил, чтобы он прислал своих жрецов на гору, и, когда те собрались, сказал им:

— Сделаемте каждый жертвенник: вы — Ваалу, я — Господу, и положим на них дрова и жертву, а огня зажигать не будем. Бог, Который зажжет огонь на жертвеннике, и есть Истинный.

Жрецы Ваала до вечера молились своему Ваалу, кололи себя ножами, скакали и кричали: «Ваал, услышь нас!», но все было бесплодно.

Илия смеялся над ними, говоря, что их бог занят или спит и нужно кричать громче; наконец, он подозвал к себе народ, поправил разрушенный жертвенник, положил на него тельца и дрова и велел облить все двенадцатью ведрами воды. Когда все промокло, он помолился Господу, и огонь упал с неба и высушил

всю воду и сжег жертву и дрова. После этого пошел дождь и засуха прекратилась.

Вскоре Илии пришлось скрываться в пустыне от преследований. Однажды, остановившись переночевать в пещере, он совсем упал духом. Ему показалось, что он один остался верным Господу и, вот, его тоже хотят убить. Чтобы ободрить его, Господь явился ему. Сначала подул сильный, бурный, все разрушающий ветер, но Господа там не было; потом было землетрясение, потом показался огонь, но Господа не было ни в землетрясении, ни в огне. И вот, после огня подул тихий, прохладный ветерок, и Илии явился Господь. Господь утешил Илию, сказав ему, что среди израильтян есть еще семь тысяч человек, которые не кланялись языческим богам.

Это явление Господа напоминает нам пришествие на землю Иисуса Христа, явившегося не грозным Судией, а кротким и добрым Учителем и Помощником людей.

ПРОРОК ЕЛИСЕЙ

У Илии был ученик **Елисей**. Раз они вместе подошли к реке Иордану. Илия ударил воду своим плащом, вода расступилась, и они перешли Иордан посуху. Когда они пошли дальше, вдруг появилась огненная колесница, Илия вступил на нее и на глазах Елисея поднялся на небо, а на Елисея упал сверху плащ Илии. Елисей взял его и, вернувшись к Иордану, ударил им воду. Вода опять расступилась и Елисей узнал, что на него сошла та благодать, которая была на пророке Илии, и что он теперь пророк Господень вместо Илии.

Однажды к Елисею пришел важный сириец Нееман, прося исцелить его от ужасной болезни — проказы. Елисей послал его выкупаться в Иордане, и он

исцелился. Елисей отказался от всякой награды за исцеление, но один его ученик, тайно от него, догнал Неемана и получил от него награду. Когда он пришел к Елисею, тот сказал:

— Сердце мое было с тобою, когда ты брал у Неемана серебро. Вот ты получишь и его болезнь. И тотчас ученик заболел проказой.

Много и других чудес совершил пророк Елисей.

ВОПРОСЫ:

Какое поручение дал Господь Ионе?
Как отказался Иона исполнить волю Божию и что из этого вышло?
В России, во время засухи часто молились Илии пророку, почему?
Куда убежал Илия, когда царь его хотел убить?
Как явился Илии Бог, когда он скрывался в пещере?
Как узнал Елисей, что Господь избрал его своим пророком?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: (1) Иеремия, (2) Исаия, (3) Иона, (4) Илия, (5) Елисей.

Вставить напротив каждой из следующих фраз цифру, которая покажет, к какому пророку эта фраза относится.

( ) Проповедывал в городе Ниневия.
( ) Оплакивал разрушение Иерусалима.
( ) По его молитве Бог свел огонь с неба.
( ) Предсказал, что Иисус Христос родится от Девы.
( ) Был учеником пророка Илии.

25. ДАНИИЛ И ТРИ ОТРОКА
(Дан. 1, 2, 3, 6)

РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА И ХРАМА

Несмотря на предупреждения пророков, иудеи продолжали грешить. Один из царей иудейских даже построил храм языческому богу в самом Иерусалиме, а двери храма Господня велел заколотить, и храм стоял пустым, без служения. Долго терпел Господь эти грехи и ждал покаяния, но народ не исправлялся и, наконец, Господь допустил вавилонского царя Навуходоносора напасть на Иерусалим, взять его, разграбить и разрушить. Был разрушен и храм, построенный Соломоном, и при этом погиб Ковчег Завета.

ИУДЕИ В ПЛЕНУ

Горько оплакивали иудеи свою родину и тяжело было им жить в плену. В горе обратились они к Богу, и Господь послал им защитника — пророка Даниила.

Когда иудеев привели в плен, вавилонский царь велел выбрать несколько иудейских мальчиков и воспитывать их при дворе. Их учили разным наукам и кормили с царского стола. Среди этих мальчиков особенно благочестивыми были четверо: **Даниил**, **Анания**, **Азария** и **Мисаил**. Чтобы не съесть чего-нибудь, что запрещено в законе Моисея, они не ели царской пищи, а кормились только хлебом и овощами. Воспитатель их боялся, что

они будут плохо выглядеть, но они, наоборот, оказались здоровее и румянее своих товарищей.

СОН ЦАРЯ

Господь даровал им большую мудрость, особенно Даниилу. Однажды царь Навуходоносор видел сон, но, проснувшись, забыл его. Никто из мудрецов не умел растолковать сна, не зная его, но Даниил помолился Богу, и Господь открыл ему сон царя и его значение. Царь видел большого истукана с золотою головою, серебряной грудью, медным туловищем, железными коленями, а ступни были из смеси железа и глины. Потом оторвался от горы большой камень и разбил истукана, а сам разросся и покрыл всю землю. Даниил объяснил этот сон так:

— Золотая голова — это твое царство, а другие части истукана это те царства, которые будут после тебя и уже не будут такими славными. Камень, оторвавшийся от горы — это Царствие Божие, которое наступит после падения четырех царств. Это будет Царство Спасителя, оно никогда не разрушится и распространится по всей земле.

РАСКАЛЕННАЯ ПЕЧЬ

Другой раз Навуходоносор поставил большого идола на поле и велел всем присутствующим поклониться ему. А если кто откажется, того бросить в раскаленную печь. Все поклонились идолу, кроме трех отроков — Анании, Азарии и Мисаила. Царь очень разгневался, велел разжечь печь и бросить их туда. Но Господь спас своих рабов и послал ангела, который, стоя вместе с ними среди огня, охранял их. Про «трех отроков в пещи» поется и читается почти каждый раз за всенощной.

ДАНИИЛ ВО РВЕ СО ЛЬВАМИ

После чуда с отроками Навуходоносор стал почитать Господа, но скоро он умер, а его царство покорил другой царь — Дарий. Даниил служил и ему, и Дарий очень любил Даниила. Раз враги Даниила уговорили царя объявить на целый месяц запрет просить у кого-либо что-нибудь, кроме царя. С просьбой нельзя было обращаться ни к человеку, ни к Богу. Ослушников царь велел бросать в ров с голодными львами. Несмотря на запрещение, Даниил продолжал каждый день молиться Богу и враги его потребовали, чтобы его бросили ко львам. Царь жалел своего любимца, но, по обычаю, не мог отменить своего приказания, и Даниила бросили в ров. На следующий день царь сам поторопился прийти посмотреть, что с ним случилось. Наклонившись над рвом, он громко спросил:

— Даниил, Бог, которому ты служишь, мог ли тебя спасти от львов?

Даниил ответил ему изо рва:

— Царь, Бог мой послал Своего ангела спасти меня от львов, потому что я оказался чист перед Ним.

С тех пор царь стал еще больше любить Даниила.

Даниил предсказал многое, что случилось после него. Он говорил, что Спаситель придет через 70 семилетий, т. е. через 490 лет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА

Иудеи пробыли в плену 70 лет, потом вернулись в Иерусалим и выстроили там новый храм. Он был не такой великолепный, как храм Соломона, и многие старые иудеи плакали, когда он был закончен, вспоминая старый храм. В этом храме впоследствии бывал и учил Господь наш Иисус Христос.

После плена иудеи уже не забывали Господа и усердно старались исполнять Его заповеди, но многие из них исполняли только их внешнюю сторону, без любви, и не заботились о своих душах.

Они ждали Спасителя, но думали, что Он придет не для того, чтобы спасти их от грехов, а чтобы избавить от чужого ига и покорить им все народы.

Поэтому, когда пришел Спаситель, многие из них Его не узнали, отреклись от Него и потом Его распяли.

Этот страшный грех люди совершили потому, что думали только о земле и о земном.

Ветхий Завет начался еще в раю и туда должны были бы вернуться люди, при его конце, наступившем с приходом Мессии — Иисуса Христа, но они не пошли за Ним, не послушались голоса и воли Божьей.

Чтобы мы, христиане, не повторяли ошибок еврейского народа нужно всегда помнить о небе, о Боге и Его Царстве Небесном.

Путь в это Небесное Царство ведет по сердцам людей, и его найти можно только любя Бога и ближних.

ВОПРОСЫ:

Чем кончилось иудейское царство?
Что вы знаете про отроков Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила?
Какой сон видел Навуходоносор?
За что трех отроков бросили в печь?
За что бросили Даниила ко львам?
Что сделали евреи, вернувшись в Иерусалим из плена?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Поставить в скобки, у каждого имени, цифру, соответствующую одному из четырех наименований: 1. Патриарх. 2. Судья. 3. Царь. 4. Пророк.

( ) Давид.
( ) Иона.
( ) Авраам.
( ) Самуил.
( ) Соломон.
( ) Исаия.
( ) Исаак.
( ) Иаков.
( ) Самсон.
( ) Илия.
( ) Даниил.

26. РОЖДЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ОЖИДАНИЕ СПАСИТЕЛЯ

Пророки израильского народа учили его исполнять заповеди закона, чтобы очиститься от всего недоброго. Они предсказывали, что уже недалеко то время, когда явится на земле Спаситель — Мессия, которого обещал Бог людям через Адама и Еву после их грехопадения. Но не все понимали слова пророков. Многие думали, что Мессия явится, как могущественный земной царь, который освободит народ от власти покоривших его римлян. Все же были и такие люди, которые старались жить праведно, по закону Моисееву, по указаниям пророков, и ожидали не сильного царя земного, израильского царства, а спасения всех людей от власти греха и обращения их к добру. Они готовились к встрече Спасителя, очищая себя от всего злого. Таких людей было немного, их почти не замечали в обыденной жизни, но Бог видел их праведную жизнь и через них Он исполнил Свое обещание, о котором говорили пророки.

РОЖДЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Вблизи Иерусалима жили бездетные и уже немолодые муж и жена, Иоаким и Анна, происходившие из рода царя Давида. У израильтян считалось Божьим наказанием за грехи, если у мужа и жены нет детей. Иоакиму и Анне тяжело было, но они не роптали на Бога, а только сильнее молились Ему о рождении ребенка. Предание рассказывает, что, однажды, когда Иоаким,

по своему обычаю, пошел в Иерусалим, чтобы принести свою жертву в храме, жертва эта не была принята. Иоакиму было указано, что он человек грешный, потому у него нет детей, и его жертва не угодна. Иоаким, очень огорченный происшедшим, не вернувшись домой, пошел в пустынное место, где молился Господу. Здесь ему явился ангел, который сказал, что его молитва услышана, и что у него родится дочь. А Анна в это время вышла у себя дома в сад и заметила на дереве гнездо с птенцами. Это напомнило ей то, о чем она постоянно просила Бога, и она со слезами стала молиться. Горячая молитва Анны, в которой она дала обещание посвятить свое дитя Богу, была Им также услышана.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

Через несколько месяцев родилась у Иоакима и Анны дочь, которую назвали Марией. Это было для них большой радостью, за которую они благодарили Бога. Они не забыли обещание, данное ими Богу. Когда Марии минуло три года, Иоаким и Анна собрали своих соседей и родных с их деть-

ми и торжественно, с зажженными свечами, повели свою дочь к огромному иерусалимскому храму. При храме жили девушки и вдовы, посвятившие себя Богу; они учили слово Божие, убирали и украшали храм и проводили время в молитве.

К храму вели широкие каменные ступени. По этим ступеням трехлетняя Мария взошла сама, как взрослая, без помощи родителей. У входа ожидал Марию Первосвященник, т. е. самый старший священник. Он ввел Марию не только в храм, но и в Святая Святых, т. е. туда, куда только он сам имел право войти раз в год. Он сделал это потому, что ему, как раньше пророкам, Бог дал силу видеть будущее: он знал, что Мария будет Матерью Спасителя мира.

Мария осталась при храме вместе с другими. Она училась и работала, готовя себя к служению Богу и людям.

КАК НАДО СТОЯТЬ И МОЛИТЬСЯ ВО ХРАМЕ

И мы, по примеру Девы Марии, должны как можно чаще приходить в храм, в церковь. Наши храмы посвящены Богу. Мы все вместе приносим в них наши молитвы, благодарим Бога за его милости, просим помощи в горе и несчастьях, молимся Богу за себя и за других. Не все молитвы во время богослужения нам понятны, но мы можем внимательно следить за тем, что делает священник, можем стараться слушать и молиться теми словами, которые мы понимаем, можем с молитвой ставить свечи перед иконами Спасителя, Божией Матери и тех святых, которых мы особенно почитаем. В храме, где Бог нам особенно близок, мы должны учиться стать добрыми. Поэтому люди в храме стоят тихо и спокойно: они слушают со вниманием слова службы, чтобы научиться заповедям Божиим, как училась дочь Иоакима и Анны, Дева Мария.

В память Рождения Божией Матери и Введения Ее во храм, наша церковь установила два праздника: Рождество Божией Матери — 8 сентября и Введение во храм — 21 ноября. (По принятому теперь в большинстве стран календарю нового стиля — это выходит 21 сентября и 4 декабря.

ВОПРОСЫ:

Что значит слово Мессия?
Как представляло себе Мессию большинство евреев?
Как ожидали Спасителя праведники и как понимали они Его пришествие?
Как звали родителей Божией Матери?
Когда мы празднуем Рождество Божией Матери?
Почему родители Марии привели ее в храм?
Когда мы празднуем Введение во храм Божией Матери?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: По чертежу № 1 на стр. 279, сделать из плотной бумаги или картона большой круг, разделенный на двенадцать частей по месяцам года, для того, чтобы отмечать на нем большие праздники.

27. Благовещение
(Лк. 1, 26-56; Мф. 1, 18-25)

Дева Мария жила при храме, учась и работая. Когда она выросла, то, по обычаю, ее должны были выдать замуж. Но она сказала, что дала обещание никогда не выходить замуж. Тогда Марию взял к себе в дом дальний ее родственник, вдовец, плотник Иосиф, живший в маленьком городке Назарете, на севере от Иерусалима. У него были дети — сыновья и дочери от его умершей жены. Мария поселилась у него, помогая ему в работах и хозяйстве, но женой его никогда не стала.

Однажды, когда Она была одна, явился Ей Архангел Гавриил и сказал:

«Радуйся, благодатная, Господь с Тобой. Благословенна Ты между женами»!

Мария смутилась от вида ангела и слов его и стала размышлять, что бы могло значить это приветствие? Ангел, видя Ее смущение, сказал Ей:

— Не бойся, Мария, Ты обрела благодать у Бога:

у Тебя родится Сын и Ты назовешь Его Иисус. Он будет Сыном Бога Всевышнего и наследником престола царя Давида. Он будет царствовать над Израилем и Царству Его не будет конца!

Мария спросила:

— Как это будет, когда у меня нет мужа?

Ангел ответил:

— Дух Святой найдет на Тебя и Сила Божия осенит Тебя. Поэтому Свято будет рожденное от Тебя и назовется Сыном Бога. Вот родственница Твоя Елизавета, не имевшая детей до глубокой старости, скоро родит дитя: у Бога не останется бессильным никакое слово.

Тогда Мария сказала:

— Я Раба Господня, пусть будет Мне по сказанному тобой.

И ангел отошел от Нее.

Мария стала ожидать рождения Сына, обещанного Ей Богом. Покорно и смиренно, с глубокой верой приняла Она слова ангела. Она не гордилась, что Сын Ее будет царем, а смиренно готовилась стать Матерью Сына Божия, становящегося человеком.

Обещание Архангела Деве Марии было началом исполнения той радостной вести, которую через пророков Бог так часто обещал людям и которую уже несколько столетий ждали в еврейском народе. И пророк Исаия (см. гл. 23) предсказывал, что у Девы родится Сын и что Его назовут Еммануил, что значит «С нами Бог». Спаситель теперь должен был родиться и принести людям свободу от греха, научить их любви к Богу и людям. Не могло быть вести радостнее, важнее, больше, чем эта. Как будто вся земля ожидала ее, всем она принесла радость. В России этот праздник Благовещения празднуется особенно торжественно 25-го марта (старого стиля, 7-го апреля — нового). В этот весенний день в России был обычай выпускать на волю птичек из клеток, в знак того, что все живое радуется освобождению

от греха. В этот день никто не работал, и есть поговорка, что на Благовещение даже птицы не вьют гнезд. Все живое радуется вести о пришествии Бога.

СВИДАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С ЕЛИЗАВЕТОЙ

Узнав от ангела, что Ее старая родственница Елизавета, у которой до того не было детей, ждет рождения ребенка, Дева Мария пошла ее навестить. Когда они встретились, Елизавета очень обрадовалась приходу Марии.

— Благословенна Ты между женами, — сказала она,— благословен Тот, кто родится от Тебя! Откуда мне такая радость, что ко мне приходит Мать Господа моего? (Елизавета первая назвала Деву Марию Матерью Господа). Как только услыхала я приветствие Твое, обрадовалось дитя мое.

Мария стала молиться: — Величит душа Моя Господа и обрадовался дух Мой о Боге Спасителе Моем, потому что Он увидел смирение Рабы Своей. С этого времени Меня будут прославлять все народы.— Эту молитву Богоматери мы слышим в церкви каждую субботу в конце всенощной.

Мария пробыла у Елизаветы три месяца и возвратилась в дом свой.

Из слов ангела и Елизаветы составилась молитва, которую мы часто повторяем и слышим в храме:

Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Аминь.

Богородице Дево, радуйся Мария, получившая великую милость; Господь с Тобою; прославлена Ты среди женщин и благословен Сын Твой, потому что Ты родила Спасителя душ наших. Аминь.

ВОПРОСЫ:

Кто заботился о Марии, когда пришло время Ей покинуть храм?
Что сказал ангел Марии?
Как приняла Мария слова ангела?
Как называется этот праздник и когда мы его празднуем?
Во время какой службы слышим мы пение молитвы, которая начинается словами: «Величит душа моя Господа»?
Где мы видим изображение Благовещения на иконостасе? (См. гл. 2).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Отметить праздник Благовещения на Годовом круге. 2. Постараться найти стихотворение, относящееся к празднику Благовещения.

28. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
(Лк. 2, 1-20)

РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ

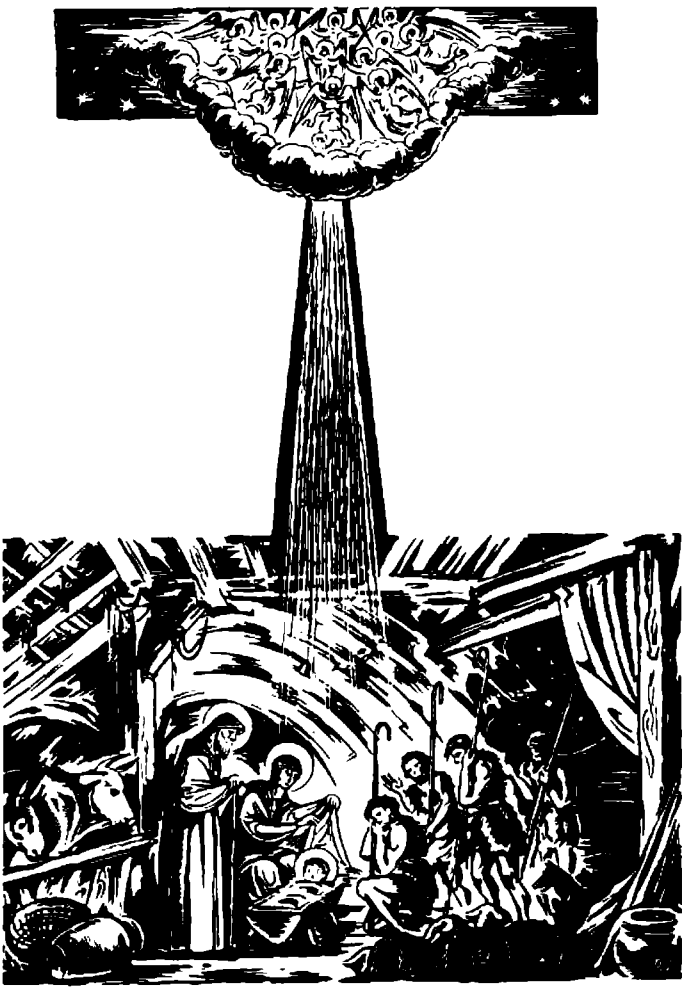
Иосиф и Мария жили в Назарете, маленьком селении Галилейской области. Римляне завоевали вместе с Иудеей, где был Иерусалим, и эту область. Римский царь Август хотел узнать число людей в своем царстве и поэтому приказал сделать общую перепись. Каждый должен был записываться в том месте, откуда он был родом. Иудеей в это время управлял Ирод, которого люди боялись и не любили. Иосиф и Мария должны были отправиться для записи в город Вифлеем, к которому были приписаны все, кто происходил из рода царя Давида. Когда они пришли к Вифлеему, город был переполнен людьми. Для Девы Марии и праведного старца Иосифа не было места для ночлега, а день склонялся к вечеру. Долго они искали себе пристанища; наконец, нашли у окраины города пещеру, в которой прятались в непогоду пастухи и их скот. На этот раз погода была хороша, пещера была свободна, и в ней они остановились на ночь. В этой бедной пещере, ночью, родился у Девы Марии Сын,— Иисус Христос, наш Спаситель. Она спеленала Его и положила в ясли — ящик, из которого кормят скот.

ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛОВ ПАСТУХАМ

Этой ночью пастухи пасли свое стадо, неподалеку от пещеры. Внезапно на небе показался яркий свет и явился ангел Божий. Пастухи испугались, но ангел сказал им:

— Не бойтесь, я сообщаю Вам великую радость для всех людей: в Вифлееме, городе царя Давида, родился Спаситель, Христос Господь. Чтобы вы не сомневались в этом — вот вам знак: пойдите туда и вы увидите Младенца, лежащего в яслях.

И тотчас явилось на небе множество ангелов, прославлявших Бога песнью «Слава в вышних (на небесах) Богу и на земли мир, в человецех (в людях) бла-

говоление». Когда ангелы скрылись, пастухи пришли к пещере и увидели Марию, Иосифа и Младенца, запеленутого и лежащего в яслях. Они рассказали о том, что сказал им ангел, о рождении Спасителя и обо всем, что они видели и слышали. Все удивлялись этому, а Мария, слушая рассказ пастухов, сохраняла в своем сердце слова, сказанные ангелом.

СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ БОГОВОПЛОЩЕНИЯ

Так незаметно для всего мира и в такой убогой обстановке холодной, неуютной пещеры начал Свою жизнь на земле Господь Иисус Христос.

Он был и младенцем, каким бывает всякий человек, но одновременно Он был и Сыном Божиим, вторым лицом Святой Троицы. Иисус Христос был и Богом и человеком. В нем Бог соединился с человеком.

Он был голодным, хотел пить, уставал, нуждался во сне, радовался, печалился, плакал. Он переносил страдания на Кресте и умер, потому что захотел этого.

Все, что есть у людей, было и у Него. Кроме одного: у Иисуса Христа не было **греха**. Он был безгрешным.

Господь скрыл свою Божественность под человеческим видом, так что не все люди чувствовали и ощущали это, а только те, у которых было чистое сердце.

Он сделал это для того, чтобы быть с людьми и научить их правде Божией.

Господь принял человеческое тело, чтобы им пострадать на Кресте за наши грехи, победить диавола и смерть и открыть нам двери рая.

Вот для чего Бог стал человеком и родился в холодной, бедной пещере, где прятался от непогоды скот.

В церкви часто повторяется молитва: **«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение»**. Этими словами начинается, за каждой всенощной, пение очень торжественной молитвы, которая называется: Великое Славословие; в ней люди славят

Христа, как славили Его ангелы на небе, в ночь Его Рождества.

КАК ПРАЗДНУЕТСЯ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

День Рождества Христова и в церкви и дома мы празднуем особенно торжественно (25 декабря ст. ст. — 7 января нов. ст.). Наши храмы украшаются в этот день, священники одевают самые лучшие ризы, зажигаются все лампады. Перед Рождеством полагается строгий пост для приготовления к встрече этого праздника. День перед Рождеством называется Сочельником. До самого вечера этого дня православные не едят ничего: ждут появления на небе первой звездочки — вспоминают звезду, приведшую волхвов ко Спасителю. Дома, на Рождество мы зажигаем елки, которые украшаем возможно красивее, радуемся им, как радовались в раю прекрасному творению Адам и Ева. Когда они согрешили, их непослушание Богу принесло на землю зло и смерть, от которых Бог через пророков обещал нам избавление — рождением Спасителя. В день Рождества Христова мы празднуем исполнение этого обещания.

ВОПРОСЫ:

В каком городе жили Иосиф и Мария?
Почему должны были они идти в Вифлеем для переписи?
Отчего должны были они остановиться в пещере?
Кто первый узнал, что родился Христос?
Что пели ангелы?
Кто был Иисус Христос?
Почему он стал человеком?
Когда и как празднуется Рождество?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Отметить на Годовом круге Праздников — Рождество Христово. 2. Начать делать «вертеп» (это значит по-славянски — «пещера», т. е. изображение пещеры, в которой родился Христос). 3. Приготовить елочные украшения.

29. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(Лк. 2, 21-40)

В воспоминание об исходе из Египта и об избавлении от рабства, каждый первый сын в израильской семье посвящался Господу. Кроме того, каждый мальчик на сороковой день после рождения должен был приноситься матерью в храм, где родители, в благодарность Богу, приносили жертву. Иосиф и Мария также принесли младенца Иисуса и жертву за него — двух голубиных птенцов. При входе в храм встретил их старец Симеон, живший в Иерусалиме. Он ожидал пришествия Спасителя, и Дух Святой обещал ему, что он не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит Спасителя. Увидев Марию с младенцем, Симеон подошел, взял на руки Иисуса и, благодаря Бога, сказал:

— Теперь Ты отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, так как увидели глаза мои спасение Твое, которое Ты приготовил для всех людей: свет для язычников и слава людей Твоих — Израиля. — Иосиф и Мария удивлялись словам старца. А он, обратившись к Марии, сказал об Ее Сыне:

— Из-за Него будут спорить в народе. Одни спасены будут через Него, а другие погибнут. Тебе Самой оружие пройдет душу, — предсказав Божией Матери горе, которое Она переживет, видя Своего Сына на Кресте.

При храме жила Анна, вдова восьмидесяти четырех лет. Она также подошла и прославляла Бога, говоря всем, что на земле явился Спаситель, Христос Иисус.

КАК ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ СРЕТЕНИЕ

Симеон и Анна были первыми пророками после рождения Спасителя. Пророки Ветхозаветные говорили о том, что придет Спаситель, но ни один из них не видел Его на земле. Симеон знал их пророчества, верил в то, что обещано было ему Духом Святым и, дождавшись рождения Христа, сказал о том, как люди будут принимать Его учение. Молитва Симеона часто поется в церкви и вы всегда слышите ее в субботу, за всенощной. Он благодарил Бога за то, что Спаситель приносит на землю для всех людей, язычников и израильтян, свет Своего учения. Но Симеон знал, что не все люди с радостью примут Христа, что они не примут Его учения о любви и распнут Его, и что Матери Божией предстоит великое горе — видеть страдание и смерть Сына Своего.

Мы вспоминаем, как принесли Младенца Христа в храм и как Его встретили Симеон и Анна — в день праздника Сретения Господня (т. е. встречи) — 2 февраля (а по новому стилю 15 февраля). Празднуя, вспоминаем, как Матерь Божия исполняла все правила и заповеди Божии: Она сама пришла в храм и принесла с Собой Сына, чтобы принести за Него жертву по закону.

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ

В нашей церкви, в воспоминание Сретения Христова, полагается на сороковой день после рождения приносить детей в первый раз в храм. Священник берет дитя от матери на свои руки и вносит его в церковь, читая молитву праведного Симеона. Мальчика вносят в алтарь, так как он может стать прислужником или священником. Затем священник подносит ребенка к Царским Вратам, откуда за литургией выносится чаша со Святыми Дарами. Обычай этот называется **воцерковлением**; это значит, что ребенок, первый раз в своей жизни принесенный в церковь, становится членом ее и уже может, как все православные, причащаться Тела и Крови Спасителя.

МОЛИТВА Св. СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей; свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля.

ВОПРОСЫ:

Когда поется эта молитва?
Расскажите ее своими словами?
Какое событие она напоминает?
Что делают у нас с маленькими детьми на сороковой день после рождения?
Когда празднуется Сретение?
Что значит слово «Сретение»?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Отметить на Годовом круге Праздников — Сретение. Можно нарисовать двух голубей.

30. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
(Мф. 2, 1-12)

Через некоторое время после Рождества Спасителя, пришли в Иерусалим из дальней страны с Востока волхвы-мудрецы, изучавшие звездное небо. Они стали расспрашивать жителей: — Где родился Царь Иудейский? Мы видели на Востоке большую звезду Его и пришли поклониться Ему. — Об этом узнал Ирод, бывший царем Иудеи, и обеспокоился: он боялся, что у него отнимут власть и передадут родившемуся где-то другому царю. Призвав к себе священников и людей, знавших, что говорили пророки, он стал расспрашивать их о рождении Мессии. Они ответили ему:

— Христос должен родиться в Вифлееме, иудейском городе. Так написал пророк Михей.

Тогда Ирод тайно призвал волхвов и стал расспрашивать их о времени появления звезды. Притворяясь, будто бы он хочет поклониться родившемуся Младенцу, он приказал волхвам идти в Вифлеем, узнать все о ребенке и, возвратившись, сообщить ему.

Звезда, которую видели в своей стране волхвы на Востоке, и идя за которой они дошли до Иерусалима, шла перед ними и, наконец, остановилась над домом в Вифлееме, где Иосиф и Мария нашли место после рождения Иисуса. Волхвы поняли, что звезда привела их к Царю, которому они хотели поклониться, и вошли в дом. Из своей далекой родины они принесли в подарок Младенцу золото, ладан и смирну — душистый сок редкостных деревьев. Поклонившись Марии и Сыну Ее, они поднесли свой дар.

Ангел Господень во сне открыл им притворство Ирода и они, не заходя в Иерусалим, другой дорогой ушли на свою родину.

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРИНЕСТИ В ДАР ХРИСТУ

Так, в бедности, в пещере, родился Тот, Кого многие ждали, как земного сильного Царя. Первыми, кто видел и поклонился Ему, были пастухи; за ними пришли и богатые мудрецы, которые никогда не слыхали слов пророков о Спасителе: они научились от звезды, что на земле родился Царь всего мира, и пришли с дарами поклониться Ему. Волхвы не удивились тому, что Царь родился в такой бедности. Евангелие рассказывает, как славили Бога ангелы и люди, как служила Ему звезда. Небо и земля соединились, чтобы служить Младенцу. Но больше всех служила Ему чистая Дева Мария, ставшая Матерью Божией. Она принесла Ему свое смиренное послушание воле Бога, твердую веру, нежную любовь и заботу о своем Сыне.

По примеру Ее, по примеру пастырей и волхвов, и мы сами можем принести Христу в дар то, что мы можем иметь в себе: нашу веру в Него, любовь к Господу и людям. Ради любви к нам Иисус Христос стал человеком, чистым и безгрешным, и для Него мы должны стараться быть чистыми и добрыми.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

После ухода волхвов, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал ему: — Встань и возьми Младенца и Матерь Его и уходи в Египет. Оставайтесь там до тех пор, пока я не скажу вам. — Иосиф и Мария тотчас же отправились по указанию ангела в Египет, который не был под властью Ирода. Ирод же,

не дождавшись ответа от волхвов, разгневался и задумал страшное дело. Он призвал воинов и приказал им убить всех младенцев мальчиков в Вифлееме моложе двух лет. Он не знал, о ком из младенцев волхвам возвестила звезда и думал, что если будут убиты все вифлеемские младенцы, то среди них убит будет и Христос. Воины исполнили приказание Ирода и не пощадили ни одного мальчика. Все матери в Вифлееме плакали о смерти детей и не могли утешиться.

Невинные младенцы стали первой жертвою за Христа, первыми мучениками. Были и позже мученики, взрослые и дети, неповинные ни в каком зле. Жестокие люди, не знавшие заповеди любви, не хотевшие верить Христу и научиться у Него добру, мучили и убивали их. Они боялись, как Ирод, что добро, которому учит Христос, победит злобу и грех. Ирод хотел лишить жизни Самого Христа и в злобе своей убивал младенцев, не знавших зла. Он первым начал бороться против правды и добра Христовых.

Ирод вскоре умер и ангел, явившись во сне, сказал об этом Иосифу. Иосиф, узнав, что в Иудеи стал управлять сын Ирода, вернулся из Египта с Марией и Иисусом и поселился в своем городе Назарете, в Галилее, которая не была под властью сына Ирода.

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума; в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе.

Рождество Твое, Христе Боже наш, осветило мир светом разумения. Через него поклонявшиеся звездам были научены звездой поклоняться Тебе — Солнцу правды, и знать Тебя, Восток — с высоты. Господи, слава Тебе.

Примечание. Востоком называется Спаситель мира.

ВОПРОСЫ:

Кто были волхвы?
Что они принесли в дар Иисусу Христу?
Что мы можем принести в дар Господу?
Кто были первые мученики за Христа?
Куда бежали Иосиф и Мария с Младенцем?
Где они поселились после смерти Ирода?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Срисовать контур карты, данной на стр. 278, и отметить на ней Вифлеем, Иерусалим, Египет, Назарет.

31. ОТРОК ИИСУС ВО ХРАМЕ
(Лк. 2, 41-52)

У евреев, по закону, данному Богом Моисею, был только один храм, где служили священники и приносили жертвы Богу. Этот храм находился в Иерусалиме.

В остальных городах были дома, где народ по субботам собирался помолиться и послушать книжников, которые объясняли Священное Писание. Такие дома назывались **синагогами**. Священников в синагогах не было, поэтому там нельзя было принести жертвы.

Праведные евреи, как бы они далеко не жили от Иерусалима, хотя бы раз в год ходили в Иерусалим, чтобы помолиться со священником и принести положенные по закону жертвы. Особенно много народу приходило на праздники.

Когда Иисусу Христу было двенадцать лет, Иосиф и Мария пришли с Ним, соблюдая закон, на праздник Пасхи, в Иерусалим. Когда праздник кончился, и они шли обратно в Назарет вместе с родными и зна-

комыми, Мария заметила, что Иисуса нет с ними. Сначала Она думала, что Он идет с другими, но к вечеру оказалось, что Иисуса нет нигде. Тогда Иосиф и Мария вернулись в Иерусалим и стали повсюду искать Его. Только на третий день, после долгих поисков, нашли они Его в храме. Он сидел, окруженный старыми, учеными толкователями Закона Божия, и разговаривал с ними о Боге. Он говорил так, что старцы удивлялись, откуда у Иисуса столько мудрости и знания.

Когда Мария увидела Его, Она сказала:

— Сын Мой, что Ты сделал с нами? Мы с большим беспокойством искали Тебя.

Иисус отвечал Ей: — Зачем вам было искать Меня? Разве вы не знаете, что Я должен быть в том, что принадлежит Отцу Моему? — Иосиф и Мария не поняли, что Он хотел этим сказать, и Иисус послушно пошел с ними домой и оставался с ними, во всем помогая им и слушаясь их, пока Ему не исполнилось 30 лет.

ВОПРОСЫ:

Что такое синагога и чем она отличается от храма?
Почему Иосиф и Мария с Иисусом Христом пошли в Иерусалим?
Сколько было тогда лет Иисусу?
Где нашли Его Иосиф и Мария?
До каких лет оставался Иисус Христос с родителями?
Как Он проводил жизнь у родителей?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Что мы видим, входя в православный храм? Объяснить своими словами следующие названия:

Икона
Алтарь
Престол
Царские врата
Иконостас
Аналой
Кадило.

32. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

(Мф. **3**, 13-17; Лк. **1**, 5-25, 57-80; **3**, 1-23; Ин. **1**, 29-34)

РОЖДЕНИЕ ИОАННА

Еще перед тем, как Дева Мария приходила навестить Елизавету, священнику Захарии, мужу Елизаветы, явился в алтаре храма ангел, который сказал: —

Молитва твоя о рождении у твоей жены ребенка услышана Богом. У вас родится сын и вы назовете его Иоанном. Он будет праведным и Дух Святой будет на нем. Иоанн покажет многим путь для спасения. Он укажет людям Господа, который придет на землю.

Захария не поверил ангелу, так как и он и жена его были стариками. Ангел, увидев это, сказал:

— Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и принести тебе эту радостную весть. Ты будешь немым до рождения ребенка, так как ты не поверил словам моим.— Захария вышел из алтаря и знаками показал, что он не может говорить. И люди поняли, что у него было видение. И когда исполнилось сказанное ангелом и родился у Елизаветы сын, у Захария знаками спросили, какое имя хочет он дать ребенку. Захария написал на дощечке: Иоанн. И тотчас он стал говорить. Он прежде всего поблагодарил Бога за рождение сына и, вспомнив слова ангела о сыне своем, сказал:

— Ты будешь великим пророком Божиим и покажешь людям путь спасения и покаяния в грехах. Ты будешь предтечей Спасителя, ты приготовишь путь Его.

ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

Еще будучи молодым, Иоанн ушел жить в пустыню. Он одевался, как древние пророки — в одежды, сделанные из грубой верблюжьей шерсти, питался только медом диких пчел и корнями растений. Так он готовился к своему служению. О нем узнали окрестные жители и стали приходить посмотреть на него и послушать его слова. Иоанн говорил: — Покайтесь в грехах своих — приблизилось царство небесное, готовьтесь принять Спасителя. Он идет за мной. Креститесь в знак покаяния: я крещу вас водой, а Он будет крестить Духом Святым.— Многие каялись и крестились

в реке Иордане. Иоанн, которого стали называть Крестителем, учил праведной жизни. Многие думали, что Иоанн и есть Христос, но Иоанн говорил, что он только готовит людей к принятию Христа, и что Христос живет среди народа, но Его еще никто не знает. Поэтому Иоанн Креститель называется еще Предтечей.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Иисус Христос пришел также на Иордан и слушал слова Иоанна. Увидев Его, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Иисус, Которому в это время было около тридцати лет, просил Иоанна крестить Его. Иоанн, зная, что Иисус Христос безгрешен, отказывался и говорил:

— Я должен креститься у Тебя.

Но Иисус ответил: — Мы должны исполнить проповеданную тобою правду Божию. — И когда Иоанн крестил Христа в воде реки Иордана, открылось небо и Святой Дух в виде голубя сошел на Иисуса Христа. С неба же слышен был голос Бога Отца:

«Он Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Крещение Господа Иисуса Христа показало миру Святую Троицу: Бог Отец с неба сказал о Сыне Своем, крестившемся в Иордане — Дух Святой явился в виде голубя. Поэтому то и наш праздник крещения Господня (6 января, а по новому стилю 19 января) называется днем **Богоявления.**

В этот день в церквах освящают воду в память того, что воды Иордана освятились, когда в них крестился Христос. У православных христиан есть обычай приносить домой «святую» или «богоявленскую» воду и бережно сохранять ее. Эту воду пьют, ею окропляют жилища, священник освящает ею св. иконы и другие предметы.

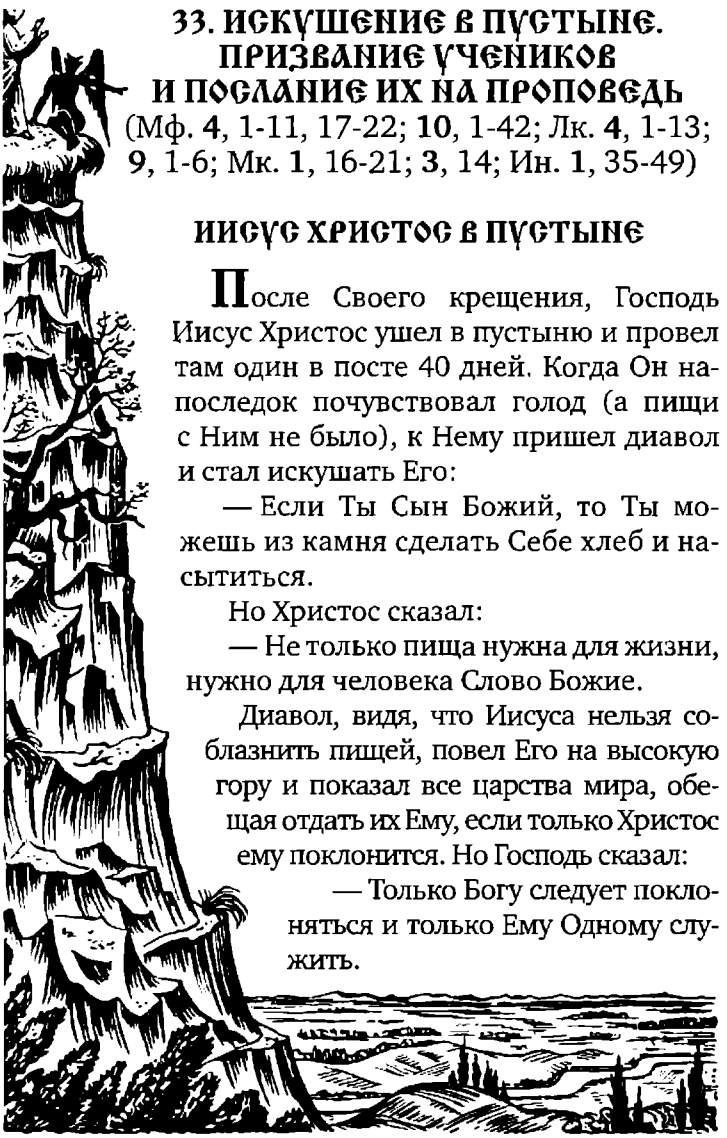
Своим крещением Христос научил своих учеников и всех христиан **креститься.** Самое первое таинство, которое совершается над маленьким ребенком — это крещение, во время которого священник три раза погружает ребенка в воду и при этом говорит: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа». После крещения мы делаемся членами церкви и получаем нательный крест, который всегда должны носить.

ВОПРОСЫ:

Как ангел предсказал рождение Иоанна Крестителя?
Как готовился Иоанн Креститель к своему служению?
Как подготовлял Иоанн людей к приходу Христа?
Что сказал Христос Иоанну, когда Он пришел к нему креститься?
Что произошло во время Крещения Господня?
Почему мы называем праздник Крещения тоже «Богоявлением» и когда его празднуем?

Что совершают в церкви в день Богоявления?
Какое первое таинство, которое совершают над всеми христианами?
В каких случаях употребляют святую воду?
В какой стране находится река Иордан?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Отметить на карте реку Иордан, где крестился Христос. Отметить на Годовом круге праздник Крещения.

33. ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ. ПРИЗВАНИЕ УЧЕНИКОВ И ПОСЛАНИЕ ИХ НА ПРОПОВЕДЬ

(Мф. **4**, 1-11, 17-22; **10**, 1-42; Лк. **4**, 1-13; **9**, 1-6; Мк. **1**, 16-21; **3**, 14; Ин. **1**, 35-49)

ИИСУС ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ

После Своего крещения, Господь Иисус Христос ушел в пустыню и провел там один в посте 40 дней. Когда Он напоследок почувствовал голод (а пищи с Ним не было), к Нему пришел диавол и стал искушать Его:

— Если Ты Сын Божий, то Ты можешь из камня сделать Себе хлеб и насытиться.

Но Христос сказал:

— Не только пища нужна для жизни, нужно для человека Слово Божие.

Диавол, видя, что Иисуса нельзя соблазнить пищей, повел Его на высокую гору и показал все царства мира, обещая отдать их Ему, если только Христос ему поклонится. Но Господь сказал:

— Только Богу следует поклоняться и только Ему Одному служить.

Видя, что Христос не ищет земной власти и богатства, которые дает диавол, он решил Его искусить желанием совершить для Себя чудо:

— Бросься вниз с верхушки храма. Ведь в псалме говорится, что ангелы сохранят Тебя.

«Не искушай Господа Бога твоего», — ответил Христос.

И диавол отошел от Христа, а ангелы приступили и служили Ему. Диавол думал, что Христос может соблазниться, как всякий человек, богатством, властью, или тем, что Он может сделать чудо. Но Господь отказался от всего этого, так как Он пришел в мир не для Себя, а для того, чтобы послужить людям и исполнить волю Божию. Диавол старается соблазнить всякого человека или даже целые народы, заставляя их желать богатства или власти над другими народами. Но Господь разрушает такую неправду, и злые намерения, внушенные диаволом, разрушаются.

ПОСТ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Иисус Христос 40 дней постился в пустыне, перед тем, как начать проповедоватъ.

По Его примеру, в нашей церкви существуют посты, готовящие нас к встрече великих праздников: Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост, Успенский пост и пост перед праздником Петра и Павла, после Троицы. Кроме того, в каждой неделе — среда и пятница также считаются постными. Эти посты учреждены с очень древнего времени для того, чтобы православные во Имя Божие удерживались от лишней пищи и своих нехороших привычек. Пост помогает человеку очистить себя от зла, научиться исполнять заповеди Божии и становиться ближе к Богу, помнить Его, а не себя.

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ

После крещения Иисуса Христа два ученика Иоанна,— Андрей, которому Иоанн Креститель указал на Христа: «Это Агнец Божий»,— и другой ученик, молодой Иоанн, пошли за Спасителем и пробыли у Него весь тот день. На следующий день Андрей нашел своего брата Симона и привел его к Господу. Христос принял его и назвал Петром, что значит — камень. Все вместе пошли они в Галилею и по дороге встретили Филиппа, который был из одного города с Петром и Андреем. Господь Сам сказал ему:

«Иди за Мной».

Филипп встретил Нафанаила, сказав ему, что они нашли Мессию-Спасителя, Иисуса из Назарета. В Назарете жило много язычников, которые перемешались с иудеями. Поэтому Нафанаил сказал:

— Может ли быть что либо доброе из Назарета?

— Приди и посмотри,— сказал Филипп. Когда Нафанаил подошел, Господь сказал:

— Вот человек, в котором нет лукавства.

Нафанаил удивился, что Господь знал его еще до встречи с Филиппом, и сказал:

— Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.

Так пришли к Спасителю Его первые ученики: Андрей называется Первозванным, потому что его раньше других принял Господь. Всех учеников у Господа было тогда двенадцать. Он назвал их апостолами, т. е. посланниками.

Вот их имена: 1. Симон, названный Петром. 2. Андрей брат его. 3 и 4. Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы. 5. Филипп. 6. Варфоломей. 7. Фома. 8. Матвей. 9. Иаков Алфеев. 10. Иуда, брат его. 11. Симон Зилот. 12. Иуда Искариотский, который предал Иисуса Христа.

Почти все апостолы были простыми рыбаками, бедными людьми. Христос дал им силу исцелять болезни, изгонять бесов, воскрешать мертвых.

— Будьте бедны, не берите с собой в дорогу ничего: ни денег, ни пищи, ни сумы для запасов, ни одежды, ни обуви. Вы даром получили от Меня силу исцелений, даром и исцеляйте. Не смущайтесь страданиями — Я всегда с вами и Дух Святой научит вас, что вы должны говорить, когда вас будут преследовать. Не бойтесь и смерти: убивающий не может убить душу вашу. Знайте, что если вы попросите что-нибудь от Отца Моего во имя Мое, будет дано вам.

Апостолы пошли на проповедь, как учил их Господь, и возвращались к Нему с радостью: они исцеляли больных и творили чудеса силою, полученной от Него. Учение Христово распространялось, и многие веровали в Господа.

ВОПРОСЫ:

Куда пошел Иисус после Своего Крещения?
Сколько дней Он был в пустыне и что Он там делал?
Когда приступил к Нему диавол?
Что диавол предлагал Иисусу Христу и что Он отвечал?
Как мы можем побеждать соблазны диавола?
В память чего установлены в Церкви посты?
Какие есть посты в году?
Для чего Иисус Христос избрал Апостолов?
Что значит слово — «Апостол»?
Назовите имена 12 апостолов?
Кто из них был Иисусом Христом призван первым?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Отметить на Годовом круге Рождественский Пост (от 15 ноября до 25 декабря ст. ст.) и Успенский Пост (с 1 августа до 15 августа ст. ст.).

34. БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
(Ин. 2, 1-11)

ПЕРВОЕ ЧУДО

Вскоре после того, как Иисус Христос начал проповедовать людям, случилось Ему прийти в маленький городок Кану — в Галилее. В этот день, в городке праздновали свадьбу, и Иисуса с учениками и Матерь Его пригласили на праздник. Должно быть, семья была бедная, потому что во время праздничного пира Матерь Божия заметила, что не хватает вина для гостей. Обратившись к Своему Сыну, Она сказала:

— У них нет больше вина.

Но Христос ответил:

— Еще не пришло Мое время.

Божия Матерь сказала слугам:

— Что Он скажет вам — сделайте.

Рядом стояли шесть больших глиняных кувшинов. Спаситель обратился к слугам и велел их наполнить водой. Когда слуги сделали это — Он сказал:

— Теперь почерпните и понесите распорядителю пира.

Распорядитель попробовал воды, сделавшейся вином (а он не знал, откуда это вино, знали только слуги, зачерпнувшие воду), позвал жениха и говорит ему:

— Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до конца.

ПОМОЩЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Так первое чудо сделал Христос по просьбе Своей Матери, пожалевшей бедных людей. Спаситель не от-

казал Ей, хотя еще и не наступило время Его проповеди, когда Он совершил многие чудеса. По любви к людям, Божия Матерь просила им помощи у Спасителя, и ради Нея Он оказал эту помощь. Как любящий сын, Он исполняет просьбы Своей Матери и теперь. Поэтому, молясь Богу, мы обращаемся к Богородице: «Пресвятая Богородице, спаси нас». В нашей жизни бывают трудные случаи, когда мы сами оказываемся бессильными и не можем найти помощь от другого человека. Евангелист Иоанн рассказал нам о первом чуде Спасителя, совершенном по просьбе Его Матери, чтобы мы знали о любви Божией Матери к людям. В Кане Галилейской еще не знали о Спасителе, что Он — Сын Божий. К Ней никто не обратился с просьбой о помощи, Она Сама увидела, что бедным людям неоткуда получить вино для брака. Теперь, когда мы знаем о Ее любви ко всем, мы обращаемся к Ней с молитвой о помощи и о спасении нас от всяких бед и несчастий.

ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В России было много храмов, посвященных Божией Матери, было много Ее чудотворных икон. Эти иконы имели свои названия, или по тому месту, где они находились — Владимирская, Смоленская, Ка-

занская, Тихвинская, или же другие, которые давал народ: «Всех скорбящих радость», «Утоли моя печали», «Путеводительница». Особенно праздновался в России день Покрова Божией Матери, 1/14 октября, в память явления Богоматери святому Андрею в храме, на воздухе с покровом, который Она держала над всем миром. И во всех странах почитают Деву Марию, как Матерь Бога и Спасателя нашего Иисуса Христа, и молятся Ей, как охранительнице и спасительнице от бед.

Так исполняются слова Божией Матери, сказанные Ею Елизавете: «Отныне будут почитать Меня все народы».

Мы называем Богородицу — Царицей Небесной. Поэтому Богородицу иногда изображают на иконах с царской короной на голове. В наших храмах икона Божией Матери обязательно помещается слева от Царских Врат.

МОЛИТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ: «Пресвятая Богородице, спаси нас!»

Владимирская икона Божией Матери

ВОПРОСЫ:

Какое было первое чудо Иисуса Христа и где Он его совершил?
Кто попросил Его помочь людям?
Помогает ли нам Божия Матерь?
Какие молитвы к Божией Матери вы знаете?
Почему мы называем Ее Царицей Небесной?
Какие есть праздники в Ее честь?
Где помещается на иконостасе икона Божией Матери?
Какая икона Божией Матери находится в вашей церкви?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Вклеить в книжечку для записи молитв бумажную иконку Божией Матери, постаравшись узнать ее название и историю.

35. ХРИСТОС И ДЕТИ

(Мк. **10**, 14; **5**, 22-25, 35-41; Ин. **4**, 46-54; Лк. **7**, 11-16)

Когда Иисус Христос начал учить заповедям Божиим, множество народа приходило Его слушать, и часто апостолам приходилось удерживать людей, чтобы вокруг Него оставалось хоть немного свободного места. Прибегали и дети, и многие матери приносили совсем маленьких детей, чтобы Спаситель возложил на них свои руки и благословил их. Апостолы хотели запретить им делать это, но Спаситель сказал:

— Пустите детей и не мешайте им приходить ко Мне, потому что их есть царство небесное. Вы сами должны стать такими чистыми и добрыми, как бывают дети, чтобы войти в царство небесное.

Евангелие рассказывает несколько случаев об особенной любви Спасителя к детям.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА ЦАРЕДВОРЦА

У важного царедворца, в Капернауме, был болен, при смерти, сын. Узнав о том, что Господь пришел в соседний город Кану, царедворец поспешил к Нему, прося о помощи сыну. Господь, видя веру его, сказал:

— Иди, сын твой здоров.

Царедворец поверил слову Спасителя и на обратном пути встретил своих слуг, которые шли сообщить ему, что сын его выздоровел.

— В котором часу стало ему легче? — спросил он. Слуги ответили: — Вчера, в седьмом часу, прекратилась горячка.

Царедворец вспомнил, что как раз в этот час Спаситель сказал ему, что сын его здоров. Тогда он со всем своим домом уверовал в Господа Иисуса Христа.

ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ

В другой раз, входя в город Наин, Спаситель встретил людей, несших хоронить умершего, единственного сына вдовы. Господь сжалился над ней и сказал:

— Не плачь!

Подойдя к умершему, Спаситель сказал:

— Юноша, тебе говорю, встань!

Умерший поднялся, стал говорить и пошел со своей матерью. Все бывшие при этом прославляли и благодарили Господа.

ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА

У Иаира, начальника синагоги, опасно заболела и была при смерти двенадцатилетняя единственная дочь. Иаир пришел к Спасителю, упал к ногам Его и просил прийти к нему в дом. Народ по пути

задерживал Господа. В это время пришли к Иаиру и сказали:

— Не беспокой Учителя. Твоя дочь умерла.

Господь услышал это и сказал: — Не бойся, только веруй, и спасена будет.

Около дома было уже много людей, которые плакали и рыдали о смерти девочки. Но Господь сказал:

— Не плачьте: она не умерла, но спит.

И все смеялись над Ним, зная, что она умерла. Спаситель вошел в комнату, где была умершая, и остался там только с тремя учениками, Петром, Иоанном и Иаковом и родителями девочки. Подойдя к девочке, Он взял ее за руку и сказал:

— Девица, встань!

И дыхание возвратилось к умершей, она встала, и Господь сказал, чтобы дали ей есть.

Такие чудеса совершал Господь по своей любви к детям и их родителям. Когда Он Сам был ребенком, Он знал любовь Своей Матери и сам любил Ее, как мы все любим наших родителей.

ВОПРОСЫ:

Откуда мы знаем, что Христос особенно любил детей?
Про какие случаи исцеления детей мы читаем в Евангелии?
Как дети могут показать свою любовь к Богу?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Найти самому и прочитать в Евангелии одно из следующих мест:

Мф. **19**, 13–15.
Ин. **4**, 46–54.
Лк. **7**, 11–16.
Мк. **5**, 22–24, 35–43.

36. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

(Мф. **14**, 1-12; Мк. **6**, 14-29;
Лк. **3**, 19-20; Ин. **3**, 26-29)

После Крещения Господня, Иоанн Креститель продолжал проповедовать народу о покаянии и о Иисусе Христе. Весь народ считал Иоанна великим пророком, а некоторые даже спрашивали, не Христос ли он.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ У ЦАРЯ ИРОДА

Слух о нем дошел до царя Ирода. Царь пожелал видеть Иоанна и стал приглашать его к себе.

Слова Иоанна о покаянии очень нравились Ироду, он с удовольствием слушал их и даже многое исполнял.

Иоанн Креститель часто говорил царю о тех нехороших делах, которые делал сам царь; но особенно строго Иоанн обличал царя за то, что Ирод отнял жену у своего брата Филиппа. Ее звали Иродиадой. Иродиада боялась, что Ирод послушается Иоанна Крестителя и удалит ее от себя. Она хотела даже убить Иоанна, но не могла, потому что Ирод защищал его. Но все-таки Иродиада добилась того, что Ирод посадил Иоанна в темницу (тюрьму). После этого она стала ждать удобного времени, чтобы погубить его.

ПИР У ИРОДА И УБИЕНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

В день рождения Ирода, когда он устроил большой пир для своих приближенных и начальников ев-

рейского народа, дочь Иродиады плясала перед царем. Ее танцы так понравились Ироду, что он перед всеми приглашенными обещал ей дать все, что она захочет, даже до половины царства. Дочь не знала, что просить и пошла посоветоваться к своей матери. Иродиада сказала ей: — проси голову Иоанна Крестителя. Дочь пошла сейчас же к царю и сказала: «Хочу, чтобы ты мне дал теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».

Царь очень опечалился этой просьбой. Ему не хотелось убивать Иоанна Крестителя. Ирод знал, что он праведный и святой, и что это убийство будет очень нехорошим делом.

Но царю очень стыдно было отказаться от своего царского обещания, которое он дал при своих подчиненных.

Ложный стыд перед людьми заглушил его внутренний голос совести.

Царь послал оруженосца отсечь голову Иоанна Крестителя. Голову принесли на блюде. Ирод отдал ее дочери, а дочь матери своей.

Ученики Иоанна Крестителя услышали об этом, пришли, взяли тело его и похоронили.

Иоанн Креститель, не боясь ни страданий, ни даже смерти, бесстрашно говорил правду перед царем Иродом и за это был предан смерти.

Церковь прославляет подвиг Иоанна Крестителя и день его кончины (11 сентября по новому стилю или 29 августа по старому) отмечает праздником, который называется **Усекновением Главы Иоанна Крестителя.** В этот день в церкви молятся также и за всех тех, кто, по примеру Иоанна Крестителя, пострадал за правду. Церковь установила в этот день пост.

ВОПРОСЫ:

Что говорил Иоанн Креститель про самого себя?
Почему царь Ирод приглашал к себе Иоанна Крестителя?
Что он говорил царю?
Почему Иродиаде не нравились слова Иоанна Крестителя, и чего она добилась?
Как произошло убиение его?
Почему Ирод согласился убить Иоанна Крестителя?
Как Церковь прославляет подвиг его?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Написать почему Иоанна Крестителя называют:

1) святым,
2) пророком,
3) Предтечей,
4) Крестителем,
5) Иоанном.

37. ХРИСТОС ЦЕЛИТЕЛЬ
(Лк. 17, 11-19; Мк. 2, 3-12; Ин. 9, 1-38, 5, 2-15)

ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ

Евангелие рассказывает о многих, но не о всех чудесах, которые Спаситель совершил на земле. Евангелист Иоанн говорит, что если бы описать все чудеса, то все книги мира не могли бы вместить их. Спаситель исцелял больных, воскрешал мертвых, оказывал всякую помощь людям в несчастьях.

Однажды, проходя между областями Галилеи и Самарии, Спаситель встретил десять прокаженных. В то время было много больных страшной, заразной болезнью — проказой. Больным ею было запрещено входить в поселения и приближаться к людям. Прокаженные увидели идущего Спасителя с учениками и издали стали кричать:

— Иисус, Наставник, помилуй нас!

Спаситель сказал им:

— Идите, покажитесь священникам.

Священники должны были наблюдать за тем, чтобы кто-либо не был болен какой-нибудь заразительной болезнью. Пока больные проказой шли к священникам, болезнь исчезла и они очистились от всех ее следов. Но только один из них, Самарянин, узнав, что он выздоровел, возвратился с радостью к Спасителю, упал пред ним на колени и благодарил Его. Спаситель сказал:

— Не десять ли человек очистилось от проказы? Где же девять других, почему они не возвратились поблагодарить Бога, как сделал этот человек другой веры?

И, обратившись к Самарянину, Он сказал:

— Ты поверил в Меня, твоя вера спасла тебя.

Евангельский рассказ об этом читают во время благодарственного молебна, т. е. особой короткой службы, которую православные просят священника отслужить или дома или в церкви, когда хотят благодарить Бога за Его особую милость.

Часто люди просят у Бога помощи, а, получив ее, забывают Его поблагодарить. Они привыкают к тому, что у них все удается, все благополучно и не вспоминают, что все доброе посылается от Бога. Господь дает людям ежедневную пищу, необходимую для сохранения жизни, и за нее тоже надо благодарить Его, хотя бы коротенькой благодарственной молитвой:

«Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небеснаго Твоего царствия».

ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО

Другой раз, в Капернауме, к Господу сошлось так много людей, что в дом, где Он находился, нельзя было пройти. В это время четыре человека принесли на носилках больного — расслабленного, который сам не мог двигаться. Они верили, что Христос может исцелить его. Так как нельзя было пронести больного через двери, они разобрали крышу дома и опустили носилки с больным перед Господом. Увидев их веру, Спаситель сказал больному:

«Прощаются тебе грехи твои».

Многие, не знавшие, что Христос — Сын Божий, говорили:

— Что Он говорит? Ведь только Бог может прощать грехи.

Спаситель, узнав их мысли, сказал: — Вы увидите, что Я могу прощать грехи.

И, обратившись к расслабленному, сказал:

— Встань, возьми твои носилки и иди домой.

Больной, немедленно выздоровев, встал, взял свои носилки и пошел домой. Тогда поняли, что Христос есть Бог: Он простил грехи, из-за которых был болен расслабленный, и возвратил ему здоровье. Все прославили Бога за Его милость и чудо, которое, кроме Бога, никто не может совершить.

Господь сказал:

«Вера твоя спасла тебя».

Вера принесших расслабленного спасла больного: Христос увидел ее и исцелил расслабленного, который сам не мог двигаться. И в том и в другом случае Христос исцелил по вере.

— Верующему все возможно. Если просите от Бога с верою, получите от Него то, что просите,— учил Христос.

Господь Иисус Христос по Своей великой любви совершал чудеса, чтобы людей утешить, утолить их горе, облегчить их страдания.

Но и сейчас Господь всегда хочет нам помочь, утешить и облегчить наши страдания, только не всегда Он это делает, потому что не находит у нас крепкой веры в Него.

Господь ждет веры, горячей и несомневающейся. Нашей верой мы идем к Нему навстречу и получаем силу делать добро для себя и для других. Чем больше и крепче мы верим, тем больше Господь посылает нам сил и способностей исполнять Его заповеди.

Святые люди имели горячую, никогда не потухающую веру и, если они чувствовали, что вера в них ослабевает, они молились:

«Верую, Господи, помоги моему неверию».

Эта короткая молитва, которую нетрудно запомнить, помогает нам укреплять нашу веру.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОРОЖДЕННОГО

У храма в Иерусалиме просил милостыни нищий, слепой от рождения. Однажды Иисус с учениками проходил мимо него и апостолы спросили, почему он родился слепым. Христос ответил:

— Он родился слепым для того, чтобы на нем проявились дела милосердия. Я принес свет миру.

Сказав это, Спаситель плюнул на землю и помазал ею впадины глаз слепого.

— Пойди и умойся в купальне Силоамской, — сказал Он слепому.

Тот пошел, умылся и возвратился к Христу видящим.

Соседи, знавшие нищего слепым, удивлялись и спрашивали друг друга: — Тот ли это человек, что просил милостыни, или же только похожий на него?

А он говорил:

— Это я. Человек, которого зовут Иисус, плюнул на землю, помазал мои глаза и послал умыться в Силоаме, и я теперь вижу.

Случилось это в субботу, когда по закону Моисееву запрещено было делать что бы то ни было, и священники иудейские запретили рассказывать о чуде,

чтобы не смущать народ. Сами они стали говорить, что Иисус — грешник, потому что в субботу сотворил это дело и тем нарушил закон. Но исцеленный сказал:

— Вы хорошо знаете, что Бог не слушает грешников. Он слушает только тех, кто почитает Его и исполняет Его волю. Если бы исцеливший меня был грешным, и если бы Он был не от Бога, Он не мог бы совершить этого.

Священники выгнали его вон. Христос, встретив его, спросил:

— Ты веруешь в Сына Божия?

— Кто Он, Господи, чтобы я мог верить в Него? спросил выздоровевший.

— Ты видел Его. Он говорит с тобой сейчас,— ответил Господь.

Прозревший поклонился Ему и сказал:

— Верую, Господи.

ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО ПРИ ОВЧЕЙ КУПЕЛИ

В другую субботу Господь пришел в Иерусалимскую купальню у Овечьих ворот. Купальня эта была целебной. Ангел Господень по временам сходил в воду, и она приходила в движение. Вокруг купальни было построено пять крытых помещений, в которых лежало много больных разными болезнями, ожидавших движения воды: кто входил в воду первым после схождения ангела, получал исцеление. Тут лежал и человек, болевший тридцать восемь лет и ожидавший, не отнесет ли его кто-либо в воду, потому что сам он не мог уже двигаться. Спаситель подошел к нему и спросил:

— Хочешь ли ты быть здоровым?

Расслабленный ответил:

— Господи! У меня нет человека, который успел бы отнести меня в купель, когда вода придет в движение.

Спаситель сказал:

«Встань, возьми постель твою и иди».

Больной встал и понес свою постель. Иудеи же, видя, что он несет постель в субботу, упрекали его. Выздоровевший ответил:

— Тот, кто исцелил меня, приказал мне это.

Когда Иисус встретил его потом в храме, то сказал ему:

«Не греши больше, чтобы с тобой не случилось что либо худшее».

В наших домашних и церковных молитвах мы просим Бога об облегчении страданий и об исцелении больных. В церкви мы подаем просфору о здравии, с запиской, на которой пишем имена родных, близких и особенно больных. Частицу этой просфоры священник вкладывает в чашу с Телом и Кровью Спасителя и молится об очищении грехов Кровью Господа.

Церковь совершает над больными и особое таинство Елеосвящения или Соборования, которое передано нам апостолами. Проповедуя Евангелие, они по-

могали людям в их горе и нуждах и исцеляли больных. Вот как пишет об этом апостол Иаков, первый Иерусалимский епископ: «Если болен кто у вас, пусть призовет священников церковных, чтобы они помолились над ним и помазали елеем во имя Господне. И молитва веры спасет больного и восставит его Господь. И если он совершил грехи, простятся ему. Признайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». (Иак. 5, 13–16).

Таинство Соборования очищает больного от греха, причины болезни. Никакие лекарства не могут дать человеку такого очищения: только сила Божия может очистить его сердце от грехов. Если больной поправляется, он вступает в жизнь очищенным от зла. Если же Господь призовет его к Себе, он придет на суд Божий с очищенным от грехов сердцем.

ВОПРОСЫ:

Знаем ли мы все чудеса, которые совершил Иисус Христос?
Что значит «прокаженный»?
Для чего вернулся выздоровевший Самарянин?
Чему учит нас рассказ о десяти прокаженных?
Что сказал Иисус Христос расслабленному?
Как исцелил Христос слепого от рождения?
Почему евреи считали грехом делать что-нибудь в субботу?
Кто были фарисеи и почему они сердились на Христа?
Как исцелил Христос расслабленного при купальне у Овечьих Ворот?
Как в церкви молятся о больных?
Какое таинство совершают над больными?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Отметить на карте Самарию, Капернаум. 2. Переписать в свой молитвенник благодарственную молитву после еды. 3. Склеить книжечку «Помянник» для того, чтобы подавать ее за литургией, и записать в нее, под заглавием «За здравие», имена тех людей, о которых ты особенно хочешь помолиться.

38. ЧУДЕСА НАД ПРИРОДОЙ
(Мф. 8, 23-27, 14, 22-36; Ин. 6, 1-14)

УКРОЩЕНИЕ БУРИ

Христос часто совершал на земле чудеса, которые показывали силу и власть Его над всей природой.

В самом начале Его проповеди, когда люди еще не знали, что Он Сын Божий, Господь с учениками сел вечером в лодку, чтобы переехать на другую сторону Галилейского озера; на этом озере часто бывали сильные бури. Спаситель заснул на корме лодки. Ночью поднялась такая буря, что лодка наполнилась водой и стала тонуть. Ученики в страхе разбудили Спасителя, говоря:

— Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем! Спаси нас!

Спаситель встал и сказал озеру и ветру:

— Умолкните, перестаньте.

И тотчас утих ветер и прекратилось волнение: стало тихо. Ученикам же Спаситель сказал:

— Что же вы так боязливы? Нет у вас веры!

Ученики были в страхе и говорили между собой:

— Кто Он, что и ветер и вода повинуются Ему?

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ

В другой раз Господь сказал ученикам переправиться одним на лодке на другую сторону озера, а Сам ушел на гору помолиться. Господь часто ухо-

дил один для молитвы. И вот, когда лодка с учениками была уже на середине озера, поднялся сильный ветер и волны били ее. Ночью Спаситель подошел к лодке по воде, как по твердой земле. Ученики испугались, думая, что видят призрак. Они стали кричать от страха. Но Иисус заговорил с ними:

— Успокойтесь, не бойтесь, это Я.

Петр же сказал, в ответ Ему:

— Господи! Если это Ты, позволь мне прийти к Тебе по воде!

— Иди! — сказал Спаситель.

Петр вышел из лодки и сначала пошел, но испугался сильного ветра и стал тонуть.

— Господи! Спаси меня! — закричал он.

Спаситель подошел, протянул ему руку, поддержал его и сказал:

— Зачем ты стал сомневаться, маловерный!

Когда же они подошли к лодке и вошли в нее, ветер утих.

Бывшие же в лодке поклонились Спасителю и сказали:

«Истинно, Ты Сын Божий!»

НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ

Однажды, когда к Господу собралось много народа и день уже подходил к вечеру, ученики просили Спасителя отпустить людей, чтобы они могли купить себе в соседних деревнях пищу. Спаситель сказал:

— Дайте им вы есть.

У учеников ничего не было, и только у одного мальчика нашлось пять маленьких ячменных хлебцев и две рыбы. Они думали, что Спаситель посылает их купить пищу, и даже подумали, что нужно много денег на покупку. Но Спаситель взял у мальчика пять хлебцев и рыб, приказал рассадить людей на траве в ряды, взглянул на небо, помолился, благословил и разломил хлеб и рыбу и передал все ученикам. Ученики стали раздавать народу и накормили досыта всех и даже собрали двенадцать корзин кусков хлеба и рыбы, оставшихся после еды. А народу было пять тысяч человек, не считая женщин и детей.

Так Господь, своей божественной силою, пятью хлебами насытил более пяти тысяч человек.

Это были чудеса Спасителя, совершенные для людей, чтобы они могли узнать, что Спаситель — Сын Божий, обладающий силой изменить в природе все по своей воле.

ОСВЯЩЕНИЕ ХЛЕБА

Хлеб для христиан свят, так как он служит для таинства Причащения. Но он является и нашей ежедневной пищей: церковь всегда молится о благословении того, что служит людям. Поэтому и о хлебе мы молимся каждый день, как учил Спаситель, в наших молитвах. Но существует и особенная молитва церковная для благословения хлеба. Накануне больших праздников, за всенощной, выносится на середину

церкви столик, и на него ставят особое блюдо с пятью хлебами, пшеницей, вином и елеем (растительным маслом), для благословения и молитвы о том, чтобы и во всем мире они умножились, как после благословения и молитвы Спасителя умножились пять хлебов, насытившие пять тысяч человек. Эта часть службы называется «Литией».

ВОПРОСЫ:

Почему утихла буря?
Что сделал апостол Петр?
Почему он стал тонуть?
Сколькими хлебами и рыбами накормил Иисус Христос пять тысяч?
Как совершил Господь это чудо?
Почему христиане считают хлеб священным?
Что такое освящение хлебов?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Отметить на карте Галилейское озеро. 2. Нарисуйте все, что ставится на столик, по середине церкви во время литии.

39. ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ
(Лк. 8, 4-9, 11-15; Мф. 13, 1-10, 18-23;
Мк. 4, 1-10. 13-20)

Ученики и слушатели Спасителя часто были простыми, неучеными людьми. Чтобы им легче было понять Его ученье, Иисус Христос часто объяснял его «притчами» — простыми, понятными примерами из обыкновенной жизни. Вот, например, как рассказал Он о слове Божием и людях, которые слушают это слово по-разному: одни забывают слышанное, другие же сохраняют его.

Вышел сеятель сеять на поле. Он разбрасывал семена, и они падали на вспаханную землю. Некоторые упали около дороги, где плуг не прошел и земля осталась твердой и не вспаханной, и птицы сейчас же поклевали их. Другие семена упали на камни, оставшиеся на вспаханном поле, дали ростки, но не могли вырасти, так как для них не было достаточно влаги. Иные упали среди сорной травы, и она, выросши, закрыла от зерен солнечный свет и теплоту, и слабые ростки завяли. Семена же, упавшие на хорошо вспаханную, влажную и мягкую землю, пустили крепкие корни, дали колосья, на которых выросло по тридцать, шестьдесят, а то и по сто новых зерен.

Ученики просили Спасителя объяснить им этот рассказ. Спаситель сказал:

— Земля — это душа каждого человека. Семя обозначает слово Божие: упавшее при дороге и съеденное птицами — это слово Божие, услышанное человеком, не подготовившим своей души к его принятию: диавол приходит и легко похищает у такого человека

услышанное, так что и следа не остается: такие люди не верят в Бога и не могут спастись. Семя, упавшее на камень — это слово Божие, принятое душой, недостаточно подготовившейся к принятию: душа сначала с радостью принимает слышанное, верует, но не крепко: как только придет горе или гонение за слово Божие, она забывает его. Семя, упавшее среди сорной травы,— это слово Божие, услышанное человеком, который скоро забывает о нем, думая больше о своих удовольствиях, богатстве и заботясь только о них. Эти заботы закрывают от человека теплоту и свет слова Божия. И, наконец, семя, упавшее на добрую землю — это слово Божие, принятое и сберегаемое человеком, хорошо приготовившим свою душу. Слово Божие, как растение, вырастает в добром и чистом сердце, дает колос и на нем многие зерна: чем заботливее и лучше приготовит свою душу человек, чем больше он будет заботиться об исполнении заповедей Божиих, тем больше доброго сделает в своей жизни.

Эта притча учит нас, как важно внимательно слушать слово Божие. И в церкви, во время литургии и всенощной, чтение Евангелия — особенно торжественный момент. Перед царскими вратами ставят аналой, на который диакон или священник кладут Евангелие, чтобы чтение его было слышно по всей церкви. Прислужник выносит свечу и ставит ее перед аналоем, и священник, благословляя диакона на чтение Евангелия, просит Бога дать нам силы исполнять то, что сказано в Евангелии. Евангелие в церкви читается небольшими кусочками, чтобы легче было помнить услышанное. На всенощных, под воскресение, всегда читают о воскресении Спасителя, под праздники — о событиях, которые вспоминаются, в остальные дни в церкви прочитывается по кусочкам все Евангелие. Так как мы не всегда можем прийти в церковь и услышать Евангелие, то в наших календарях на каждый день написано, какой кусочек его будет читаться

в церкви в этот день, чтобы мы могли дома сами прочесть и сохранить в душе слово Божие. Такое постоянное чтение, которое не берет много времени и потому не трудно, приготовит нашу душу, как хорошую землю, для исполнения заповедей Бога.

ВОПРОСЫ:

Что такое «притча»?
С чем сравнил Спаситель душу человека?
Что значит семя в этой притче и кто Сеятель?
Как называется книга, где записаны слова Божии?
Что надо делать, чтобы слово Божие сохранилось в нашей душе?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Рассказать, как люди по-разному могут слушать слово Божие.

40. ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
(Лк. **18**, 10-14; Мф. **6**, 9-13)

Однажды Христос рассказал ученикам притчу о том, как надо молиться Богу.

Два человека пришли в Иерусалимский храм помолиться. Один был фарисей, старавшийся исполнять все правила закона Моисея, другой — мытарь.

Мытарями назывались люди, которым было поручено собирать налоги в пользу римлян. Они часто брали больше денег, чем нужно, обижали людей, и их все презирали.

Фарисей молился так:

— Боже, благодарю тебя, что я не такой, как другие люди, грабящие и обижающие, или, например, как этот мытарь. Я пощусь по закону, жертвую то, что закон предписывает.

А мытарь даже не смел поднять своих глаз, он стоял у порога храма и, чувствуя свои грехи, говорил:

— Боже, милостив будь ко мне грешному!

И Господь сказал:

— Для Бога угоднее молитва мытаря, чем фарисея. Бог прощает смиренного, видящего грехи свои, а гордящегося собой и своей праведностью Он смирит.

Мытарь знал, что он грешен, и каялся перед Богом. Фарисей же считал себя праведным, гордился и был доволен собой: в этом был его грех. Мы не должны осуждать друг друга. Только Бог может справедливо судить о каждом человеке. Сам Христос осудил фарисея и одобрил молитву мытаря.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Однажды ученики просили Иисуса Христа научить их молиться, и Господь дал им молитву, которая поэтому называется Молитвой Господней. Они научили этой молитве всех христиан, и теперь по всему миру, во всех странах, и православные, и католики, и протестанты молятся словами Молитвы Господней. Каждый из нас должен твердо знать ее.

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое.
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли;
Хлеб наш насущный даждь нам днесь
И остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим,
И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукаваго.
Яко Твое есть царство и сила и слава
во веки веков.
Аминь.

ОБЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ

1. Отче наш, Иже еси на небесех.

Мы называем Бога Отцом, потому что мы Его дети. Мы дети Божии, так как наш общий Отец, Бог, дает нам жизнь и все необходимое для нее. Мы не называем Его в этой молитве «Отче мой», а говорим «Отче наш», потому что Он общий наш Отец, и мы молимся о всех людях, а не только за себя. Если же мы называем Бога Отцом, то должны и жить так, чтобы быть достойными детьми небесного Отца.

2. Да святится имя Твое.

Мы просим, чтобы святилось имя Божие, чтобы оно прославлялось людьми на земле. Поэтому наша жизнь должна быть чистой, такой, чтобы другие люди, даже не знающие о Боге, видя добрую нашу жизнь, хвалили и прославляли Бога, дающего нам силу делать добро.

3. Да приидет Царствие Твое.

Этими словами мы молимся о том, чтобы все люди стали участниками Царствия Божия, т. е. христианами, чтобы Господь воцарился в их сердцах и чтобы скорее наступило второе и славное Его пришествие.

ВОПРОСЫ:

Как молился фарисей и как молился мытарь?
Почему молитва «Отче наш» называется Господней?
Почему мы называем Бога Отцом?
Почему мы говорим «Отец наш», а не «Отец мой»?
Как мы должны жить, чтобы слова наши «Отче наш» были правдой?
Что мы должны делать, чтобы прославить имя Божие?
Чего мы должны желать для других людей?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Мы читаем Молитву Господню, как и все церковные молитвы, на церковно-славянском языке. Некоторые слова нам не совсем понятны. С помощью следующих объяснений напиши молитву Господню понятными для тебя словами: **Отче** — Отец. **Иже** — который. **Да** — пусть (да святится — пусть святится). **Яко** — как. **Насущный** — необходимый, ежедневный, сегодняшний. **Остави** — прости, отпусти. **Искушение** — соблазн, дурное желание. **Лукавый** — нечистый дух, диавол.

41. ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ
(Лк. **10**, 25-37)

Один человек спросил Господа: — Какие самые главные заповеди Божии?

Спаситель сказал:

«Полюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всей силой твоей и умом твоим и люби ближнего твоего, как самого себя».

— Кто же мой ближний? — спросил этот человек.

В ответ ему Спаситель рассказал такую притчу:

По пустынной дороге из Иерусалима в Иерихон шел человек. На него напали разбойники, ограбили и изранили его и бросили чуть живым. Этим же путем проходил священник иерусалимского храма, посмотрел на него и прошел мимо. То же сделал и левит, служитель при храме. Проезжал этой дорогой один иностранец — самарянин (Иудеи очень не любили самарян, не садились с ними вместе за стол и старались даже не говорить с ними). Увидя раненого, он остановился, перевязал его раны, посадил на своего осла и привез в гостиницу. Спеша по своим делам, самарянин не мог остаться с больным, он заплатил хозяину, оставил на будущие расходы и обещал заплатить при возвращении все, что будет на него израсходовано.

— Как ты думаешь? Кто был ближним раненому разбойниками? — спросил Господь.

Человек, спросивший Господа, ответил:

— Тот, кто оказал ему милость.

— Иди и ты поступай так же, — сказал Христос.

Священник и левит знали, что заповедь Божия,

написанная в законе Моисеевом, требовала любви к Богу и ближнему. Но они знали об этом только умом, в сердце и душе исполнять эту заповедь у них не было силы. Самарянин же не знал об этой заповеди, так как он не знал закона Моисеева, но душа и сердце его были добрыми. Он помог раненому человеку, и в этом была его любовь к Богу. Всякий человек, какой бы он ни был религии, особенно если он в горе и страдании, для нас ближний, и ему мы должны охотно и с любовью помогать. Этим мы прославляем Имя Божие, показываем и нашу любовь к Богу.

ОБЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ
(Продолжение)

4. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Когда мы молимся Богу, просим о чем-нибудь у Него, мы всегда должны помнить, что Бог лучше нас знает, что нам нужно и что нам полезно. Поэтому в молитве Господней мы просим Бога исполнить

не наше желание, а Его волю. «Да будет воля Твоя», пусть будет не так, как я хочу, как мне кажется хорошим, а так, как Ты знаешь и как нужно. «Яко на небеси и на земли», чтобы Его правда воцарилась на земле, как на небе, чтобы Он помог нам исполнить волю Его так, как ее исполняют ангелы на небе, т. е. радостно и охотно. Ухаживая за раненым, милосердный самарянин исполнял волю Божию.

5. Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

Нам необходимы пища, дом, одежда и т. д. Но часто мы думаем и беспокоимся о многом, что нам только кажется нужным. Господь же научил нас просить Его только о самом необходимом, о том, что нам действительно нужно, так, как нужен хлеб на сегодняшний день. Бог заповедал людям трудиться и добывать хлеб своим трудом, но мы всегда должны помнить, что не нужно стремиться к легкой жизни, богатству и удовольствиям.

ВОПРОСЫ:

Чему учит нас притча о милосердном Самарянине?
Знаешь ли ты случаи в твоей жизни, похожие на эту притчу?
Что значит «Да будет воля Твоя»?
Что значит исполнять волю Божию?
О чем мы молимся, когда мы просим Бога дать нам наш хлеб насущный?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Переписать в книжечку для молитв — Молитву Господню, особенно тщательно украсив заглавные буквы.

42. ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ ЦАРЕ И О ЗЛОМ РАБЕ
(Мф. 18, 21-35)

О прощении и милости к ближним, сказал Господь ученикам такую притчу. У царя был раб, который должен был ему много денег. Так как денег у раба не было, он стал просить царя подождать немного. Сперва царь приказал продать его жену и детей и все его имущество, но, видя слезы и просьбы раба, смилостивился и простил ему весь долг. Выйдя от царя, раб этот встретил своего товарища, который должен был ему немного денег, схватил его, стал душить и требовать, чтобы тот теперь же вернул ему деньги. Сколько тот ни умолял: — подожди, я вскоре отдам тебе,— жестокий раб не слушал и посадил своего товарища в тюрьму. Его друзья пошли и сказали об этом царю. Царь разгневался, призвал раба и сказал ему:

— Злой раб! Пожалев тебя, я простил тебе весь долг. Не должен ли был и ты простить, как и я помиловал Тебя?

Царь приказал взять у злого раба все и заключить его в тюрьму, пока не отдаст царю весь свой долг.

«Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если каждый из вас не будет прощать от всего сердца брату своему согрешения его», сказал Спаситель.

ОБЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ
(Продолжение)

6. Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.

Когда мы грешим, мы виноваты перед Богом. И если мы каемся, Бог прощает нам грехи наши, как милосердный царь в притче простил долг рабу своему. Но часто люди бывают несправедливы друг с другом, обижают друг друга и каждый ждет, чтобы другой стал справедливее. Часто мы не хотим простить другому его недостатки, его грехи, как злой раб не хотел простить долг своему товарищу. В молитве Господней Бог учит нас прощать грехи и недостатки других, так как мы хотели бы, чтобы Бог простил наши грехи.

ВОПРОСЫ:

О каких долгах говорится в молитве Господней?
Кто наши должники?
Чему учит нас притча о милосердном царе и злом рабе?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Докончить работу, начатую в предыдущем уроке.

43. ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
(Лк. **15**, 11-32).

Мы все часто грешим, и, согрешив, сами знаем, что поступили нехорошо. Но чувствовать, что мы поступили нехорошо, еще недостаточно — нужно в своем грехе п о к а я т ь с я, просить прощения у Бога и у тех, кого мы обидели, и стараться больше грехов не делать. Вот какую притчу о покаянии рассказал нам Иисус Христос.

Было у одного богатого человека два сына. Младший из них попросил отца выдать часть имущества, которая ему осталась бы по наследству. Отец исполнил его просьбу, и сын ушел в далекую страну, где очень быстро растратил свое имущество на дурные, грешные удовольствия. Когда же у него ничего не осталось, в той стране настал голод и нужда, и он нанялся пасти свиней у одного из жителей. Голод был так силен, что ему приходилось, когда это удавалось, брать себе для еды корм свиней. Наконец, стал он думать:

— У моего отца сколько слуг и они всегда сыты, а я здесь умираю от голода. Пойду к нему и скажу: Отец мой, я согрешил перед небесным Отцом и перед тобой; я недостоин называться сыном твоим: прими меня к себе в работники.

И грешный сын пошел к отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, пожалел его, побежал навстречу, обнял и поцеловал его. Сын сказал:

— Отец, я согрешил против неба и перед тобой и уже недостоин называться сыном твоим. — А отец сказал рабам своим:

— Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте кольцо на руку его и обувь на ноги. И заколите откормленного теленка. Станем есть и веселиться, потому что этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

В это время старший сын возвращался с поля, где он работал, и услыхал звуки музыки и пения. Он спросил у слуг, что это значит, и ему рассказали о возвращении его брата и о радости отца. Вместо того, чтобы самому обрадоваться, старший сын рассердился и не хотел войти. Отец стал звать его, но сын упрекал отца в несправедливости к себе:

— Я столько времени с тобой, служу тебе, всегда слушаюсь тебя, и ты никогда не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с моими друзьями, а ради этого твоего сына, который растратил имущество, полученное от тебя, ты устроил пир и для него зарезали откормленного теленка.

Отец ответил старшему сыну:

— Ты всегда со мной и все мое — твое. Надо радоваться и веселиться тому, что твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Притча эта называется притчей о блудном, т. е. нехорошем, своевольном сыне.

Каждый из нас получает от Бога наследство, как получил блудный сын от своего отца: здоровье, способности к ученью, иногда какой-нибудь особенный талант. Когда

мы плохо употребляем данные нам Богом дары, мы поступаем, как блудный сын, растративший наследство отца. И как часто плохие наши поступки приводят нас к несчастью, к горю, к беде. Мы жалуемся, огорчаемся, чувствуем, что люди нас обижают и Бог нас забыл... А притча о блудном сыне учит нас, что недостаточно огорчаться в беде. Блудный сын встал, пошел к отцу своему и от всего сердца, не надеясь даже быть принятым как сын, просил прощения у своего отца. Блудный сын п о к а я л с я.

Как можем мы каяться, просить прощения у Бога? Этому учит нас церковь, которая установила для всех православных христиан **таинство покаяния** — исповеди. После того, как нам исполнилось 7 лет, т. е. когда мы уже понимаем, что такое зло и что такое добро, каждый раз перед тем, как причаститься Св. Тайн, мы должны исповедываться, т. е. перед священником сказать Богу все, в чем мы согрешили. Священник слушает нашу исповедь, как свидетель перед Богом, дает нам полезные советы и потом говорит молитву, в которой нам прощаются наши грехи. Власть прощать грехи сам Господь Иисус Христос передал своим ученикам и апостолам и от них получили ее наши епископы и священники.

Идя к исповеди, мы должны тщательно приготовиться, вспомнить все недоброе и нехорошее, что мы сделали, попросить искренне, от всего сердца, прощения у всех, кого мы могли чем-нибудь обидеть. Самое же главное, это искренне сожалеть о своих грехах и изо всех сил стараться, с Божьей помощью, от них избавиться.

ОБЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ
(Продолжение)

7. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

После того, как мы испросили у Бога прощения, мы стараемся больше не грешить, но это очень труд-

но. Часто нам очень хочется сделать что-нибудь, хотя мы знаем, что это плохо. Такое дурное желание называется искушением.

Без помощи Божьей, мы не могли бы бороться с искушениями, и в молитве Господней мы просим Бога не допустить нас поддаться нашим дурным желаниям — не ввести нас в искушение. Словами «избави нас от лукавого» мы просим Бога сохранить нас от всякого зла, особенно от власти диавола.

ВОПРОСЫ:

Как вели себя младший и старший сыновья в притче?
Почему они себя так различно вели?
Почему отец не наказал блудного сына?
Какое богатство получаем мы от Бога?
Как можно его растратить (придумай пример)?
Что мы должны сделать, когда мы кого-нибудь обидели?
Как мы можем просить прощения у Бога?
Как всего лучше приготовиться к исповеди?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Найти в славянском молитвеннике молитву Господню и научиться читать ее по-славянски.

44. ПРИТЧИ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
(Лк. **16**, 19-31; Мф. **25**, 31-46)

ПРИТЧА О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ

Со смертью прекращается жизнь человека на земле в его земном теле. Кончаются здесь и радости, и заботы, и страдания, и удовольствия. Но жизнь души человека не прекращается со смертью его тела. Спаситель рассказал ученикам об этом такую притчу. Был богатый человек, живший в роскоши, думавший и заботившийся только о своих удовольствиях. В том же городе жил нищий, по имени Лазарь. Он лежал обычно у дверей дома богача, покрытый болячками. Он ждал получить для себя хоть немного пищи со сто-

ла богатого, но никто не обращал на него внимания: только собаки приходили и лизали его раны. Лазарь умер, и ангелы отнесли его душу в рай, где были Авраам и праведники. Умер и богатый. Его пышно и с роскошью похоронили, но душа его отнесена была в ад, на место мучений. Увидев издали Авраама и Лазаря, богач стал просить Авраама облегчить его мучения: его мучил огонь вечный и страшная жажда.

— Пошли Лазаря омочить палец в воде и прикоснуться к языку моему, — просил он.

Но Авраам ответил:

— Вспомни! Ты жил на земле в роскоши и получил много удовольствий: здесь ты страдаешь. Жизнь Лазаря прошла в страданиях — и теперь он утешается. Лазарь был рядом с тобой на земле, здесь же праведные и грешные отделены непроходимой пропастью.

Тогда богач стал просить Авраама за своих братьев, живших на земле:

— Пошли Лазаря к ним сказать, чтобы они изменили жизнь свою: тогда они не попадут в это место мучения.

Авраам отвечал:

— Они, как и ты, читали закон Моисеев и пророков: пусть слушают их. Если же не слушают закона, то они не поверят и не послушают воскресшего из мертвых.

Богач знал заповедь о любви к ближнему, но не исполнял ее. Он оставлял Лазаря в его страданиях без помощи и жил, не думая о смерти и не готовясь к ней. Только в аду он понял, что после смерти человек получает награду или наказание за свою земную жизнь. Он получил мучения не за то, что был богат, а за то, что не думал ни о чем, кроме своих удовольствий: он не помог ближнему. Лазарь же, за терпеливое перенесение своих страданий на земле, получил в награду жизнь без болезни и печали в раю. Верующий в Христа, воскресшего из мертвых, знает, что он должен здесь, на земле, приготовить свою будущую жизнь.

ПРИТЧА О СТРАШНОМ СУДЕ

Когда Господь придет в славе Своей с ангелами судить всех людей, они собраны будут и разделены, одни направо, другие налево; так пастух разделяет в своем стаде овец от козлов. И Бог Судия скажет стоящим направо:

— Вы будете наследниками Царства Моего, приготовленного для праведных от создания мира. Когда Я был голоден, вы накормили Меня, когда Я хотел пить, вы напоили Меня. Я был странником, вы приняли Меня в свой дом, был раздет, вы одели Меня, болен был, и вы навестили Меня, в темнице — вы пришли ко Мне.

И спросят Его стоящие направо:

— Когда мы видели Тебя и помогли Тебе?

Судия ответит им:

— Когда в вашей жизни вы делали это одному из людей, меньших братьев Моих, вы делали это Мне.

И праведники пойдут в жизнь вечную, а стоящие налево, не делавшие добра ближним, пойдут на страдания, в вечный огонь.

МОЛИТВА ЦЕРКВИ ЗА УМЕРШИХ

Когда человек умирает, тело его хоронят в земле, возвращают в землю, из которой создан был первый человек, Адам. Церковь молится об умерших

так же, как молится она и за живых. Умерший уходит от нас, остающихся на земле, но перед Господом он продолжает жить. Мы помним день нашего рождения, празднуем его. Так помним и молимся мы в день смерти человека о нем, потому что день его смерти это день его рождения для новой жизни. Церковная молитва об умершем называется **панихидой**. Во время ее люди стоят с зажженными свечами в знак горячей молитвы об умершем. В году есть несколько суббот, когда церковь особенно молится о всех умерших. Эти субботы называются Родительскими. Во вторник, после Фомина воскресенья, первой недели после Пасхи, служатся панихиды на могилах: эти дни называются Радоницей. Мы как бы христосуемся с нашими умершими, ожидающими встречи с нами и общего воскресения всех.

ВОПРОСЫ:

Из чего состоит человек?
Что делается с ним после смерти?
Почему богач попал в ад?
В чем главная задача человека на земле?
Как ее исполнить?
Как нужно относиться к другим людям?
Почему мы продолжаем о них молиться после их смерти?
Были ли вы на панихиде?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1) Посмотри в церкви на панихидный столик и нарисуй его в твой альбом. 2) В приготовленном тобой Помяннике (см. гл. 38), начни страницу «За упокой души». Под этим заголовком напиши имена умерших родных или друзей. Такой помянник подается с просфорой в начале литургии, чтобы священник, вырезая частицу из просфоры, помянул имена наших близких.

45. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
(Мк. 9, 1-19; Лк. 9, 27-37)

Приближалось время, когда Иисус Христос должен был идти в последний раз в Иерусалим, чтобы там пострадать за людей. Однажды Он сказал своим ученикам:

— Среди вас есть некоторые, которые до смерти увидят силу Царствия Божия.

Через несколько дней Господь взял с собой учеников Петра, Иакова и Иоанна, поднялся с ними на высокую гору Фавор и стал молиться. Ученики от усталости уснули. Внезапно их разбудил сильнейший

свет, и они увидели, что одежды Спасителя стали блистающими, как снег, и лицо Его сияло светом, которого не может выдержать глаз человека. Рядом со Спасителем ученики увидели пророков Моисея и Илию, говоривших с Ним об Его страданиях, смерти и воскресении. Петр, не зная что сказать от радости, обратился к Господу:

— Господи! Нам хорошо здесь. Позволь, мы построим три палатки — Тебе, Моисею и Илии.

Когда он еще говорил это, явилось облако, покрывшее всех, и из него был слышен голос, сказавший, как при крещении Спасителя:

«Это Сын Мой возлюбленный. Его слушайте».

После этого ученики увидели Иисуса одного. Когда они сходили с горы, Спаситель велел им никому не говорить о виденном и слышанном, пока Он не воскреснет из мертвых.

ЗАЧЕМ ГОСПОДЬ ПРЕОБРАЗИЛСЯ

Христос показал Себя ученикам во всей славе Своей; дал им слышать, как Он говорил с пророками о Своих будущих страданиях, смерти и воскресении, дал им слышать голос Божий, называющий Его Сыном, чтобы укрепить их веру перед тем, как наступят страшные дни Его распятия и смерти. Но кроме того, в Своем Преображении Господь показал нам, какими будут в раю все люди, удостоившиеся Царствия Божия. Некоторые великие святые, как например, св. Серафим Саровский, тоже еще на земле, удостоились видеть свет небесный.

ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ

В праздник Преображения, 6 августа (19 августа по новому стилю), в церковь приносятся для освяще-

ния плоды; до этого в России многие их не пробовали. К Преображению (или как говорили «Яблочный Спас») поспевал и виноград, из которого делают вино для таинства Евхаристии, и фрукты. Первые плоды благословлялись, как благословляет церковь хлеб и елей. Люди постились и воздерживались от удовольствия съесть вкусный плод до его благословения Церковью. И мы должны постараться не забыть, в день Праздника Преображения Господня, принести в церковь фрукты, чтобы священник их освятил.

ВОПРОСЫ:

Каким увидели Иисуса Христа ученики на горе Фавор?
Знаем ли мы случаи, когда Царствие Небесное открывалось на земле?
Когда бывает праздник Преображения?
Что освящается в храме в день Преображения и почему?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Отметить на Годовом круге праздников Преображение Господне. Можно нарисовать вокруг названия праздника фрукты, которые освящаются в этот день в церкви.

46. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
(Ин. **11**, 1-57; Мк. **11**, 1-11; Мф. **21**, 1-7)

К спасителю всегда собиралось много людей, приходивших послушать Его проповедь и получить исцеление. Иудейские священники завидовали Ему и старались найти повод, чтобы обвинить Его в чем-нибудь недобром, или в грехе против закона Божия. Не находя ничего, они Его возненавидели и сговорились убить. Люди видели их несправедливость и продолжали собираться к Господу. У Него было много друзей, принимавших Его с радостью и помогавших Ему. В селе Вифании, близ Иерусалима, жил с двумя сестрами, Марфой и Марией, Лазарь, близкий друг Спасителя. Лазарь опасно заболел, когда Спаситель с учениками был далеко, в Галилее. Сестры послали сказать Ему, что Лазарь умирает. Услыхав об этом, Спаситель сказал:

— Эта болезнь к славе Божией, а не к смерти. Сын Божий прославится через нее.

Оставшись еще два дня в Галилее, Спаситель сказал ученикам:

— Пойдем в Иерусалим. Друг наш Лазарь заснул. Ученики, зная, что в Иерусалиме было много врагов Господа, стали отговаривать Его идти.

— Если Лазарь заснул, значит он поправляется.

Но Спаситель ответил:

— Он умер. Я рад за вас, что Меня не было там. После того, что вы увидите, будете веровать в Меня крепче.

Когда подходили они к Вифании, прошло уже четыре дня, как умер и похоронен был Лазарь. Сестра Лазаря, Марфа, которую провожали соседи, вышла навстречу Спасителю и сказала:

— Господи! Если бы Ты был с нами, Лазарь не умер бы. Но и теперь я знаю, что Бог даст Тебе все, что Ты попросишь у Него.

Иисус сказал:

— Воскреснет брат твой.

— Конечно воскреснет, — ответила Марфа, — когда воскреснут все умершие.

Спаситель ответил:

— Я даю воскресение и жизнь. Кто верует в Меня, никогда не умрет. Веруешь ли ты в это?

Марфа ответила:

— Верую, что Ты Сын Божий, пришедший в мир.

Пришла и Мария и, плача, сказала:

— Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

Видя ее плачущей, Спаситель прослезился.

— Где вы похоронили его?

Иудеи, видев слезы Господа, говорили:

— Смотрите, как Он любил Лазаря. Он открыл глаза рожденному слепым. Не мог ли Он сделать так. чтобы Лазарь не умер?

Подойдя к могиле, Господь приказал отвалить камень, закрывавший ее. Марфа сказала:

— Господи! Четыре дня, как он похоронен, и от него уже идет дурной запах.

Но Спаситель сказал:

— Откройте могилу. Вы увидите славу Божию.

И когда открыли могилу, Спаситель сказал:

— Благодарю Тебя, Отец, что Ты услышал Меня:

не для Меня нужно это, а для людей, которые здесь. Они увидят и будут верить, что Ты Меня послал в мир.

И Он громко сказал умершему:

— Лазарь, выйди из могилы.

Умерший, покрытый погребальными пеленами, вышел. Его развязали и он пошел в свой дом. Многие из бывших при этом поверили в Господа. Когда же начальники Иудейские узнали об этом, они стали искать удобное время, когда при Господе не будет народа, чтобы убить Его. Заодно решили убить и воскресшего Лазаря, потому что народ сходился видеть и его.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Приближался праздник еврейской Пасхи, когда в Иерусалим собиралось много народу помолиться в храме. Спаситель тоже пошел после воскрешения Лазаря с учениками в Иерусалим. Подходя к городу, Он подозвал двух учеников и сказал им:

— Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Там вы найдете ослицу привязанную и молодого осла, на которого еще никто не садился. Отвязав, приведите их ко Мне. Если кто спросит вас, зачем вы берете их, скажите, что они нужны Господу.

Ученики сделали, как сказал им Иисус, привели осла и покрыли его своими одеждами. Сев на него, Спаситель поехал в Иерусалим.

Увидав Христа, окруженного учениками, народ, бывший в Иерусалиме, толпами шел Ему навстречу, т. к. знал, что Он только что совершил великое чудо, воскресив Лазаря. Они думали, что Господь идет принять царство Свое, и встречали Его криками, которыми всегда встречали царей:

«Осанна (т. е. да здравствует), благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!»

Люди постилали по дороге одежды, резали ветки пальмовых деревьев и несли их. Войдя в храм, Христос выгнал из него всех, торговавших там, и исцелил многих больных. Все новые толпы народа сбегались к Нему, и дети, находившиеся в храме, тоже громко кричали:

«Осанна Сыну Давидову!»

Некоторые из Иудеев испугались и говорили Спасителю:

— Запрети им кричать это и так Тебя встречать.

Спаситель ответил:

— Если они замолчат, то камни станут прославлять Меня.

ОБЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Люди думали, что Спаситель хочет стать земным царем. Но Спаситель знал, что Он идет на страдания и смерть по своей воле. Воскресив Лазаря, Он показал, что все люди воскреснут, когда Господь придет судить всех. Смерть не имела силы, когда Христос приказал ожить Лазарю, проведшему четыре дня в могиле. Так будет и для всех людей: смерть исчезнет, когда Спаситель прикажет ангелам возвестить об общем воскресении.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

За неделю до Пасхи, в воскресенье, мы каждый год празднуем Вход Господень в Иерусалим. Накануне этого дня, вечером, в церкви освящаются ветки зелени. В России в это время, ранней весной, обычно только ветки вербы начинают цвести, покрываясь серыми пушками, и потому в церкви в этот день стояли с ветками вербы в руках, и самый этот день назывался Вербным Воскресеньем. В других странах берут ветки других деревьев. Священник раздает их, и люди стоят в храме с ветвями и с зажженными свечами в руках. Так мы принимаем участие в встрече Спасителя перед страданиями Его за всех нас в Иерусалиме. Ветви освященной вербы ставятся около икон. В России сажали эти ветки в землю, и они росли и становились красивыми деревьями.

ВОПРОСЫ:

Почему еврейские начальники и после воскрешения Лазаря были врагами Спасителя?
Почему Господь не сразу исполнил просьбу Марфы и Марии?
Как назвала Марфа Иисуса Христа?
Почему Господь прослезился?
Что думали люди об Иисусе, когда встречали его в Иерусалиме?
Как мы празднуем Вход Господень в Иерусалим?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Некоторые праздники празднуются каждый год того же самого числа, но празднование Пасхи падает каждый год на другое число. Поэтому все праздники, которые связаны с Пасхой, тоже празднуются каждый год в другие дни. Чтобы отметить их на нашем Годовом круге праздников, сделаем, по чертежу № 2 на стр. 279 второй круг и прикрепим его кнопкой или гвоздиком к центру нашего круга № 1, так, чтобы он вращался вокруг своей оси.

Круг № 2 должен быть такой величины, чтобы ровно закрывать собою пустое пространство в середине круга № 1.

47. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
(Мф. **26**, 17-35; Мк. **14**, 12-31;
Лк. **22**, 8-38; Ин. **18**, 1-30).

УМОВЕНИЕ НОГ

По обычаю, накануне дня праздника Пасхи, Иудеи готовили особую пищу и с молитвами и пением ели ее (см. гл. 14, стр. 62). Спаситель с учениками пришел к этому дню в Иерусалим и сказал Петру и Иоанну приготовить все для пасхальной вечери (ужина).

Вечером Спаситель и ученики собрались в большой чистой комнате, где были приготовлены к ужину вино, хлеб и испеченный ягненок, как полагалось по еврейскому обычаю. Когда ученики собрались у стола, Спаситель встал, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, влил воду в умывальницу и умыл ноги ученикам. Сделав это, Он сказал:

— Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете. Итак, если Я, Господь и Учитель, послужил вам, то и вы должны служить друг другу.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАИНСТВА ПРИЧАЩЕНИЯ

Когда они начали ужинать, Господь сказал:

«Очень желал Я есть с вами эту Пасху до Моего страдания».

Потом, взяв хлеб, Спаситель помолился, разделил его, дал ученикам и сказал:

«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов».

Затем, взяв чашу с вином, Он сказал:

«Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы (которая за вас) и за многия изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание».

Этот последний ужин, во время которого Иисус Христос причастил своих учеников, называется: **Тайная Вечеря**. Тайная Вечеря была первой литургией, и мы часто видим ее изображение над Царскими Вратами. Каждый год в четверг на Страстной неделе вспоминается за обедней, как Господь причастил Своих учеников и установил **таинство причащения**.

Ученики приняли заповедь Христову совершать в Его воспоминание Вечерю Господню, и после смерти и воскресения Спасителя часто собирались вместе, молились, брали хлеб и вино и, повторив ту же молитву и те же слова, какие сказал тогда Спаситель, причащались Тела и Крови Господней. Это же делали потом и первые христиане. Иногда, во время преследований, им приходилось прятаться в подземельях, чтобы совершать литургию, и совершали они ее

на гробах мучеников, отдавших свою жизнь за веру во Христа.

И теперь за каждой литургией мы слышим, как священник повторяет слова Христа: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов». После этих слов священник в алтаре молится Св. Духу, и вино и хлеб становятся (прелагаются) Телом и Кровью Христовыми. Во время этой молитвы священника хор поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи».

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ

Среди двенадцати апостолов Иисуса Христа был один, Иуда Искариотский, сначала помогавший Господу в проповеди и получивший от Него, как и другие, дар исцеления болезней. Ему все верили, он даже распоряжался общими деньгами. Но диавол соблазнил его, и он стал ненавидеть Спасителя. После входа Господня в Иерусалим, он в среду пошел к иудейским начальникам и священникам и обещал им предать Спасителя, если они дадут ему тридцать серебряных монет. Те с радостью согласились, дали деньги, и стали ждать случая, когда при Господе не будет людей, которые стали бы защищать Его. Иуда был на Тайной Вечери со всеми. Господь сказал: — Я знаю, что один из вас предаст Меня. — Все стали спрашивать, кто бы это мог быть предателем. Спаситель отвечал: — Тот, кому Я подам кусок хлеба, — и подал кусок Иуде, сказав ему: — Что задумал делать, делай скорей. Иуда, зная, что Спаситель пойдет с учениками на молитву в пустынный сад ночью, когда при нем не будет народа, ушел.

МОЛИТВА ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ

К таинству Причащения, установленному на Тайной Вечери, могут приходить все православные христиане, даже самые маленькие дети. После того, как нам исполнилось 7 лет, мы должны перед Причастием исповедоваться, чтобы с чистым сердцем, покаявшись во всем, что мы сделали плохого, подойти к этому великому таинству.

Вот молитва, которую мы читаем перед Причастием:

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя вольная и невольная, я же словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и жизнь вечную.

Господи, я верю и перед всеми признаю, что Ты действительно Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир, чтобы спасти грешных, из которых первый я. И еще верую, что это есть именно Твое пречистое Тело и это есть именно Твоя драгоценная Кровь. Поэтому прошу Тебя: помилуй меня и прости мне грехи мои, вольные и невольные, которые я совершил словом или делом, намеренно или по незнанию, и удостой меня без осуждения причаститься Твоих пречистых Тайн для прощения грехов и получения жизни вечной.

ВОПРОСЫ:

Что хотел показать Иисус Христос ученикам, когда Он умыл им ноги?
Что такое Тайная Вечеря?
Что такое таинство Причащения?
Как называется та служба, за которой совершается таинство Причащения?
Кто предал Иисуса Христа?
Что сказал Господь Иуде?
Что Иуда получил за свое предательство?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Выучить наизусть молитву перед Причастием, приведенную выше.

48. НОЧЬ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ
(Мф. **26**, 36-56; Мк. **14**, 32-42;
Лк. **22**, 39-51; Ин. **18**, 1-12)

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

По окончании вечери, Христос и ученики Его встали и пошли из Иерусалима на гору Елеонскую. Близ горы Елеонской находился сад, называвшийся Гефсиманским. Оставив там учеников и взяв с собой только Петра, Иакова и Иоанна, Иисус отошел помолиться. Он знал, что приближаются самые страшные часы Его страдания.

«Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте (т. е. не спите) со Мной», — сказал Он оставшимся с Ним ученикам.

И, отойдя немного, упал лицом на землю и начал молиться, говоря: «Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша эта, впрочем, не как я хочу, но как Ты хочешь».

Выражение «чаша эта» взято из древнего обычая — осужденных на казнь заставляли выпивать чашу, в которой к питью был подбавлен яд. Обыкновенно открывались двери тюрьмы, стража вносила чашу и подавала ее уже осужденному на смерть. Конечно, каждый надеялся, что чашу пронесут мимо него.

Кончив молиться, Он подошел к ожидавшим Его троим ученикам и застал их спящими. «Не могли ли вы и один час бодрствовать со Мной?» — сказал Он Петру и, отошедши другой раз, опять начал скорбеть и молиться. И был пот Его, как капли крови, падаю-

щие на землю. Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его. Когда Он второй раз вернулся к ученикам, то опять застал их спящими и опять отошел, продолжая молиться. Наконец, подойдя в третий раз, Он разбудил их, говоря:

«Встаньте, вот приблизился предающий Меня».

ВЗЯТИЕ ХРИСТА

Иуда с толпой воинов и слуг приблизился к Спасителю. Он условился с ними, чтобы они взяли Христа, которого он поцелует. Он подошел ко Христу и поцеловал Его. Спаситель сказал ему: — Друг! Ты поцелуем предаешь Меня? — Слуги связали Христа. Петр хотел было защитить Его и даже ножом отсек ухо одному из слуг. Но Спаситель запретил ему и исцелил раненого, сказав: — Если бы Я хотел, Я просил бы Отца послать на Мою защиту множество ангелов. — Тогда ученики в страхе бежали, оставив Спасителя, которого повели к дому первосвященника. Петр и Иоанн издали следили, куда ведут их Учителя.

СЛУЖБА ДВЕНАДЦАТИ ЕВАНГЕЛИЙ

Так начались страдания Господа нашего Иисуса Христа, кончившиеся Его смертью на кресте. Мы особенно вспоминаем страдания Христа на последней неделе перед Пасхой, которая поэтому и называется Страстной неделей. В четверг на Страстной неделе, за вечерней службой, в церквах читают двенадцать отрывков из Евангелия, в которых рассказывается про страдания Христа. Во время этой службы мы все стоим с зажженными свечами, и потом многие, которые живут недалеко от церкви, стараются, по старому русскому обычаю, принести зажженный огонек домой, чтобы зажечь лампаду перед иконами.

ВОПРОСЫ:

Как молился Иисус Христос в Гефсиманском саду?
В какой день вспоминается в церкви Тайная Вечеря?
Что такое двенадцать Евангелий?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Склеить фонарик, чтобы можно было принести домой свечу после чтения двенадцати Евангелий или участвовать в крестных ходах вокруг церкви на Страстной неделе. 2. Постараться купить книжку с текстом двенадцати Евангелий и следить по ней во время чтения их в храме.

49. СУД НАД ИИСУСОМ ХРИСТОМ
(Мф. **26**, 57 - **27**, 32; Мк. **14**, 53 - **15**, 22;
Лк. **22**, 54 - **23**, 27; Ин. **18**, 13 - **19**, 17).

ИИСУС ХРИСТОС У АННЫ И КАЙАФЫ

Сначала воины повели Иисуса Христа к Анне, который раньше был еврейским первосвященником. Анна спросил Иисуса, о чем Он учил и кто были Его ученики. Иисус отвечал ему:

— Я всегда открыто учил; спроси тех, которые Меня слышали.

Тут один из служителей ударил Спасителя по щеке. Анна послал Иисуса связанным к Кайафе, который был первосвященником в тот год.

У Кайафы собрались главные еврейские судьи. Они стали искать лжесвидетелей и придумывать какую-либо вину за Иисусом Христом, чтобы осудить Его на смерть. Кайафа спросил Иисуса Христа:

«Скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?»

«Да, — отвечал Иисус, — и даже говорю тебе, что вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую сторону Бога и идущего на облаках небесных».

Тогда Кайафа разорвал одежды свои в знак негодования и сказал:

«На что нам еще свидетели? Вы слышали, как он дерзко говорит про Бога? Как вы думаете об этом?»

И все сказали в ответ: «Он достоин смерти».

Тогда Иисуса Христа окружили слуги первосвященника, вывели во двор и стали насмехаться над Ним, плевать на Него, бить Его по лицу.

ОТРЕЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

Апостол Петр, который вместе с Иоанном издали следовал за Христом после того, как Его взяли, сидел во дворе первосвященника и грелся с другими у огня, который развели слуги. Одна из служанок узнала его и сказала:

— И ты тоже был с Иисусом Назаретским.

Петр испугался и сказал:

— Нет, я не знаю Его; — и запел петух в первый раз. Вскоре после того, подошел другой слуга и сказал, указывая на Петра:

— Это один из Его учеников. — Но Петр опять отрекся. Тогда в третий раз стали говорить другие:

— Верно и ты тоже из них, потому что говоришь так, как говорят галилеяне.

Тогда Петр опять стал отказываться и громко божиться, что не знает этого Человека. В это время петух запел второй раз, и Спаситель, обернувшись, взглянул на Петра. И вспомнил Петр, как Спаситель предсказал ему еще за Тайной Вечерей: «В эту же ночь, прежде, чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от Меня», вышел со двора и горько заплакал.

ИИСУС ХРИСТОС У ПИЛАТА

Евреи не имели права сами присуждать человека к смертной казни. Иудея была под властью римлян, и потому нужно было выпросить у римского правителя Пилата позволение на казнь Спасителя. Рано утром в пятницу всей толпой отправились евреи к Пилату и начали обвинять Спасителя, говоря, что Он учит народ плохому, запрещает платить налоги, называет Себя царем. Узнав, что Иисус родом из Галилеи, Пилат послал Его к Ироду, римскому правителю Галилеи, приехавшему к Пасхе в Иерусалим. Но Ирод, насмеявшись

со своими воинами над Иисусом, велел надеть на Него светлую одежду в знак Его невиновности и отослал Его обратно к Пилату.

Когда Христа привели к Пилату, он спросил Его:

— Правда ли, что Ты называешь Себя царем?

— Да, Я Царь,— отвечал Христос,— но царство Мое не на земле.

Поговорив с Христом, Пилат вышел к собравшимся евреям и сказал:

— Я не нахожу на Нем никакой вины. Есть же у вас обычай, чтобы я отпускал вам на Пасху одного преступника. Хотите ли отпущу Вам Иисуса?

Но все опять закричали: «Не Его, но Варавву», Варавва же был разбойник.

Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. Избив Христа, воины сплели венец, положили Ему на голову, одели Его в красную царскую одежду, в руки дали палку и говорили, смеясь над Ним:

«Радуйся, царь Иудейский».

И били Его палкой по голове и ударяли по щекам. Думая, что, увидав Иисуса окровавленного и избитого, евреи пожалеют Его, Пилат велел вывести Христа и, показывая на Него, сказал:

«Се человек»...

Но первосвященники и начальники еще громче кричали:

«Распни Его, распни»...

«Если ты не распнешь Его, ты не друг римскому кесарю (царю). Всякий, делающий себя царем, противник кесарю».

Пилат, убоявшись, и видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, говоря: «Невиновен я в смерти праведника сего, смотрите вы».

И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших».

Тогда Пилат осудил Христа на распятие. И воины одели Его опять в Его собственную одежду, оставив на голове колючий венок, и повели на гору Голгофу, на распятие.

С Иисусом вели двух разбойников, осужденных на смерть. На гору вела трудная, усеянная камнями дорога, а на плечи Спасителя положили тяжелый деревянный крест, на котором должны были Его распять. Христос, перенесший тяжкие страдания и израненный падал под тяжестью креста. Тогда воины, остановив шедшего с поля Симона Киринеянина, заставили его донести крест до Голгофы.

ВОПРОСЫ:

Что спросил Кайафа у Иисуса Христа?
Что Иисус Христос ему ответил?
Почему и как отрекся Петр от Христа?
Почему евреи сами не могли казнить Христа и к кому они повели Его?
Что хотел сделать Пилат с Иисусом Христом?
Что хотел показать Пилат, умывая руки?
Как Иисус Христос шел на распятие?
Как называется то место, где распяли Христа?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Постараться устроить у себя в комнате лампаду перед иконами.

50. РАСПЯТИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА

(Мф. **27**, 31-66; Мк. **15**, 20-47; Лк. **23**, 26-56; Ин. **19**, 16-42).

РАСПЯТИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Придя на гору Голгофу, воины сняли с Иисуса Христа Его одежды и распяли Его, т. е. прибили руки и ноги Его большими гвоздями ко кресту. По сторонам Его распяли двух разбойников. Когда распинали Господа, Он молился за своих мучителей, говоря:

«Отче, прости им, они не знают, что делают...»

Над головой Иисуса Христа была прибита дощечка с надписью по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».

Воины, распявшие Христа, стали делить между собой Его одежды. Одна из одежд — хитон — была не сшита, а тканная сверху до низу. Ее воины пожалели разрезать и бросили жребий, чтобы решить, кому она достанется. Так исполнилось одно из пророчеств Ветхого Завета, где было сказано: «Разделили ризы Мои между собой и об одежде Моей метали жребий».

Враги Иисуса Христа толпились у креста и насмехались над Ним, говоря:

«Спаси Самого Себя... Если Ты Сын Божий, сойди со креста и мы уверуем в Тебя».

БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК

Даже один из распятых разбойников с насмешкой говорил:

«Если Ты Христос, спаси Себя и нас».

Но другой распятый разбойник унимал его и говорил:

«Или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал».

Потом он обратился к Спасителю и сказал:

«Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».

Иисус Христос отвечал ему:

«Говорю тебе, сегодня будешь со Мной в раю».

Когда распяли Господа было еще утро. От двенадцати часов до трех земля и небо покрылись густой тьмой. Люди пришли в ужас и разбежались.

Усыновление апостола Иоанна

При кресте Иисуса Христа оставались Матерь Божия, Его любимый ученик Иоанн и некоторые женщины, которые всегда следовали за ним. Христос увидел Свою Мать и, показывая Ей на Иоанна, сказал:

«Вот сын Твой!»

Потом обратился к ученику и сказал ему:

«Вот Мать твоя».

С этого дня Иоанн взял к себе Матерь Божию и заботился о Ней.

Смерть Иисуса Христа

Около трех часов страдания Господа стали очень велики. Он громко воскликнул:

«Боже Мой, Боже Мой! Зачем Ты оставил Меня!»

Через несколько минут Христос сказал:

«Жажду!»

Один из воинов намочил губку в уксусе, надел ее на палку и подал Христу.

После этого Христос вдруг громко воскликнул:

«Отче, в руки Твои предаю дух Мой», — и, склонив голову, умер…

Солнце заволоклось мглою, свет погас, земля стала колебаться, завеса в храме сама собой разорвалась на две части, из могил вышли умершие и явились многим в Иерусалиме. Римский офицер — сотник, оставшийся у крестов стеречь их, воскликнул:

«Истинно Человек этот был Сын Божий!»

Со страхом, ударяя себя в грудь, расходился народ от крестов.

ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

В день смерти Иисуса Христа, в пятницу вечером, наступал праздник еврейской пасхи. Чтобы не оставлять распятых на крестах в день праздника, начальники еврейские просили Пилата приказать воинам перебить им голени (нижнюю часть ног), чтобы они скорее умерли. Когда воины, исполняя это приказание, подошли к Христу, они увидели, что Он уже умер, и потому не перебили Ему голени, но один из воинов ударил Его копьем в бок, и из раны вытекла кровь и вода.

В этот вечер к Пилату пришел один знатный человек; тайный ученик Христа, Иосиф из Аримафеи, и просил дать ему тело Христа, чтобы он мог похоронить Его. Пилат согласился, и Иосиф, вместе с другим учеником, Никодимом, сняли тело Христа с креста, помазали Его душистым маслом, покрыли чистым полотном и положили в новую могилу, высеченную в скале около Голгофы. Присутствовали тут и некоторые благочестивые женщины, которые пришли из Галилеи. Они сговорились приготовить душистые мази и прийти помазать тело Иисуса рано утром, на другой день после праздника Пасхи.

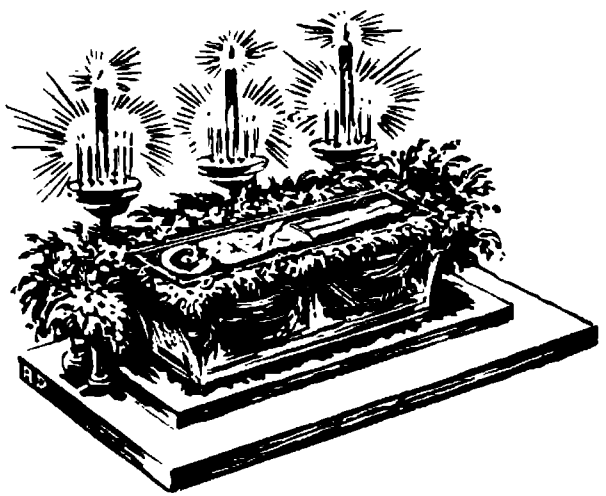
Вход в пещеру закрыли большим камнем, а иудеи поставили перед ней стражу и приложили печати, чтобы ученики Иисуса не взяли тела Его.

СЛУЖБА ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ И СУББОТЫ

Смерть и погребенье Господни вспоминаются церковью в пятницу на Страстной неделе. На дневном богослужении священник выносит из алтаря и кладет на украшенный цветами стол Плащаницу, — изображение умершего Спасителя. Это называется — вынос Плащаницы. Как Иосиф Аримафейский погребал Спасителя, так и в церкви, за вечерней службой, в пятницу, священник совершает погребенье. Мы прикладываемся к Плащанице, украшаем ее цветами, стоим во время службы с зажженными свечами и участвуем в погребении пострадавшего за нас всех Сына Божия. В субботу на Страстной, когда Св. Плащаница стоит посреди храма, совершается литургия, во время которой священник меняет черные одежды на светлые и читает первое Евангелие о воскресении Христа.

В память страданий и смерти Спасителя, в течение Страстной недели полагается строгий пост.

В молитве перед Причастием, в последней ее части, вспоминается Тайная Вечеря, предательство Иуды и раскаяние разбойника:

Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника (цу) мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

Сын Божий, прими меня, сегодня, участником Твоей Тайной Вечери: я не выдам тайны Твоим врагам и не дам Тебе поцелуя, как Иуда, но, как разбойник, говорю, что верую в Тебя: помяни меня, Господи, в Царствии Твоем.

Господи, пусть послужит мне причащение Святых Твоих Тайн не в осуждение или наказание, но во исцеление души и тела. Аминь.

ВОПРОСЫ:

В какой день Иуда предал Господа?
В какой день Иисус Христос был распят?
Почему у православных среда и пятница считаются постными днями?
Что значит поститься?
Почему мы носим на шее крест?
Как молился Иисус Христос, когда Его распинали?
Что он сказал разбойнику, распятому по правую сторону Его?
Что Иисус Христос сказал Иоанну и Божией Матери?
Какие были последние слова Иисуса Христа на Кресте?
Что произошло, когда Христос умер?
Кто и как похоронил Иисуса Христа?
Что такое «Вынос Плащаницы»?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Отметить на подвижной части Годового круга Великий Пост и Дни Страстной Недели. Выучить наизусть молитву перед Причастием до конца.

51. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
(Мф. **28**, 1-15; Мк. **16**, 1-11;
Лк. **24**, 1-12; Ин. **20**, 1-18)

В ночь с субботы на воскресенье Господь наш Иисус Христос воскрес. Ангел Господень явился и отвалил камень от могилы Спасителя. Воины, стерегшие могилу, испугавшись его блистающего вида, упали, как мертвые, а затем разбежались. Некоторые из них пришли к первосвященникам и рассказали им о виденном. Первосвященники дали воинам деньги и велели им говорить всем, что они заснули и во время их сна ученики Иисуса Христа украли тело Его.

ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА

Между тем, на рассвете первого дня недели, благочестивые женщины — ученицы Христа — шли ко гробу, чтобы помазать тело Христа душистыми маслами, или миром.

— Кто отвалит нам тяжелый камень? — спрашивали они друг друга по дороге. Подойдя ближе, они увидели, что камень лежит у открытой могилы, и на нем сидит ангел в блестящей одежде и с лицом сверкающим, как молния.

— Не бойтесь,— сказал он,— я знаю, вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как говорил ученикам, в третий день после смерти. Посмотрите, где лежало тело Его, и скажите об этом ученикам.

Женщины с радостью пошли к ученикам, рассказать о виденном и слышанном. Одна из них, Мария Магдалина, прибежала к Петру и Иоанну и рассказала им. Они тотчас же поспешили ко гробу, но Иоанн, более молодой, прибежал первым и увидел полотно, в котором было завернуто тело Спасителя. За ним прибежал и Петр, вошел в пещеру и увидел полотно и платок, которым было покрыто лицо Спасителя, свернутый и лежащий на другом месте. Тогда Петр и Иоанн возвратились в Иерусалим к прочим апостолам.

ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА МАРИИ МАГДАЛИНЕ

Мария же Магдалина стояла у гроба и плакала. Наклонившись, заглянула она в могилу и увидела двух ангелов, сидящих на месте, где положено было тело Христа. Они говорят ей:

— Почему ты плачешь?

Она ответила:

— Взяли тело Господа моего и я не знаю, куда положили Его.

Сказав это, она обернулась и увидела Самого Спасителя, но не узнала Его. Думая, что это садовник, она и Ему сказала:

— Скажи мне, где положил Ты Его, и я возьму Его.

Спаситель сказал ей:

«Мария».

И она, узнав Его голос, воскликнула: — Господи! — и бросилась обнять колени Его. Но Спаситель сказал:

— Не прикасайся ко Мне. Я еще не взошел к Отцу Моему. Иди и скажи ученикам, братьям Моим, что Я, взойду к Отцу Моему и Отцу вашему, Богу Моему и Богу вашему.

Мария тотчас же поспешила к апостолам, чтобы рассказать, как она видела Господа и что Он ей сказал.

По церковному преданию ангел явился прежде всех Божией Матери и возвестил Ей радостную весть о воскресении Ее Сына.

ВСЕОБЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Христос воскрес из мертвых. Он победил диавола и смерть. Силой Его воскресения все люди, святые и грешные, крещеные и некрещеные, тоже воскреснут. Их души соединятся с телами, которые находятся сейчас в гробах. И все люди предстанут перед Иисусом Христом. Тогда откроется для веровавших и любивших Господа Иисуса Христа Царствие Божие. Об этом дне никто не знает, кроме Бога, но нам нужно всегда готовиться к нему. Праздник Пасхи напоминает нам об этой общей великой радости.

КАК ПРАЗДНУЕТСЯ ПРАЗДНИК ПАСХИ

Пасха, Воскресение Христово, самый большой праздник в году, и православная Церковь праздну-

ет его особенно торжественно. Ровно в полночь, перед днем Пасхи служат заутреню. Храм украшается, освещается, священники одевают самые красивые облачения, все стоят с зажженными свечами и ждут первых пасхальных песнопений, как вести ангела. Торжественный крестный ход с хоругвями и иконами выходит из храма и обходит его кругом. В это время двери храма закрываются, напоминая нам закрытый гроб Господень. Крестный ход останавливается перед закрытыми дверьми, и священник начинает петь радостную пасхальную песнь: **Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав,** т. е. Христос воскрес из мертвых, победив своею смертью смерть и дав жизнь тем, которые были в гробах. В ответ на эту радостную песнь, распахиваются двери, и крестный ход входит в храм, наполняя его радостным пением и светом зажженных свечей. Начинается служба, за которой почти ничего не читают, все поют, а священник все время кадит храм, и, проходя, приветствует людей: «Христос Воскресе!», на что люди отвечают «Воистину Воскресе!». Все, как братья, обнимаются и трижды целуются, в радости о вести воскресения забывают горе и обиды. Царские врата не закрываются и остаются открытыми всю неделю, в знак того, что Царство Божие открыто для всех.

Дома уже все приготовлено, чтобы после поста разговеться в радостный день Воскресения Христова. Эту радость передают друг другу все, ходят поздравлять один другого, угощают всех лучшим, что имеют, христосуются и дарят красные яички. Еще в субботу и после пасхального богослужения священник освящает куличи, пасхи и мясо, чтобы после заутрени и литургии съесть благословенную в храме пищу за радостным пасхальным столом. В России на Пасху весь день во всех храмах звонили колокола.

ВОПРОСЫ:

Что сделали сторожившие гроб воины?
Как узнали о воскресении Христовом жены-мироносицы?
Как узнала об том Мария Магдалина?
Что будет при общем воскресении?
Когда оно будет?
Что нам напоминает об этом каждый год?
Почему Пасха называется «Праздников праздник»?
Почему Пасхальная заутреня служится ночью?
Почему в Пасхальную неделю Царские врата открыты?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Нарисовать пасхальное красное яйцо с буквами Х.В. или раскрасить деревянное или пустое куриное яйцо, чтобы подвесить его под иконами. К Пасхе приготовить расписные яйца для своих друзей и родственников. 2. Отметить на Годовом круге праздник Воскресения Христова.

52. ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ

(Лк. **24**, 13-35; Ин. **20**, 19-29; **21**, 1-25; Мк. **16**, 14-18; Мф. **28**, 16-20)

ЯВЛЕНИЕ ПО ПУТИ В ЭММАУС

В тот же день Воскресения Христова двое из учеников — одного из них звали Клеопа — шли из Иерусалима в селение Эммаус. Сердце их не было спокойно: они говорили и о смерти Господа, и о слухах об Его воскресении в Иерусалиме. Когда они беседовали, к ним приблизился Спаситель, но они не узнали Его, как и Мария в саду у гроба. Спаситель спросил их, отчего они так печальны и о чем они беседовали. Клеопа ответил Ему:

— Неужели Ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме с Иисусом Назарянином: Он был пророком, сильным перед Богом и людьми, делавшим чудеса и проповедовавшим. Наши начальники предали Его на смерть и распяли. А мы надеялись, что Он спасет нас. Но вот уже три дня, как Он умер. Сегодня некоторые женщины изумили нас, сказав, что гроб Его пуст и что они видели ангелов, сказавших им, что Он жив. Некоторые из наших тоже видели гроб пустым, но Его Самого не видели.

Иисус сказал им:

— Как глухо сердце ваше, медлящее верить всему, что говорили пророки о страдании и воскресении Христа.

И Он стал объяснять им Писание и все, что говорили о Нем пророки. Разговаривая, они приблизились

к Эммаусу, и Спаситель сделал вид, что хочет идти дальше. Но ученики упросили Его остаться с ними разделить их пищу. День склонялся к вечеру. Когда они приготовили еду, Спаситель, как на Тайной Вечери, взял хлеб, благословил, помолился и, разломив, дал им. Тогда они узнали Его, но Он стал невидим. Оставшись одни, они говорили себе:

— Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами?

Тотчас же возвратились они в Иерусалим к одиннадцати ученикам и всем бывшим с ними и рассказали, как Господь беседовал с ними, и как они узнали Его при преломлении хлеба.

ЯВЛЕНИЕ АПОСТОЛАМ

Пока же они рассказывали о случившемся, Сам Господь стал посреди них,— хотя двери дома были заперты из боязни иудеев. Обратившись к апостолам, Христос сказал:

— Мир вам.

Ученики обрадовались, увидев Господа, а Иисус сказал им опять:

— Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Примите Духа Святого. Кому вы простите грехи на земле, тому они простятся на небе, и на ком оставите, на том останутся.

НЕВЕРИЕ И ВЕРА АПОСТОЛА ФОМЫ

В этот вечер апостола Фомы не было с другими учениками и когда ему рассказали о явлении Спасителя, он сказал:

— Пока не увижу ран от гвоздей на руках Его и не трону раны от копья в ребре Его,— не поверю...

Через восемь дней, когда все ученики были опять вместе, и Фома с ними, и двери были опять заперты, Господь явился и, став посреди них, сказал Фоме:

— Дай палец твой и прикоснись к Моим ранам, дай и руку твою, чтобы приложить ее к ране на ребре Моем, и не будь неверным, но верным.

Фома отвечал:

— Господь мой, и Бог мой!

Иисус Христос сказал ему:

«Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны те, которые не видели и поверили».

Это событие в Церкви вспоминается в следующее воскресенье после Пасхи (так оно и было тогда) и поэтому это воскресенье называется «Фоминым».

ЯВЛЕНИЕ НА ТИВЕРИАДСКОМ ОЗЕРЕ

Другое явление Спасителя ученикам после воскресения произошло на озере, когда апостолы прове-

ли целую ночь на рыбной ловле и ничего не поймали. На рассвете они увидели из лодки Спасителя, стоящего на берегу, но не узнали Его. Иисус говорит им:

«Дети, есть ли у вас какая пища?»

Они отвечали Ему:

«Нет».

Он же сказал им:

«Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете».

Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда Иоанн говорит Петру:

«Это Господь».

Петр же, услышав, что это Господь, бросился в море, чтобы скорее доплыть, а другие ученики приплыли на лодке. На берегу уже горел огонь и лежала приготовленная рыба и хлеб, и Христос сказал ученикам идти обедать. Из них же никто не смел спросить: «Кто Ты?», зная, что это Господь.

Во время обеда Христос три раза спросил Петра:

«Любишь ли ты Меня?», и три раза повторил ему:

«Паси овцы Моя», как-будто давая ему этими тремя заявлениями любви ко Господу загладить то, что он три раза отрекся от Христа в ночь суда. И тут же Христос сказал Петру, что ему будет дано смертью своей прославить Бога.

ЯВЛЕНИЕ В ГАЛИЛЕЕ. ПОВЕЛЕНИЕ КРЕСТИТЬ И УЧИТЬ

Через несколько дней Господь явился одиннадцати апостолам в Галилее, куда они пошли по Его повелению. Увидевши Его, они поклонились Ему, а некоторые стали сомневаться: не призрак ли они видят.

Господь, приблизившись к ним, сказал: «Теперь дана Мне всякая власть на небе и на земле. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына

и Святого Духа, и учите их исполнять все, что Я повелел вам, и Я буду с вами во все дни до скончания века».

Господь в течение сорока дней много раз являлся ученикам Своим и учил их всему тому, что они должны делать и чему должны учить людей после Его Вознесения на небо.

ВОПРОСЫ:

Какие мы знаем явления Господа после воскресения?
Сразу ли узнавали апостолы Христа, когда Он являлся им после Своего воскресения?
Какую власть дал Спаситель апостолам?
Что Он повелел апостолам, когда явился им в Галилее?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Заметить и записать, какие перемены мы видим в храме во время пасхальной недели в облачении священника и в убранстве храма. Обратить внимание на Царские Врата.

53. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ И СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА

(Лк. **24**, 49-53; Мк. **16**, 19-20; Деян. **1**, **2**)

Спаситель часто говорил ученикам то же, что сказал Он Марии у гроба после Воскресения: — Я взойду с Отцу Моему и пошлю вам Утешителя Духа Святого. Не уходите из Иерусалима и ждите Его пришествия. — В соро-

ковой день после Своего Воскресения Христос собрал апостолов в Иерусалиме и, после беседы, вышел с ними из города и пошел на гору Елеонскую. Там, подняв руки, Он благословил их и Богородицу, бывшую с ними, благословляя, отступил от них и стал возноситься на небо. Вскоре облако скрыло Его из глаз учеников. В это время явились два ангела в белых одеждах и сказали:

«Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Тогда ученики поклонились Ему и с радостью возвратились в Иерусалим.

ИЗБРАНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО АПОСТОЛА ВМЕСТО ИУДЫ

После Вознесения Господа, апостолы оставались все вместе в одном доме в Иерусалиме, проводя время в молитве. С ними была и Матерь Божия. На место Иуды, предавшего Спасителя и потом повесившегося, они выбрали из числа тех учеников, которые всегда были со Христом, от Его крещения до смерти, двенадцатого апостола, Матфия. Так ожидали они обещанного пришествия Духа Святого.

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА

На десятый день после Вознесения и на пятидесятый день после Пасхи наступал еврейский праздник пятидесятницы. Все апостолы были вместе в доме. Внезапно раздался шум, как бы от сильного, несущегося ветра. Это Дух Святой сошел с неба. Шум наполнил весь дом, где они были, и вдруг над каждым апостолом остановился как бы огненный язык, и они стали говорить на разных языках. В эти дни в Иерусалиме по случаю праздника пятидесятницы было много людей из раз-

ных стран. Были люди с востока,— из Египта, Малой Азии, из Греции и с запада,— даже из Рима. На шум сбежался народ и все стали удивляться, как простые галилейские рыбаки вдруг заговорили на разных языках, которые узнавали пришедшие из разных стран. Некоторые стали насмехаться, говоря, что они наверное напились вина и пьяны. Но апостолы, выйдя к ним, стали говорить и все умолкли. Апостол Петр сказал:

— Мы не пьяны, как вы думаете, но в том, что вы видите, исполняются слова пророка, который говорит, что Бог излиет Духа Святого на рабов Своих и они будут пророчествовать и видеть видения, и что всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Потом Петр рассказал народу, как умер, воскрес и вознесся на небо Господь Иисус Христос, и как это предвидели древние пророки, и как говорил об этом еще царь Давид. Люди, слушавшие Петра, умилились сердцем и спрашивали его и других апостолов:

— Что же нам делать, братья?

Апостолы отвечали:

— Покайтесь в грехах, креститесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, и вам простятся грехи и вы получите дары Святого Духа.

ЖИЗНЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

Около трех тысяч человек крестилось в этот день. Все они остались с апостолами, вместе молились, хвалили Бога, собирались, чтобы причащаться, как научил Своих учеников Господь, и пребывали в веселии и простоте сердца. Все у них было общее, богатые продавали имения свои и помогали бедным по нужде каждого. Апостолы же совершали много чудес, помогая людям и исцеляя больных. Так началась жизнь христианской Церкви. Все любили первых христиан, и каждый день все больше людей присоединялось к ним.

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

День Святой Пятидесятницы мы празднуем в честь Св. Троицы: Бог Отец Небесный по любви к нам послал Сына Своего на землю. Бог Сын, живя среди людей, научил их любви к Богу и ближним, пострадал на кресте за грехи людей, воскрес и вознесся на небо. И теперь, после Вознесения Сына Божия, от Отца сошел Дух Святой, обещанный Христом Утешитель, подающий всему живому силу жизни и наполняющий жизнь церкви богатством благодати. Поэтому праздник этот тоже называется Троицыным Днем.

В день сошествия Святого Духа Господь основал **Святую Церковь.** Теперь каждый из нас в день крещения становится **членом церкви** (см. стр. 262) и получает дары Духа Святого, когда над нами совершается таинство **миропомазания** (см. главу о Таинствах). Но по нашей слабости мы часто грешим и отдаляем от себя Духа Святого. Надо часто молиться о помощи Духа Святого, и Церковь учит нас такой молитве, которую читают перед началом всякого дела:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша. Аминь.	Царь Небесный, Утешитель, Дух правды, который всюду находится и все наполняет, Сокровище всего доброго, Дающий жизнь, приди и поселись в нас и очисти нас от всего плохого и спаси, Благой, души наши. Аминь.

В день Святой Троицы, еще с давних времен, христиане украшают храмы и свои дома зелеными свежими ветками деревьев и сами стоят в храме с цветами. Дух Святой дает жизнь всему, и свежая зелень

и цветы, украшающие землю, напоминают нам о милости Божией и о действии Святого Духа во всем творении Божием.

ВОПРОСЫ:

Как вознесся Господь на небо?
Для чего Он вознесся и что обещал Своим ученикам?
Что сказали Ангелы ученикам?
Почему ученики возвратились в Иерусалим с радостью?
Кого избрали апостолы на место Иуды?
Как произошло Сошествие Святого Духа?
Что стало после этого с апостолами?
Для чего они получили дар говорить на разных языках?
Что такое праздник Святой Троицы и как он празднуется?
Что основал Господь в день сошествия Святого Духа?
Когда мы становимся членами Церкви?
Когда нам подаются дары Святого Духа?
Какую Вы знаете молитву Святому Духу?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Отметить на Годовом круге праздники Вознесения и Святой Троицы. 2. Если урок совпадает с праздником Святой Троицы — украсить свой дом зеленью.

54. Успение Божией Матери

Жизнь Божией Матери после Вознесения

После сошествия Святого Духа, апостолы скоро разошлись в разные стороны проповедовать и учить об Иисусе Христе. Матерь же Божия оставалась в Иерусалиме у любимого ученика Иисуса Христа, Иоанна, который заботился о Ней, как это заповедал ему Господь на кресте. Она тоже много проповедовала, помогала бедным и больным, и многие христиане приходили издалека, чтобы повидать Матерь Господа и получить от Нее утешение. Часто ходила Она и молилась на тех местах, где жил, страдал, умер и воскрес Сын Ее.

Успение Божией Матери

Прошло довольно много лет (некоторые христианские историки говорят 10, другие 22 года) после Воскресения Христа. Приближалось время смерти Божией Матери. Предание рассказывает, что за три дня до смерти Ей опять явился архангел Гавриил с райской ветвью и сказал, что приближается час Ее смерти. Божия Матерь пожелала видеть всех апостолов, чтобы проститься с ними, и все они, кроме Фомы, собрались ко дню Ее кончины. В назначенный архангелом день, Божия Матерь лежала на постели, радостно приготовившись к смерти, и апостолы и друзья и близкие окружали Ее с зажженными свечами в руках. Настало три часа дня — ожидаемый час кончины Божьей Матери. Внезапно горевшие свечи потускнели в ярких лучах света, наполнившего комнату, и апостолы увидали Христа, Которому радостно, как бы уснув, отдала Божия Матерь Свою душу.

Погребение Божией Матери

Апостолы похоронили Матерь Божию в том месте, которое Она заранее им указала. Много чудес сопровождало Ее погребение, толпы народа следовали за Ее телом, а иудейские священники и начальники старались их разогнать. Предание рассказывает, что один иудейский священник, Афоний, схватился руками за гроб, чтобы опрокинуть его, но его руки были отрублены невидимо следовавшим за гробом ангелом. Афоний тут же раскаялся, и апостол Петр исцелил его.

Через три дня прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией Матери, другие апостолы пришли с ним к могиле Ее и отвалили камень, закрывавший вход. Но тела Божией Матери в могиле не было. Пораженные апостолы до вечера оставались

в молитве, прося Бога открыть им, что стало с телом Божией Матери. Когда они вечером, по обычаю своему, преломляли хлеб, они вдруг увидели стоящую в воздухе Божию Матерь, которая им сказала:

«Радуйтесь, я с вами во все дни».

С этого дня у апостолов установился обычай во время еды поднимать хлеб с молитвой: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

Успенье Божией Матери вспоминается Церковью 15 августа ст. ст.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

На земле остаются мощи многих святых. Мощей Богородицы нет, так как тело Ее взято на небо.

Смоленская икона Божией Матери

Но Богородица не оставляет землю без Своей милости и помощи. Все, у кого есть какое-либо горе или нужда, обращаются к Ее материнской любви и помощи. Для всех открыто Ее сердце. Христиане всегда любили изображать Божию Матерь на иконах, и по всей земле, в разных странах, есть изображения Божией Матери, у которых происходят чудеса. Среди особенно чтимых и любимых икон Божией Матери в России известны Казанская икона Б. М. (смотри историю Казанской иконы Божией Матери стр. 252), Смоленская икона, по преданию, написанная апостолом Лукой, Иверская, Владимирская и многие другие.

Часто изображается тоже Божия Матерь, стоящая на воздухе и держащая в распростертых руках

Икона Покрова Божией Матери

покров, или омофор (полосу ткани, такую, как кладет на плечи архиерей, когда он служит), которым Она как бы покрывает весь мир. Такой увидел Ее святой Андрей Юродивый, во время всенощной в одном из храмов Константинополя. Городу тогда грозила большая опасность от врагов. Во имя Покрова Божией Матери в России было много церквей, а память об этом видении празднуется 1 октября ст. ст.

ВОПРОСЫ:

Почему Божия Матерь не боялась смерти?
Кто принес Ей весть о Ее близкой смерти?
Являлся ли Ей прежде архангел Гавриил?
Что вы знаете о чудотворных иконах Божией Матери?
Повторите молитвы Божией Матери.
Почему на земле не осталось тела Божией Матери?

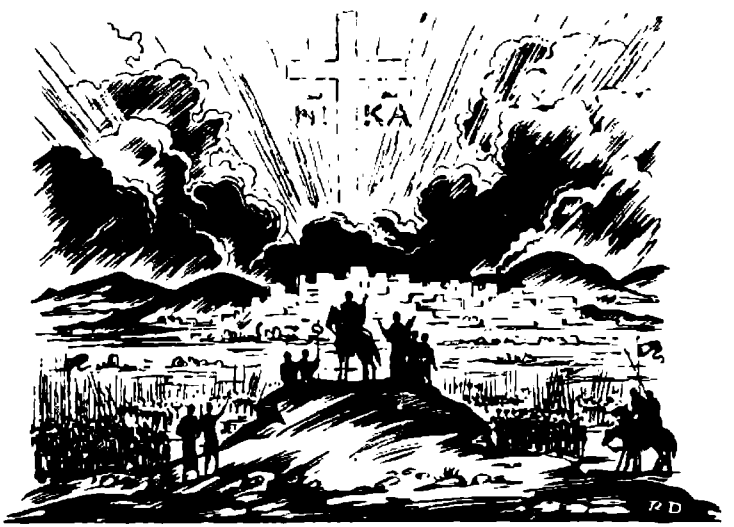
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1) Отметить на Годовом кругу Успенье Божией Матери. 2) Постараться найти бумажную иконку Божией Матери и вклеить ее в книжечку для записи молитв. Если возможно, узнай историю этой иконы.

55. ВОЗДВИЖЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

КОНСТАНТИН И ХРИСТИАНСТВО

Около трехсот лет прошло с крестной смерти и Воскресения Господа Иисуса Христа. Христианство, несмотря на жестокие преследования, все более и более распространялось по всей земле, привлекая к себе и бедных и богатых, и могущественных, и слабых. Страдания и подвиги мучеников укрепляли веру других (смотри жития святых великомучениц Варвары и Екатерины в третьей части книги).

В это время римским императором стал император Константин Великий. Отец его был язычником, мать, царица Елена, христианкой. После смерти отца

у Константина возникла война с правителем города Рима. Накануне решительной битвы, когда стало заходить солнце, Константин и все его войско увидели на небе крест, с надписью: «Сим победишь». Во сне, ночью, Константин тоже увидал Христа с крестом. Господь велел ему сделать на знаменах своих войск кресты и сказал, что он победит противника. Константин исполнил повеление Божие, а одержав победу и войдя в Рим, велел поставить на площади города статую с крестом в руке. С воцарением Константина преследования христиан прекратились, а сам император крестился незадолго до своей смерти, потому что считал себя недостойным раньше принять это таинство.

ПОИСКИ И НАХОЖДЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА

Мать Императора Константина, царица Елена, много заботилась о распространении христианства, о постройке храмов и устройстве церкви. По просьбе сына своего она решила поехать в Иерусалим, чтобы там разыскать тот крест, на котором был распят Иисус Христос.

По приезде в Иерусалим, царица Елена много расспрашивала и, наконец, от одного очень старого еврея узнала место, где находился Крест Христов. Он был зарыт в землю, и над этим местом был выстроен языческий храм. Императрица приказала копать в этом месте землю. Наконец были найдены три креста и около них дощечка с надписью «Иисус Назарянин, Царь Иудейский». Но никто не мог сказать, который из трех крестов тот, на котором был распят Христос. Тогда привели одну тяжело больную женщину, и патриарх Макарий сказал ей приложиться ко всем трем крестам. Приложившись к первому и второму кресту, женщина не получила облег-

чения, а когда приложилась к третьему, — сразу выздоровела. Потом принесли умершего и стали прикладывать к нему кресты. От первых двух не произошло чуда, а когда третий крест приложили к покойнику, он ожил.

ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

Тогда царица Елена, патриарх и все духовенство признали этот крест за тот, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, и стали поклоняться ему и целовать его. Народу было так много, что все не могли подойти к кресту, и епископ, став на возвышенное место, несколько раз поднимал, или воздвигал крест, а народ повторял: «Господи помилуй». В память о Воздвижении Креста в Иерусалиме составили молитву:

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.

В церкви празднуется и вспоминается Воздвиженье Креста 14 сентября ст. ст. Накануне этого дня за всенощной на середину храма торжественно выносят украшенный цветами крест, и мы поклоняемся ему и целуем его при пении: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»

Император Константин и мать его, императрица Елена, сделали очень много для распространения христианства. Поэтому Церковь причислила их к святым и называет равноапостольными.

ВОПРОСЫ:

Что значили слова «Сим победишь» под крестом, который показался на небе?
Почему царица Елена нашла три креста?
Какие моменты богослужения вы знаете, когда священник выносит в церкви крест?
Почему имп. Константин и имп. Елена называются равноапостольными?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1) Отметить праздник Воздвижения Креста Господня на Годовом круге. 2) Нарисовать знамя императора Константина.

ЧАСТЬ II

1. ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Святая Церковь, как говорилось раньше, есть Божия семья, все члены которой объединены благодатной силой Святого Духа с Господом Иисусом Христом, как веточки дерева соединены со стволом или как члены тела с головой.

С помощью Святого Духа члены Церкви могут побеждать свои грехи и делать то, что заповедал нам Господь Иисус Христос, Они могут спастись и войти в Царство Божие.

Разные члены Церкви по разному получают и принимают эту благодатную силу, помогающую нам стать чище, лучше, добрее, святее.

Некоторые по своей большой любви к Богу особенно старались принять дары Святого Духа и сохранить их даже до смерти.

Бог их прославил за это тем, что еще при жизни на земле они помогали людям молитвами, советами, предсказаниями, они творили чудеса, похожие на те, которые творил Господь Иисус Христос. Многие из них, твердо веруя в вечную жизнь за гробом, приняли мученическую смерть за веру в Господа Иисуса Христа.

И после кончины они не оставляют нас, они являются людям и продолжают помогать им.

Они были, есть и будут всегда в Церкви до второго пришествия Иисуса Христа.

Они — наши друзья, помощники и заступники.

О некоторых из них рассказывается в этой книге.

2. Святая великомученица Варвара
(4 дек. ст. ст. — 17 дек. нов. ст.)

Больше чем полторы тысячи лет тому назад, когда еще много людей на земле верило в золотых и серебряных идолов и принимало их за богов, жила в Азии молодая девушка — Варвара. Она была красива, богата, знатна, и отец ее — Диоскор — построил для нее не дом, а высокую башню, откуда она могла бы видеть небо и море, и леса, и поля, а ее никто бы не видел, кроме прислужниц. Диоскор считал, что простые люди не достойны смотреть на красоту его дочери и берег ее, как единственное свое сокровище: у него не было других детей, жена его умерла. Оставаясь всегда одна, не имея подруг и знакомых, Варвара любила разглядывать из окон своей башни красоту Божьего мира и любоваться

его богатством. И столько радости давал ей мир Божий, что она стала спрашивать у своих служанок, когда и отчего он начался, кто его сотворил.

«Боги твоего отца, — ответили ей служанки, — те, что стоят в его комнатах и сияют на солнце, сотворили небо и землю». Отец Варвары был язычником и поклонялся идолам-истуканам.

Но девочка не поверила им. «Этих богов сделали руки людей», — сказала она себе и уже не спрашивала больше прислужниц. Но однажды, когда она, стоя наверху своей башни, смотрела на синее светлое небо, острая радость вошла в ее душу, и она поняла и узнала, что Один только Всемогущий, Неведомый ей, но Вечный и Добрый Бог мог создать красоту и величие мира. И тогда же узнала Варвара, что никогда никого на земле не сможет она любить так, как любит Бога, сотворившего небо и землю. Отец ее, Диоскор, приводил к ней богатых, знатных и красивых женихов, но Варвара говорила ему: «Не принуждай меня к браку, отец, я лучше брошусь вниз с этой башни, чем возьму себе мужа».

«Варвара решила это потому,— подумал Диоскор,— что не знает мира и его радостей».

И с этих пор он позволил ей покидать башню и спускаться к людям; сам же Диоскор уехал в дальнее путешествие. Уезжая, велел он слугам построить в своем саду новые бани в два окна; и слуги начали строить. Варвара же, выходя и встречаясь с людьми, подружилась с христианскими девушками и узнала от них о нашем Спасителе Иисусе Христе. Всем сердцем захотела она креститься, и священник, пришедший под видом купца, окрестил ее. С тех пор Варвара молилась день и ночь и, любуясь по-прежнему миром Божиим, думала, что все в нем отражает славу Творца. Поэтому, проходя мимо новых бань и видя, что рабочие пробивают в их стенах только два окна, она велела им пробить

третье во образ Пресвятой Троицы, а в мраморной купальне своего отца нарисовала пальцем изображение креста, и оно чудесно отпечаталось на камне. Отпечатался на мраморе и след ее ноги. Из него, впоследствии, истекала вода и исцеляла приходящих больных.

Между тем, отец Варвары возвратился домой. Очень рассердился он, увидав третье окно в бане, пробитое по приказу Варвары, и крест в мраморной купальне. А когда услыхал горячие слова своей дочери о правде христианской веры, схватил меч и хотел пронзить им Варвару, но она убежала от него. Диоскор преследовал ее с мечом в руках и нагнал у подножья каменной горы. Варвара позвала Бога на помощь, и гора раскрылась перед ней, впустила ее в себя и снова закрылась перед Диоскором. Но Диоскор обошел неприступную скалу, взошел на гору с обратной стороны и схватил Варвару. В ярости стал он бить ее, а потом отвел к правителю страны, Мартиану, и рассказал ему все о своей дочери. Мартиан удивился красоте Варвары и долго просил ее отказаться от Единого Бога, сотворившего мир.

«Верь богам твоего отца, — говорил он, — и спаси себя».

Но св. Варвара не боялась мучений. Она даже хотела пострадать за свою веру в Христа и показать этим Творцу неба и земли, как она Его любит. Правитель велел бить ее и растирать ее раны грубой тканью, после чего Варвару бросили в темницу. Вся в крови лежала мученица на земляном полу своей тюрьмы и молилась Христу. И Он явился ей в великом свете. Радуясь, она встала навстречу Ему, и все ее раны исцелились.

В том же городе жила одна женщина, христианка. Звали ее Иулиания. Глядя на страдания Варвары, она сама решила умереть за Христа и только просила Господа послать ей терпение в страданиях.

Когда, на утро, Варвара вышла к правителю здоровой и красивой, как прежде, Мартиан сказал ей:

«Видишь, девица, как добры к тебе боги, как быстро они исцелили тебя».

«Не твои бездушные боги исцелили меня,— ответила ему Варвара,— а Тот Бог, за Которого я страдаю».

Такие слова привели правителя в ярость, и он снова велел еще более мучить ее. Толпа народа стояла и смотрела на страдания Варвары. Иулиания была тут же. Видя бесстрашие молодой девушки, она укрепилась в своем желании пострадать за Христа и громко воскликнула: «Я тоже христианка». Тогда правитель повелел мучить и ее.

Наконец, правитель осудил Варвару и Иулианию на усечение мечом. Диоскор сам отрубил голову своей дочери, а один из воинов убил св. Иулианию. Перед смертью, Варвара молилась Богу Творцу, Создателю неба и земли, чтобы все поминающие ее не погибли от внезапной смерти, успели покаяться перед Господом в своих грехах и причаститься Св. Христовых Тайн. Поэтому на иконах св. влкм. Варвару часто изображают со Св. Чашей.

Да помилует и нас Христос Бог наш по молитвам святой великомученицы Варвары.

(По Житиям Святых св. Дмитрия Ростовского).

3. Святая великомученица Екатерина

(24 нояб. ст. ст. — 7 дек. нов. ст.)

Многие из нас носят имя Екатерины. А знаете ли вы, как жила и кто была святая Екатерина, в честь которой вас так зовут?

Много столетий тому назад (400 лет после Рождества Христова) в городе Александрии жила девушка по имени Екатерина. Она была единственной дочерью знатных родителей, царского рода. Родители ее очень любили и баловали. Научили ее всем наукам, доступным в то время. Выросла Екатерина необыкновенно красивой, умной и образованной. Слава о ней разнеслась далеко за пределы города Александрии. Со всех концов земли приезжали самые богатые, умные и красивые юноши и хотели жениться на ней. Но Екатерина

была очень горда и говорила: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, найдите мне человека, который был бы мне равен в благородстве, богатстве, красоте и уме». Но такого человека не находилось. Недалеко от Александрии жил пустынник. Далеко от городского шума он проводил время в тишине пустыни, в молитве и мысли о Боге. Это был человек светлого ума и праведной жизни. Много людей ходило к нему искать поддержки, совета и помощи в жизни. Мать Екатерины была тайной христианкой (ведь в то время еще большая часть людей в Александрии были язычниками). Этот пустынник был ее духовный наставник. Вот мать и решила повести к нему Екатерину, потому что она очень огорчалась поведением дочери и не знала, что с ней делать. Пустынник поговорил с Екатериной и увидел ее ум и мудрость. Он решил обратить ее к Богу.

«Я знаю,— сказал он Екатерине,— одного чудного человека, который превосходит тебя во всем: красота Его — светлее солнечного сияния, мудрость Его — управляет всем миром; Он так богат, что раздает Свое богатство все время, и от этого не становится беднее; благородство Его — неизреченно и нет Ему подобного! Кроме того, у Него есть еще такие совершенства, которые даже выразить невозможно!»

Побледнела Екатерина и с волнением спросила: «Кто Он и могу ли я Его увидеть?»

Старец дал ей икону Божией Матери с Младенцем и сказал, что она увидит этого человека, если исполнит Его повеление.

«Тут изображена Мать Его: возьми эту икону к себе в комнату и молись перед ней всю ночь; тогда, может быть, исполнится твое желание».

Екатерина сделала так, как сказал ей старец. Во время молитвы, она, утомленная, заснула. И вот видит она во сне Божию Матерь с Младенцем. От Младенца исходят как бы солнечные лучи. Но Он все отворачивается, не хочет на нее смотреть. Божия Матерь уговаривает

Сына посмотреть на Екатерину, а Он отвечает, что она безобразна и убога и Он не хочет на нее смотреть. В слезах проснулась Екатерина и пошла к старцу. Она пала ему в ноги и просила о помощи. Старец объяснил ей, что Христос не хочет знать гордых и самолюбивых (язычников), тех, кто Его не знает, и открыл ей всю красоту, всю радость и богатство Христова учения. Екатерина горячо поверила в Бога. Просветленная, она пошла домой и стала крепко молиться. Устала молиться — и заснула. И вот опять она видит во сне Божию Матерь с Младенцем; Христос, сияющий и радостный, обернулся к ней и сказал: «Теперь она так же богата и премудра, как была бедна и не разумна раньше; она невеста Моя вечная и нетленная» — и дал ей прекрасное кольцо.

Екатерина проснулась с необычайной радостью на душе; она уже не думала о земных делах и полна была любви ко Христу.

В то время приехал в Александрию царь — гонитель христиан. Он велел всему народу прийти в языческий храм поклоняться идолам и приносить им жертвы. Екатерина жалела, что царь язычник. Она пошла к дверям храма и обратилась к царю: «Не стыдно ли тебе поклоняться мерзким идолам, когда есть один истинный Бог». Царь был поражен ее красотой и смелостью. Он подозвал ее к себе и спросил — кто она и откуда родом? «Зовут меня Екатерина,— ответила девушка,— я дочь князя, который царствовал до тебя. Я изучила всю премудрость человеческую, поняла всю суетность земных учений и стала невестой Христовой. Сама я — земля и ничто, но Бог одарил меня красотой и мудростью, чтобы люди увидели Его силу и величие. А твои идолы — ничтожны и ложны».

Удивился царь ее речам и ответил: «Не подобает царю вступать в спор, но я позову мудрейших и ученейших людей, и они тебе докажут, что ты не права». Так он и сделал. Приехали в Александрию 50 самых ученых мудрецов, и много народу пришло послушать этот спор.

С удивлением слушали они мудрые и прекрасные возражения Екатерины, они были совсем побеждены ее словами, признали ее правоту и поверили во Христа.

Страшно разгневался злой царь и велел заключить Екатерину в тюрьму и мучить ее, а всех мудрецов — казнить.

В тюрьму он послал сказать, что помилует Екатерину и даст ей несметные богатства, если она отречется от Христа и выйдет за него замуж.

Но Екатерина была непреклонна и все время молилась. Долго была в заключении Екатерина, и чудные видения укрепляли ее; она увидела Христа, окруженного Ангелами, и Он сказал ей: «Не бойся — Я всегда с тобой. Терпением твоим ты многих обратишь ко Мне».

И, правда, все воины, которые ее сторожили, обратились ко Христу. Она говорила им, что никакие слова не могут выразить той радости, которую дает Христос любящим Его.

Вот, наконец, вывели ее на страшные мучения, но орудия пыток вдруг распались — и Екатерина осталась прекрасна и невредима.

Гневу царя не было предела. Наконец, и жена царя, слушая Екатерину, обратилась ко Христу. Тогда царь решил казнить Екатерину.

Когда ее вели на казнь, все, кто ее любил, провожали ее и плакали. А она утешала их и говорила, что радуется, потому что скоро будет навсегда с Христом. Перед смертью она молилась: «Господи, благодарю Тебя, что Ты укрепил меня в терпении и указал истинный радостный путь».

Так всю свою мудрость, красоту и образование отдала святая Екатерина на служение Христу. Много людей, видя ее пример, тоже умерли мученической смертью.

Кровь святой Екатерины и всех мучеников — это сила и радость Церкви. Радость, что есть люди, для которых любовь ко Христу дороже жизни.

(«Картинки Листки» для детей).

4. СВЯТИТЕЛЬ И ЧУДОТВОРЕЦ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ

(9 мая ст. ст. — 22 мая н. ст.;
6 дек. ст. ст. — 19 дек. н. ст.)

Имя святителя Николая почитается и в восточных, и в западных странах. Память его свято справляется. В Николин день швейцарские, лотарингские, немецкие и чешские дети получают подарки, как во дни великих Господних праздников. Страны, в которых св. Николай никогда не бывал, считают его своим заступником и покровителем. Учащиеся прибегают к нему. Матери молятся ему о своих детях, больные ищут его помощи. Святитель всем кажется близким, доступным, скорым помощником, другом и заступником в бедах. Слава о чудесах св. Николая облетела весь мир. Кем же был Мирликийский Святитель?

Будущий святитель родился в Малой Азии. Отроком он весь ушел в учение, молитву и богомыслие, и дядя его, епископ города Патары, приблизил его к себе и очень еще молодого рукоположил в священники. После смерти родителей, св. Николай получил большое наследство и стал раздавать его неимущим. Но помогал он людям тайно, чтобы они не знали, кто дает им и не благодарили бы его. Так ночью, завернувшись в темный плащ, он трижды подкинул мешки с золотом отцу, который не мог без приданого выдать замуж трех своих дочерей.

Однажды св. Николай ехал на корабле в Палестину. Плавание было спокойное, но святой говорил: «Я предвижу бурю и бедствие, так как видел, как вме-

сте с нами на корабль вошел страшный и черный диавол». И точно, небо покрылось тучами, подул сильный ветер и волны готовы были поглотить корабль. Со слезами путники просили св. Николая молиться о них. Святой успокоил ехавших с ним людей, помолился Господу Богу, и тотчас волны утихли и настала великая тишина. После того, одному из корабельщиков нужно было подняться на верх мачты. Спускаясь оттуда, он упал и убился о палубу, но святой помолился о нем и воскресил его.

Поклонившись Святым местам, св. Николай хотел уйти в пустыню и кончить свою жизнь вдали от людей. Но это не было угодно Богу, и святой услышал голос с неба, повелевавший ему вернуться к себе на родину. Св. Николай послушался и стал жить в монастыре, но здесь он снова услышал голос, который посылал его в мир к людям. Не желая жить в своем городе, где все его знали и помнили его милосердие, Николай пошел в Миры, город большой, где жил архиепископ Ликийской страны, и где он никогда не бывал прежде. Св. Николай жил в Мирах, как бедняк, и каждый день, как только двери церковные отворялись, входил в храм Божий.

В то время скончался епископ того города, и церковный собор должен был выбрать нового архипастыря. Но не было согласия, пока некоторые не сказали: «Господь Бог должен сам указать свой выбор, будем, братья, молиться и поститься и ждать указания Божия». И точно, старшему из епископов Бог указал свою волю, и он узнал от ангела, что тот человек должен стать епископом, который первый рано утром войдет в соборный храм. «Имя мужу тому Николай», прибавлено было в видении. Епископ рассказал об открытой ему воле Божией и перед началом утренней службы встал на паперти церковной, дожидаясь Божьего избранника. Св. Николай, по своему обыкновению, первым пришел молиться. Когда он вошел в при-

твор, епископ остановил его и спросил: «Как имя твое, чадо?» Св. Николай молчал. Вторично епископ спросил его то же. Тогда Николай кратко ответил ему и назвал себя.

«Следуй, чадо, за мной», — сказал епископ, взял его за руку и ввел во храм.

Св. Николай боялся принять священный сан, но уступил воле епископов и народа. Вспоминал он также бывшее ему видение: Спасителя, подающего ему Евангелие, и Богоматери, возлагающей на него святительский омофор.

Ставши епископом, Николай сказал себе:

«До сих пор я мог жить для себя и спасения своей души: теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим».

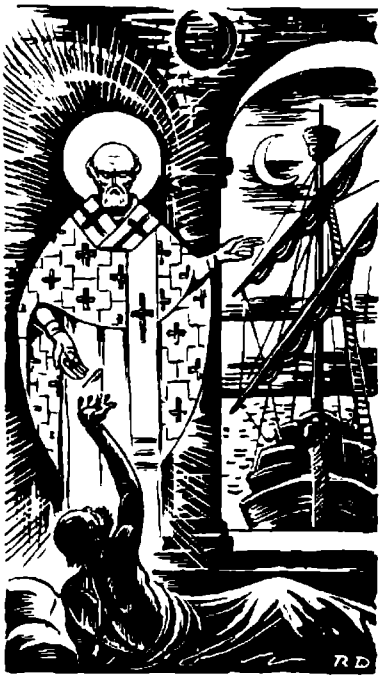
И точно, забыв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом для сирот и для бедных, заступником за обиженных, благодетелем для всех.

Настало гонение на церковь, и святитель был заключен в темницу. Там тоже, забыв себя, поддерживал он своими словами и примером страдавших с ним христиан. Но святитель не закончил своего подвига мученической смертью, так как новый царь, Константин, принял христианство и даровал христианам право славить Господа Иисуса Христа.

И снова св. Николай вернулся к своей пастве, чтобы нести на себе заботу о всех прибегающих к нему. Нельзя рассказать о всех случаях его помощи и его чудес, помощь его и при жизни сливалась с чудесами.

Однажды в Ликийской стране был голод. Святитель является во сне купцу, грузившему в Италии свой корабль хлебом, дает ему три золотые монеты и велит плыть в город Миры в Ликийской стране. Найдя при пробуждении в своей руке золотые монеты, купец приходит в ужас и не смеет ослушаться святого и привозит свой хлеб в голодную страну. Ку-

пец не скрывает от жителей о чудесном видении, благодаря которому он привез им хлеб.

Один царь осудил, по злым наветам, своих воевод на смерть. В темнице они вспоминали о св. Николае и со слезами стали ему молиться. Тогда Святитель явился к царю и велел ему отпустить своих верных слуг.

«Кто ты, — спросил царь, — что смеешь угрожать мне?»

«Я Николай, архиерей Мирликийский», — ответил святитель. Царь ужаснулся и, разобрав дело, со славою отпустил воевод.

Святитель скончался в глубокой старости, но со смертью его помощь и чудеса не прекращались. Он остался верным другом людей, скорым помощником в бедах и болезнях. Он словно продолжает свое пастырское служение на земле, несет на своих плечах наши тягости и скорби. Не даром молятся своему Другу, Наставнику и Помощнику, Святителю Божию и Чудотворцу Мирликийскому Николаю Угоднику.

5. Святой Сергий, Радонежский чудотворец
(5 июля ст. ст. — 18 июля нов. ст.;
25 сент. ст. ст. — 8 окт. иов. ст.)

Святой Сергий был послан Богом Русской Церкви и русскому народу в тяжелое время татарского ига.

Он родился в 1314 году, в городе Ростове. Его родители, Кирилл и Мария, были боярского рода. При крещении, ему было дано имя Варфоломей. У него были два старших брата, Стефан и Петр.

Когда мальчик вырос и начал учиться, то оказался таким неспособным, что никак не мог научиться читать. Учитель был строгий и часто наказывал его, думая, что Варфоломей ленится и не хочет учиться. Мальчики-товарищи смеялись над ним, родители огорчались, а Варфоломей часто плакал над азбукой и просил Бога помочь ему.

Однажды Варфоломей искал в поле убежавших жеребят и увидал старца-священника, который молился. Варфоломей подошел к нему и стал ждать окончания молитвы.

«Что тебе надо, мальчик», — спросил его старец.

«Батюшка, я учусь грамоте, и как ни стараюсь, никак не могу научиться читать. Помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне».

Старец помолился и дал Варфоломею кусочек просфоры: «Это тебе дается для разумения Святого Писания».

После этого старец хотел уйти, но Варфоломей упросил его зайти к его родителям. Родители пригласили старца покушать. Перед едой он велел Варфоло-

мею читать псалмы. Мальчик смутился и сказал, что он не умеет. Старец настаивал, чтобы Варфоломей читал. И вдруг он правильно и внятно стал читать.

«Ваш сын будет велик перед Богом», — сказал старец, прощаясь с родителями.

Никто никогда больше не видел этого чудесного старца-монаха.

Это чудо запало в душу мальчика, и ему захотелось посвятить всю свою жизнь Богу.

Его перестали интересовать детские игры, по собственной инициативе он стал строго поститься по средам и пятницам, часто уединялся для молитвы.

Вскоре отец Варфоломея со всей семьей переехал в город Радонеж. Два старших брата поженились и обзавелись семьями, а Варфоломей стал проситься у родителей отпустить его в монастырь.

«Подожди немного,— сказали ему родители,— мы стары и больны, братья твои заботятся о своих семьях, а тебе надо заботиться о нас, пока мы живы».

Варфоломей послушался.

Когда родители скончались, 17-летний Варфоломей, оставив свою часть наследства младшему брату Петру, стал просить старшего, Стефана, вместе искать уединенное место для монашеской жизни. Стефан к этому времени овдовел и тоже хотел стать монахом.

Они ушли в Радонежский лес на гору Маковку. Там они построили келью и маленькую церковку во имя Святой Троицы.

Но Стефан недолго вынес суровую жизнь вдали от людей и ушел в Москву в Богоявленский монастырь.

А юный Варфоломей остался один среди дремучего леса. Не став еще монахом, он уже исполнял все монашеское правило. К нему иногда приходил игумен ближайшего монастыря, Митрофан, наставлял Варфоломея в монашеской жизни, служил в церковке

и причащал его Святых Тайн. А через 7 лет, когда Варфоломею исполнилось 24 года, Митрофан постриг юного подвижника в монашеский чин: это был день памяти св. муч. Сергия, почему игумен при пострижении дал Варфоломею новое монашеское имя Сергия в честь этого святого.

Ушел Митрофан, и юный инок остался один в лесу. Трудно ему было на монашеском пути. Приходилось терпеть и голод и холод. Волки выли вокруг его кельи, голодные медведи блуждали вокруг нее. А диавол, желая выгнать великого святого, смущал Сергия страшными видениями, являясь во образе змей, зверей, солдат в высоких шапках. Но св. Сергий все это преодолевал постом и молитвой и славил Святую Троицу в своей церковке.

Однажды Сергий увидел у дверей своей кельи большого бурого медведя. У медведя был грустный, голодный взгляд; святой пожалел его и вынес ему кусок хлеба. С тех пор медведь часто приходил к Сергию, и он делился с медведем последним своим куском.

Между тем по окрестным деревням стали говорить о молодом отшельнике. Многие люди приходили к нему за советом и молитвой, а некоторые оставались с ним, построив себе возле церкви деревянные кельи. Все они молились, работали и постились. Но больше всех трудился преп. Сергий. Три или четыре кельи для пришедших построил он своими руками, рубил дрова и приносил по келиям, молол муку, пек хлебы, варил еду, шил обувь и одежду, воду в двух ведрах на своих плечах носил на гору и ставил у кельи каждого.

Собравшиеся около него отшельники упрашивали Сергия стать их игуменом и священником. Он долго отказывался и пошел за советом к епископу Афанасию, который заставил его послушаться. Епископ Афанасий посвятил Сергия в священники и поставил игуменом этого маленького монастыря.

С тех пор монастырь стал расширяться. Со всех

сторон Руси стекались к св. Сергию те, кто хотели научиться от него служить Богу.

Ставши старшим, Сергий ничем не переменил своей жизни, а только еще больше стал трудиться для всех.

Одежду носил старую, заплатанную, такую, которую уже никто из его монахов не хотел носить.

Однажды в монастырь пришел крестьянин посмотреть на святого, но увидевши бедно одетого старца, он отказался верить монахам, что это и есть знаменитый Сергий.

Святой порадовался его словам, посадил его за стол и подавал ему еду. В это время приехал князь, поклонился святому в ноги и стал беседовать с ним. Тут только понял крестьянин, что монахи не смеялись над ним, называя бедного инока Сергием.

Но велика была бедность нового монастыря, а св. Сергий запрещал своим монахам выходить из его стен просить себе пропитания.

«Во всем надо полагаться на волю Божию, — учил он, — и Господь нас пропитает...»

И точно, Господь помогал святому и часто помощь Его приходила в монастырь, когда монахи уже роптали от голода.

«Терпеть нужно душам нашим,— говорил святой,— как золото очищается огнем, так и душа терпением».

И терпение святого не было напрасным: когда голод становился не под силу, и монахи хотели расходиться, неизвестные люди присылали в монастырь возы хлеба, рыбы и других припасов.

Монастырь стоял на безводном месте, так как, селясь в лесу, преподобный Сергий хотел трудиться и приносить воду издалека. Но когда отшельников стало много, в воде чувствовался такой недостаток, что монахи стали роптать.

«Братья,— отвечал им святой,— я один хотел спасаться здесь, но если Богу угодно, Он даст нам воду».

И взяв одного монаха, он тайно пошел с ним в монастырскую рощу, нашел там в овраге немного дождевой воды, и, став на колени, помолился Богу, чтобы Он дал в этом месте им ключевую воду. Тотчас из земли забил чистый источник, и братья назвали его «Сергиевым». Но подвижнику было тяжело слышать его название.

«Не я, братья, даровал эту воду, Сам Господь»,— говорил он.

Много чудес сотворил преподобный Сергий. Он воскресил мальчика, умершего в его келье, исцелял тяжело больных, изгонял бесов, говорил приходящим к нему их мысли и грехи, которые они совершили, но все это не мешало ему считать себя худшим из людей.

В чудесных видениях открывал Господь Сергию будущую судьбу монастыря. Однажды поздно вечером, когда он молился о своих учениках, он услышал голос, звавший его по имени.

«Сергий,— говорил он,— ты молишься о своих учениках и молитва твоя услышана: посмотри — видишь число монахов, собирающихся под твое руководство во имя Пресвятой Троицы».

Святой отворил окно и увидал большое сияние с неба и множество прекрасных птиц на крышах

и на дворе монастыря. Пораженный, Сергий кликнул ближайшего по кельи инока Симона, чтобы тот был свидетелем видения, которое касалось будущей судьбы монастыря.

И это видение оправдалось. Множество учеников св. Сергия разошлись по Русской земле и основали новые монастыри.

Однажды св. Стефан, епископ Пермский, ехал мимо обители, в восьми километрах от нее; желая поклониться св. Сергию, он встал в своей повозке, прочел «Достойно есть»... и поклонился в сторону монастыря со словами:

«Мир тебе, духовный брат».

Сергий сидел в это время за едой в общей столовой, но, почувствовав на расстоянии поклонение епископа, встал, помолился, поклонился и сказал: «Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и благословение Господа да будет с тобой». Так святые заочно говорили друг с другом.

Однажды два священника, которые служили вместе с св. Сергием, увидели четвертого, который, в виде диакона, прислуживал Сергию. Они спросили его: «Кто это?» Сергий им ответил, что раз Бог им это открыл, то он им скажет: «Это — Ангел, он всегда помогает при службе. Но до моей смерти никому об этом не говорите».

Имя преподобного Сергия стало известно всему русскому народу, но св. Сергий все считал себя последним и недостойным. Митрополит Алексий хотел его поставить епископом и сделать своим преемником. В знак этого митрополит хотел возложить на Сергия драгоценный золотой крест. Но он, сказавши, что никогда не носил золота на себе, решительно отказался.

В то время Русская земля была под татарским игом и платила татарам дань, но хан Мамай не желал довольствоваться данью и решил снова разорить Русь. С великими силами шел он на бой. Князь Димитрий

Иоаннович решил выступить против него и пришел к святому за благословением. Сергий помолился о нем и его войсках и, отпуская, сказал ему тихо:

«Ты победишь».

И князь победил Мамая на Куликовом поле. Во время сражения св. Сергий с братией молились в церкви, и святой видел все поле битвы и поминал по имени всех убитых.

В конце жизни преподобного Сама Пресвятая Дева явилась ему с апостолами Петром и Иоанном и обещала не оставлять основанного им монастыря. Пятьдесят пять лет пробыл св. Сергий в монастыре, спасая своими молитвами приходящих к нему; и после его кончины чудеса и помощь его не прекратились. В нем имеем мы и теперь молитвенника и заступника за нас, призывающих и чтущих его святую память.

Ему посвящаются два праздника:

5 июля и 25 сентября ст. ст.

6. Святой Серафим, Саровский чудотворец

(2 янв. ст. ст. — 15 янв. н. ст.;
19 июля ст. ст. — 1 авг. н. ст.)

Не так много времени прошло с тех пор, как умер в России великий старец Святой Серафим. Родители ваших дедов и бабушек были тогда детьми и могли знать его, но и те, кто не видал его, слышали столько о его жизни, любви к людям и чудесах, что многим русским людям казалось, да и теперь еще кажется, что они знали старца и говорили с ним.

С раннего детства любил он Бога, и Бог хранил его, берег в несчастьях и болезнях. Совсем молодым, семнадцатилетним мальчиком, пошел св. Серафим, которого звали тогда Прохором, в монастырь, окруженный ле-

сом. Никто из монахов не был так терпелив и кроток, никто не молился столько и так горячо, как юный Прохор; после нескольких лет жизни в монастыре, он ушел в лес, выстроил себе маленькую келию, развел около нее огород и пасеку и проводил свои дни в работе, молитве и чтении священных книг. Евангелие он даже всегда носил на себе в холстяной сумке и не расставался с ним ни днем, ни ночью. Одет был св. Серафим всегда в ту же белую рясу, вроде балахона, и лицо его было веселое, сияющее, так как он чувствовал себя постоянно в присутствии Божием и ощущал радость и теплоту в своем сердце. Поляны, холмы и родники своего леса назвал он именами различных местностей Святой Земли, где родился, жил и умер и воскрес Христос. И точно, вся земля, окружавшая его, преображалась от его присутствия: дикие звери становились тихими и ласковыми — большой медведь часто приходил к св. Серафиму, и он кормил его хлебом из своих рук. Мишка слушался и любил святого, как звери в раю слушали и любили Адама.

Св. Серафим так ласково относился ко всем людям, приходившим к нему, так принимал к сердцу их радости и горести, что вся жизнь этих людей открывалась перед ним, как будто бы он сам ее прожил. Поэтому ему не нужно было слушать объяснений, читать писем, он все знал вперед, и от его любви и понимания люди становились счастливее и лучше.

Чудесный случай такого преображения описал друг и ученик св. Серафима — Мотовилов.

Это случилось зимой, в пасмурный, серый день. Мотовилов сидел в лесу на пне; св. Серафим сидел против него на корточках и говорил своему ученику о смысле христианской жизни, объяснял, зачем мы, христиане, живем на земле.

«Надо, чтобы Дух Святой вошел в наше сердце, — говорил он, — все то хорошее, что мы делаем ради

Христа, дает нам Духа Святого, но всего более молитва, которая всегда в наших руках».

«Батюшка, — ответил ему Мотовилов, — да как же я могу видеть благодать Духа Святого, как я могу знать, со мной Он или нет?»

Св. Серафим стал давать ему примеры из жизни святых и апостолов, но Мотовилов все не понимал. Тогда старец взял его крепко за плечи и сказал ему:

«Оба мы теперь, батюшка, в духе Божьем».

У Мотовилова как бы раскрылись глаза, и он увидал лицо старца светлее солнца. В сердце же своем Мотовилов ощутил радость и тишину, телу его было тепло, как летом, а вокруг них разливалось благоухание. Мотовилов ужаснулся этой необычайной перемене, а, главное, тому, что лицо старца сияло, как солнце, но св. Серафим сказал ему:

«Не бойтесь, батюшка, — вам нельзя было бы и видеть меня, если бы вы и сами теперь не были в полноте Духа Божьего. Благодарите же Господа за Его милость к нам».

Так понял Мотовилов и умом и сердцем, что значит сошествие Святого Духа и преображение им человека.

Св. Серафим много раз видал Пресвятую Богородицу и, по его молитвам, одна из монашек тоже удостоилась видеть Пресвятую Деву, когда Она явилась старцу. Богородица говорила о святом своим спутникам: «Он из рода нашего». Эти слова значили, что в сердце старца Серафима была та же чистота, тишина, любовь и смирение, что были у Пресвятой Богородицы и у являвшихся с ней апостола Иоанна и Иоанна Крестителя.

Да поможет и нам Господь, молитвами св. Серафима, быть лучше, чище и добрее, чтобы чувствовать в сердцах своих радость о Святом Духе.

7. КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Праздник Казанской иконы Божией Матери бывает два раза в году — 8 июля ст. ст. (21 июля нов. ст.) и 22 октября ст. ст. (4 ноября нов. ст.). Это одна из самых чтимых икон в России. На ней изображен лик Божией Матери, немного наклоненной к левому плечу над головкой Младенца Спасителя. Правой ручкой Спаситель благословляет.

Вот какова история явления чудотворной иконы Казанской Божией Матери.

В царствование Иоанна Грозного, в 1579 году, спустя 27 лет после того, как Казань была завоевана царем Иоанном, город сильно пострадал от большого пожара. Между другими домами сгорел до тла

и дом одного стрельца. Стрелец этот собирался строить новый дом, недалеко от того места, где был старый, сгоревший дом. У стрельца была дочь, маленькая восьмилетняя девочка Матрена. Однажды эта девочка увидала во сне Божию Матерь, Которая велела ей объявить всем, что Ее чудотворная икона находится в земле под остатками сгоревшего дома. Девочка рассказала этот сон своей матери, но та не обратила на него особенного внимания. Сон этот повторился, и на третий раз девочка увидала самую икону Божией Матери. От иконы исходило пламя, а Матрена услыхала голос, который сказал ей: «Если ты не объявишь всем Моих слов, то Я явлюсь в другом месте, а тебя постигнет большая беда». Матрена проснулась в слезах, бросилась к своей матери и рассказала ей этот третий сон. Тогда мать повела девочку к воеводе казанскому и к архиепископу Иеремии. Но они не поверили чудесным снам девочки и не обратили на них внимания. Тогда мать с несколькими соседями пошли на место, где прежде стоял сгоревший дом, и стали раскапывать пепел и землю. Долго они копали, но ничего не находили. Матрена сама начала копать и очень скоро выкопала из земли икону, завернутую в старое сукно. Материя была очень старая, а икона сияла новыми красками, каким-то как будто изнутри сиявшим светом.

Чудесная весть разнеслась по всей Казани. Толпы народа собирались к месту явления иконы. Архиепископ Иеремия с крестным ходом перенес икону в ближайшую церковь, где священником был Гермоген, будущий патриарх московский, великий святитель всей Руси. Сразу же стали совершаться у найденной иконы чудеса. Первыми исцелились двое слепых, Иосиф и Никита. Приложившись к иконе, она оба сразу прозрели.

Позднее на месте, где была найдена икона, был выстроен монастырь; первой монахиней в нем, а впо-

следствии и начальницей этого Богородицкого монастыря, была та самая Матрена, в монашестве Марфа, которой во сне явилась Божия Матерь.

Второй праздник Казанской иконы Божией Матери, 22 октября (4 ноября нов. ст.) установлен в память избавления Москвы от поляков в 1612 году. В это время Россия переживала трудное время, которое так и называется — Смутное время. Царский род прекратился, царя не было, появились самозванцы, старавшиеся силой захватить престол. Воспользовавшись внутренними смутами, в Россию вторглись иностранцы, — шведы и поляки. Разбойничьи шайки грабили и губили народ. Казалось помощи было ждать неоткуда. Тогда великий святитель и патриарх московский Гермоген стал рассылать во все концы России письма, в которых он звал всех людей встать на защиту родины, прогнать поляков и выбрать себе православного царя. Узнав об этом, поляки заточили патриарха Гермогена в тюрьму и заморили его медленной голодной смертью. Но письма патриарха уже разошлись по всей России и сделали свое дело. Одно из них пришло в Нижний Новгород и было прочтено после обедни всему народу. Все нижегородцы поднялись в ответ на призыв патриарха: простой мясник, Кузьма Минин, первый показал пример любви к родине, пожертвовав все свое имущество, чтобы собрать войско; за ним пошли и другие: молодые записывались в войско, купцы жертвовали деньги, женщины несли драгоценности и всякое добро. Во главе ополчения стал князь Пожарский и, не успев даже как следует обучить его, повел свое новое войско на Москву, чтобы освободить ее от засевших там поляков. К полкам князя Пожарского присоединились ополчения других городов. В благословение и ободрение войску, ему сопутствовала чудотворная икона Казанской Божией Матери.

В августе ополчение подошло к Москве и осадило ее. Не хотелось князю Пожарскому разрушать родной Москвы, беря ее с бою, и долго и горячо молилось все войско перед Казанской иконой Божией Матери. Наконец, молитвы были услышаны: 22 октября 1612 года. поляки объявили, что сдаются, и нижегородское ополчение торжественно, под звон колоколов, с Казанской иконой Божией Матери и хоругвями вошло в Московский Кремль.

В память этого освобождения Москвы от поляков и установлен второй праздник Казанской иконы Божией Матери 22 октября.

ЧАСТЬ III

1. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

(Устройство храма, см. главу 2;
установление Литургии, см. главу 47)

Главное христианское богослужение — **Литургия.** Ее установил Сам Спаситель на Тайной Вечери. За литургией мы приносим Господу в жертву хлеб и вино, которые силою Святого Духа претворяются в Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, и мы ими духовно питаемся. Литургия разделяется на три части: 1) Проскомидия, 2) Литургия Оглашенных и 3) Литургия Верных.

Во время проскомидии священник, стоя у жертвенника, приготовляет хлеб и вино для таинства. В это время псаломщик читает **часы,** т. е. молитвы, составленные из псалмов. Для совершения Литургии нужны пять маленьких хлебцев, называемых **просфоры,** и вино. Из одной просфоры священник вырезает внутреннюю часть в воспоминание Спасителя Иисуса Христа: она называется **Агнец.** Только эта частица станет Телом Спасителя. Из других просфор вынимаются небольшие частицы в память Божией Матери, святых и живых и умерших людей. Люди, которые приходят в церковь, могут подавать свои просфоры, чтобы священник помянул их близких: живых и умерших. Вино берется красное — виноградное и смешивается с водой.

Вторая часть литургии, литургия оглашенных, приготовляет нас к таинству причащения. Она так называется потому, что в древнее время на ней позволяли присутствовать тем, которые готовились к крещению, но еще не были крещены. Такие люди назы-

вались — оглашенные. Литургия оглашенных начинается с нескольких **Ектений.** Ектении — это молитвы, которые часто повторяют за разными богослужениями. Они состоят из ряда коротких прошений, которые говорит священник или диакон, а хор поет после каждого прошения «Господи, помилуй» или «Подай, Господи». После нескольких ектений и молитв, священник торжественно выносит Святое Евангелие из северных дверей и вносит его в алтарь через Царские Врата. Это называется **Малый Вход** и напоминает нам, как Иисус Христос вышел на проповедь. После Малого Входа читается отрывок из посланий Св. Апостолов, после чего священник или диакон выносит из Царских Врат Евангелие и читает отрывок из него. Литургия оглашенных кончается ектенией, в которой молятся за оглашенных и потом говорят им выйти из храма, так как на последней части литургии они, как некрещенные, присутствовать не могли.

Литургия верных тоже начинается с ектений, после которых поется песнь, называемая «Херувимской». Во время этой молитвы священник и диакон торжественно переносят хлеб и вино, приготовленные для совершения таинства, с жертвенника — через Царские Врата, на престол. Это называется **Великий Вход** — в воспоминание Входа Господня в Иерусалим. После Херувимской опять читаются и поются ектений, затем поется **Символ Веры**, молитва, которая начинается словом «Верую», и в которой мы высказываем нашу христианскую, православную веру. В некоторых церквах Символ Веры поется всеми молящимися.

После «Верую» начинается самое освящение Даров. Священник возглашает: «Благодарим Господа!» и, пока хор поет, начинает про себя читать молитву, в которой благодарит Бога за все Его благодеяния: что Он нас создал, все нам дал, заботился о нас и принимает наши молитвы и хваления, когда Его все время

на небе хвалят ангелы. После этого священник вспоминает пришествие Спасителя и все, что Он для нас сделал и претерпел. Вспоминая Тайную Вечерю, священник громко повторяет слова Спасителя, что хлеб будет Его Телом, а вино Его Кровью. Во время этой части литургии мы должны стоять в церкви с особенным благоговением, потому что наступает самый великий момент литургии. Вознося кверху Св. Дары, священник возглашает: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся!» и просит Господа послать Святого Духа, чтобы хлеб и вино стали Телом и Кровью Спасителя. Хор в это время поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш». В это время Св. Дух освящает Дары, и мы все должны с трепетом положить земной поклон. Затем, после возгласа священника, поется песнь в честь Божией Матери и поминаются умершие и живые.

После ектений поется молитва «Отче Наш». Потом, при задернутой завесе, священнослужители причащаются Тела и Крови Христовых внутри алтаря и вслед за этим, при открытых Царских Вратах, священник причащает лжицей верующих. Пред окончанием литургии, Святые Дары относятся обратно на жертвенник, и священник посреди храма громко читает молитву, называемую **заамвонная** молитва. Литургия кончается. Священник выносит крест, все молящиеся подходят и прикладываются к нему и получают по кусочку просфоры, называемой «антидором», т.е. «вместо Святых Даров». Принимая антидор, мы должны просить Господа дать нам частицу той благодати, которой удостаиваются причастники.

2. ТАИНСТВА

В день Святой Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов и дал им благодатную силу основать на земле **Святую Церковь** — общество людей, верующих во Христа (см. гл. 53). Святая Церковь — это как бы Божья семья на земле. Она хранит в себе и передает тем, кто в нее вступает, те дары Святого Духа, которые получили апостолы. Без помощи Духа Святого мы сами собой ничего не можем сделать доброго, и поэтому Церковь, во все главные моменты нашей жизни, особенно просит Бога дать нам благодать Святого Духа. Такие церковные молитвы и священные действия, когда под видимым действием священника над человеком, по молитве Церкви, невидимо, тайно действует сила Духа Святого, называются: **таинствами**.

В православной Церкви установлено семь таинств: 1. Крещение, 2. Миропомазание, 3. Причащение или Евхаристия, 4. Покаяние (Исповедь), 5. Елеосвящение (соборование), 6. Священство, 7. Брак.

Первое таинство в жизни христианина — это **крещение** (см. гл. 32). В нем Дух Святой дает нам новую духовную жизнь, только после таинства крещения называемся мы христианами. Крещение поэтому совершается как можно раньше, обычно над совсем маленькими детьми. При совершении этого таинства крестные родители с крещаемым младенцем на руках и с зажженными свечами становятся у большого сосуда с водой, **купели**. Они громко заявляют, исповедуют свою веру, читая Символ Веры, отказываются от дьявола и всех дел его и обещают стараться

исполнять заповеди Божий. Потом священник освящает воду и три раза окунает в нее младенца, говоря: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, Аминь, и Сына, Аминь, и Святого Духа, Аминь».

Новая жизнь, полученная в крещении, требует от человека постоянной духовной работы над собой. Для этого нужны духовные силы, и эти силы христианин получает в таинстве **миропомазания** (см. гл. 52). Обыкновенно это таинство совершается над младенцем вместе с крещением. Крещенному младенцу священник помазывает крестообразно особенным освященным епископом маслом — святым миром — лоб, глаза, уши, рот, ноздри, грудь, руки и ноги, каждый раз говоря «Печать дара Духа Святого. Аминь». Через это таинство Дух Святой вселяется в душе новокрещенного, освящает все его способности и подает ему духовные силы, нужные для новой жизни. После крещения и помазания св. миром, младенца три раза обносят, вслед за священником, вокруг купели. Это означает, что новый член Церкви навсегда с ней соединился.

Духовные силы, полученные в миропомазании, надо все время обновлять так же, как мы обновляем силы нашего тела пищей и питьем. Такое духовное питание нашей души получаем мы в таинстве **причащения** или **евхаристии** (см. гл. 47). Это таинство совершается во время литургии или обедни. Оно состоит в том, что Господу приносятся в жертву хлеб и вино. Они благословляются с призыванием Святого Духа и невидимо прелагаются в Тело и Кровь Господа Нашего Иисуса Христа. Эти Святые Дары священник дает причастникам со словами: «Причащается раб Божий (имя) честного и святого Тела и Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов и в жизнь вечную». Это и есть Причастие. Причащаясь Тела и Крови Господней, мы принимаем в себя Самого Господа Иисуса Христа.

Подходить к Святой Чаше надо с большим благоговением и осторожностью. Когда священник открывает Царские Врата и выносит Чашу, говоря: «Со страхом Божиим и верою приступите», причастники кладут земной поклон, потом повторяют за священником слова молитвы перед причастием и подходят к Чаше, не крестясь, чтобы нечаянно не толкнуть Чаши, а сложив руки крестообразно на груди. Причастившись, мы целуем Чашу и отходим в сторону, где на особом столике приготовлено теплое вино и кусочки просфоры, чтобы запить Причастие. До Причастия нельзя ничего ни есть, ни пить, а после Причастия, по окончании обедни, причастники выслушивают особые благодарственные молитвы. Церковь учит нас причащаться по крайней мере четыре раза в год, а, если возможно, и чаще.

Для того, чтобы причащение Св. Тайн нас укрепляло, нужно, чтобы у нас было искреннее желание не грешить и сожаление о тех грехах, которые мы уже совершили. Как же покаяться в этих грехах? Для этого установлено таинство **покаяния** (см. гл. 43) или исповедь. Готовясь к этому таинству, мы должны постараться вспомнить все, чем мы грешили против Бога и против ближних, попросить прощения у всех, кого мы обижали. В молитвенниках есть особые молитвы для исповедующихся, которые называются «Канон Покаянный». Исповедник подходит к священнику, который стоит перед высоким столиком, аналоем, на котором лежат Евангелие и Крест, напоминающие, что мы будем говорить наши грехи Самому Господу, а священник только свидетель, который их слушает. Рассказав священнику все, что мы делали или думали плохого, и выслушав его наставление, исповедник становится на колени, и священник кладет ему на голову епитрахиль (длинную широкую ленту, которую носит священник, совершая богослужения) и читает разрешительную молитву, в которой

именем и властью Господа Иисуса Христа прощает ему его грехи. Благодатью Святого Духа все эти грехи изглаживаются, становятся как бы не бывшими. Все православные христиане, старше семи лет, должны приступать к таинству покаяния перед каждым причащением. Дети, до первой их исповеди в возрасте семи лет, причащаются без нее.

К таинству покаяния близко стоит таинство **елеосвящения** или соборования (см. гл. 37). Оно совершается над больными. В нем невидимой благодатью прощаются грехи и облегчаются и исцеляются болезни души и тела. Обряд этого таинства довольно длинный: сначала освящается масло — елей, а затем семь раз этим елеем помазывается больной. Перед каждым помазанием читается отрывок из посланий апостолов и Евангелия и особая молитва. Это священнодействие совершается, если возможно, несколькими священниками (семью), и потому называется соборованием.

Таинства крещения, миропомазания, причащения, покаяния и елеосвящения относятся к жизни всякого христианина. Кроме них, установлено еще два таинства, которыми благословляется вступление на особый жизненный путь. Таинство **священства** совершается над человеком, который делается священнослужителем и получает особую благодать для того, чтобы совершать богослужения и таинства для других людей. Священнослужители бывают трех степеней. Самая высокая степень — **епископы**, которые являются преемниками апостолов, управляют церквами и могут совершать все таинства. В зависимости от того, какое место он занимает и каким округом управляет, епископ может быть — епископом, архиепископом, митрополитом или патриархом, но все это есть разные названия того же сана епископа. Вторая степень священства — это **священник**, который может совершать

все таинства, кроме священства. Младшая степень священства, это **диакон**, который сам таинств совершать не может, а помогает священнику при их совершении. Во время таинства священства, епископ во время литургии возлагает руки на голову посвящаемого и читает особую молитву, потом посвящаемого одевают в одежды, которые полагаются его сану. Священнослужители отдают всю свою жизнь на служение Богу и людям, они получили благодать через апостолов от самого Господа нашего Иисуса Христа, и мы всегда должны относиться к ним с особой любовью и уважением. Для прислуживания в алтаре мальчики получают каждый раз от священника благословение надевать особую одежду — стихарь.

Седьмое таинство есть **брак**, в котором благословляются мужчина и женщина, когда они делаются мужем и женой и основывают христианскую семью. Обряд таинства брака состоит в том, что жених и невеста обмениваются кольцами и выражают желание вступить в брак. Священник трижды, благословляя, призывает на них Божье благословение и трижды обводит их вокруг аналоя. Во время обряда брака жених и невеста стоят с зажженными свечами в руках и над их головами держат венцы.

Кроме этих семи таинств, есть еще несколько обрядов, которые называются тайнодействиями, напр., освящение воды, пострижение в монахи и другие, в которых тоже призывается благодать Духа Святого.

3. МОЛИТВЫ

Молитва — это наша беседа с богом. У нас все от Бога и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища — все дается нам Богом. Поэтому и в радости, и в печали, и когда мы в чем нуждаемся, мы должны обращаться к Богу с молитвой. Молиться Богу можно везде, потому, что Бог находится везде: и в доме, и в храме, и в пути. Христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед и после еды, перед началом и по окончании всякого дела.

Во время молитвы мы должны свой ум направить так, чтобы он ни о чем постороннем не думал, и чтобы сердце наше желало лишь одного, как бы получше помолиться и угодить Богу.

Для выражения наших чувств к Богу и к святым Его угодникам Церковью даны нам разные молитвы. Ниже мы приводим те молитвы, которые каждый христианин должен знать с малых лет.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

(Смотри главы 41, 42, 43, 44)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы

Отец наш, живущий на небесах! Да будет свято имя Твое; пусть наступит Царство Твое; пусть будет воля Твоя, как на небе, так и на земле; все необходимое для нашей жизни дай нам на сегодняшний день; и про-

оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь.

сти нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас; и не допусти нас до искушения, но избавь нас от злого духа. Так как Тебе вечно принадлежит царство, и сила, и слава. Аминь.

МОЛИТВА МЫТАРЯ

(Смотри главу 41)

Боже, милостив буди мне грешному.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

(Смотри главу 4).

МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ

(Смотри главу 53)

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от веяния скверны и спаси, Блаже, души наша.

Царь небесный, Утешитель, Дух правды, Который всюду находится и все наполняет, Сокровище всего доброго, Дающий жизнь, приди и поселись в нас и очисти нас от всего плохого и спаси, Благой, души наши. Аминь.

МОЛИТВЫ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

(Смотри главу 8)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас: Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, избавь нас от грехов; Владыка, прости беззакония наши; Святый, приди к нам и исцели наши душевные болезни, ради Твоего имени.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(Смотри главу 27)

Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Богородица Дева, радуйся, получившая великую милость, Господь с Тобою, Ты прославлена среди женщин и благословен Сын Твой, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Достойно есть, яко воистину, блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога

Поистине следует прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и без малейшего порока и Матерь Бога нашего.

нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Достойнейшую почитания более херувимов и славнейшую серафимов, родившую безболезненно Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем.

МОЛИТВА АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю Тя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи.

Ангел Божий, святой мой хранитель, данный мне от Бога с неба в охранение, прошу Тебя усердно: Ты меня сегодня вразуми и сохрани от всякого зла, научи меня доброму делу и направь на путь спасения.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

И Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна восстав, прибегаю и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и дьявольского поспешения и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель

К Тебе, Владыка Человеколюбец, вставши от сна, спешу и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела и молюсь Тебе: помоги мне во всякое время во всяком деле и избавь меня от всякой земной злой вещи и диавольского соблазна и спаси меня и помоги мне сделаться достойным Твоего вечного Царства. Ты — мой

и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Творец и Промыслитель и Податель всякого добра, на Тебя вся надежда моя и Тебя прославляю теперь, всегда и вечно. Аминь.

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми; мирен сон и безмятежен даруй ми; Ангела Твоего Хранителя посли покрывающа и соблюдающа мя от всякого зла. Яко Ты еси Хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи Боже наш, все, в чем я согрешил в этот день, — словом, делом, помышлением, Ты, как милостивый и человеколюбивый, прости мне; мирный и покойный сон дай мне; пошли Ангела Твоего Хранителя, защищающего и сохраняющего меня от всякой беды. Ты — Хранитель душ и тел наших; и мы возносим славу Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и всегда и вечно. Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТРОПАРЬ

(Смотри главу 30)

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума; в нем бо звездам служащий звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу Правды, и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе.

Рождество Твое, Христе Боже наш, осветило мир светом разумения. Чрез него поклоняющиеся звездам были научены звездой поклонятся Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток, с высоты, Господи, слава Тебе.

ПАСХАЛЬНЫЙ ТРОПАРЬ

(Смотри главу 51)

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Христос воскрес из мертвых, Своею смертью победил смерть и умершим людям дал жизнь.

МОЛИТВЫ Св. КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи, Твоих людей и благослови тех, кто принадлежит Тебе, давая победу православным христианам над противниками и сохраняя крестом Своим жизнь.

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим.

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА Св. ЕФРЕМА СИРИНА

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему (рабе Твоей).

Господь и Владетель моей жизни, избавь меня от духа праздности (лени), уныния, любви властвовать и пустословия.

Дух же чистоты, смирения, терпения и любви, дай мне, рабу Твоему (рабе Твоей).

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

О, Господь и Царь мой, помоги мне видеть мои прегрешения и не осуждать ближнего моего, так как Ты благословен всегда и вечно. Аминь.

МОЛИТВЫ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ

(Смотри главу 48)

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый (ая) есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и жизнь вечную.

Господи, я верю и перед всеми признаю, что Ты действительно Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир, чтобы спасти грешных, из которых первый (ая) я. И еще верую, что это есть именно Твое пречистое Тело и это есть именно Твоя драгоценная Кровь. Поэтому прошу Тебя: помилуй меня и прости мне грехи мои, вольные и невольные, которые я совершил словом или делом, намеренно или по незнанию, и удостой меня без осуждения причаститься Твоих пречистых Тайн для прощения грехов и получения жизни вечной.

Вечери Твоея Тайныя, днесь, Сыне Божий, причастника (цу)

Сын Божий! прими меня сегодня участником (цей) Твоей Тайной Ве-

мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем.

чери, потому что я не выдам тайны Твоим врагам и не дам Тебе (предательского) поцелуя, как Иуда, но, как разбойник, говорю, что верую в Тебя (и прошу): помяни меня, Господи, во Царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела.

Господи! пусть послужит мне причащение Святых Твоих Тайн не в осуждение или наказание, но во исцеление моей души и тела.

4. СИМВОЛ ВЕРЫ

Символ веры не является молитвой — это «знак» нашей веры, краткое изложение во что и как мы веруем,— поэтому каждому христианину необходим» твердо знать Символ (знак) своей веры.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

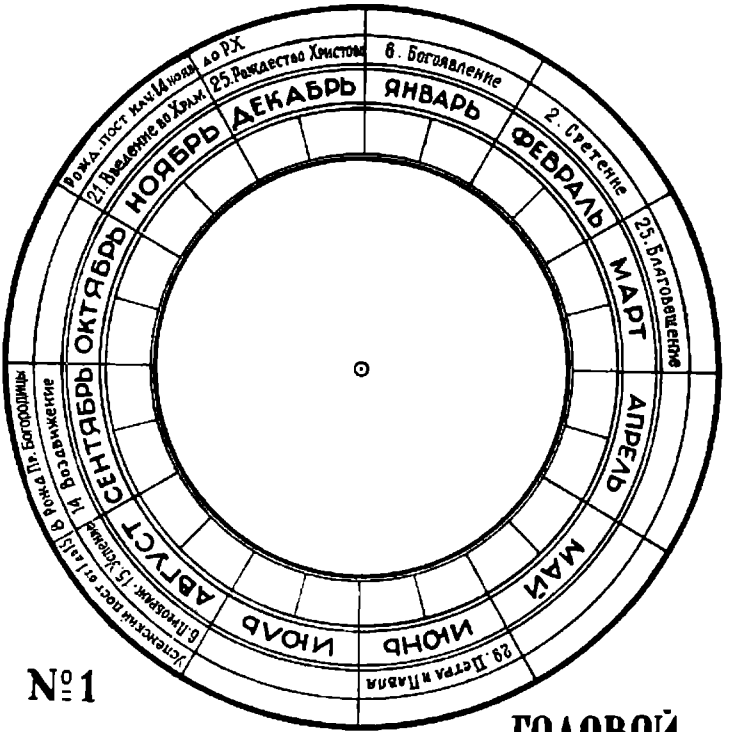
Верую в единого Бога Отца, Который все держит в своей власти, сотворил небо и землю, все видимое и невидимое. И в единого Господа Иисуса Христа Сына Божия, рожденного от Отца прежде всякого времени, истинного Бога, света от света,— рожденного, а не сотворенного, Который одного существа с Богом Отцом и через Которого все произошло. Сошедшего с неба для нас, людей, и для нашего спасения, принявшего тело от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком. Распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего и погребенного и воскресшего в третий день, как было предсказано

И восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою — судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

в Писании, и вознесшегося на небо и сидящего по правую руку Отца, и Который опять придет во славе, чтобы судить живых и мертвых, и Его царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, Который исходит от Отца, Которому мы поклоняемся и которого славим одинаково с Отцом и Сыном, Который говорил через пророков. В единую Святую, Соборную и Апостольскую церковь. Я верую в одно крещение для очищения от грехов. Я ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

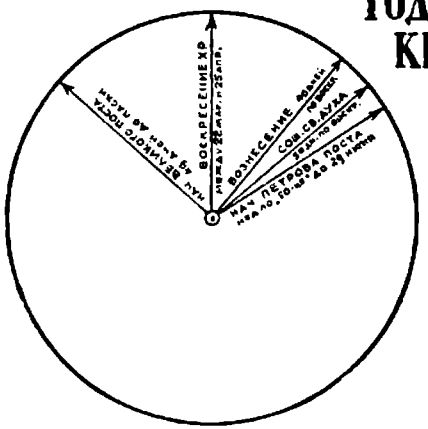
ПРИЛОЖЕНИЯ

МАЛАЯ
АЗИЯ
АРАРАТ
ТИГР
НИНЕВИЯ
ЕВФРАТ
СИРИЯ
ДАМАСК
ФИНИКИЯ
МИРЫ
КИПР
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
СИДОН
ТИР
НАЗАРЕТ
ИЕРИХОН
ИЕРУСАЛИМ
ГАЗА
ВИФЛЕЕМ
ИОРДАН
ПАЛЕСТИНА
АРАВИЯ
МЕМФИС
ЕГИПЕТ
НИЛ
СИНАЙ
ЧЕРМНОЕ (КРАСНОЕ) МОРЕ
ТИР
ФИНИКИЯ
САМАРИЯ
ИОРДАН
ГАЗА
Ц. ИЗРАИЛЬСКОЕ
ИЕРУСАЛ
ФИЛИСТИМЛЯНЕ
ХАЛДАН
Ц. ИУДЕЙСКОЕ

№ 1

ГОДОВОЙ КРУГ

№ 2

К стр. 109 и 184

Список принятых сокращений, встречающихся в данном издании

Ам. — Книга пророка Амоса
Апок. — Апокалипсис
Быт. — Бытие
Втор. — Второзаконие
Гал. — Послание к Галатам
Дан. — Книга пророка Даниила
Деян. — Деяния святых Апостолов
Евр. — Послание к Евреям
Еф. — Послание к Ефесянам
Зах. — Книга пророка Захарии
Иак. — Послание Иакова
Иез. — Книга пророка Иезекииля
Ин. — Евангелие от Иоанна
Иоиль — Книга пророка Иоиля
Иона — Книга пророка Ионы
Ис. — Книга пророка Исайи
Исх. — Исход
Кол. — Послание к Колоссянам
Лев. — Левит
Лк. — Евангелие от Луки
Мал. — Книга пророка Малахии
Мих. — Книга пророка Михея
Мк. — Евангелие от Марка
Мф. — Евангелие от Матфея
Нав. — Книга Иисуса Навина
Пс. — Псалтирь
Рим. — Послание к Римлянам
Суд. — Книга Судей Израилевых
Флп. — Послание к Филиппийцам
Числ. — Числа
1 Ин. — Первое послание Иоанна
1 Кор. — Первое послание к Коринфянам
2 Макк — Вторая книга Маккавейская
1 Пет. — Первое послание Петра
2 Пет. — Второе послание Петра
1 Тим. — Первое послание к Тимофею
2 Тим. — Второе послание к Тимофею
1 Фес. — Первое послание к Фессалоникийцам
2 Фес. — Второе послание к Фессалоникийцам
1 Цар. — Первая книга Царств
2 Цар. — Вторая книга Царств
3 Цар. — Третья книга Царств
4 Цар. — Четвертая книга Царств

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства 5
Предисловие 6

Часть первая

1. Крестное знамение 9
   Молитва и поклоны 11

2. Храм
   Общая молитва 13
   Как надо молиться 13
   Что мы видим в церкви 14
   Богослужения 15

3. Священное Писание и Предание
   Откуда мы знаем о Боге 17
   Священное Предание 17
   Священное Писание 18
   Ветхий Завет 18
   Новый Завет 18

4. Сотворение мира видимого и невидимого
   Сотворение мира невидимого 21
   Сотворение мира видимого 23

5. Грехопадение и жизнь первых людей
   Жизнь человека в раю 26
   Грехопадение 27
   Грех и покаяние 28

6. Каин и Авель
   Жертвоприношение 31
   Первое убийство 32
   Борьба с грехом 33

7. Потоп и дети Ноя
   Потоп 35
   Дети Ноя 37
   Любовь к родителям 37

8. История Авраама
Послушание Авраама Богу 39
Явление трех ангелов 40
Разрушение Содома и Гоморры 41
Что такое Святая Троица 41

9. Авраам и Исаак
Рождение Исаака 43
Принесение в жертву Исаака 43
Исаак — прообраз Иисуса Христа 44

10. История Иакова
Исав продает свое первенство 47
Видение Иакова 49
Примирение братьев 49

11. История Иосифа
Продажа Иосифа братьями 51
Иосиф объясняет сны 52
Сон фараона 52

12. История Иосифа (Продолжение)
Старшие братья у Иосифа 54
Вениамин у Иосифа 55
Иосиф — прообраз Спасителя 56

13. Жизнь евреев в Египте
Рождение Моисея 58
Бегство Моисея и его призвание 59
Любовь к своему народу 60

14. Исход евреев из Египта
Моисей перед фараоном 62
Еврейская Пасха 62
Прообраз христианской Пасхи 63

15. Путешествие евреев к Синайской горе
Переход евреев через Красное море 65
Дарование десяти заповедей 65
Скиния 66

16. Десять заповедей 68

17. Сорокалетнее странствование по пустыне
Чудеса Божии в пустыне 71
Земля обетованная 72
Сорокалетнее странствование 72

18. Вступление в землю обетованную
Иисус Навин — предводитель 75
Переход через Иордан 75
Взятие Иерихона 75
Разделение на двенадцать колен 76

19. Судьи
Самсон 78
Последний судья Самуил 79
Избрание царя 80

20. История Давида
Победа Давида над Голиафом 82
Преследование Саулом Давида 83
Давид становится царем 84

21. Царствование Давида
Восстание Авессалома 86
Грех Давида 86
Раскаяние Давида. Покаянный псалом 88
Псалтирь 88

22. Царь Соломон
Воцарение Соломона 90
Мудрость Соломона 90
Построение храма 91

23. Разделение царства
Пророки 93
Пророк Исаия 94
Пророк Иеремия 95

24. Пророки
Пророк Иона 96
Пророк Илия 97
Пророк Елисей 99

25. Даниил и три отрока
Разрушение Иерусалима и храма 101
Иудеи в плену 101
Сон царя 102
Раскаленная печь 102
Даниил во рве со львами 103
Возвращение из плена 104

26. Рождество Божией Матери
Ожидание Спасителя 106
Рождество Божией Матери 106
Введение во храм 107
Как надо стоять и молиться во храме 108

27. Благовещение 110
Свидание Божией Матери с Елизаветой 112

28. Рождество Христово
Рождение Спасителя 114
Явление ангелов пастухам 114
Смысл и значение боговопрощения 116
Как празднуется Рождество Христово 117

29. Сретение Господне 118
Как Церковь празднует Сретение 119
Воцерковление 120

30. Поклонение волхвов 121
Что мы можем принести в дар Христу 122
Бегство в Египет 122

31. Отрок Иисус во храме 125

32. Иоанн Креститель. Крещение Господне
Рождение Иоанна 127
Проповедь Иоанна Крестителя 128
Крещение Господне 129

33. Искушение в пустыне. Призвание учеников и послание их на проповедь
Иисус Христос в пустыне 132
Пост в Православной Церкви 133
Первые ученики 134

34. Брак в Кане Галилейской
Первое чудо 136
Помощь Божией Матери 136
Чудотворные Иконы Божией Матери 137

35. Христос и дети
Исцеление сына Царедворца 140
Воскрешение сына Наинской вдовы 141
Воскрешение дочери Иаира 141

36. Усекновение главы Иоанна Крестителя
Иоанн Креститель у царя Ирода 143
Пир у Ирода и убиение Иоанна Крестителя 143

37. Христос целитель
Исцеление десяти прокаженных 146
Исцеление расслабленного 147
Исцеление слепорожденного 149
Исцеление расслабленного при Овчей купели 150

38. Чудеса над природой
Укрощение бури 153
Хождение по водам 153
Насыщение пяти тысяч 155
Освящение хлеба 155

39. Притча о сеятеле 157

40. Притча о мытаре и фарисее. Молитва Господня.....160
Молитва Господня 161
Объяснение Молитвы Господней.....162

41. Притча о милосердном самарянине.....164
Объяснение Молитвы Господней (Продолжение)...165

42. Притча о милосердном царе и злом рабе
Объяснение Молитвы Господней (Продолжение)...167

43. Притча о блудном сыне 169
Объяснение Молитвы Господней (Продолжение)...171

44. Притчи о загробной жизни
Притча о богатом и Лазаре 173
Притча о страшном суде 175
Молитва Церкви за умерших 175

45. Преображение 177
Зачем Господь преобразился.....178
Освящение плодов.....178

46. Воскрешение Лазаря.....180
Вход Господень в Иерусалим 182
Общее воскресение 183
Вербное Воскресенье.....184

47. Тайная Вечеря
Умовение ног.....185
Установление таинства причащения.....185
Предательство Иуды.....187
Молитва перед Причастием.....188

48. Ночь в Гефсиманском саду
Моление о чаше.....190
Взятие Христа 191
Служба двенадцати Евангелий 192

49. Суд над Иисусом Христом
Иисус Христос у Анны и Кайафы 193

Отречение апостола Петра 194
Иисус Христос у Пилата 194

50. Распятие и смерть Иисуса Христа
Распятие Иисуса Христа 197
Благоразумный разбойник 197
Усыновление апостола Иоанна 198
Смерть Иисуса Христа 198
Погребение Иисуса Христа 200
Служба Великой пятницы и субботы 201

51. Воскресение Христово
Жены Мироносицы у гроба 204
Явление Господа Марии Магдалине 204
Всеобщее воскресение 205
Как празднуется праздник Пасхи 205

52. Явление Христа после воскресения
Явление по пути в Эммаус 208
Явление апостолам 209
Неверие и вера апостола Фомы 209
Явление на Тивериадском озере 210
Явление в Галилее. Повеление крестить и учить 211

53. Вознесение Господне и сошествие Святого Духа 213
Избрание двенадцатого апостола вместо Иуды 214
Сошествие Святого Духа 214
Жизнь первых христиан 215
Праздник Святой Троицы 216

54. Успение Божией Матери
Жизнь Божией Матери после Вознесения 218
Успение Божией Матери 219
Погребение Божией Матери 219
Иконы Божией Матери 220

55. Воздвижение Святого Креста Господня
Константин и Христианство 223
Поиски и нахождение Святого Креста 224
Поклонение Кресту Господню 225

Часть вторая

1. Жития Святых 22
2. Святая Великомученица Варвара 23
3. Святая Великомученица Екатерина 23
4. Святитель и чудотворец Николай Мирликийский 23
5. Святой Сергий, Радонежский чудотворец 24
6. Святой Серафим, Саровский чудотворец 24
7. Казанская икона Божией Матери 25

Часть третья

1. Божественная Литургия 25
2. Таинства 26
3. Молитвы 26
4. Символ веры 27

Приложения

Карта 27
Годовой круг 27
Список принятых сокращений 28

Закон Божий

В пяти книгах

КНИГА ПЕРВАЯ

Редактор *Э. Артемьева-Скворцова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректор *Л. Зуева*

Верстка ООО «В Печать!»
Тел./факс: +7 (495) 771-13-40
www.toPress.ru

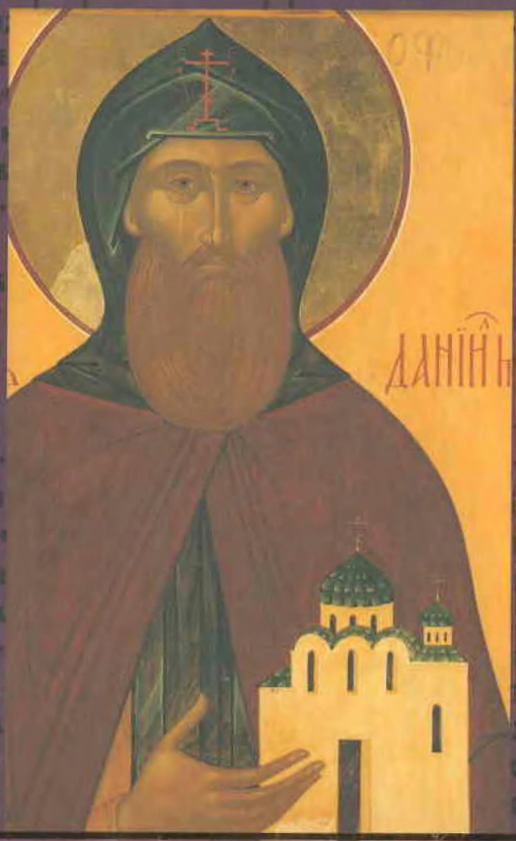
Подписано в печать 28.12.09 г. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Чартер». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 13,47
Заказ № 0918040.

Книжный Клуб Книговек. 127206, Москва, Чуксин тупик, 9. www.terra.su

ЯПК
ARVATO

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

86.372
3-19

ЗАКОН БОЖИЙ

книга вторая

ЗАКОН БОЖИЙ

Вторая книга
о православной вере

Москва 2010
КНИГОВЕЖ
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 27
ББК 86.37
З-19

2009040961

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная библиотечная
система города Мичуринска
Тамбовской области

Оформление художника
А. ТАРАСЕВИЧ

ВЫДАНО
из обменного фонда РГБ

Закон Божий: В 5 кн. Кн. 2. — М.: Книжный Клуб
З-19 Книговек, 2010. — 256 с.

ISBN 978-5-904656-27-0 (кн. 2)
ISBN 978-5-904656-25-6

У вас в руках — обновленное издание «Закона Божия» на основе пятитомника, подготовленного соотечественниками в Париже в 1956 году.

Пять книг о православной вере рассчитаны на юных читателей в возрасте от 8 до 12 лет, и каждая адресована определенному возрасту: по одному тому в год.

Надеемся, что в качестве пособия, предназначенного для обучения основам православия, «Закон Божий» принесет духовную пользу не только учащимся православных гимназий и воскресных школ, но также и всем тем, кто делает первые шаги к Храму.

Во второй книге дается объяснение Символа Веры и рассказывается о православном богослужении.

УДК 27
ББК 86.37

ISBN 978-5-904656-27-0 (кн. 2)
ISBN 978-5-904656-25-6

© Книжный Клуб Книговек, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга является продолжением пособия «Первая книга о православной вере». В ней рассказывается о том, во что верит и как молитвенно живет в своем богослужении Православная Церковь.

Велика и трудна задача передать все богатство вероучения и богослужения Православной церкви, приспосабливаясь к уровню нашей молодежи, и настоящая книга является, быть может, лишь одним из первых шагов к ее разрешению. Составители стремились сделать пособие максимально содержательным, чтобы оно могло служить как бы справочной, настольной книгой об основах веры и богослужения.

Книга не пытается предрешить метод преподавания и не содержит методических указаний. Она только дает объяснение Символа Веры и богослужения, стремясь сделать это в форме наиболее отвечающей потребностям духовной жизни, избегая одного отвлеченного, теоретического изложения. Для того чтобы принести ожидаемую от нее пользу, она требует творческого труда со стороны занимающихся по ней.

ЧАСТЬ I
Символ веры

ВЕРА

Мы веруем и хотим и должны жить по в е р е. Св. Апостол Павел говорит, что «без веры невозможно угодить Богу».

Что же называется верою?

Во время земной жизни Господа Иисуса Христа одна женщина, язычница, имела дочь, одержимую жестоким бесом — бесноватую. Услышав, что Иисус Христос милосерд и имеет власть над бесами, эта женщина сердечно п о в е р и л а этому. У нее явилась глубокая уверенность, что Господь непременно изгонит из ее дочери беса. Когда Иисус Христос подходил к месту ее жительства, женщина вышла навстречу Ему и кричала: «помилуй меня, Господи, сын Давидов! дочь моя жестоко беснуется». Но Иисус Христос ничего ей не ответил. Женщина же была так твердо уверена в ожидаемом ею исцелении дочери, что с прежней уверенностью продолжала просить. И ученики Христовы, сжалившись над нею, стали просить Господа. Тогда Господь сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (т. е. только к избранному в Ветхом Завете еврейскому народу). Но и после этого уверенность женщины, что Господь непременно исцелит ее дочь, не поколебалась. Она подошла к Нему и, кланяясь, говорила: «Господи, помоги мне!» Господь же ответил ей решительным, по виду, отказом. Он сказал: «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» — т. е. не следует оказывать благодеяния язычникам, когда эти благодеяния предназначены пока еще только евреям. Но уверенность женщины в ожидаемом исцелении не поколебалась и теперь. Она была тако-

ва, какова бывает уверенность в событиях, совершающихся перед глазами. И женщина продолжала просить. Ничто не могло поколебать ее веры. В ответ на т а к у ю уверенность, Господь сказал: «о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее и ожидание ее осуществилось. В этом Евангельском рассказе мы видим твердую и непоколебимую уверенность женщины в осуществлении желаемого и ожидаемого ею события, как бы уже совершившегося перед ее глазами. Такую уверенность Сам Господь назвал в е р о ю. (Мф. **15**, 22-28).

Но уверенность есть только одна сторона веры.

Глубоко веровавший в Бога царь Давид говорит о себе: «всегда видел я перед собою Господа». Но человек не может видеть Бога, и потому слова Давида нужно понимать не в собственном смысле. Ими он выражает, что Бог, невидимый для него, так же несомненен, как и видимые предметы. И не один только Давид имел такую веру. Ее имели и все праведные люди. Например, праведный Симеон, когда встретил в храме Младенца Господа, — как Мессию, Авраам, когда принимал у себя Господа — в виде трех странников и т. д. Эти примеры показывают, что верою называется еще уверенность в н е в и д и м о м, к а к б ы в в и д и м о м.

Значит, вера есть уверенность в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем и в невидимом, как бы в видимом. Вера, можно сказать, — глаза души. То, что не может быть понято, принято разумом, иногда может быть принято, понято верою. Верою постигается то, что не может быть постигнуто разумом. В е р а не отрицает разум, но в о с п о л н я е т его.

ГДЕ И КОГДА СОСТАВЛЕН СИМВОЛ ВЕРЫ

Православная христианская вера выражена в Символе Веры. Символ Веры составлен в четвертом веке святыми отцами церкви, на первом и втором Вселенских Соборах. Вселенским Собором называется собрание пастырей и учителей церкви, по возможности, со всей вселенной. Всего было семь Вселенских Соборов. (О них подробно рассказано в отделе «История церкви», в четвертой книге Закона Божия.) Первый вселенский собор был в городе Никее в 325 г., второй — в городе Константинополе (Царьграде) в 381 г. По двум городам, в которых собирались отцы первого и второго вселенских соборов, Символ Веры, составленный на этих соборах, называется **Никео-Цареградский символ веры**.

12 ЧЛЕНОВ СИМВОЛА ВЕРЫ

Слово символ значит «знак». Символ Веры это «знак нашей веры», краткое ее изложение. На вопрос: как мы веруем? мы отвечаем Символом веры. Чтобы яснее представить содержание символа веры его разделяют на двенадцать частей или членов.

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, Им же вся быша.

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

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

5) И воскресшаго в третий день по Писанием.

6) И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

7) И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.

8) И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном с покланяема 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 будущаго века. Аминь.

Первая часть этого Символа Веры (1-7 члены) составлена на I Вселенском Соборе, вторая часть (8-12 члены) на II Вселенском Соборе. Символ Веры каждый православный христианин должен знать наизусть.

Однако, христианин должен не только верить и знать наизусть Символ Веры, но он должен и исповедовать свою веру.

ЧТО ЗНАЧИТ ИСПОВЕДОВАТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ

Это значит, что мы свою веру должны выражать не только словами, но и свидетельствовать ее своими делами, поступками, всей своей жизнью. Господь Иисус Христос говорил Своим ученикам: «итак всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед От-

цом Моим небесным». Мы знаем, что апостол Петр в тяжкую минуту искушения отрекся от своего Господа (см. Мф. **26**, 69-75; Мк. **14**, 66-72; Лк. **22**, 55-62), потом он раскаялся и открыто перед иудеями и язычниками свидетельствовал, что нет другого спасения, кроме спасения через Иисуса Христа.

Рассказ из жизни христианской мученицы Перпетуи показывает еще яснее, что значит и с п о в е д о в а т ь христианскую веру. Она жила во втором веке по Р. Х., в Африке. Ее отец был язычник и ненавидел христиан и христианство. В то время язычники жестоко преследовали христиан. Перпетуя, принимая св. крещение, сама просила назвать ее Перпетуей, что значит «постоянная». Она предчувствовала, что ей придется претерпеть много скорбей за свою веру и хотела, чтобы имя ее всегда напоминало ей о долге «быть постоянной» в вере. Предчувствие Перпетуи сбылось. Язычники, узнав, что она сделалась христианкой, схватили ее и привели к своему судье. Тот спросил ее: «Ты христианка?» — «Да, я христианка», — смиренно и с радостью исповедала она. «Желаешь ли ты оставаться христианкой?» — спросил опять судья. «Да, я желаю оставаться христианкою, оставаться до конца моей жизни», — так же смиренно и безбоязненно ответила Перпетуя. Судья стал требовать, чтобы она отреклась от Христа. Но никакие угрозы и требования его не могли поколебать св. Перпетуи; она осталась постоянной и непреклонной в своей вере, какою и обещалась быть при крещении. Тогда ее бросили в мрачную тюрьму. Перед этим ей напомнили, что она, дочь богатых и знатных родителей, должна будет лишиться и богатства своего, и почета, если не оставит своей веры. Но св. Перпетуя осталась тверда. В тюрьме у нее родился сын. Через некоторое время ее снова привели на суд. На этот раз пришел туда ее престарелый отец. Он любил свою дочь и считал великим позором для дома, что она уверовала во Христа. Он пла-

кал и трогательным голосом говорил ей: «дочь моя! пожалей хотя бы мои седины, имей сострадание к твоему отцу. Сжалься также над своим малюткой, который непременно умрет, если умрешь ты. Какой позор навлекаешь ты на нашу семью»! После этих слов отец стал умолять св. Перпетую»: «отрекись, отрекись от своей веры и сохрани свою жизнь». При этом он целовал ее руки, припадал к ее ногам, рыдал и неотступно просил принести жертву идолам. Многие и другие язычники убеждали св. Перпетую, хотя бы ради престарелого отца и беспомощного ребенка, оставить христианскую веру. Как поступила св. Перпетуя? Она помнила слова Иисуса Христа: «Кто любит отца или мать более Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более Меня, не достоин Меня».

Ни любовь к отцу и малютке-сыну, ни угрозы мучениями и смертью не поколебали ее веры. Твердая в своем исповедании, она не отреклась от Господа Иисуса Христа. С глубокой любовью она сказала отцу: «мне жаль тебя, отец; я глубоко скорблю о моем любимом сыне, но я не могу и не желаю отречься от веры в единого истинного Бога и Спасителя моего и останусь в этой вере навсегда, до конца моей жизни. Бог и Спаситель мой да поможет мне в этом». Языческий судья услыхал эти слова исповедницы. Он подвергнул ее страшным мученьям и затем осудил на мучительную смерть: св. Перпетую бросили на съедение диким зверям, которые с яростью растерзали ее. Так св. Перпетуя открыто, и словом и самым делом, показала свою православную веру, так что ни прельщения, ни угрозы, ни самая смерть не могли побудить ее к отречению. Вот это и значит исповедовать веру. Своим исповедованием она спасла свою душу и наследовала вечную жизнь. Так верить и исповедовать свою веру должен каждый христианин.

Наша вера основывается на Откровении Божием, на слове Божием, на Его учении, содержащемся в Священном Писании и Священном Предании.

Откровением Божиим или Божественным откровением называется то, что открыл людям касательно веры Сам Господь Бог.

Священное Предание

Священным Преданием называется то учение веры, которое не изложено в священных книгах, а передано апостолами первоначально устно и потом сохранилось в писаниях (творениях) святых отцов Церкви, в церковно-богослужебных книгах, постановлениях вселенских соборов и проч.

Священное Писание

Священным Писанием называются те священные книги, которые по внушению Духа Божия, были написаны пророками и апостолами. Все священные книги соединены в одну, которая называется **Библия**. Всех священных книг сорок девять. По времени своего происхождения они разделяются на книги Ветхого Завета и книги Нового Завета; первые написаны до Рождества Христова, вторые — после Рождества Христова. В Ветхом Завете Бог обещал людям Спасителя мира и приготовлял их к Его принятию через Свои откровения, пророчества и преобразования, а в Новом Завете Бог даровал людям обещанного Спасителя мира, Сына Своего Иисуса Христа. Подробнее о Священном Писании и Священом Предании говорится в нашей третьей книге Закона Божия.

Бог открывается людям не только через Священное Писание и Священное Предание, но и через при-

роду, через Свое творение, а также и через совесть человека, которая есть в нас как бы голос Божий, говорящий, что хорошо и что дурно. На основании Божественного откровения мы веруем во Единого Бога, троичного в лицах и содержание этой нашей веры исповедуем в Символе Веры, который, как было сказано, разделен на двенадцать частей или членов.

ВОПРОСЫ:

Что называется верой?
Что такое Символ Веры?
Что значит слово «символ»?
Когда и кем был составлен Символ Веры?
Почему пострадала св. мученица Перпетуя?
Что значит исповедовать свою веру?
На чем основывается наша православная христианская вера?
Что значит Божественное Откровение?
Что такое Священное Предание и Священное Писание?

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

I

Вѣрую во єдинаго Бга Отца вседержителя, творца небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ.

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

Это первый член Символа Веры. Что значит веровать в Бога? Веровать в Бога значит иметь твердую уверенность в том, что Бог е с т ь, с у щ е с т в у е т. Веровать в о е д и н о г о Бога значит иметь уверенность, что есть только один Бог, верховный Царь и Владыка всего сотворенного, и нет другого Бога, кроме Одного. Вначале все люди верили в единого Бога и не было примеров многобожия. Но потом, постепенно, люди стали забывать единого истинного Бога, стали почитать многих богов, сделались язы-

СВЯТО-ТИХВИНСКАЯ
ЛАВРА

никами. Язычники почитали за богов создания Божии. Создания они принимали за Создателя, вещи в мире — за Господа. Они почитали за богов и солнце, и луну, и звезды, и своих героев и даже животных (быка, крокодила, птиц, рыб, гадов и проч.). И в наше время есть люди, неверующие в Бога; мы же, христиане, исповедуем веру во единого Бога.

Однажды языческий царь, Гиерон, спросил своего знаменитого мудреца, Симонида: «скажи мне, мудрец, что такое Бог?». Мудрец ответил царю: «Дай мне один день на размышление, и тогда я дам тебе ответ». День прошел, и царь пожелал услышать ответ, но мудрец сказал ему: «Дай мне два дня на размышление; и по прошествии их, я дам тебе ответ». Когда прошли и эти дни и царь с уверенностью уже ожидал ответа, Симонид сказал: «Дай мне четыре дня на размышление; по прошествии их, я дам тебе ответ». Но прошли и эти дни, а Симонид по-прежнему не давал царю желанного ответа. Он все продолжал откладывать его, требуя всякий раз на размышление времени в два раза больше, чем сколько дано было ему в предыдущий раз. Царь, наконец, нетерпеливо спросил, что означают эти постоянные отсрочки? Мудрец сказал: «Царь, чем более я размышляю о существе Божием, тем менее понимаю его. Существо Его непостижимо». Мы христиане можем ответить на этот вопрос иначе. Существо Бога непостижимо и для нас, но из слова Божия мы знаем о свойствах Божиих и можем дать иной ответ, чем тот, который дал языческий мудрец. Ответ этот заключается в трех словах Спасителя: «Бог есть дух» (Ин. 4, 24). А ап. Иоанн еще прибавляет: «Бог есть любовь» (Ин. 4, 8). Бог есть Дух вечный и неизменный, всемогущий и вездесущий, всеведующий и всепремудрый, всеправедный и всесвятый, истинный и верный, всеблагий и всемилостивый, всемилосердный и долготерпеливый. Это все свой-

ства Божии, которые приближают нас к понятию, что есть Бог.

В Единаго Бога верят и иудеи и магометане. Чем же христианская православная вера в Единого Бога отличается от других вер? Это отличие состоит в учении, что единый по существу Бог троичен в лицах и есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой — один Бог в трех лицах. Веру в Бога единого по существу, но троичного в лицах мы и исповедуем в первых словах Символа Веры: верую во единого Бога Отца. Истина, что единый Бог троичен в лицах отчасти была известна в Ветхом Завете, но полностью она открылась в Новом Завете. В первый раз это совершилось при крещении Иисуса Христа: Иисус Христос — второе лицо Пресвятой Троицы — пришел к Иоанну Крестителю на Иордан, чтобы Иоанн крестил Его (Мф. 3, 13-17). Иоанн исполнил это повеление Господа, и в то время, когда Господь выходил из воды, разверзлись небеса и Дух Святой сошел на Него в виде голубя и Бог Отец изрек Своим Божественным гласом: «Сей есть Сынъ Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение». Так, при крещении Господа, ясно обнаружилось, что три лица единого по существу Бога есть — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой: Отец свидетельствовал с неба о Сыне; Сын крестился от Иоанна в Иордани, а Дух Святой низошел на Сына телесным образом, в виде голубя.

В чем состоит взаимное отношение трех лиц единого по существу Бога?

Первое лицо Пресвятой Троицы, Бог Отец, ни от кого не рожден, не сотворен и не исходит, имеет жизнь в самом себе.

Бог называется Отцом не только в отношении своего Сына, но и в отношении нас. Он не только наш Творец и Вседержитель, но (через Сына) усыновил Себе нас, удалившихся от Него по грехам, сделал себе родными и позволил нам именовать Его Отцом в молитвенном обращении к Нему. Называя в молитве Бога «нашим отцом»,

мы исповедуем Его неограниченную к нам любовь. Второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Сын, не сотворен Богом Отцом и не исходит от Него, но предвечно р о ж д е н, т. е. вечно был, есть и будет Сыном Божиим. Третье лицо Пресвятой Троицы, Бог Дух Святой, не рожден и не сотворен Богом Отцом, но от вечности и с х о д и т от Него.

Вера в Единого Бога, Троичного в лицах, отличается от всякого другого единобожия (наприм., у магометан, или иудеев) еще тем, что открывает нам возможность лучше уяснить себе, что Бог есть Любовь.

Действительно, те народы, которые считают Бога не только единым, но и одиноким, естественно представляют себе Его суровым, далеким от людей, иногда прямо жестоким.

Мы же знаем, что Бог, это Пресвятая Троица, что Он Един и в тоже время Он есть самое тесное Единение, или Единство Трех бесконечно любящих друг друга лиц. Поэтому мы и говорим, что Бог есть Любовь.

Мы можем, хотя бы отчасти понять тайну Св. Троицы только любя, находясь в союзе любви, т. е. только находясь в Церкви.

Учение о Святой Троице непостижимо, но следующий рассказ о св. Константине может служить некоторым его объяснением. Однажды сарацинские мудрецы спросили св. Константина: «Как вы, христиане, единого Бога разделяете на три Бога? У вас есть Отец, Сын и Дух Святой». На это святой отвечал: «Не злословьте о Пресвятой Троице; Отец и Сын и Дух Святой — три лица, существо же одно. Взгляните на солнце: в нем три вещи: круг, сияние и теплота; также и в Пресвятой Троице — Отец, Сын и Дух Святой. Солнечный круг — подобие Отца: ибо, как круг не имел ни начала, ни конца, так и Бог есть безначален и безконечен; и как от круга солнечного происходит сияние и теплота, так от Бога Отца рождается Сын и происходит Дух Святой. Солнце состоит из трех вещей: из круга, сияния и теплоты, но разделяется ли оно на три солнца, хотя каж-

дая имеет особое свойство? Одно есть круг, другое — сияние, третье — теплота; но кто скажет, что не одно, а три солнца? Так и Пресвятая Троица, хотя имеет три лица — Отца, и Сына, и Святого Духа, однако, не разделяется на три Бога, но есть един Бог».

Мудрецы ничего не смогли возразить против этого объяснения и стали говорить о другом.

Господь Саваоф. С иконы «строгановского» иконописца начала XVII в. Прокопия Чирина. Бог Отец, со «Спасом Эммануэлом» (Младенцем Христом) и Св. Духом в виде голубя, окружен серафимами и херувимами. Ноги Его покоятся на «колеснице Иезекииля», символизирующей силы небесные. По четырем углам — символы евангелистов: человек — Ев. Матфея, орел — Ев. Иоанна, телец — Ев. Луки и лев — Ев. Марка

Итак, мы веруем во Единого Бога Отца, веруем в святую, единосущную, животворящую и нераздельную Троицу. Ее прославлением священник начинает всенощную: «Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троице всегда, ныне и присно и во веки веков».

Еще мы веруем, что Бог есть Вседержитель. Что значит В с е д е р ж и т е л ь? Это значит, что Бог все держит в Своей силе и власти, всем ведает, всем управляет. Своею всемогущею волею Бог поддерживает существование мира и всех порядков, действующих в нем, поддерживает до времени, пока это Ему угодно.

Далее, по Символу, мы веруем в Бога Т в о р ц а н е б у и з е м л и, в и д и м ы м ж е в с е м и н е в и д и м ы м. Бог сотворил небо и землю и все, что на ней. Представим себе, что мы находимся в большом доме, и живущие в нем говорят нам: дома этого не строил никто и прежде его не было, но в одно утро он сам собой, совершенно случайно, появился здесь. Неужели можно поверить этим словам? Никогда. Кто-нибудь, построивший этот дом, должен быть непременно. О происхождении мира можно сказать то же. Мир не мог произойти сам собою. Д о л ж е н быть некто, кто сотворил его, и этот некто и есть Бог; только Он Один мог сотворить весь мир. Апостол Павел говорит в послании к Евреям: «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог» (Евр. 3, 4). Об этом интересно и верно рассуждал блаженный Августин: «Однажды я, рассказывает он, пожелал узнать, где или в каком месте находится мой Бог? Спросил я землю: «скажи мне земля, где мой Бог»? Она ответила и сказала: «не я твой Бог». И все, что находится на ней, то же самое сказало мне. Тогда спросил я море и все глубины и животных его: где мой Бог? И они ответили мне: «не мы твой Бог: ищи Его выше нас». Спросил я воздух веющий: где мой Бог? И воз-

душное пространство со всеми обитателями своими сказало: «не мы твой Бог». Спросил я небо — солнце, луну и звезды, но и их речь была: «не мы тот Бог, Которого ты ищешь». Тогда я обратился ко всем, представлявшимся кругу моего зрения предметам и сказал им: «вы ответили мне, что не вы — мой Бог; что же вы можете сказать мне о Нем?». И все они громко закричали: «Он сотворил нас!».

Первоначально не было даже материи, из которой мог бы быть создан мир. Бог сотворил мир из ничего по Своей воле, Своим всемогущим словом. Сотворил постепенно в шесть дней — периодов. О творении мира рассказывается в Библии, в первых словах книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю» и т. д. Уже из этих слов Священного Писания видно, что Бог был прежде мира, что Он безначален и вечен. Все существующее получило свое бытие от Бога и без Бога ничто не произошло, что существует. Бог же ни от кого не получил Своего начала и есть Дух несотворенный. (О творении мира см. в Библии книгу Бытия гл. 1 и в нашем издании в книге 1, стр. 21).

Бог бесконечно превосходит мир. Он всемогущ, премудр и благ. Достаточно посмотреть со вниманием на небо и землю, на всю природу, на все творение Божие, чтобы почувствовать все величие и славу Божию. Вот почему на всенощной священник возглашает: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» — и хор поет великое славословие Богу-Творцу неба и земли и всего, что на ней.

Что значит в символе нашей веры выражение: «верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»? Этими словами мы исповедуем, что кроме видимого мира, т. е. кроме того мира, который можно видеть, Бог сотворил еще мир невидимый. К невидимому миру принадлежат духи, не имеющие плоти и костей

и потому невидимые. Мы веруем, что есть бесплотные духи — ангелы (слово ангел значит в е с т н и к). Сам Бог открыл нам в Своем слове (в Священном Писании), что есть А н г е л ы: в Библии, в рассказе о грехопадении первых людей, сказано: «изгнал Бог Адама, и поставил на востоке, у сада Едемского, Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3, 24). Упомянутый здесь Херувим был небесное существо, Ангел Божий. Так, уже в самом начале истории человечества, упоминается Ангел, который, как вестник и служитель Божий, должен был совершать свое служение на земле. В течение всей священной истории встречаются указания на существование и служение Ангелов. Например, в Ветхом Завете явление Ангелов Божиих было Аврааму, когда тот готов был поразить своего сына Исаака; Иакову, когда он видел Ангелов Божиих, восходивших и нисходивших по лестнице. В Новом Завете мы хорошо знаем явления Ангелов Захарию, отцу Иоанна Предтечи, Пресвятой Богородице при Благовещении, Вифлеемским пастухам в ночь Рождества Христова и т. д. В ночь Рождества Христова Ангелы впервые воспели ту священную песнь: «Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение», которую теперь мы часто слышим в церкви и которая особенно радостно и торжественно звучит в храме в праздник Рождества Христова.

Ангелы, сотворенные Богом духовные существа, живут на небе, находятся непосредственно пред лицем Божиим. Они ближайшие служители Божии и одарены разумом и волею высшими, чем у человека. Пророк Исаия, когда видел Бога, сидящего на престоле, видел и ангелов-серафимов, взывавших к Богу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его»! Это ангельское песнопение сохранилось до сих пор и поется за литургией.

Невидимые Ангелы, хотя и живут на небе, но не далеки от нас. Они видят все, что происходит с нами. Они знают, когда грешник обращается на путь правильной жизни и радуются этому. «Так говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся», — говорит Господь Иисус Христос в заключении притчи о заблудшей овце и о потерянной драхме (Лк. **15**, 10). Святые Ангелы принимают участие в судьбе каждого человека, каждый христианин при крещении своем получает особого ангела, который сопутствует ему на всех путях жизни его до самой смерти, помогает ему в добре и предохраняет от зла. Эти ангелы называются Ангелы Хранители. Из жизни св. Поликарпа, епископа Смирнского, мы знаем следующий рассказ, показывающий, как ангел-хранитель помогает человеку. Св. Поликарп путешествовал со своим диаконом. Для ночлега они остановились в гостиннице. В полночь ангел толкнул св. епископа и сказал: «Поликарп, встань и скорей выходи из гостиницы: она сейчас упадет». Святитель разбудил диакона и приказал ему выходить вместе с ним. Но тот разоспался и не хотел встать: «ты, говорил он святителю, непрестанно размышляешь о божественном писании, сам не спишь и другим не даешь отдохнуть». Ангел снова повелел святителю выйти из гостиницы. Тогда святитель опять разбудил диакона и сказал ему, что гостиница обрушится. Диакон все не хотел вставать. Ангел явился в третий раз. И как только святитель с диаконом вышли, гостиница упала и разрушилась до основания. Так Господь через Ангела Хранителя сохранил от опасности Своего угодника. Ангелы Хранители помогают людям в разных обстоятельствах.

Но для того, чтобы Ангелы Божии постоянно находились при нас и были бы в общении с нами, мы должны приближаться к ним своею благочестивой христианской жизнию, т. е. должны стараться быть

хорошими людьми и жить так, как заповедал нам Христос. Мы должны стараться исполнять волю Божию так, как на небе исполняют ее святые ангелы и поэтому мы молимся в молитве Господней: «да будет (исполняться) воля Твоя, как на небе (ангелами), так (так же быстро и хорошо) и на земле (людьми)».

Архангел Михаил. С иконы Звенигородского собора, работы Андрея Рублева (1430 г.), монаха Андрониева монастыря в Москве, основоположника так называемой «московской школы» (стиля) иконописи. Иконы Рублева и его учеников отличаются исключительной духовностью, замечательным рисунком и красками. Это эпоха высшего расцвета русской иконописи. Московский Собор 1551 г. постановил, что иконописцы должны «писать, как писал Андрей Рублев»

Кроме добрых и святых духов или ангелов, есть и злые, несвятые духи. Бог сотворил всех ангелов добрыми, но часть ангелов согрешила, поступила против заповедей Божиих, оказала непослушание Богу. Эти духи пожелали быть больше того, чем они должны были быть по воле создавшего их Бога, пожелали большего господства, большей для себя славы. Другими словами они возгордились. Значит, гордость был тот грех, через который эти духи пали и отпали от Бога.

Злые духи образуют целое царство, в котором есть свой верховный начальник — сатана, диавол, клеветник, обольститель. Их много. Все их мысли направлены не на добро и правду, а на зло и неправду, не на любовь к Богу, к Его святым и к людям, но на вражду против Бога, против ангелов и людей. Добрые духи делают только добро, а злые духи — только зло. Диавол называется лжецом и человекоубийцею. Что диавол лжец, обманщик, ясно видно из истории искушения первых людей. Бог сказал, что люди умрут, если вкусят от древа познания добра и зла. Диавол же, напротив, утверждал, что они не умрут. Это была ложь, обман. Диавол говорил Еве, что люди сделаются равными Богу, как только вкусят от запрещенного плода. Это опять была ложь — ни одно творение не может быть равным Богу. Диавол хотел направить людей не на путь добра и правды, но на путь греха и неправды. Он разделяет людей, отвращает их от любви и от Бога и господствует всюду, где грешат и служат греху. «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил», — говорит св. ап. Иоанн.

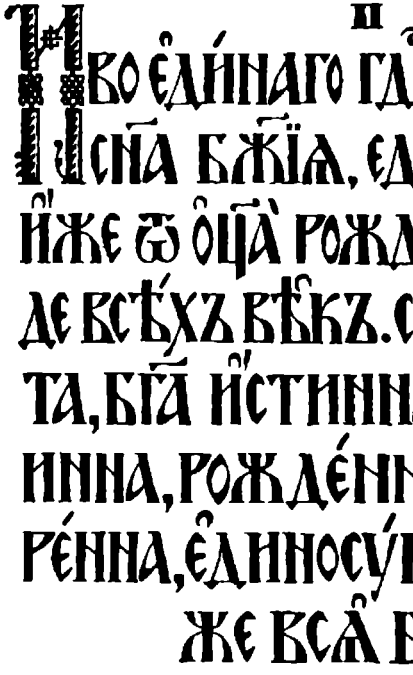
Как предохранить себя от искушений и хитрости злых духов? Мы, христиане, — дети Божии. При крещении нас называют воинами Христа. Но воин всегда должен быть на страже, чтобы враг не причинил ему вреда. Точно так же и нам необходимо стоять

на страже своей души, оберегать ее от злых чувств и мыслей, от всякого греха и молиться Богу: «не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Будем бодрствовать и молиться и крепко верить в Бога, и тогда никакие силы ада не в состоянии будут повредить нам. Верую во единого Бога Отца Вседержителя Творца небу и земли видимым же всем и невидимым. Следующие шесть членов Символа Веры излагают нашу веру во Второе Лицо Пресвятой Троицы, в Сына Божия, Господа Иисуса Христа, Врача наших душ и Спасителя от грехов.

ВОПРОСЫ:

Как читается первый член Символа Веры?
Что значит веровать в Бога?
Что значит веровать в единого Бога?
Как определить, что есть Бог?
Как объяснить веру в Единого Бога в трех лицах?
Как в первый раз в Новом Завете была открыта истина Св. Троицы?
Кто такие Ангелы?
Какие песнопения ангелов до сих пор поются в церкви?
Что за служение у ангелов-хранителей?
Все ли ангелы добры?
Что мы знаем о злых духах?
Как понять нашу веру в Бога Вседержителя?
О каком Божием деле говорится в первом члене Символа Веры?
В какой книге Библии говорится о творении мира?
Что надо понимать под словом невидимых?
Откуда мы знаем, что есть Ангелы?
Как охранить себя от злого духа?
Вспомните молитву ангелу — Хранителю.
Найдите в Библии рассказ о сотворении мира.

ВТОРОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.

Однажды Иисус Христос пришел со Своими учениками в город Кесарию Филиппову. Здесь Он обратился к ним со следующим важным вопросом: «за кого

люди почитают Меня»? Ученики отвечали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Из этого видно, что народ весьма заблуждался относительно Лица Иисуса Христа, ибо Иисус Христос не был ни Иоанн, ни Илия, ни Иеремия; Он был больше всех их. Тогда Господь предложил ученикам новый вопрос: «а вы за кого почитаете Меня»? Симон Петр, отвечая на это, сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого». Это был правильный ответ. В нашем символе веры так и говорится — «верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного». Имя Господь относится к Божеской стороне (природе) Иисуса Христа и указывает нам, что Спаситель есть истинный Бог; имена же: Иисус Христос относятся к Его человечеству. Первое человеческое имя Спасителя есть имя Иисус. Это имя указано архангелом Гавриилом при Благовещении (Лк. 1, 31). Архангел был послан Богом к Деве Марии, чтобы возвестить Ей Божие повеление. Значит имя Иисус дано было Сыну Пресвятой Девы Марии по повелению Божию. Имя Иисус значит Спаситель. Ужо само это имя указывает, что Иисус — Спаситель пришел на землю для спасения людей. От чего же пришел спасти людей Сын Божий? От их грехов. Грех есть величайшее зло в мире и спасти от грехов есть самое трудное дело. Для этого-то дела и пришел Спаситель — Иисус.

Другое имя нашего Спасителя — Христос, что значит Помазанник. Помазание в Ветхом Завете было такое священное действие, которое совершалось только над царями, первосвященниками и пророками, чтобы освятить их служение, возвести в даваемый им сан. Иисус Христос был величайший Пророк, вечный и величайший Царь, вечный и величайший Первосвященник.

В ночь рождения Господа Иисуса Христа Ангел, явившийся Вифлеемским пастухам, говорил: «я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо

ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». (Лк. 2, 10-11).

В Ветхом Завете было много пророчеств о Спасителе Господе Иисусе Христе (Мессии). Верующие люди ожидали пришествие Спасителя, многие цари, пророки и праведники жаждали увидеть Его. Вспомним хотя бы праведного Симеона, которому было дано дожить до пришествия Спасителя и даже принять Младенца Иисуса на свои руки (Лк. 2, 25).

Господь Иисус Христос есть Сын Божий. Во время крещения это свидетельствовал сам Бог Отец: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Это свидетельство Бог Отец повторил и во время Преображения на горе Фаворе (Лк. 9, 35). В Евангелии есть много изречений, в которых Спаситель называет Себя Сыном Божиим. Так, в беседе с Никодимом Иисус Христос прямо называет Себя единородным Сыном Божиим: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного (единственного), дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Сын Божий и по Своим свойствам и по Своим делам во всем подобен Богу Отцу и есть истинный Бог. Он, как и Его небесный Отец, вечен, т. е. не имеет ни начала, ни конца, Он есть, был и будет. Он всемогущ, вездесущ и всеведущ. Как на земле обыкновенно все живые существа имеют существо подобное своим родителям, так и Сын Божий, как рожденный от Бога Отца, имеет одно и то же существо, сущность, и потому называется **Единосущным** своему Небесному Отцу. Как от солнца рождается свет, видимый по всей вселенной, так рождается и Сын Божий от Бога Отца. Об этом подобии Иисуса Христа и говорится в Символе Веры в словах: «иже от Отца рожденного прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша».

Евангелист Иоанн начинает свое Евангелие так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло-

Иисус Христос Вседержитель. С иконы Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, иконописца середины XVII в. Симона Ушакова. С его работ начался решительный поворот иконописи к западному искусству. У ног Спасителя двое святых, имена которых, вероятно, носили заказчики иконы. Ангелы несут орудия страданий Христа

во было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез него на́чало быть, и без него ничто не на́чало быть, что на́чало быть». Эти слова Евангелия читаются за ли-

тургией в Пасхальную ночь. Здесь под Словом разумеется единородный Сын Божий и потому эти слова иначе могут быть выражены так: в начале был единородный Сын Божий и единородный Сын Божий был у Бога и был Сам Бог. Он был в начале у Бога. Все произошло через Единородного Сына Божия и без Него ничего не было, что есть.

Лжеучитель Арий, живший в IV веке, утверждал, что Иисус Христос не истинный Бог, что Он не рожден из существа Бога Отца, а сотворен. Тогда православная церковь осудила Ария и его ересь и изложила во втором члене Символа Веры, как надо правильно верить в Господа Иисуса Христа (об Арии подробнее говорится в третьей книге Закона Божия, в отделе «История церкви»).

Иисус Христос есть истинный Бог и с самого начала христианской церкви и до наших дней воздается Ему истинными христианами Божеское поклонение и прославление. Приведем здесь один рассказ, который покажет яснее, что Иисуса Христа Сына Божия надо почитать, как и Бога Отца.

Император Феодосии еще при своей жизни предоставил сыну своему, Аркадию, царскую власть и велел подданным воздавать ему ту же честь, которая воздавалась и самому отцу. Император хотя и был христианином, но, как и Арий, не признавал Иисуса Христа единородным Сыном Божиим и думал, что неправильно поступают те, которые поклоняются Ему, как Богу. Епископом царствующего города был тогда св. Амфилохий. Святитель часто разъяснял императору, как он заблуждается и неправильно поступает, не воздавая поклонения Сыну Божию. Но все убеждения святителя оставались безплодными. Однажды святой Амфилохий пришел в императорский дворец. С подобающим почтением он поклонился императору Феодосию, на сына же его, Аркадия, не обратил внимания и прошел мимо него, как будто не замечая его. Это удивило Феодосия и он напомнил святителю, что ему не подобает забы-

вать об императорском сыне. На это замечание Амфилохий ответил, что довольно и того, что он почтил отца, а сын его может обойтись и без почтения. За такой ответ император весьма разгневался на святителя и объявил, что он накажет его, как преступника и бунтовщика. Тогда святитель Амфилохий сказал: «Государь! Для тебя прискорбно, если не оказывают такого же почтения твоему сыну, какое воздают тебе. Подумай же теперь, что скажет Небесный Царь тем, которые, по твоему примеру, не воздают поклонения Сыну Его, и не хотят чтить Его, как чтут Отца, между тем как Сам Отец чудесами показал, что Иисус Христос есть Сын Его и повелел воздавать Сыну Своему то же поклонение, какое воздается и Отцу». Выслушав это, император сознал все свое заблуждение и с этой поры стал почитать Сына Божия так же, как почитал и Бога Отца.

Люди, которые веруют в Иисуса Христа и крещены, называются христианами.

Святое имя Господа Иисуса Христа; с верою произносимое, может сохранить от многих бед и грехов. У нас есть одна молитва, которая называется молитвой Иисусовой. Вот эта молитва:

«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Чем чаще мы будем вспоминать эту молитву, тем лучше для нас. Эта молитва — «меч духовный», защищающий нас от злых духовных сил.

ВОПРОСЫ:

Как читается второй член Символа Веры?
О чем в нем говорится?
Что значит имя Иисус?
Что значит имя Христос?
Знали ли об Иисусе Христе в Ветхом Завете?
Когда Бог Отец указал на Иисуса Христа, как на Своего Сына?
Что общего между Богом Отцом и Иисусом Христом?
В чем заключается ересь Ария?
Кого называют «христианами» ?
Скажите молитву Иисусову.

ТРЕТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

Ѳ
НАС҃Ъ РА́ДИ ЧЕЛОВѢ́КЪ, И НАШЕ́ГО РА́ДИ СПАСЕ́НІЯ СШЕ́ДШАГО СЪ НЕБЕ́СЪ, И ВОПЛОТИ́ВШАГОСЯ ѺТ ДХА̀ СТА̀ И МРІ́И ДВ̀Ы, И ВОЧЕ́ЛОВЕ́ЧИШАСЯ.

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

Во втором члене Символа Веры говорится, что Иисус Христос, Сын Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы, есть истинный Бог. В третьем члене мы исповедуем, что Иисус Христос, будучи Богом истинным, есть вместе и истинный человек. Это величайшее чудо, непостижимое для человеческого ума: Бог Господь, Сын Божий, ради нас, ради нашего спасения, по любви к нам, пришел к нам на землю,

принял человеческую природу, сделался человеком, стал Богочеловеком. В Господе Иисусе Христе два естества — одно Божеское, другое человеческое. По естеству Божескому Он рожден от Бога Отца прежде всех веков и есть Сын Божий; по естеству человеческому Он рожден почти две тысячи лет тому назад от Пресвятой Девы Марии и есть Сын человеческий. При этом Иисус Христос есть единое Лицо, Бог и Человек вместе — **Богочеловек**. Это чудо явления Сына Божия на землю ежедневно вспоминается в церкви на утрени, при возгласе: «Бог Господь и явися нам»!..

От других людей Иисус Христос отличается тем, что Он безгрешен, что родился от Девы и не имел отца на земле.

Долгие годы ожидал род человеческий пришествия Спасителя. Еще в Ветхом Завете знали, что родится Он от Девы и в городе Вифлееме. Но когда родится и кто удостоится быть Его матерью не знали. Какая дева могла стать тою «лестницею», по которой Господь Бог сошел бы к нам на землю?

Господь Иисус Христос родился около 1950 лет тому назад*. Его Пречистая Мать, Дева Мария, была дочерью праведных родителей, Иоакима и Анны, и происходила из рода Царя Давида. Еще ребенком Она была посвящена на служение Богу при Иерусалимском храме и жила здесь до совершеннолетия. По достижении совершеннолетия, Она дала Богу обет никогда не выходить замуж и была поручена Иосифу, праведному и благочестивому старцу из рода Давидова. Дева Мария поселилась в его доме в Назарете и он охранял Ее. И вот к Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал Ей, что у Нея родится Сын. Услыхав это, Пресвятая Дева выразила недоумение, как может у Нея родиться Сын, когда Она не замужем (не знает мужа). Ангел ответил Ей, что Она останется Девой, что Сын Ее родится

---

* Издание впервые было выпущено в свет в 1956 г. *(Примеч. ред.)*

сверхъестественным образом от Святого Духа (Лк. **1**, 26-38). Так и было. Иисус Христос родился не обычным образом, а от Духа Святого и Марии Девы. Дева Мария стала воистину Богородицей (вспомним молитву: «Богородице Дево, радуйся»... и «Достойно есть»...), и н а в с е г д а осталась Девой, никогда не вышла замуж. Поэтому Марию называют П р и с н о д е в о ю, т. е. что она всегда (присно) осталась Девою. Она была Дева до рождения Сына, при Его рождении и после. В знак приснодевства Божьей Матери, на православных иконах, Ее изображают с тремя звездами на одеж-

Благовещение. С иконы мастера Дионисия (около 1500 г.), известного и как исполнителя замечательных стенных росписей в храмах

де — на главе и на плечах. Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти всех людей от всех грехов, чтобы вернуть людей к Богу, научить их правильно жить, верить и молиться. С Рождества Христова, со дня Его рождения, кончается Ветхий Завет и начинается Новый. Не напрасно Ангел Божий сказал вифлеемским пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом (Вифлееме) Спаситель, Который есть Христос Господь». (Лк. **2**, 10-11).

Иисус Христос примером Своей жизни и Своим святым учением указал нам путь ко спасению, указал, как грешные люди могут с Божьей помощью побеждать свои грехи и приближаться к святости, к Богу, показал Свое великое милосердие и вновь открыл врата рая, Царства Небесного, закрытого со времени грехопадения первых людей. Спасение грешников есть цель пришествия Сына Божия и вместе главное содержание всего Его учения. Вот почему и учение это называется Е в а н г е л и е м, т. е. благою, радостною вестью о спасении, б л а г о в е с т и е м.

«Спасти» значит освободить, избавить от чего либо такого, что причиняло нам бедствия, держало нас в плену. Иисус Христос спас нас от всех г р е х о в, о т п р о к л я т и я и с м е р т и. Эти три величайших бедствия держали людей в плену. Первое — грех. «Всякий делающий грех, есть раб греха», — говорил Иисус Христос (Ин. **8**, 34). Грехи так овладевают человеком, предающимся им, что человек уже не может делать, что он хочет, а подчиняется грехам, делается рабом греха. Иисус Христос все грехи людей взял на Себя и понес за них наказание. Второе бедствие — п р о к л я т и е — осуждение греха праведным судом Божиим и зло, происшедшее от греха, в наказание людям. Как только Адам и Ева послушались голоса змия обольстителя, они отпали от Бога и подпали под власть диавола.

Проклятие постигло затем за грехи и весь человеческий род. Иисус Христос снял с людей это проклятие и принял его на Себя. Евангелие сравнивает греховное человечество с погибшей овцою, которую Спаситель, обретши, взял на Свои плечи и принес к Своему Небесному Отцу (Лк. **15**, 1-10). Третье бедствие с м е р т ь. Бывает смерть духовная и смерть телесная. В смерти духовной находятся все, кто подобно распутному, блудному сыну (Лк. **15**, 11-32) пребывают в грехах. Грех есть духовная смерть. Вот почему Спаситель, избавивши нас от грехов, избавил нас также и от духовной смерти. Смерть телесная есть следствие греха и как бы наказание за него. Если бы не было в мире греха, то не было бы и смерти. Иисус Христос спас нас от грехов, значит, спас и от смерти телесной. Спаситель есть П о б е д и т е л ь смерти телесной. Он сам воскрес и затем, в последний день, Он воскресит и тела всех умерших людей. Поэтому мы и поем на Пасху: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ (Своею смертию уничтожил смерть) и сущим во гробех живот даровав (даровал жизнь)». Теперь люди, умирающие с Господом, через смерть переходят в в е ч н у ю ж и з н ь, а грешники, умирающие без веры в Бога, без надежды на Него, без покаяния, переходят в вечную муку, которая есть в е ч н а я с м е р т ь. Христианин же, от всего сердца верующий в Иисуса Христа и исполняющий волю Его, испытывает перед смертию не страх, а р а д о с т ь. Пример этой радости перед смертию дает св. первомученик, архидиакон Стефан, и многие другие мученики и мученицы. Если бы Иисус Христос не избавил нас от грехов, то все люди подпали бы вечной смерти, т. е. вечной муке. Таким образом, Спаситель избавил людей от троякой смерти духовной, телесной и вечной иначе говоря: от бедствий смерти духовной, от ужасов смерти телесной и от мучений смерти вечной.

Господь Иисус Христос ради спасения людей пришел с неба на землю и стал человеком. Он учил простым ясным человеческим языком и примерами Своей жизни. Теперь от человека зависит воспользоваться тем, что дал людям Спаситель и пойти по пути спасения, по пути Царства Небесного в вечную жизнь с Богом, Его Ангелами и святыми.

Верую в Господа Иисуса Христа... нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.

ВОПРОСЫ:

О чем говорится в третьем члене Символа Веры?
В чем заключается различие между Иисусом Христом и всеми остальными людьми?
Кто была Пресвятая Матерь Иисуса Христа?
Кем Она стала после Рождества Иисуса Христа?
Какие молитвы к Богородице вы знаете?
Для чего Иисус Христос пришел на землю?
Что значит слово Евангелие?
Найдите в Евангелии рассказ о Рождестве Христове.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

IV

Распя́таго же за ны при Понтїйстѣмъ Пїлáтѣ, и страдáвша, и погребе́на,

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

При Понтии Пилате Господь Иисус Христос, как человек, был распят на кресте, претерпел страшные страдания, умер и был погребен. За кого был распят на кресте Иисус Христос? Он был распят за нас, за людей, чтобы искупить (выкупить) людей от греха, дать возможность войти в блаженную вечную жизнь. «Сын человеческий (т. е. Иисус Христос) не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих», — говорит Сам Господь (Мф. **20,** 28). Именно за нас, т. е. ради нас и вместо нас Христос был распят и страдал. Своими страданиями и смертию Иисус Христос искупил нас и примирил с небесным Своим Отцом.

Так в нашей жизни, любящие родители переживают и мучаются грехами своих детей, как будто они сами их сделали. Приняв наши грехи, Господь Иисус Христос, перед лицем правды Божией, принял на Себя добровольно и последствия грехов, и наказание за них, потому что всякий грех может быть уничтожен только, когда он изглажен, выстрадан.

Эта жертва Иисуса Христа освятила человека, весь человеческий род, дала силы бороться с грехом, приблизила человека к Богу, примирила с Ним. Но искупление это не только выкуп, дело правосудия, но и дело безконечной любви Божией к людям. Господь по Своей любви к нам, грешным, принял на Себя наши грехи, как бы посчитал Себя виновным в них и страдал за нас.

Иисус Христос был распят и претерпел страдания и смерть при Понтии Пилате.

Понтий Пилат был наместником римского императора, во власти которого тогда находилась Иудея. Ему, как наместнику императора, принадлежало право на жизнь и смерть всех жителей страны. О величайших страданиях Иисуса Христа и о Его погребении мы знаем из Евангелия (см. первую книгу по Закону Божию). Воспоминаниям о страданиях Спасителя посвящается ежегодно перед Пасхой вся Страстная седмица (неделя), а каждую неделю— среда (день предательства Иуды) и пятница день крестной смерти Иисуса Христа). Здесь припомним лишь несколько слов Спасителя, сказанных Им на кресте.

Первыми из этих слов были: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». В этих словах Иисус Христос, во-первых, снова исповедал Себя Сыном Божиим («отче» — значит Он Сын Его, Сын Божий), во-вторых, — и это главное — Он молился за Своих врагов. В Своей беспредельной любви Он извиняет даже величайший и ужаснейший грех Своего народа и просит Бога Отца, чтобы Он простил ему этот грех, как содеянный в духовном ослеплении и по

неведению. Таким образом, первыми словами Своими со креста Спаситель принес молитву за всех Своих врагов и подтвердил, что Бог есть Его Отец.

При кресте стояла, исполненная величайших душевных страданий, Пречистая Матерь Спасителя вместе с любимейшим учеником Его, Иоанном, и некоторыми женщинами. Несмотря на собственные ужасные страдания, Спаситель захотел утешить Ее и, взглянув на Нее и ученика Своего, сказал: «Ж е н о! С е с ы н Т в о й» и Иоанну сказал: «С е, М а т е р ь т в о я». Этим Господь выразил желание, чтобы Иоанн взял Пречистую Матерь Его на свое попечение и проявлял к Ней сыновнюю любовь и заботу.

Спаситель висел на кресте между двумя злодеями, распятыми вместе с Ним. Один из разбойников, видя все, что происходит, обратился к Иисусу Христу с молитвенным воплем: «помяни меня, Господи, когда приидеши во царствие Твое». — На это Господь ответил: «И с т и н н о г о в о р ю т е б е, н ы н е ж е б у д е ш ь с о М н о ю в р а ю». И совершилось дивное дело: величайший злодей и разбойник в последние мгновения своей жизни удостоился спасения, и душа его, первая, вместе с Господом, вошла в рай Божий. Значит и самые великие грешники могут еще спастись, если они, подобно благоразумному разбойнику от всего сердца покаются перед Богом, исповедают свои грехи, уверуют в Иисуса Христа и будут умолять о прощении.

Среди жесточайших мук Спаситель, отвергнутый всем миром, оставался непоколебимым в Своей любви к людям и проявил ее к врагам, к Матери Своей и к кающемуся грешнику.

Спаситель Иисус Христос, п о д л и н н о умер и страдания и смерть Его были п о д л и н н ы м и страданиями и смертию, а не одним только видом их. Он страдал и принес Себя в жертву за всех людей без исключения, но пользуются этой жертвой лишь только те люди, которые участвуют сами в страданиях

Христа. У каждого человека есть свой крест, свои страдания. И человек должен их нести с миром, с терпением, с верой в Господа Иисуса Христа. При крепкой, живой сердечной вере христианин становится

Снятие со креста. С новгородской иконы XV в. Фигуры, окружающие крест, передают с большой выразительностью скорбное настроение. У подножия креста изображен череп Адама, по преданию похороненного на том месте, где потом был поставлен крест

единым с Иисусом Христом. Иисус Христос поселяется в душе его, так что христианин сам как бы не живет уже тогда, а живет в нем Христос. Так верил ап. Павел, который говорил: «Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 19-20). Такою же верою обладали и все святые и должны бы обладать и мы. Мы должны воздерживаться от страстей и греховных пожеланий, поступая во всем наперекор им и тем умерщвляя, как бы распиная и убивая их. Будем же вместе со Христом распинать грехи и зло, которые живут в нашей душе и будем со Христом-Спасителем с терпением, смирением и любовью нести свой крест, свои страдания.

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим.

О воскресении Христовом говорит следующий, пятый, член Символа Веры.

ВОПРОСЫ:

О чем говорится в четвертом члене Символа Веры?
За кого Иисус Христос был распят на кресте?
Как Иисус Христос мог страдать, будучи Богом?
Почему Иисус Христос называется Искупителем?
Кто был Пилат?
О ком думал и молился Иисус Христос на кресте?
Что произошло со святейшим телом умершего Спасителя?
Как мы можем участвовать в страданиях и смерти Иисуса Христа?

ПЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

Воскре́сшаго къ тре-тїй де́нь по писа̀нї-емъ:

И воскресшаго в третий день по Писанием.

Мы веруем, что Иисус Христос воскрес на третий день после смерти. Когда человек умирает, то душа его оставляет тело, которое становится безжизненным и предается погребению. То же самое произошло и с умершим на кресте Иисусом Христом. Душа Его оставила тело и отошла к Отцу Небесному, а святейшее тело Его, по снятии со креста, было погребено Иосифом Аримафейским. Апостол Иаков говорит: «тело без духа мертво» (Иак. 2, 26). Значит, когда Иисус Христос воскрес, то Дух Его возвратился в тело и оно снова стало живым. Дивно и непостижимо событие Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Воскресшее тело Иисуса Христа, не будучи духом, имело свойства духа. В вечер того же дня, когда Иисус Христос воскрес, апостолы собрались в Иерусалиме в доме, двери которого они заперли, по причине страха перед иудеями. Никто, очевидно, не мог войти к ним через

такие двери. И, однако, среди них явился Христос. Чудно было это явление Господа. В затворенные пространства могут проникать только духи, но здесь Господь явился в т е л е Своем и именно в том самом, которое было пригвождено к кресту. При этом Он показал ученикам Свои руки и ноги, прободенные на кресте. Являясь таким чудесным образом, в о с к р е с ш и й Иисус Христос мог так же с т а н о в и т ь с я и н е в и д и м ы м. Так, когда Лука и Клеопа, ученики Христа, шли из Иерусалима в Еммаус и беседовали о событиях, случившихся в последние дни в городе, то Сам воскресший Христос, приблизившись, пошел с ними, как бы исполняя слово Свое: «где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них».

Беседуя с учениками, Иисус Христос подошел с ними к тому селению, куда они шли и сделал вид, что идет дальше. Но ученики, не узнавая Его, удержали Его и Он вошел с ними в дом. Во время же благословения пищи ученики узнали Спасителя и тогда Он сразу стал невидим для них (Лк. **24**, 13-32).

О воскресении Иисуса Христа было написано еще в писаниях Ветхого Завета, в Библии, поэтому в символе веры и говорится: воскресшего в третий день «п о п и с а н и е м». В разных местах Священного Писания можно найти пророчества, предсказания о страданиях, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Особенно ярко и ясно об этом говорится в 53-й главе книги пророка Исаии. Сам Иисус Христос перед народом и учениками тоже неоднократно свидетельствовал, что Его умертвят, но что Он воскреснет. Так, незадолго до Своих страданий Он говорил ученикам: «вот мы восходим в Иерусалим и совершится все, написанное чрез пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его и оплюют Его. И будут бить и убьют Его... и в т р е т и й д е н ь в о с к р е с н е т». В другой раз Иисус Христос указал на знамение Ионы пророка, которое должно было повториться на Нем, ибо как Иона был как бы погребен во чреве китовом три дня

и три ночи и затем снова живым был выброшен из него, так и Иисусу Христу надлежало пребывать во гробе три дня и три ночи и затем воскреснуть.

По Своем воскресении Иисус Христос еще в продолжении сорока дней пребывал на земле, являясь Своим ученикам, беседовал с ними и вкушал пищу. Это

Воскресение Христово. С иконы новгородской школы XV в., изображающей воскресшего Спасителя сходящим во ад, чтобы вывести оттуда души ветхозаветных праведников. В русской иконописи изображается обычно не само Воскресение Господне, а Его сошествие во ад. Христос стоит на разбитых вратах адовых и выводит из гроба Адама и Еву. Он окружен с одной стороны пророками, а с другой ветхозаветными праведниками

укрепило веру учеников в истину воскресения Иисуса Христа настолько, что они во время гонений, когда их заставляли молчать, свидетельствовали: «мы не можем не говорить того, что в и д е л и и с л ы ш а л и» (Деян. 4, 20). Свидетельство апостолов неопровержимо, потому что, воскресший Иисус Христос, Сам уверил их в Своем воскресении, чтобы они могли возвестить всему миру действительность этого славного события. Чудо воскресения подтвердило не только Божество Иисуса Христа, но и святость всего вообще Его учения.

Велик для христиан праздник Рождества Христова, ибо в это время воспоминается величайшее событие в мире, — в о п л о щ е н и е Сына Божия нас ради человек и нашего ради спасения. Но еще более велик для нас праздник Пасхи, в который мы торжествуем победу Иисуса Христа над смертию и Его в о с к р е с е н и е из мертвых. Это поистине есть праздников праздник и торжество из торжеств. Уже первые христиане называли его царем всех праздников, «великим днем Господа» и подобно нам, при взаимных встречах в этот праздник, в знак радости, приветствовали друг друга словами: «Христос воскресе!» — «В о и с т и н у в о с к р е с е!»

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

ВОПРОСЫ:

О чем говорится в пятом члене символа веры?
Что значит «воскрес»?
Какие свойства имело тело Иисуса Христа после воскресения?
Что значит: п о п и с а н и е м?
Что укрепило веру учеников в истину воскресения Иисуса Христа?
Что значит, что они были свидетели?
Что подтвердило воскресение Иисуса Христа?
Как приветствуют христиане друг друга на Пасху?
Какую Пасхальную молитву вы знаете?

ШЕСТОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

VI
И возшéдшаго на нб҃сà, и сѣдя́ща сѻ́десну́ю оц҃à:

И восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца.

В шестом члене Символа Веры говорится о вознесении на небеса Господа Иисуса Христа. Это произошло в сороковой день по воскресении Спасителя (значит, праздник Вознесения всегда бывает в четверг). Об этом событии рассказано в 24-й главе Евангелия от Луки и в 1-й главе Деяний Святых Апостолов. Обратим внимание на некоторые подробности. Апостол Лука говорит: «И собрав их (учеников), Он (Иисус Христос) повелел им: «не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Апостолам было обещано, что на них сойдет Святой Дух. «Вы примете силу», говорит Спаситель, «когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до краев земли». Это значило, что ученики Христовы должны будут проповедовать о Нем все, что видели и слышали, и что свою проповедь они должны бу-

дут начать в Иерусалиме, а затем возвестить ее всей Иудее, Самарии и, наконец, по всей вселенной. «Идите, научите все народы», повелел ученикам Господь перед Своим Вознесением, «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. **28,** 19).

Окончив наставление апостолам, Господь поднял руки Свои и благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от земли и возноситься на небо. Господь Иисус Христос вознес на небо наше человеческое, прославленное тело. И как бережно надо нам относиться к нашему телу, чтобы не осквернить его грехами! Господь Бог сошел на землю, стал человеком, чтобы потом человека вознести на небо и ниспослать людям от Отца Духа Святого, Утешителя. Изумленные Вознесением, ученики стояли и смотрели на небо. В это время два ангела в белой одежде явились им и сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящего на небо» (Деян. **1,** 11).

Сошествие Иисуса Христа на землю, Рождество Христово, было состоянием Его умаления, у н и ч и ж е н и я. Он родился беспомощным Младенцем в бедной, скромной обстановке, почти в полной безвестности и вскоре претерпел гонение от царя Ирода. Напротив, вознесение Иисуса Христа на небо было Его п р о с л а в л е н и е м. В церкви, в день праздника Вознесения так и поют: «Вознесся еси в о с л а в е Христе Боже наш» (тропарь праздника).

Вознесясь на небо, Господь Иисус Христос воссел о д е с н у ю, т. е. по правую руку, Бога Отца. Так мы и говорим в шестом члене Символа Веры — «и седяща о д е с н у ю Отца». Но Бог есть Дух и не имеет правой стороны, как человек. Значит, это есть образное выражение, которое надо понимать духовно. Постараемся это понять.

Из Священной истории мы знаем про Иосифа, сына Иакова, как высоко почтил его фараон, когда

Иосиф объяснил ему сны. Фараон снял тогда со своей руки кольцо и надел его на руку Иосифа, затем одел Иосифа в дорогие одежды, возложил на его шею золотую цепь и велел везти его на одной из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Поклоняйтесь»! Такие почести воздавались в Египте только царям. Но фараон одарил Иосифа не только царскими почестями, но и царской властью, так что все египтяне должны были повиноваться ему. Если бы мы пожелали кратко и в образной речи выразить эти царственные почести, которые фараон воздал Иосифу, то должны были бы сказать, что фараон посадил Иосифа о д е с н у ю с е б я, или по правую свою сторону. Но фараон был

Вознесение. С новгородской иконы XV в. Может служить образцом замечательного мастерства древних иконописцев в композиции и распределении фигур

земным царем и мог даровать Иосифу только земную власть. Бог же есть высочайший Царь, власть и слава Которого беспредельна. Значит, Иисус Христос и как Сын Божий, и как Богочеловек имеет божественное могущество и божественную славу такие же, как их имеет Бог Отец, значит, Иисус Христос равен Богу Отцу. Вот о вере в Господа Иисуса Христа, вознесшегося в человеческом прославленном теле на небо и во всем равным Богу Отцу и говорит шестой член нашего Символа Веры.

Иисус Христос вознесся на небо, но общение с Ним людей не прекратилось. И теперь можно встречаться с Господом и говорить с Ним и служить Ему. Когда мы молимся, мы говорим с Господом, когда мы встречаем бедного, больного, заключенного и помогаем им, мы встречаем Господа и Ему служим, как Он Сам сказал (Мф. **25,** 40). Самая же большая наша встреча с Господом бывает, когда мы причащаемся Св. Христовых Тайн. Будет у всех нас и еще одна встреча с Господом, это когда мы умрем и предстанем на Его Страшный Суд.

ВОПРОСЫ:

О чем говорится в шестом члене Символа Веры?
Какие последние наставления и обещания дал ученикам Иисус Христос?
В какой обстановке произошло Рождество Христово и в какой Его Вознесение?
Что значит, что Иисус Христос сел «одесную Отца» ?
Через сколько дней, после Пасхи было Вознесение Христово?
В какой день недели празднуется Вознесение?
Можно ли теперь встречаться с Господом Иисусом Христом и как?

СЕДЬМОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

VII

И ПА́КИ ГРАДУ́ЩАГО СО СЛА́ВОЮ СУДИ́ТИ ЖИ-ВЫ́МЪ И МЕРТВЫ́МЪ, ЕГО́-ЖЕ ЦА́РСТВІЮ НЕ БУДЕТЪ КОНЦА̀.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.

Седьмой член символа нашей веры говорит о втором пришествии Господа Иисуса Христа на землю для суда над живыми и мертвыми и о Его вечном царстве. Это второе пришествие Господа будет с о с л а в о ю, тогда как первый раз Он приходил на землю в уничижении. Теперь Он придет, как Царь всех Царей, как Владыка неба и земли. Все бесчисленные воинства небесных ангелов будут сопровождать Его и окружать Его, когда Он сядет на престоле Своей Славы и все люди соберутся перед Ним. И будет Господь судить людей, судить всех без изъятия и потому перед началом суда Он воскресит

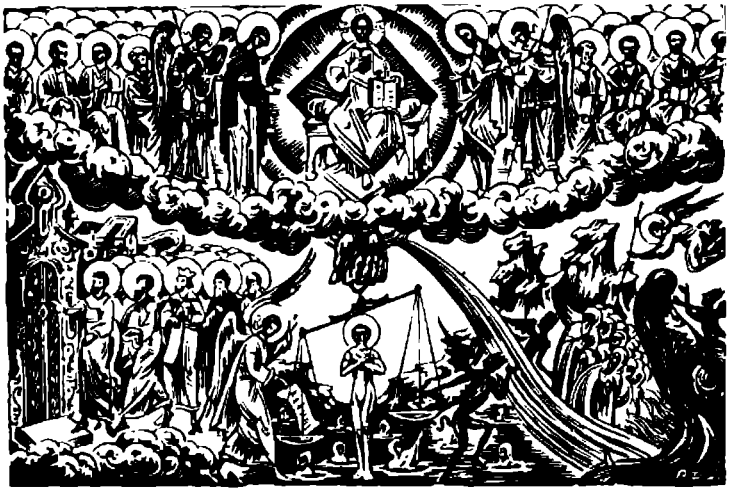
всех умерших людей. Сам Иисус Христос сказал об этом «Не дивитесь сему; ибо наступит время, в котором все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин. 5, 28-29).

Суд Христов будет праведным, т. к. все дела, какие кто делал во всю свою жизнь, все их слова, помышления и желания, даже самые сокровенные, известны Богу, и на суде обнаружатся перед всеми и перед совестью каждого судимого. Никакой несправедливости не будет допущено Им, Он будет судить по Своей правде и истине. Иисус Христос открыл нам, как будет происходить этот суд: в 25-й главе Евангелия от Матфея говорится об этом.

Прежде всего, Господь произведет разделение людей и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов: и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов по левую. Под овцами Господь разумеет здесь праведников, а под козлами — людей грешных. После разделения Господь скажет праведникам: «прийдите благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира» и объяснит, почему, стоящим по правую сторону Его, даруется вечное царство: «ибо алкал Я и вы дали Мне есть, жаждал и вы напоили Меня, был странником и вы приняли Меня, был наг и вы одели Меня, был болен и вы посетили Меня, в темнице был и вы пришли ко Мне». А праведники даже и не замечали своих добрых дел и они скажут: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» и т. д. На это Господь ответит им: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Господь видит все дела и принимает помощь нуждающемуся, как Себе Самому, потому что Он-то любит всех. Людям же нечестивым, стоящим по левую Его сторону, Он скажет, как они были преступны и жестокосердны: «Алкал Я

и вы не дали Мне есть, жаждал и вы не напоили Меня, был странником и вы не приняли Меня, был наг и не одели Меня, болен и в темнице и не посетили Меня». За это они будут отвергнуты от лица Божия, так как, кто не любит, не может быть с Богом, который есть любовь, и услышат страшный приговор: «Идите от Меня проклятые в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. **25**, 31-46).

Когда будет второе пришествие Христа и когда наступит страшный и праведный Его суд над всем миром? Многие желали это знать: когда же наступит этот день? сами апостолы спрашивали об этом Иисуса Христа и Господь отвечал им: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. **24**, 36). Но есть признаки, по

Страшный суд по иконам XVII в. В облаках — Спаситель, Богодица и Иоанн Креститель. Эта композиция называется «Деисис», т. е. «моление». Рука Божия держит весы со списками злых и добрых дел судимой души. Внизу — воскресающие из мертвых люди. С левой стороны Спасителя — геенна огненная, в виде зверя, с правой стороны — врата райские, со св. Петром, ведущим праведников

которым можно будет узнать, что приближается второе пришествие Господа и кончина века. Эти признаки указаны Самим Господом. Один признак состоит в том, что Евангелие будет проповедано в с е м людям: «И проповедано будет сие Евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец», сказал Христос (Мф. 24, 14). Другие признаки касаются нравственного состояния людей перед вторым пришествием: оскудеет вера и оскудеет любовь между людьми, умножатся пороки и взаимная ненависть: умножатся на земле бедствия, восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады, моры (эпидемии) и землетрясения. «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет», говорит Господь. И будут знамения в солнце, и море и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, и сами силы небесные поколеблются (Мф. 24).

Последним признаком славного пришествия Христова будет п р и ш е с т в и е А н т и х р и с т а. Антихрист будет человек, преданный греху, противник Бога и Его закона, превозносящий себя выше Бога и всего святого и выдающий себя за Бога.

Итак, Господь открыл нам некоторые признаки Своего славного второго пришествия, но для человека невозможно точно определить по ним самый день этого пришествия. Бывало, указывали на время, когда наступит этот день, но всякий раз ошибались. Так многие думали, что последний день наступит по истечении тысячелетия существования христианства. Как бы в подтверждение такого мнения произошло тогда солнечное затмение. Люди пришли в ужас и поспешили в храмы Божии, чтобы под их покровом ожидать страшного явления Христа. Но солнечное затмение прошло, а пришествия не последовало. В России повсеместно

ожидали конца мира в 1492 году. Один западный ученый на основании апокалипсиса указывал, что второе пришествие Христово наступит в 1836 г. Все эти неверные расчеты ясно показывают, как истинно слово Христово, что «о дне же том и часе никто не знает».

Бог скрыл от нас этот день, чтобы мы все дни жили благочестиво. Поэтому надо нам всякий день готовиться к возможной смерти и к последнему страшному суду. Нам необходимо быть твердыми и непоколебимыми в вере, никакие бедствия или преследования не должны поколебать ее в нас. Если мы не будем иметь любовь и делать добро, мы станем по левую сторону на страшном суде, ибо не имели любви к своим ближним. Надо верить и жить по вере, т. е. так, как учил людей Христос Спаситель.

После всеобщего суда откроется безконечное славное царство Иисуса Христа со всеми святыми — «и царствию Его не будет конца» — так говорится в седьмом члене нашего Символа Веры.

Седьмым членом оканчивается первая его половина, составленная на первом вселенском соборе (в 325 г.).

ВОПРОСЫ:

О чем говорится в седьмом члене Символа Веры?
Каково будет второе пришествие Христово?
Как будет происходить всеобщий Суд Христов?
Когда это будет?
Какие признаки близкого пришествия Христа?
Для чего от нас сокрыто время пришествия Христова?
Как мы должны к нему готовиться?

ВОСЬМОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

VIII

Ꙗ въ дха̀ ст҃а́го, гдⷭ̀а, животворя́щаго, и́же ѿ о҃ц҃а̀ исходя́щаго, и́же со о҃ц҃е́мъ и сн҃о́мъ споклана́емаго и сослáвима, глаго́лавшаго прр҃о́ки.

И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки.

Вторая часть Символа Веры начинается исповеданием нашей веры в Божество Святого Духа. Она составлена на втором вселенском соборе в 381 году. В то время были еретики, которые неправильно говорили и учили о Святом Духе. Их возглавлял не-

кий Македоний. Восьмой член Символа Веры ясно и точно, на основании слов Христа Спасителя и всего Священного Писания, выразил веру христиан в Духа Святого. Мы знаем, что при крещении Иисуса Христа Святой Дух сошел с неба в виде голубя. Знаем, что в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков, после чего они исполнились благодати, укрепились в вере, заговорили на разных языках, а проповедь их сделалась так могущественна, что в тот же день по их слову сразу уверовало в Господа три тысячи человек. Как понять и объяснить силу Духа Святого и нашу веру в Него? Об этом некогда вел подробную беседу с преподобным Серафимом Саровским Н. А. Мотовилов, человек хорошо образованный и духовной жизни. Беседа происходила вне дома, недалеко от кельи преподобного. Был снежный зимний день. Преп. Серафим говорил о цели христианской жизни и о Святом Духе. Н. А. Мотовилов хотел все это понять, как можно лучше и все спрашивал св. Серафима: «Каким же образом узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого?». Тогда св. Серафим помолился про себя, взял Мотовилова крепко за плечи и сказал: «Мы оба теперь, батюшка (так он называл Мотовилова), в Духе Божием с тобою... Что же ты не смотришь на меня?» Мотовилов отвечал: «Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли...» Преп. Серафим объяснил Мотовилову, что Господь удостоил его теперь ясно, телесными глазами видеть сошествие Святого Духа Божия.

— Смотрите просто и не убойтесь, Господь с нами, — сказал св. Серафим.

«Представьте себе, — рассказывал Мотовилов, — в середине солнца лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выраже-

ние его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко...»

— Что же вы чувствуете теперь? — спросил св. Серафим.

— Необыкновенно хорошо! — отвечал Мотовилов.

— Да как же хорошо? Что именно?

Мотовилов отвечал:

— Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу!

— Что же еще чувствуете вы? — спросил опять о. Серафим.

— Необыкновенную сладость!

— А еще?

— Необыкновенную радость во всем моем сердце!

— Когда Дух Божий сходит к человеку и осеняет его, тогда душа человеческая преисполняется неизреченною радостию, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Что же вы еще чувствуете?

Мотовилов отвечал:

— Теплоту необыкновенную (а ведь был мороз и снег) и ни с чем несравнимое благоухание.

Беседа продолжалась. Преп. Серафим объяснял еще, что эта теплота не в воздухе, а в самом человеке, потому что благодать Божия поселяется внутри человека, в сердце его. Если есть настоящая вера в Бога, в Господа Иисуса Христа, то тогда подается и благодать Духа Святого. Господь ищет сердце человеческое, преисполненное любовью к Богу и ближнему. «Надо стяжать Духа Святого», — говорил преп. Серафим.

Мир, тишина, сладость, благоухание, теплота — приходят с Духом Святым.

Святой Дух есть истинный Бог так же, как Бог Отец и Бог Сын. Господь Иисус Христос перед Своим вознесением на небо, обещая ученикам, что на них

сойдет Святой Дух, дал повеление «идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28, 19). В этих словах Иисуса Христа Святой Дух поставлен на ряду с Отцом и с Сыном, как Лицо Им равное. Святой Дух есть Лицо Божеское, во всем равное Богу Отцу и Богу Сыну. Бог Дух Святой не рожден и не сотворен. Он не имеет ни начала, ни конца Своего бытия — Он вечен, Он же всемогущ и вездесущ и всеведущ. Он во всем подобен Богу Отцу и Богу Сыну, Он одно из Лиц Святой Троицы. Его отличие от других Лиц Св. Троицы только в том, что Он предвечно исходит от Отца (как свет исходит от солнца); это Его личное свойство, которое отличает Его от Бога Отца и Сына. Об этом свойстве Святого Духа и говорится в словах восьмого члена Символа Веры: «иже от Отца исходящаго» (Который исходит от Отца). Об этом же прямо и ясно говорит и Сам Иисус Христос: «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, - Который от Отца исходит; Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26)*.

Святой Дух есть третье лицо Святой Троицы и Бог истинный и совершенный, как Отец и Сын, и по существу неразделен со Отцом и Сыном, поэтому Ему принадлежит поклонение и прославление, равное со Отцом и Сыном. Это тоже выражено в словах символа: «Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима». В христианской церкви всегда воздавалось Святому Духу Божеское поклонение и прославление. В молитвах, песнопениях, возглашениях, Дух Святой обыкновенно прославляется со Отцом и Сыном. Так мы произносим:

---

* Католическая церковь изменила этот член символа веры, добавив слова «и Сына...». Этим нарушено определение, данное самим Христом, и изменен догмат, установленный вселенским собором. Протестантизм, возникший в католичестве, перенял католический текст символа веры.

«во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», «слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу»... и т. д.

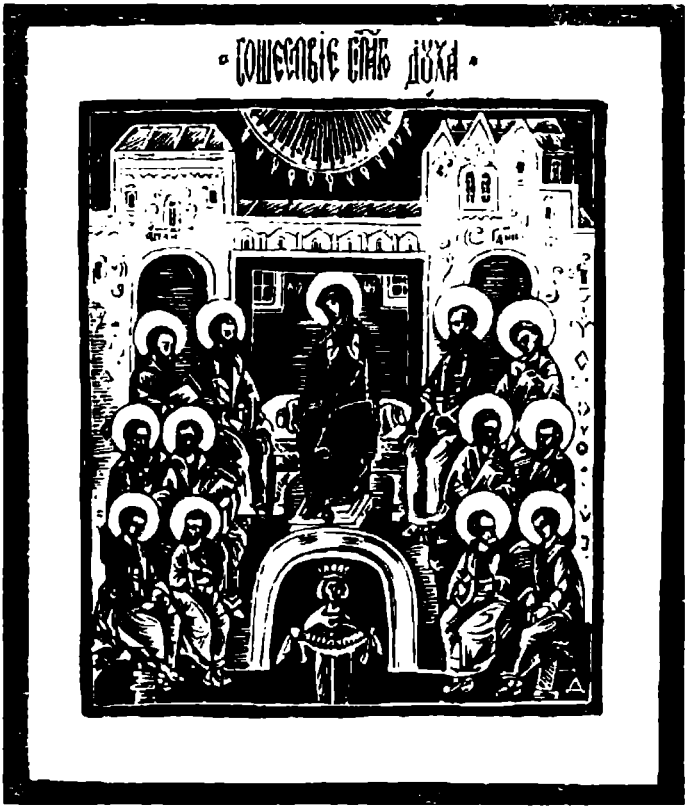
Велико значение Святого Духа в нашей жизни, Он оживляет все сотворенное. Его главное дело среди людей — духовное возрождение человека. Он вместе с Богом Отцом и Сыном дарует человеку жизнь духовную. Вот почему и называется Он в Символе Веры животворящим, т. е. дарующим, творящим жизнь. Вот почему на всенощной под праздники, перед чтением Евангелия, мы слышим как поют: «Святым Духом всяка (всякая) душа живится (оживляется) и чистотою возвышается...» Дух Святой возрождает и освящает человека, делает святым. Несвятыми нас делают грехи. Дух Святой очищает нас от всего греховного и направляет к добру; все доброе в человеке происходит от Него. Святые являются носителями Святого Духа; иногда они прямо сияют особым светом, как было и с преп. Серафимом, поэтому их и изображают на иконах с сиянием. Особенно могущественно и славно Святой Дух открылся и действует в Новом Завете, в Церкви Христовой, после сошествия на апостолов в день Пятидесятницы (через 50 дней после Воскресения Христова). Но еще и в Ветхом Завете Бог не лишал людей Святого Духа, очищал от грехов и приуготовлял их к принятию Иисуса Христа. С особой силой Святой Дух тогда проявлялся в некоторых благочестивых и послушных Ему людях. Царь Давид это знал и молился Богу так: «научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой: Дух Твой благий да ведет меня в землю правды» (Пс. **142**, 10). Когда Давид тяжко согрешил, то он больше всего боялся, чтобы Господь Бог не лишил его Святого Своего Духа, и взывал: «сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня» (Пс. **50**, 12-13). Давид знал, что человек сам собою не может очиститься от грехов,

что это может сделать только Бог через Святого Своего Духа. Перед своею смертью Давид сказал: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня» (2 Цар. **23**, 2). Из этих слов Давида видно, что он находился под особым водительством Святого Духа и что Дух Святой говорил через него. По внушению Святого Духа он составил и свои дивные псалмы-молитвы, которые до сих пор мы так часто слышим в церкви за богослужениями. Мы нередко говорим о вдохновении поэтов и художников, которые под влиянием вдохновения написали свои произведения (картины и поэмы). Это действительно так: чтобы создать что-либо прекрасное, надо получить вдохновение, приток особых духовных сил. Но обыкновенное человеческое вдохновение, хотя бы и высокое, не может сравниться с тем вдохновением, тем притоком сил, который подает праведным людям Святой Дух. Это «вдохновение» просветляет всю жизнь и существо праведного человека, может одарить его силою чудотворною, сверхъестественною. Это — вдохновение божественной любви и истины.

В Ветхом Завете были и другие люди, которые тоже, как Давид, находились под особым водительством Святого Духа. Это были святые пророки. По внушению Святого Духа пророки увещаниями, обличениями и угрозами отклоняли людей от грехов, а также и утешали их предсказаниями о Христе Спасителе и приготовляли их к Его приятию. Вот почему в Символе Веры говорится: «глаголавшаго пророки»; это значит, что Сам Святой Дух говорил людям через пророков.

Иногда Дух Святой называется Духом благодати. Он на нас сходит и дает нам свои дары без всякой заслуги с нашей стороны. Святой Дух является источником познания истины, и всех, кто Его слушает, Он руководит к познанию истины. Сам Иисус Христос называет Его Духом истины. То же говорится и

в молитве Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины». Дух Святой наставлял апостолов на всякую истину и продолжает наставлять истинных христиан. О сошествии Святого Духа на апостолов подробно рассказано в Священном Писании, в книге Деяний Св. Апостолов. Мы знаем, что Святой Дух привлекает к Богу, помогает познать Бога и дает силу проповедовать о Нем. В день Пятидесятницы святые апостолы, исполненные Духа Святого, выступили на свое великое дело. Они проповедали, что Иисус Христос есть Сын Божий и что нет другого имени под небом, которым можно было бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Без Божией благодати человек сам по себе не может ни прийти к истинной вере, ни пребывать в ней. До пришествия Христа Спасителя на землю и до сошествия Святого Духа, только один народ в мире хранил истинное познание о Боге, это был народ Израильский. Так было это потому только, что Сам Бог открылся этому народу и руководствовал им через Духа Своего Святого. Если бы этого не было, то израильтяне были бы так же духовно слепы, как язычники. Предоставленный самому себе человек никогда не может познать Бога. Надо знать, что у человека есть очи (глаза) двоякого рода: телесные, которыми он видит окружающие его предметы, и духовные, которыми он познает Бога. Но, как телесные очи ничего не могут видеть, если нет солнечного или какого-нибудь другого света, так и духовные очи не могут познавать Бога, если нет духовного света — благодати Святого Духа. Через Святого Духа Бог призывает человека к Себе. Проповедь апостолов была так сильна и могущественна только потому, что через них говорил и действовал Сам Святой Дух. О всех обратившихся тогда через проповедь апостолов к вере в Господа, Иисуса Христа можно сказать, что их призвал Святой Дух. Спаситель говорил о проповеди апостолов:

Сошествие Св. Духа. С иконы конца XVII в. Языки пламени изображены нисходящими с неба. Внизу изображен символически, в виде человека в короне, «Космос» (вселенная), находившийся во тьме до сошествия Св. Духа. На плате в его руках — свитки, изображающие благовестие миру двенадцати апостолов

«не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Действуя через апостолов, Святой Дух вместе с тем действовал и на сердца слушателей их, располагая и внутренне привлекая их к принятию проповеди.

Мы знаем из Священного Писания, что «Бог хочет, чтобы в с е люди спаслись и достигли познания истины» (Рим. 2, 4). Благодать Божия призывает в с е х

людей. Но не все люди хотят откликнуться на зов Божий. Сам Господь Иисус Христос призывал к Себе жителей Иерусалима, но они не отозвались на этот зов, и Господь со скорбью сказал о них: «Иерусалим, Иерусалим... сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели» (Мф. 23, 27). Правда, после проповеди апостолов в первый день Пятидесятницы ко Христу обратилось 3000 человек, правда и то, что число верующих с каждым днем увеличивалось все более и более, но, вместе с этим, возрастало также и число открытых врагов, и скоро начались гонения на верующих. То же было и при проповеди среди язычников — одни принимали ее, другие восставали против и гнали христиан. Почему же не все откликаются на зов Божий и отвергают благодать, призывающую нас ко спасению? Потому что люди иногда не хотят уверовать в Бога, не хотят пойти за Христом, изменить свою греховную жизнь. Примеры этому мы видим постоянно в нашей жизни.

Вот и мы, с первых дней нашей жизни призваны к вере во Христа Спасителя. Пойдем ли мы за Ним? Захотим ли быть с Ним? Будем ли до конца нашей жизни Его верными учениками или не захотим и отойдем от Него?

Не все, обратившиеся ко Христу, остаются верующими, верными Ему до конца своей жизни. Даже среди двенадцати учеников Иисуса Христа оказался один, отпавший от веры и предавший Господа. Как тогда, во времена апостолов, так и в наше время есть люди, которые сначала обращаются к вере Христовой, но потом отпадают от нея. Что будет с каждым из нас? Останемся ли мы всегда верными Господу, справимся ли с искушениями и трудностями, или последуем примеру тех, которые сначала уверовали во Христа, а затем отпали от веры? Кто поможет нам преодолеть все искушения, кто поможет исправиться и вернуться к

вере в Бога, если мы поддадимся этим искушениям, согрешим и отойдем от Него? Сам человек, одними только своими собственными силами, не может навсегда остаться верным Господу. Как не может он сам по себе сохранить свою телесную жизнь, точно так же не может он сохранить и свою духовную жизнь. Та и другая жизнь человека в руках Божиих, зависит от Бога. Наша вера слаба и нуждается в укреплении. Благодать Святого Духа дарует нам это укрепление, помогает, содействует нам, но при условии, если мы хотим этого, стремимся к этому. Но мало *только* веровать. Ведь и бесы веруют и трепещут. Кроме веры, *надо жить по вере*, как завещал нам Иисус Христос. В тесной и неразрывной связи с верой стоят добрые дела. Где нет добрых дел, там нет и веры. Но, как для веры, так и для добрых дел нужна помощь благодати Божией. Христианские добродетели являются как бы плодами Святого Духа. Апостол Павел так и говорит: «плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22). Каждый христианин и должен стараться иметь эти плоды. Но у христиан есть враги. Такими врагами веры и христианской доброй жизни являются нехорошие, неправедные, невоздержанные, грешные поступки, грехи гордости и высокомерия, а также невидимый враг спасения человека — диавол. Дух Святой помогает бороться с этими врагами, защищает христианина от них, охраняет его и освящает. Он помогает нам верить и жить по вере христианской. Поэтому православный человек в начале каждого дня и перед началом каждого дела молится Святому Духу:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша.

Помощь Духа Святого дается верующим в Церкви и в святых таинствах. О Церкви и таинствах и говорится в следующих членах Символа Веры.

ВОПРОСЫ:

Как читается восьмой член Символа Веры?
О ком говорится в этом члене?
Почему Святой Дух называется животворящим?
Какое личное свойство Святого Духа отличает Его от Бога Отца и Бога Сына?
Что значат слова: Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима?
Каким образом действовал Святой Дух в Ветхом Завете?
Когда было сошествие Святого Духа на апостолов?
Что такое благодать?
Может ли человек сам по себе, своими собственными силами обратиться к христианской вере?
Всех ли людей Бог призывает к Себе?
Как относятся люди к этому зову Божию?
Почему некоторые люди ему противятся?
Может ли человек без помощи благодати Божией сохранить истинную веру и жить по-христиански?
В какой молитве мы обращаемся к Святому Духу?
Когда бывает праздник сошествия Святого Духа?
Найдите и прочитайте в Священном Писании о сошествии Святого Духа.

ДЕВЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

IX

Во́ еди́ну сты́ю со-бо́рную и апо́столь-скую це́рковь.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Когда мы в обыкновенном разговоре слышим слово ц е р к о в ь, то представляем себе известное здание, куда верующие собираются для молитвы и участия в общественном богослужении. Иначе это здание называется х р а м о м Б о ж и и м, д о м о м Б о ж и и м. Все подобные здания построены из камня и дерева. Но кроме такой церкви-храма Божия, есть еще Церковь, веру в которую выражает девятый член нашего символа веры. Эта Церковь — как бы Божия семья, как бы тело Христово (1 Кор. **12**, 12-20, 27-28). Глава Церкви — Сам Христос Спаситель, душа Церкви — Святой Дух, члены этой Церкви — мы, христиане, верующие в Господа Иисуса Христа, крещеные, подчиняющиеся закону Божию, принимающие священноначалие и таинства. Эта Церковь, основанная Господом Иисусом Христом, начала существовать со

дня сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день она как бы родилась на земле, Святой Дух сошел на нее и теперь в ней обитает, живет. В Церкви и через Церковь верующие люди получают благодать Божию и дары Святого Духа.

Но как понимать веру в Церковь? Верят в то, что не подлежит зрению, что невидимо. Видят то, на что смотрят глазами. Мы веруем в Церковь потому, что в ней, кроме видимой стороны: общества людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами, есть еще и невидимая. Ее невидимая сторона — благодать Божия, пребывающая в Церкви и управляющая ею, ангелы, святые и все православные христиане, умершие в истинной вере и живущие на небесах; это Церковь небесная. Произнося слова: в е р у ю в Церковь, мы как бы говорим: имеем несомненную уверенность в том, что в Церкви пребывает, действует и управляет благодать Божия и что Церковь Христова находится на земле, где к ней принадлежат все православные христиане, живущие на земле, и на небе, где к ней принадлежат все христиане, скончавшиеся в истинной вере.

Церковь будет существовать вечно. Об этом сказал Сам Иисус Христос: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. **16**, 18). Значит, нет таких сил, которые могли бы одолеть Церковь Христову и прекратить ее существование. Ее защищает и укрепляет ее Основатель и Глава, Сам Господь Иисус Христос.

Вера в Церковь обязывает нас слушаться ее и не нарушать ее заповеди и установления. Члены каждого тела не могут подчиняться иным законом, кроме тех, которые действуют во всем теле, иначе они станут мертвыми членами и отпадут от тела. Мы члены Церкви Христовой и должны ей повиноваться и чтить ее и ее установления.

Мы исповедуем веру «во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Она е д и н а по своему

началу и основанию. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», — сказал Господь. И в этих словах Он обещает создать не многие церкви, а только одну. Об этом единстве верующих молился Иисус Христос и перед Своими Страданиями: «да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, да будут совершенны во едино» (Ин. 17, 20-23). Впрочем, Церковь едина не только по своему началу и основанию, но и по внутреннему и по внешнему устройству. Она имеет единую главу, Господа нашего Иисуса Христа, и одушевляется одним Духом Божиим. Члены Церкви разделяются на пастырей и пасомых, но все пастыри преподают одно и то же учение, один и тот же символ веры, совершают одни и те же таинства и руководствуются одними и теми же божественными законами, и все пасомые принимают это учение и этот символ веры, пользуются этими таинствами и следуют руководству своих пастырей.

Значит, Церковь едина, и в ней все едино: один Основатель, одна Глава, один Дух Божий, действующий во всех ее членах, одно учение веры и жизни, одни спасительные таинства. Хотя Церковь и рассеяна по всей вселенной, но у нее как бы одна душа, одно сердце и одни уста.

Церковь едина, не смотря на то, что, с умножением ее членов, стали различать отдельные части церкви, или части единой вселенской Церкви — Иерусалимскую, Антиохийскую, Константинопольскую, Русскую и т. д. Это различие географическое, по местоположению и по административному устройству, и оно не нарушает основного единства, не препятствует Церкви быть единою. «У солнца много лучей, но свет один, — говорит св. Киприан, — много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне; много ручьев истекает из одного источника... однако, при самом истоке сохраняется единство. Отдели сол-

нечный луч от начала, — единство не допустит существовать отдельному свету; отдели ветвь от дерева, — отломленная часть потеряет способность расти; разобщи ручей от его источника, — разобщенный ручей иссякнет. Равным образом Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои; но свет, повсюду разливающийся, один, и единство тела остается нераздельным. По всей земле она распространяет ветви свои, обремененные плодами, обильные потоки ее текут на далекое пространство; при всем том, глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая преспеянием благотворения».

От единой Церкви уклоняются отдельные частные церкви, отошедшие от единства веры и принявшие разные вероучительные особенности; таковы, например, церкви католическая, лютеранская и др. Эти церкви не православные. Они или отделились от единой Церкви (как римско-католическая церковь) или возникли в позднейшее время, как разные протестантские исповедания. Эти разделения явились в позднейшее время, первоначально их не было. Православные христиане должны всегда помнить, что они члены единого тела Церкви и что вне ее они не могут жить правильной духовной жизнью, подобно тому, как и члены обыкновенного тела не могут жить отдельно от тела. Как члены единого тела Церкви, православные христиане должны жить друг с другом в мире и друг другу уступать, стараясь сохранять, по словам апостола Павла, «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3). Разделение христиан на различные исповедания и уклонения от единой Церкви есть одно из самых скорбных последствий человеческого греха. Нам не дано знать времена и сроки, когда Богу будет угодно собрать в Своей святой единой Церкви всех христиан, но мы, православные, должны твердо верить, что в православной церкви сохраняется неповрежденным учение Господа Иисуса Христа,

переданное нам апостолами в Священном Писании и сохранившееся в Священном Предании. Вместе с тем, мы должны молиться о соединении всех христиан и избегать всякой враждебности, которая углубляет существующие разделения.

Единая вселенская Церковь состоит из Церкви земной и Церкви небесной. Члены Церкви небесной — бесплотные духи, живущие на небесах: члены Церкви земной — люди, живущие на земле. Как же можно понимать единство Церкви небесной и земной? Их единство в том, что у них одна глава — Господь Иисус Христос, который сказал, что «дается Мне всякая власть на небе и на земле». Об этом говорит и апостол Павел, когда пишет, что Бог Отец «все небесное и земное соединил под главою Христом» (Еф. 1, 10). Но не только это. В той и другой Церкви действует один Дух Божий и совершается одна и та же воля Божия. Еще более единство Церкви небесной и земной проявляется в их взаимном общении. За божественной литургией особенно чувствуется единство небесной и земной Церкви, когда священник совершает проскомидию и вспоминает Матерь Божию, всех святых и всех умерших христиан. Верующие молятся друг за друга, верующие на земле призывают в молитвах святых Церкви небесной, и святые слышат молитвы и молятся о тех, кто просит их об этом. Бог дает святым благодать молиться за тех, кто на земле, и молитва святых на небе помогает людям. Рассказывают, что однажды на царя Алексея Михайловича, когда он охотился вблизи Сторожевской обители, около города Звенигорода Московской области, устремился выбежавший из леса медведь. Царь ожидал смерти и стал молиться и вдруг явился старец в монашеском одеянии, и медведь убежал. Царь спросил старца: «кто ты»? Тот ответил: «Я Савва, инок Сторожевской обители». Прибыв в монастырь, царь стал распрашивать и разыскивать инока, но такого не было. Нако-

нец, Алексей Михайлович увидел образ преп. Саввы, основателя этой обители, и узнал в нем старца, явившегося ему в лесу. Царь отслужил в обители молебен преподобному и с тех пор всегда оказывал ему особенное почитание. Есть бесчисленное множество примеров помощи святых людям. Потому-то мы на молитве и обращаемся к ним с просьбой: святые угодники Божии, молите Бога о нас!

Мы говорим в символе, что верим в Церковь единую, с в я т у ю. Святость не соединима с грехом, как тьма не соединима со светом. Святость предполагает совершенное отсутствие греха. Значит, Церковь не имеет в себе ничего греховного, никакой скверны или порока. Церковь свята, потому что освящена Господом Иисусом Христом, Его страданиями, Его учением и Его молитвами. Господь освящает Свою Церковь также и через таинства и в них подает верующим благодать Святого Духа, которая освящает и укрепляет людей.

«Верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». С иконы XVII в. На заднем плане — храм, символизирующий православную Церковь. Епископ, стоящий у Престола, на кафедре, с Евангелием в руках, окружен сонмом апостолов и святых, от которых идет Священное Предание. Левая сторона иконы символизирует установление Символа Веры двумя вселенскими соборами (Никейским и Цареградским)

Говоря о святости Церкви, мы не должны думать, что к ней принадлежат одни только святые люди. В нее входят и члены согрешающие. Каким же образом Церковь свята, если в нее входят и согрешающие? В Священном Писании Церковь сравнивается с телом. А во всяком теле находятся члены как сильные, так и слабые, и присутствие слабых членов не препятствует телу быть по общему состоянию здоровым и сильным. Подобно этому и Церковь, как тело, имеет члены сильные и слабые, здоровые и больные, и присутствие в ней слабейших членов, т. е. христиан согрешающих, не препятствует ей быть святою. Все святое, освящающее Церковь, остается в ней неизменно: ее Создатель и глава Иисус Христос, Дух Святой, божественное учение и святые таинства. Кроме того, Господь установил в Церкви таинство покаяния, в котором согрешающие могут очищаться от всех грехов и становиться святыми. Есть удивительные примеры того, как великие грешники становились святыми. Назовем преп. Марию Египетскую, преп. Моисея Мурина, бывшего разбойником и др. Каждый член Церкви должен стремиться к святости и может достигать ее. Об этом всегда напоминает нам возглас священника за литургией перед причастием: «Святая святым»! Это значит, что святое Причастие дается тем, кто стремится к святости и все члены святой Церкви должны стремиться к святости, жить свято. Упорные же грешники становятся мертвыми членами Церкви и от нее отпадают, отлучаются от нее или решением церковной власти или невидимым судом Божиим.

В Символе Веры говорится, что Церковь не только едина и свята, но что она и с о б о р н а. Что это значит? Церковь называется с о б о р н о й, иначе к а ф о л и ч е с к о й или в с е л е н с к о й, потому что находится в о в с е м м и р е и нет такого места, где бы она могла не находиться. Церковь находится всю-

ду и не стесняется пространством. Сам Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И апостолы исполнили это повеление Господа и «по всей земле прошел их голос и до пределов вселенной слова их». Это одно, почему Церковь называется соборною; а затем, в Церкви Христовой «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного; но все и во всем Христос», говорит апостол Павел (Кол. 3, 11). В то время, как современные апостолам общества чуждались друг друга, еллины с пренебрежением смотрели на варваров, свободные презирали рабов, необрезанные не могли принадлежать к ветхозаветной церкви, а иудею было запрещено сближаться с иноплеменниками, — в христианской Церкви все было иначе. Она не ограничивается одним каким-либо народом или сословием, а заключает в себе верующих всех народов и всех сословий и возрастов. И не только пространством и народом не ограничивается Церковь Христова, она не ограничивается также и временем и заключает в себе верующих всех времен; и будет она существовать вечно и нет никакой силы, которая могла бы прекратить ее существование.

Повторим сказанное еще раз — Церковь называется соборною или вселенскою потому, что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает, собирает в себе истинно верующих всех мест, времен и народов.

Последнее наименование для Церкви в Символе Веры — апостольская. Церковь была утверждена и распространена на земле апостолами и их преемниками, епископами и священниками. Все учение веры, все правила благочестия Святая Церковь ведет от апостолов, которые в свою очередь получили все от Иисуса Христа. Церковь является хранительницей учения и преданий апостольских и от апостолов непрерывно

хранит преемство даров Святого Духа. Святой Дух сошел на апостолов, а они возложили свои руки на своих преемников и так, через таинство рукоположения, передали им благодать Святого Духа. С тех пор беспрерывной цепью, до наших дней, эта благодать переходит на преемников святых апостолов, епископов и священников. Следовательно, Церковь называется а п о с т о л ь с к а я, потому что она, через священное рукоположение и через священноначалие, непрерывно и неизменно сохраняет правила апостолов, их учение и преемство даров Святого Духа. Поэтому истинно православные христиане твердо держатся учения и преданий апостольских и удаляются от такого учения и таких учителей, которые не основываются на учении апостолов. Христианская история дает множество примеров великой твердости в сохранении учения и преданий апостолов.

Вот один из этих примеров: в VIII в. греческий император Константин, по прозванию Копроним, уклонился от апостольских преданий относительно почитания святых икон и поддерживал «иконоборческую» ересь. В то время жил твердый защитник апостольских преданий, св. Стефан Новый. Думая склонить его на свою сторону, император послал к нему двух приближенных к себе лиц и с ними отправил ценные дары. Стефан принял царские дары; но когда ему объявили волю царя, чтобы святой подписал решение собора иконоборцев об уничтожении иконопочитания, то Стефан мужественно восстал против этого повеления. Он говорил: «собора вашего, исполненного празднословия и лжи, я не подпишу... Скажите государю, что никогда не назову горькое сладким, тьмы светом... За святые же иконы умереть готов и небрегу о царском прещении». Потом он простер руку и, согнувши ладонь, продолжал: «если бы я имел в себе крови одну только эту горсть, и ту за икону Христову пролить не пожалел бы. Скажите об этом госуда-

рю; эти дары отнесите обратно»... После этого св. Стефан вышел, а послы без всякого успеха возвратились обратно к царю. Так св. Стефан не убоялся восстать против царя, только бы остаться верным преданиям и учению апостолов. Так и нам нужно держаться апостольского учения и предания и удаляться от всяких лжеучений.

Учение Христово сохраняется в Церкви от святых апостолов до наших дней. Высшей властью на земле в православной Церкви является власть вселенского собора, т. е. собрания пастырей и учителей Церкви по возможности со всей вселенной. В этом отличие православной Церкви от католической, где высший авторитет принадлежит римскому папе, и от протестантизма, где отдельные протестантские церкви признают авторитет основателей того или другого протестантского исповедания.

На этом мы закончим объяснение девятого члена Символа Веры. В заключение приведем прекрасные слова о Церкви святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV веке. «Невозможно, — пишет он, — переплыть море без корабля. А святая Христова Церковь в мире то же, что корабль в море. Господин этого духовного корабля Сам Всемогущий Бог Отец. Кормчий — Единородный Сын Его; благоприятный ветер — Дух Святой; подчиненные управители этого корабля — апостолы и преемники их, пастыри и учители церковные; плывущие на этом корабле — все право-верующие христиане. Дно и основание этого корабля есть правая вера в Святую Троицу: бока корабля, передняя часть его и кормило (руль) означают правые догматы (учение) веры, заповеди Божии, предания Церкви, правила апостолов и вселенских соборов. Мачта — святой крест Христов, которым и в Церкви все скрепляется и утверждается; паруса — любовь; якорь — надежда. Этот духовный корабль, Церковь, из разных стран перевозит через

житейское море всех правоверующих и истинных христиан в Небесное Царство и, хотя обуревается многими ветрами и волнами (мучений и гонений), но никогда не подвергается крушению. Сколько врагов и гонителей ни восставало на святую Церковь, она никогда не была побеждена, потому что утверждается словом Господним «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

Итак, читая Символ Веры, будем от всего сердца говорить: «верую во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь», и постараемся подтвердить нашу веру христианской жизнью.

ВОПРОСЫ:

Что есть Церковь?
Когда она зародилась, стала существовать?
Как можно верить в Церковь?
Как можно говорить, что Церковь, будучи видимой, есть в то же время и невидима?
Почему Церковь едина?
Как согласовать с единством Церкви то, что есть многие отдельные церкви?
В чем выражается единство Церкви земной и Церкви небесной?
Какие примеры помощи святых вы знаете?
Почему Церковь святая?
Каким образом Церковь святая, когда в ней есть и согрешающие?
Какую обязанность возлагает на нас святость Церкви?
Почему Церковь называется соборною?
Почему Церковь называется апостольской?
Что такое священство?
Что оно сохраняет в себе?
Откуда оно берет свое начало?
Что является высшей властью на земле в Церкви и какая в этом разница у нас, у католиков и протестантов?

ДЕСЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

Х

Исповѣдую єдино крещеніе, во оставленіе грѣховъ.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Дух Святой, о котором мы говорили при изъяснении восьмого члена Символа Веры, изливается на человека через Церковь и святые таинства. Таинства эти как бы потоки живой воды, без которой человек не может жить духовно, не может жить по-христиански. Таинство — это священное, Богом установленное действие, через которое верующим подается особая сила Божия, благодать Святого Духа. В таинствах видимые действия соединяются с невидимыми, благодатными, таинственными действиями Святого Духа, поэтому они и называются таинствами. Совершать таинства могут только лица особо посвященные — епископы, как преемники апостолов, на которых сошел Святой Дух, и священники, как сотрудники епископов. Они совершают таинства от лица Церкви и при общей молитве Церкви. Но епископы и священники

совершают только видимые действия в таинствах, невидимая же сила спасительной благодати дается этим действиям от Бога. Есть **семь** основных таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак и елеосвящение. В **крещении** человек освобождается от всех грехов и рождается в жизнь духовную и святую. В **миропомазании** он получает благодать, которая возращает и укрепляет его для духовной жизни и дает ему способность бороться с врагами своего спасения и преуспевать в вере и жизни христианской. В **причащении** христианину дается истинное Тело и истинная Кровь Господа Иисуса Христа в оставление грехов и в жизнь вечную. В **покаянии** человек врачуется от болезней духовных, т. е. от грехов, в которые он впадает после крещения. В **браке** он получает благодать, освящающую супружество, рождение и воспитание детей. В **елеосвящении** христианин через исцеление от болезней духовных, исцеляется от болезней телесных. В **священстве** он получает благодать совершать богослужения и духовно возрождать и воспитывать других через учение и совершение таинств. Таковы те благодатные дары, которые получает человек через таинства. Вся жизнь человека освящается ими, они его укрепляют, очищают, делают святым.

О таинствах говорится в десятом члене символа веры. Правда, там названо только одно основное, первое таинство — **крещение**, но под ним разумеются и прочие таинства, так как через таинство крещения для христианина открывается возможность принимать и другие таинства. Первое таинство, которое совершается над человеком, вступающим в Церковь Христову, есть таинство крещения. В таинстве крещения человек умирает для греховной жизни и духовно возрождается, входит в Божию семью, становится членом Церкви. Без крещения нельзя быть христианином: «Кто не родится водою и духом, не может

войти в Царствие Божие», — говорит Господь Иисус Христос (Ин. **3**, 5), предуказывая на таинство крещения. А в словах: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. **28**, 19) Он прямо устанавливает это таинство.

Слово к р е с т и т ь значит «очистить, омыть». В таинстве крещения человек очищается, омывается, избавляется от грехов, становится новым, чистым душою человеком. Для того, чтобы принять это таинство, надо иметь веру и раскаяться во всех своих грехах, надо отречься от сатаны и всех дел его и захотеть соединиться со Христом. С момента крещения человек получает ангела хранителя и становится воином Христовым. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, — говорит Господь, — а кто не будет веровать, осужден будет». Таинство крещения совершается только однажды; оно, как духовное рождение, не повторяется. «Один Господь, одна вера, одно крещение», — говорит апостол (Еф. **4**, 5). Так и в символе веры сказано: «исповедую е д и н о крещение во оставление грехов». Крещение необходимо для всех людей с самого начала их жизни, поэтому человека крестят еще в младенческом возрасте. Господь Иисус Христос говорил: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мф. **19**, 14). Так и поступали святые апостолы и принимали детей в Христову Церковь. Вспомним для примера апостола Петра, который в Яффе крестил первого из язычников, римского сотника Корнилия, со всем его домом от мала до велика. Вера крещающего священника, родителей и восприемников (крестных родителей) восполняет недостаток сознания в младенце; благодать Божия действует при этом вне зависимости от возраста. Однако, восприемники (крестные) принимают на себя обязательство научить истинам веры своего крестника или крестницу.

Крещение совершается так: приступающему к крещению дается имя в честь какого-либо святого; затем читаются молитвы об отогнании злого духа от крещаемого. Крещаемый (за младенца его восприемники) отрекается от сатаны и обещает веровать и служить Христу и читает Символ веры. Потом освящается вода и крещаемый трижды погружается в воду со словами: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь». Это самый главный момент: на крещаемого в это время невидимо сходит Святой Дух, очищает его от грехов и возрождает к новой христианской жизни. После этого крещаемому дается белая одежда, в знак чистоты его души, и крест. Некрещеный человек не может принять ни таинства миропомазания, ни какого-либо другого таинства. В случае смертельной опасности для младенца, и если нет по близости священника, крещение может быть совершено не священником, а всяким христианином, даже крещеным ребенком. В таких случаях надо только взять чистую воду и окунуть в нее трижды или окропить ею трижды некрещеного младенца со словами: «Крещается раб Божий (дать имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь». Если после этого ребенок выживает, то крещение уже не повторяется, и священник лишь восполняет пропущенные молитвы и совершает таинство миропомазания.

Таинство миропомазания обычно совершается сразу после крещения. В крещении, как уже сказано, мы рождаемся в жизнь духовную, освобождаемся от всех грехов и чистыми, невинными вступаем в царство Христово. Но как при телесном рождении новорожденный ребенок нуждается для продолжения своей жизни в свете, воздухе, питании и движении, так же точно и тотчас по возрождении человека в жизнь духовную, ему необходима благодатная сила, которая служила бы для него и духовным воздухом и светом, и при помо-

«Исповедую едино крещение во оставление грехов». С иконы XVII в. В центре иконы — Спаситель, по завету Которого (Мф. **28**, 19) Церковь учит «вся языки», — подготовляя их к крещению. Группа оглашаемых стоит с правой стороны. На крещаемых, стоящих в воде, сходит Дух Святой, исходящий от Бога Отца. С левой стороны — новокрещенные поучаются соблюдать повеления Спасителя (Мф. **28**, 20)

щи которой он мог бы и поддерживать свою духовную жизнь и постоянно в ней укрепляться и возрастать. Вот эта-то особая благодатная сила и дается нам через таинство миропомазания. В нем верующему, при помазании священным миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, взращивающие и укрепляющие его в жизни духовной, нисходит сам Дух Святой со всеми Его благодатными дарами. Благодаря этим дарам разум человека просвещается к познанию истины, а воля укрепляется к деланию добра. Видимая сторона таинства состоит в крестообразном помазании частей тела освященным миром с произнесением слов: «Печать дара Духа Святаго. Аминь». Печать, налагаемая на какую-нибудь вещь, является знаком того, что вещь принадлежит владельцу печати. Печать Святого Духа показывает, что человек, получивший эту печать, освящен Святым Духом. Помазуются или получают

печать дара Святого Духа следующие члены тела человека: чело (лоб), что означает освящение ума и мыслей человека; грудь, что означает освящение сердца и желаний; очи (глаза), уши, ноздри и уста — что означает освящение чувств; руки и ноги, что означает освящение дел и всего поведения человека. Таким образом весь человек освящается Духом Святым, делается храмом Божиим и жилищем Святого Духа. И как нам надо беречь себя от всякого зла и греха, чтобы не осквернить свою душу и тело, и не потерять благодать дара Духа Святого! Первоначально апостолы вместо помазания святым миром возлагали на человека, принимающего таинство, руки. Это для них было удобнее. Но когда число верующих в Иисуса Христа стало увеличиваться во всех странах, то ни сами апостолы, ни их преемники, епископы, не могли являться повсюду, чтобы тотчас по крещении низводить на всех крестившихся Духа Святого через возложение рук. И это было заменено помазанием миром, которое могли совершать по поручению апостолов, а потом епископов, и священники. Миро же освящали сами апостолы, а потом их преемники, епископы. Первоначально оно освящалось во всякое время, смотря по нужде. Потом св. миро стали освящать на Страстной неделе перед Пасхой*.

---

* В России оно освящалось в Москве и в Киеве так: в первые три дня Страстной недели — понедельник, вторник и среду — производилось мироварение. Состав мира приготовлялся по особому чину из разных веществ, в знак многоразличных даров Святого Духа. Последнее время в него входили следующие вещества: елей, белое виноградное вино, стиракса, разные сорта ладана, мастика, сандарак, розовый цвет, трава базилика, разные корни (фиалковый, имбирный, кардамоновый и друг.), мушкатное масло, перуванский бальзам, терпентин, разные благовонные масла (бергамотовое, лимонное, гвоздичное, розовое и друг.). Весь состав мира окроплялся св. водой, освященною самим архиереем. Затем приготовленное вещество влагалось в мироваренные сосуды, под которыми зажигал огонь сам архиерей. Во все время мироварения священники читали непрерывно Евангелие, а диаконы,

О таинстве миропомазания упоминается уже в первом послании св. апостола Иоанна, где сказано: «Вы имеете помазание от Святого... Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает и помазание сие учит вас всему, и оно истинно и неложно». (1 Ин. **11**, 20, 27).

Величайшее таинство христианской Церкви таинство причащения. В нем верующим под видом хлеба и вина подается истинное Тело и истинная Кровь Господа Иисуса Христа во оставление грехов и в жизнь вечную. Таинство причащения установлено Господом в Великий Четверг на Тайной Вечери, когда Иисус Христос впервые причастил Своих учеников. Это было так: «Когда они ели, говорится в Евангелии, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое». И взяв чашу и благословив, подал им и сказал: «Пийте от нея вси, сия бо есть Кровь Моя Новаго Завета, еже за многие изливаемая во оставление грехов» (Мф. **26**, 26-28; 1 Кор. **11**, 23-25). И еще до этого

в облачении, мешали в котлах положенные туда вещества. Приготовленное таким образом миро в Великую среду, разливалось в двенадцать сосудов, по числу двенадцати апостолов, которые, как уже было сказано, одни имели право низводить на крещаемых благодать Святого Духа через возложение рук, замененное потом миропомазанием. В Великий четверг, перед чтением часов, эти сосуды священнослужители вносили в храм, поставляли на жертвенник и во время литургии, при великом входе, переносились священниками перед Св. Дарами через царские врата и ставились на престол. После освящения Св. Даров архиерей освящал миро крестным благословением каждого сосуда и особою молитвою, в которой просил у Господа наития Святого Духа на миро, к освящению душ и телес миропомазуемых. Освященное таким образом миро, после литургии, переносилось в особое хранилище с пением 44-го псалма, и затем, по мере надобности, передавалось приходским священникам для совершения таинства миропомазания. Это св. миро надо отличать от елея, освящаемого на всенощной под большие праздники, которым верующие помазуются после целования иконы.

Икона Евхаристии с Царских Врат XVI в., изображающая причащение апостолов Спасителем на Тайной Вечери (как теперь причащаются священнослужители). Спаситель стоит у престола под «киворием» —

сказал Господь апостолам: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 55-56). Каким образом хлеб и вино претворяются в истинное Тело и истинную Кровь Христа Спасителя непостижимо не только для человеческого ума, но и для ангелов. Это чудо всемогущества Божия. Причащение теснейшим образом соединяет нас с Иисусом Христом, служит источником вечной жизни, очищает нас от грехов и укрепляет для духовной жизни, поэтому мы должны стараться, как можно чаще приступать к этому таинству. Древние христиане причащались каждый воскресный день. Нам следует причащаться непременно каждый год, а по возможности и чаще. Но нужно помнить, что причащение не всегда бывает для нас спасительно; само по себе оно не может нас спасти и

куполом, изображающим духовное небо. Эта двойная икона помещается над створками царских Врат, с XVIII в. стала заменяться западным изображением Тайной Вечери, занявшим место над Царскими Вратами

привести к вечной жизни. При известном состоянии нашем оно даже служит к нашему осуждению. Чтобы достойно приступить к св. Причащению, нужно предварительно испытать свою совесть пред Богом, раскаявшись на исповеди во всех своих грехах, и примириться со всеми ближними. Кто недостойно причащается, того ожидают здесь на земле болезни, даже смерть, а на небе — суд и осуждение, как предупреждает нас об этом св. апостол Павел в 1 послании к Коринфянам (1 Кор. **11**, 29-30). Причащение мирян совершается за Божественной литургией, когда выносится из алтаря святая чаша, и диакон (или священник) возглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите!». Все молящиеся, вспоминая в это время воскресение Господа Иисуса Христа и Его явление ученикам после воскресения, преклоняются перед

Святой Чашей, как перед Самим воскресшим Господом. Затем, приготовившиеся к св. Причащению, читают про себя, вслед за священником, молитву перед причащением: «Верую, Господи, и исповедую...» и, по окончании молитвы, с благоговением подходят к Св. Чаше, крестообразно сложив руки на груди, и принимают с лжицы (ложечки) св. Дары.

Тяжело больным священник в особой «дароносице» приносит св. Дары на дом и там, после исповеди и молитвы, их причащает. Св. Игнатий Богоносец, ученик св. апостола Иоанна Богослова, говорит «Святое причащение есть путь к бессмертию и верное средство против смерти, чтобы жить вечно во Христе». И, действительно, причащение св. Христовых Тайн часто бывает источником не только духовного укрепления и очищения, но и источником облегчающим, а иногда и исцеляющим и телесные болезни. Велика милость Божия, которая дала нам такое великое таинство.

В таинстве покаяния (исповеди) Господь очищает христиан от грехов, совершаемых после крещения. В этом таинстве, исповедующий свои грехи в присутствии священника, перед св. крестом и Евангелием, стоит перед Самим Господом Иисусом Христом и получает невидимо от Него, а видимо от священника, разрешение от грехов. Покаяние установлено Господом Иисусом Христом, сказавшим святым апостолам: «что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. **18,** 18) и в другой раз: «Приимите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. **20,** 23). Это право прощать и разрешать (отпускать) грехи от апостолов перешло к епископам и священникам. Прощение грехов совершается после исповеди, когда священник произносит слова разрешения: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и ще-

дротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо (имя), вся согрешения твоя, и аз (я) недостойный иерей, властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Священник здесь, как преемник святых апостолов, разрешает кающегося от грехов именем Самого Господа Иисуса Христа, который невидимо предстоит и принимает исповедь. На исповеди христианин раскрывает священнику все свои грехи. Исповедь должна быть полной, без сокрытия чего-либо от священника. Исповедоваться надо с искренним сердечным раскаянием, с желанием и твердым решением исправить свою жизнь, с верой во Христа и с надеждой на Его милосердие. Слово Божие дает нам примеры истинного, угодного Богу раскаяния в притчах о мытаре и фарисее и о блудном сыне, в раскаянии благоразумного разбойника и апостола Петра, который после того, как отрекся от Господа «и вышедши вон, г о р ь к о з а п л а к а л», а также и другие. Искреннее раскаяние должно быть подтверждено «плодами покаяния», т. е. исправлением греховной жизни. К исповеди готовятся говением, во время которого стараются особенно усердно молиться, постятся и размышляют о своих грехах. Священник может наложить на грешника особую эпитимию, особые благочестивые упражнения и некоторые лишения, помогающие победить греховные привычки. Иногда священник не разрешает грехов упорного грешника и не допускает его до причащения. Чем чаще исповедоваться, тем лучше, но исповедоваться надо искренне, с твердым намерением исправиться, стать лучше. Чувство покаяния у христианина должно было бы быть не только при исповеди, но и всегда. Потому очень хорошо поступают те, кто ежедневно вечером на молитве задумываются о проведенном дне, просят у Господа прощения в сделанных за день грехах и помощи стать лучше. Кто не привыкнет ежедневно

следить за собою, тому бывает труднее разбираться в своих грехах на исповеди.

В таинствах крещения, миропомазания, причащения и покаяния даруется нам благодать Божия, необходимая для спасения каждого из нас; поэтому эти таинства нужны всем и без них нельзя спастись. Но, кроме этих необходимых для всех таинств, Господь дал Своей Церкви еще три особых таинства, которые необходимы только для некоторых лиц. Это — таинства священства, брака и елесвящения.

Таинство священства необходимо для лиц, посвящающих себя пастырскому служению. В христианской Церкви есть особо избранные лица, обязанные совершать богослужения, учить и наставлять в вере и благочестии. Это — священство, священнослужители. В таинстве священства, через рукоположение епископа, дается этим людям благодать для совершения таинств, и священнослужения вообще. Еще во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос избрал и приготовил двенадцать учеников для особого служения в Церкви. Они должны были совершать некоторые священнодействия и распространять истинную веру. По вознесении Иисуса Христа на небо, Он ниспослал на них Духа Святого для выполнения этой их великой обязанности. Апостолы же, со своей стороны, по внушению Святого Духа, избрали достойных лиц для пастырского служения и передали им благодать священства, через возложение рук. Так возникло в Церкви Христовой таинство священства. Апостол Павел в Милите, сказал пастырям Ефесской Церкви: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. **20,** 17; 28; **6,** 6; **14,** 21-23; 1 Тим. **5,** 22). Из этих слов св. апостола видно, что не человек, а Святой Дух поставляет в Церкви пастырей.

В священстве различают три степени: епископов, священников или пресвитеров и диаконов. Диакон служит при таинствах, помогая священникам и епископам при их совершении; священник совершает все таинства, кроме рукоположения и зависит от епископа; епископ же совершает все таинства и является ближайшим преемником святых апостолов. Таинство священства от апостолов и до наших дней совершается через возложение рук, «рукоположение», соединяемое с молитвой. Его совершают только епископы и всегда в алтаре, у престола, во время литургии. Чин таинства священства имеется в трех видах, в зависимости от того, кто рукополагается: — диакон, священник или епископ.

Таинство брака, необходимо только для лиц, вступающих в супружество. В таинстве брака преподается благодать Божия, соединяющая и освящающая супружеский союз, на подобие союза Христа с Церковью. В браке рождается новая христианская семья, в семье же рождаются и воспитываются дети; семья, как бы малая церковь и школа духовной жизни. Добрый христианский брак нерасторжим; по слову Господа «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. **19,** 6). Таинство брака совершается посредине храма, перед аналоем, на котором лежит крест и Евангелие: жених и невеста свидетельствуют перед священником, что они вступают в брак по добровольному согласию. Священник сначала благословляет их в знак радости зажженными свечами, затем с молитвой обручает их кольцами, возлагает на их головы венцы и, благословляя, трижды произносит слова, совершающие таинство: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай я (т. е. их)». После этого читается Апостол о значении таинства брака и об обязанностях мужа и жены (Еф. **5,** 20-35) и Евангелие о чуде Иисуса Христа на браке в Кане Галилейской (Ин. **2,** 1-11). В это время приносится чаша с виноградным

вином, священник благословляет ее и дает пить новобрачным в знак новой общей жизни. Вслед за этим священник соединяет их правые руки и, при пении молитв, трижды обводит вокруг аналоя с крестом и Евангелием. Вступать в брак разрешается, в случае смерти одного из супругов, до трех раз.

Таинство елеосвящения или соборования, предназначено для тяжело больных. В нем больной помазуется елеем и получает от Бога благодать исцеления душевных и телесных страстей. Его совершает собор (собрание) из семи священников, но может совершать и один священник. О таинстве елеосвящения говорит св. апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15). Таинство видимо состоит в помазании больного освященным елеем и в молитве веры. Помазание определенных членов больного совершается семь раз, при этом семь раз читаются различные отрывки из Апостола и Евангелия и особые молитвы. Невидимо же в таинстве действует благодать Божия, исцеляющая болезни и дающая прощение грехов и успокоение совести. Чаще всего, благодаря этому таинству, больной получает временное облегчение от болезни и подкрепление к перенесению ее, но иногда бывает после елеосвящения и полное исцеление, и больной мало по малу выздоравливает и встает с постели. Великим постом, на страстной неделе, это таинство иногда совершается в храме и для всех, ищущих исцеления от телесных и душевных недугов.

Десятый член символа веры раскрывает нам духовное богатство таинств. Это целая сокровищница Божией благодати, предназначенная для духовной жизни человека. Надо только верить и желать пользоваться этими богатствами, и тогда никакой враг не

помешает человеку жить на земле по-христиански, а после смерти оказаться с Господом Иисусом Христом в Царствии небесном.

ВОПРОСЫ:

В каких словах символа веры мы исповедуем веру в св. таинства?
Что называется таинством?
Кто имеет право совершать таинства?
Сколько всех таинств?
В чем значение таинства крещения и как оно совершается?
Когда и как может совершить крещение мирянин?
Повторяется ли таинство крещения?
Когда и как совершается таинство миропомазания?
Какое значение для человека имеет это таинство?
В чем состоит таинство причащения?
Как часто надо причащаться?
Как готовиться к причащению?
Как причащаются тяжело больные ?
В чем состоит покаяние?
Каково его значение?
Что требуется от приступающего к этому таинству?
В чем состоит таинство священства?
Сколько степеней священства?
Какие между ними различия?
В чем состоит таинство брака?
В чем состоит елеосвящение?
Над кем оно совершается?
Кто и когда его установил?
Во время какого богослужения совершается это таинство?
Какие таинства необходимы для всех и какие только для некоторых из нас?

ОДИННАДЦАТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

XI
Чáю воскресéнïа мéртвыхъ:

Чаю воскресения мертвых.

Последние два члена символа веры говорят о том, что «будет» — о воскресении мертвых и о будущей вечной жизни.

Мы веруем, что все умершие люди при кончине мира оживут и будут бессмертны: «Чаю, (т. е. ожидаю) воскресения мертвых» — говорится в одиннадцатом члене символа.

Что такое воскресение мертвых, которое мы ожидаем? Когда, как оно произойдет? Как могут воскреснуть тела, превратившиеся в прах, истлевшие в земле и рассыпавшиеся? Что будет с телами, которые были уничтожены хищными зверями, рыбами, птицами? На это верующий человек отвечает: Господь Бог всемогущ, Он все может. Еще во время земной Своей жизни Господь Иисус Христос воскресил дочь Иаира, сына наинской вдовы, Лазаря, уже погребенного и смердящего. Во всех этих случаях Господь произносил только слово, и по этому Его слову мертвые оживали. Это были чудеса Божьего всемогущества. Подобное же

чудо совершит Господь некогда и над всеми умершими. Как во время земной жизни Спасителя, голос Его проник в гроб Лазаря и вернул его к жизни, так некогда этот же голос проникнет в гробы всех умерших людей и вернет их к жизни. Об этом ясно говорится в Евангелии: «Наступит время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и выйдут творившие добро — в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. **5**, 28-29). Тела всех умерших людей соединятся с их душами и оживут.

Наглядное изображение этого великого события показано в видении пророка Иезекииля, записанном в 37 главе его книги. Пророк видел поле, усеянное костями умерших людей, и на вопрос Бога оживут ли эти кости, отвечал, что он не знает и не может знать этого, ибо это знает один только Бог. Далее пророк приводит повеление Божие, данное ему: «И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне». Слово же это было следующее: «так говорит Господь Бог костям сим: вот Я введу дух в вас и вы оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете и узнаете, что Я — Господь». Всемогущество Божие подтверждается многими примерами из Священной истории. Так, при переходе Израильтян через Чермное море, Бог повелел морю, и море расступилось, а Иисус Христос повелевал ветру и морю и они повиновались Ему. Слову человека повинуются только люди и некоторые животные, слову же Божию повинуется в с я т в а р ь, одушевленная и неодушевленная, и даже сухие кости. «Я изрек пророчество, говорит пророк, как повелено было мне; и когда пророчествовал, произошел шум и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а души не было в них» (Иез. **37**, 8). Затем говорится, что пророк, по повелению Божию,

сказал слово духу и дух соединился с телами умерших и они ожили. Это замечательное пророчество (его читают в великую пятницу, в церкви, около плащаницы) наглядно показывает, как некогда, по действию всемогущества Божия, все тела умерших людей соединятся с их душами и оживут.

Каковы же будут эти воскресшие тела? О людях воскрешенных Иисусом Христом во время Его земной жизни, известно, что тела их, после того, как соединились с душами и ожили, не остались навсегда живыми и снова умерли. Значит, их души соединились с смертными телами. Тела, воскресшие при общем воскресении, станут нетленными и бессмертными; они уже не рассыпятся в прах и будут жить всегда; они будут духовными; «сеется тело душевное», т. е. погребается наше естественное тело, «восстает (воскресает) тело духовное», говорит апостол Павел (1 Кор. **15**, 44). Дух же неограничен, как тело, пространством и временем, и в духе мы можем проникать всюду, даже через стены, и переноситься в отдаленнейшие места в одно мгновение. Если воскресшие тела будут духовными, то значит у них будут подобные же свойства и они не будут ограничены ни пространством, ни временем. Такое тело было у воскресшего Христа Спасителя, оно быстро передвигалось с места на место, проходило через закрытые двери.

Однако, как же воскреснет истлевшее в земле и рассыпавшееся тело? Несомненно, что воскресение мертвых — непостижимое для нас явление. Представим только себе, на какое бесчисленное множество частиц рассыпается прах наших тел. Сколько их сгорело, погибло в морях, уничтожено зверями, рыбами, птицами. И все эти части наших тел должны будут соединиться и ожить! Есть люди, которые этому не верят. Но спрашивается, поверили ли бы они тому, что Бог может создать из праха земного наше так замечательно устроенное тело, если бы они были при самом начале

творения земли? Наверное нет. Однако, это случилось. Неужели же Бог, создавший сначала из праха (земли) тело, не может опять восстановить рассыпавшееся? Для тех, кто правильно понимает всемогущество Божие, нет сомнений, что Бог, всемогущий и истинный, может исполнить и непременно исполнит Свое обетование (обещание) о воскресении мертвых.

В этом нас убеждает и постоянный опыт, наблюдение над тем, что происходит вокруг нас. Ведь посеянное зерно хотя и истлевает в земле, однако же из него вырастает трава или дерево. На это указывает и апостол Павел, говоря «то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет: и когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело» (1 Кор. 15, 36-38). Известный ученый Ньютон так ответил, когда его спросили: «Кто же чудесно соберет рассеявшиеся в прах тела умерших, чтобы образовать новые тела для душ»? Ньютон молча взял горсть железной пыли, смешал эту пыль с пылью земляною и спросил: «А кто выберет железные опилки из этой смеси»? При общем недоумении ученый взял большой магнит и стал водить над смесью. В ней обнаружилось движение и послышался шелест. Быстро пылинки железа стали прилипать к магниту. Тогда Ньютон серьезно посмотрел на присутствующих и сказал: «Тот, Кто дал такую силу бездушному металлу, неужели не сможет совершить большего при посредстве наших душ, когда наступит время воскресения?»

Но более всего укрепляет нашу веру в обещанное Спасителем воскресение мертвых Его собственное воскресение, почему мы и поем на Пасху: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Воскресение будет общее, но что же будет с людьми, в то время не мертвыми, а живыми? Умрут ли они, или с ними произойдет что-либо иное? На это отве-

чает апостол Павел: «Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15, 51-52). Это значит, что все, бывшие живыми во время общего воскресения и з м е н я т с я, что их смертные и тленные тела станут бессмертными и нетленными, такими же, как у людей воскресших. Их душевные тела станут духовными. Это совершится вдруг, во мгновение ока: тленное тело станет нетленным и смертное — бессмертным.

Что касается времени воскресения мертвых, то оно, по учению Слова Божия, будет при конце нашего видимого мира, перед самым вторым пришествием Господа на землю, для совершения всеобщего суда, когда соберутся перед Ним все народы. Об этом говорилось при объяснении седьмого члена символа веры. Мир тогда

Воскресенье мертвых. Из сборника рисунков икон XVII в., так называемого «иконописного подлинника». По трубе ангелов земля и вода отдают своих мертвецов

не уничтожится, а только изменится или преобразится, сделается нетленным. Это предвидел уже псалмопевец царь Давид: «В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и, как одежду Ты переменишь их, и изменятся» (Пс. **101**, 26-27).

Мы говорили о смерти и о воскресении мертвых. Когда человек умирает, то душа отделяется от тела. Тела обычно погребаются в земле и затем превращаются в прах и распыляются до воскресения. А что же происходит с душами умерших до воссоединения их со своими телами при общем воскресении?

Древние египтяне думали, а некоторые язычники и теперь думают, что души умерших людей переходят в тела животных, а по смерти этих животных в тела других животных и так до тех пор, пока снова не вернутся в тела людей. Эти язычники, конечно, заблуждаются, но все же в их учении есть и нечто истинное. Они признают, что души людей не умирают вместе с телом, а продолжают жить; значит они признают бессмертие души, и их заблуждение состоит только в том, что, по их мнению, души умерших людей остаются на земле и продолжают жить в земных телах. Бывают и совсем неверующие люди, которые утверждают, что вообще, будто бы, со смертью человека все кончается. Мы же знаем о судьбе душ умерших людей от Господа Иисуса Христа. В притче о богатом и Лазаре Он открывает нам, что души умерших переходят в другой мир и продолжают жить там. О душе богатого повествуется, что она отошла в ад, в место мучения, и там была живою душою: она думала и имела желания. Это было сознательное состояние. Значит души людей по смерти продолжают жить в состоянии сознательном. Но это состояние совершенно различно для душ праведных и для душ грешных. Души праведных людей находятся в свете, в покое, в предначатии вечного блаженства, а души грешных в

состоянии противоположном этому, т. е. в мраке, скорби, предначатии вечного мучения. Полное блаженство для праведников наступит только в последний день, после воскресения и всеобщего суда Христова. Человек состоит из тела и души; в его добрых делах, как и в его грехах, участвуют и тело и душа, поэтому, по праведному суду Божию, полное блаженство должен получить весь человек, вместе с душою и телом. Это будет по соединении души и тела человека после всеобщего воскресения. «Всем нам должно явиться пред судище Христово, — говорит апостол Павел, — чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. **5**, 10). Посмертная же жизнь душ праведных и грешных начинается тотчас по смерти человека, как это видно из притчи о богатом и Лазаре, по свидетельству которой Лазарь тотчас после своей смерти был отнесен на лоно Авраамово. Это же видно и из слов, сказанных Спасителем, покаявшемуся на кресте разбойнику: «н ы н̀ е ж е, т. е. сегодня же после смерти, б у д е ш ь с о М н о ю в р а ю» (Лк. **23**, 43).

Души грешников тоже тотчас по смерти отходят в ад, в место мучений, но это еще не окончательно. Некоторым из них, именно тем, которые умерли с верою и покаянием, и только не успели принести плодов достойных покаяния, остается еще возможность получить облегчение в своем тяжелом состоянии и даже совершенно освободиться от него. Молитвы и добрые дела в память умерших могут облегчить их загробную участь. Господь в словах о грехе, который не простится ни в сем веке, ни в будущем (Мф. **12**, 31-32) прямо указывает, что есть грехи, которые могут быть прощены и в будущем веке, т. е. по смерти человека. Молитвы за усопших и милостыня в их память дают их душам облегчение.

Святой Иоанн Дамаскин рассказывал, что один святой старец имел ученика, жившего беспечно и согрешавшего. В таком состоянии юноша и скончался. Свя-

тому очень хотелось узнать посмертную участь своего ученика и он слезно молил об этом Бога. Господь услышал молитву старца и в видении показал ему ученика, стоящим в пламени по шею. Святой ужаснулся и стал усердно молить Бога о спасении грешного юноши. Тогда в видении Господь снова показал ему ученика в огне, но на этот раз юноша стоял в пламени уже только по пояс. После этого чудесного видения старец начал еще больше молить Господа о прощении грехов своего ученика, и Господь показал ему юношу в третий раз. Теперь ученик стоял совершенно вне всякого пламени.

Рассказов духовно опытных людей о помощи усопшим, молитвами за них, очень много. Православная Церковь это хорошо знает и постоянно молится за усопших, особенно же за Божественной литургией и при совершении панихид и отпеваний. Следует молиться за усопших и в нашей частной, личной домашней молитве. Какое утешение знать, что мертвые воскреснут, что душа человека никогда не умирает и что ей можно помочь. И все это дает нам Господь и Бог наш Иисус Христос!

ВОПРОСЫ:

О чем говорится в одиннадцатом члене символа веры?
Что такое воскресение мертвых?
Как воскреснет тело, истлевшее в земле и рассыпавшееся?
Какой пророк дает нам наглядную картину воскрешения мертвых?
Когда в церкви читается это пророчество?
Каковы будут воскресшие тела?
Когда будет воскресение мертвых?
Что будет с людьми, которые в то время будут еще живы?
В каком состоянии находятся души умерших до всеобщего воскресения?
Чем можно помочь душам умерших людей?

ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

XII

ЖИ́ЗНИ БУ́ДУЩАГО ВѢ́КА, АМИ́НЬ.

И жизни будущаго века. Аминь.

Воскресение мертвых будет последним великим чудом, которое Господь совершит на земле над всеми людьми. После этого мир этот кончится и будет уже новое небо и новая земля. Начнется новая жизнь. Веру в эту жизнь мы исповедуем в словах: «чаю... (т. е. ожидаю) и жизни будущаго века. Аминь». Мы ожидаем жизни будущего века, т. е. той жизни, которая будет после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова, жизни вечной, о которой Иисус Христос говорил: и «пойдут праведники в жизнь вечную» (Мф. 25, 46). Чтобы даровать эту жизнь нам Иисус Христос сошел с неба на землю, пострадал, умер и был погребен, воскрес из мертвых, вознесся на небо и ниспослал Святого Духа. Эта вечная жизнь является целью и всей нашей настоящей жизни. Что же это за вечная жизнь? Какова она будет?

Жизни будущего века противоположна наша настоящая временная жизнь. Временная жизнь на-

чинается рождением и оканчивается смертию, она имеет и начало и конец. Жизнь будущего века также имеет начало, но конца не имеет, она бесконечна. Уже в этом огромное различие между временной настоящей жизнью и жизнью будущего века.

Жизнь будущего века для верующих и любящих Бога будет так блаженна, счастлива, что мы не можем себе даже представить этого: «Еще не открылось, что будем», — говорит апостол Иоанн (1 Ин. **3**, 2), а апостол Павел подтверждает: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. **2**, 9). Источником бесконечного блаженства праведников будет постоянное их пребывание с Богом в Его славе, «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. **3**, 2). Праведники увидят Бога лицом к лицу, как сказал Иисус Христос: «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И теперь, в нашей настоящей жизни, верующие люди в духовном общении с Богом находят для себя величайшую радость и блаженство. Насколько же больше будет эта радость и это блаженство, когда они непосредственно увидят Господа на престоле Его славы и услышат бесчисленное множество счастливых, блаженных, светлых духов, прославляющих и воспевающих Бога. Это и будет рай.

Великому блаженству души будет соответствовать и блаженное состояние тела. В настоящей жизни, по причине греха, тело человека подвержено болезням и всяким немощам. В жизни будущей этого не будет: Они (праведники) не будут уже алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет (Апок. **21**, 4). Тогда тела праведников будут славны и светоносны, подобно как тело Иисуса Христа во время преображения на горе Фаворе. Но

как ни велико будет блаженство праведников, однако блаженство это не будет для всех одинаковым и будет иметь различные степени, сообразно с нравственным состоянием и способностью каждого вместить блаженство. Господь говорит о Себе, что Он «воздаст каждому по делам его». Об этом же свидетельствует апостол Павел в словах: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых» (1 Кор. 15, 41-42). Это значит, что как в видимой природе небесные светила, хотя и все славны, но разнятся в славе, так и при воскресении светила духовные — праведники также будут различаться по степени блаженства.

А что же будет с неверующими и нераскаянными грешниками? Как праведники будут наслаждаться невыразимым блаженством, так грешники, наоборот, будут страдать в невыразимых мучениях. Для праведников всякие скорби и болезни, которые они терпят в настоящей жизни, со смертью прекращают-

Рай, или «лоно Авраамово». С росписи XII в. Дмитриевского собора во Владимире. Слева Богородица с ангелами, в беседке из райских деревьев, справа Авраам, Исаак и Иаков. Авраам держит на руках праведную душу. На заднем плане толпа детей, изображающих души

ся; для грешников же, отвергших любовь Божию, напротив, с этого времени только начинаются. Это видно из притчи о богатом и Лазаре. «Я мучаюсь в пламени сем», — говорил находившийся во аде богач. В другом месте Евангелия говорится о грешниках, что Господь скажет им тогда «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. **25**, 41). «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную», — говорится в другом месте Священного Писания (Мф. **25**, 46). Значит грешники, отвращаясь от Бога, отдают себя вечному мучению вместе с диаволом и злыми темными духами. Это состояние будет так ужасно, что его называют вечной смертью и адом.

Вечное мучение грешников не противоречит благости и милосердию Божию. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и для этого послал в мир Своего Единородного Сына Господа Иисуса Христа, Который жил с людьми, учил их простым ясным человеческим языком и примером Своей жизни. Бог не хотел и не хочет погибели грешников. Они сами погибают, потому что упорно отвращались от Бога и Его Закона во время своей земной жизни. Их собственное состояние будет таково, что они не смогут пользоваться вечным блаженством, подобно тому, как больному глазами невозможно пользоваться светом солнца.

Будем же всегда помнить о конце нашей земной жизни; не будем о нем забывать. Будем стараться жить для Бога и вечной жизни, будем пользоваться для этого теми обильными благодатными дарами, которые дает нам Господь в святых таинствах и в нашей святой Православной Церкви. Пусть наша христианская вера отражается в нашей повседневной жизни, а Слово Божие — Евангелие — пусть будет для нас словом жизни, ведущим нас от жизни временной, земной, в жизнь вечную с Богом и в Его славе.

ВОПРОСЫ:

О чем говорится в двенадцатом члене символа веры?
Что такое жизнь будущего века?
Какова она будет для людей праведных?
Для всех ли праведных она будет одинакова?
Какова будет судьба неверующих и нераскаянных грешников?
Что такое вечная смерть?
Как понять благость и милосердие Господа и вечные мучения грешников?

Мы объяснили символ веры нашей православной церкви. Мы понимаем, что человек — создание Божие, не может целиком познать своего Творца — Бога, но мы чувствуем Его величие и Его славу и Его любовь к людям. Господь Бог все сделал, чтобы помочь людям после грехопадения вернуться к Нему и жить в общении с Ним и с Его помощью. Это общение с Богом происходит прежде всего во время молитвы и эта помощь Божия дается людям главным образом в Церкви через святые таинства. О молитве и о богослужении церковном теперь и будет речь, во второй части нашей книги. Сейчас еще раз напомним, что вера православная христианская не есть только отвлеченное знание. Мало знать свою веру, надо жить по вере, жить так, как заповедал Господь Бог. Вера должна освящать нашу жизнь. Такая вера даст нам много радости на земле, а после смерти нашей мы будем жить жизнью вечной с Господом Богом нашим, со всеми Его ангелами и святыми.

ЧАСТЬ II
Богослужение

МОЛИТВА

Бог любит нас и мы любим Бога. Он дал нам право призывать Его и называть Отцом Небесным. Значит мы можем чувствовать себя Его детьми. Если ребенок любит своего отца, он часто приходит к нему с рассказами о своих мыслях, о своих чувствах, говорит ему о своих нуждах, радостях, высказывает свою любовь. Такое общение радостно и для отца и для ребенка.

Молитва есть беседа с нашим Отцом Небесным. Как земному отцу радостно общение со своими детьми, также радостно это общение и Богу, только в неизмеримо большей степени, потому что у Него все совершенно. И так же радостно должно быть это общение с Богом — молитва, — и для нас.

К несчастью, это не всегда так. Только очень немногие, самые большие праведники умеют всегда ощущать радость молитвы и общения с Богом. Мы же ощущаем эту радость лишь изредка, когда душа всколыхнулась и очистилась, а в обыкновенное время нам приходится нехотя заставлять себя становиться на молитву. Особенно, если мы чувствуем укоры совести, мы не можем обращаться к Богу, и только после искреннего покаяния, после горячей исповеди, после глубокой покаянной молитвы мы переживаем радостное чувство примирения с Отцем.

Что же нам делать, если эти чувства бывают у нас так редко, так мимолетно, так неглубоко? Если мы обычно лишь с большим трудом, по принуждению, заставляем себя стать на молитву? Нужно ли нам обязательно ждать этих редких минут умиленной

молитвы и не становиться на молитву, когда сердце холодно? Или стараться искусственно заставлять себя умиляться?

Нет, ни то, ни другое.

Надо принуждать себя становиться утром и вечером на молитву, выбрать, пусть короткий, но всегда определенный чин молитвы и спокойно читать эти молитвы, вдумываясь в их каждое слово. Нельзя вынуждать у себя умиление. Умиление — это Божий ответ на нашу молитву, который иногда дает нам Господь, иногда не дает, зная хорошо нашу душу и зная, что ей полезно.

Если приходит умиление, надо поблагодарить за него Господа, удлиннить молитву, порадоваться данному нам общению с Богом. Если же умиление не приходит, — смиренно довериться воле Божией, лишний раз почувствовать, что мы не готовы и не достойны принять хотя бы и в малой мере Божий ответ.

Заметим в наших отношениях с отцом и матерью: чем чаще мы приходим к ним для беседы с ними, чем больше показываем им свою любовь, тем больше растет она, тем радостнее нам быть с родителями. То же самое и в дружбе. Наоборот, если мы замкнемся в себе, если мы редко, неохотно и лениво будем встречаться с отцом и матерью, будем скрывать от них все, что делается в нашей душе, или если будем пренебрегать и не дорожить дружбой, то любовь наша, не развиваясь, будет угасать в душе и не принесет ей радости.

Так и в отношении к Богу. Если мы не будем молиться Ему, наше чувство любви и доверия к Нему будет угасать в нас, мы перестанем ощущать Бога и в конце концов можем усумниться в самом существовании Его, как усумнилось в этом сейчас множество людей, не научившихся молиться и потерявших веру в Бога.

ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛИТВА

Дети приходят к отцу по одиночке, говоря ему о своих личных нуждах, о личных переживаниях, но в любящей семье они часто собираются вокруг него все вместе, сообща, семейным кругом. Любящий отец радуется, когда к нему приходит каждый его ребенок отдельно и радуется, когда все его дети приходят к нему вместе. Отец любит каждого ребенка в отдельности и любит всю семью вместе.

Так и в отношении к Богу. Господь безгранично любит не только каждого из нас отдельно, но и всех нас в Нем соединенных вместе, в Его Церкви, которая есть семья Божия. Господь радуется общению с каждым из нас, но радуется Он и общему, с о б о р н о м у, общению с Ним всей семьи Его, всей Церкви.

Этой своей семье, Святой Церкви, Господь обещал всю полноту своих даров. Все, что Он, — Бог наш — имеет, все отдал Он во всей полноте Церкви. В соборном общении с Богом и любви к Богу и к друг другу состоит жизнь Церкви и прежде всего церковное богослужение.

ХРАМ

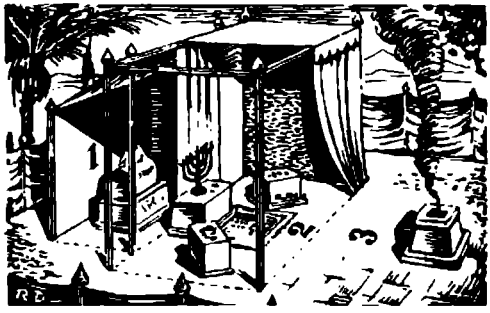
Богослужения совершаются не в наших обыкновенных комнатах и квартирах, а в специально для этого предназначенных зданиях — храмах, или, если нет храма, в комнате, устроенной особым образом.

Почему? Для чего это?

Наша ежедневная жизнь далека обычно от Бога, и от мысли о Нем. Для того, чтобы приблизиться к Нему, нам надо вырваться из обыкновенной, будничной обстановки и напомнить себе всем окружением о Боге и Его Царстве. Для этой цели и служит храм.

В Ветхом Завете Господь Сам дал св. пророку Моисею указания, как надо создать храм для служения Ему.

Храм этот разделялся на Святое Святых, святилище и притвор. Святое Святых изображало Небесное Божие Царство и никто в него не мог входить, потому что в Ветхом Завете до пришествия Христа, с момента грехопадения Адама и Евы, никто не мог во-

Схематическое изображение ветхозаветного храма-скинии. 1. Святое Святых. 2. Святилище. 3. Двор (притвор)

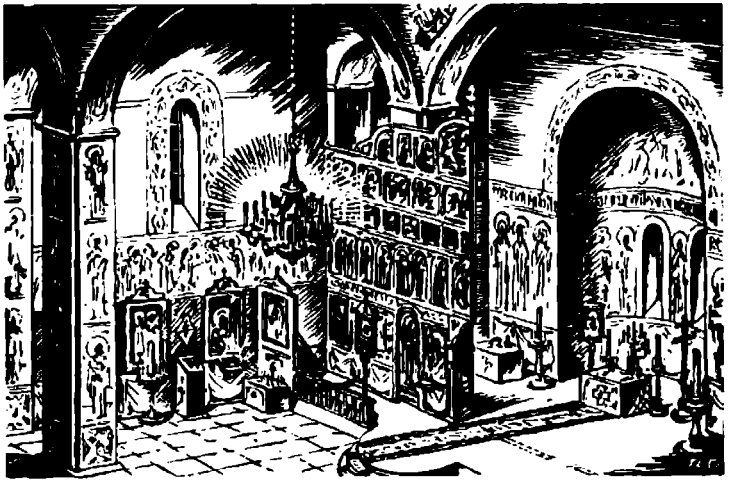
йти в Царство Небесное. Только один раз в год Первосвященник, бывший в Ветхом Завете прообразом Христа Спасителя, входил с жертвой в Святое Святых. Этим он напоминал ветхозаветным людям, что хотя сейчас вход в Святое Святых — в Царство Небесное — закрыт, и никто войти в него не может, но наступит время, когда придет Тот, Кого он изображает, и тогда вход в Святое Святых — Царство Небесное, откроется.

Второе отделение храма было святилище. В него входили только священники, и тут приносились жертвы. Простой же народ не мог входить в святилище, а стоял в притворах, во дворах, напоминая, что люди были изгнаны из рая.

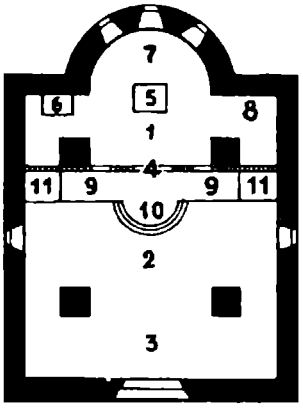
По образу ветхозаветного храма создан и наш новозаветный христианский храм.

В нем тоже три части.

Святому Святых соответствует у нас алтарь, образ Царства Небесного. Вход в Святое Святых был всегда

Внутренний вид православного храма. Для того, чтобы было видно устройство алтаря, на рисунке изображена только половина иконостаса

1. Алтарь. 2. Средняя часть храма. 3. Притвор. 4. Иконостас. 5. Престол. 6. Жертвенник. 7. Горнее место. 8. Ризница. 9. Солея. 10. Амвон. 11. Клиросы

закрыт, в алтарь же вход открывается во все важнейшие моменты богослужения, чтобы показать, что для нас, после пришествия Христа Спасителя, в Новом Завете, Царство Небесное открыто.

Однако и у нас, по церковным правилам, никто не должен входить в алтарь, кроме тех, кто совершают богослужение или прислуживают при нем. И даже они должны входить в алтарь только во время службы, одетые в особые одежды.

В средней части храма, где в Ветхом Завете стояли только священники, теперь стоят все верные христиане, потому что верных христиан Иисус Христос назвал не рабами, а друзьями Своими (Ин. **15**, 15) и детьми (Ин. **13**, 33). Апостол же Петр всех христиан называл «царственным с в я щ е н с т в о м, народом святым» (1 Петр. **2**, 9).

Притвора не должно было бы быть в христианском храме, потому что никто не должен был бы быть изгнанным из средней части храма. Но в правильно построенных церквах притворы всегда делаются, потому что, по церковным правилам, Церковь иногда запрещает тяжело согрешившим и отступившим от нее христианам стоять в средней части храма, а отсылает их в притвор. В притворе стояли также оглашенные, т. е. те, кто еще только готовились стать христианами.

Церкви наши должны строиться алтарем на восток, так как восток, откуда восходит солнце, символически напоминает Царство Божие, Царство

Престол. За престолом стоит семисвечник

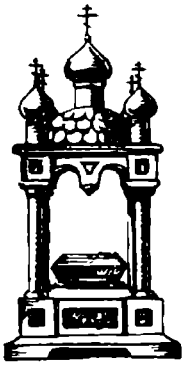
Добра и Любви. Сам Христос называется в рождественском тропаре «Солнцем Правды» и «Высотой Востока», а в других молитвах говорится «Восток имя Ему».

В алтаре находятся **престол** и **жертвенник**.

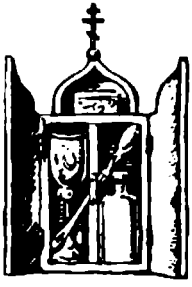
Престол изображает небесный престол Божий. И в действительности он является престолом Господа, так как на каждом земном престоле стоят Святые Дары, т. е. Тело и Кровь Самого Христа Спасителя*. Запасные Св. Дары для причащения больных сохраняются на престоле в **дарохранительнице**, которая обыкновенно делается в виде небольшой церкви. Для перенесения же Св. Даров на дом больным имеется небольшая **дароносица**, которая тоже помещается на престоле.

---

* В православной церкви не совершается поклонения Святым Дарам и созерцания их, как в римско-католической церкви. Святые Дары даны нам не для созерцания, а для причастия. Для созерцания дается образ Христа в святых иконах. Господь причастил учеников за Тайной Вечерью Своего Тела и Крови в форме хлеба и вина, как наиболее подходящей для вкушения. В этой форме нам дается Причастие потому, что Оно предназначается для вкушения, а не для созерцания.

Дарохранительница

Дароносица

На престоле находится **антиминс**, плат, изображающий положение во гроб, в который вложена частица святых мощей. (Антиминс — греческое слово, означающее «вместопрестолие»). В первые века христианства литургия всегда совершалась на гробницах мучеников. Позднее, по церковным правилам литургию можно было совершать только на престоле, освященном епископом, в который была вложена частица мощей того или другого святого. Вместо освященного епископом престола мог служить освященный епископом плат с вложенной в него частицей мощей. Это и есть антиминс. Впоследствии в нашей Церкви обычай совершать литургию на антиминсе укоренился и стал обязательным.

На престоле лежит **Евангелие** — слово Господне и

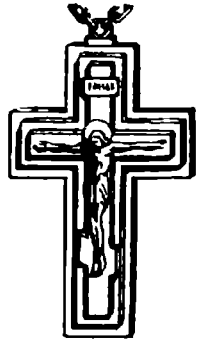

Напрестольное Евангелие

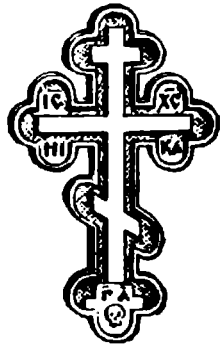

Антиминс

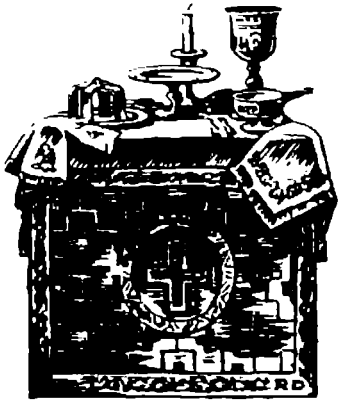
крест* — скипетр Божий, меч, которым Господь победил врага-диавола и смерть. В антиминсе находится **губа** (губка) для собирания частиц даров, а сам антиминс завернут в **илитон** — шелковый плат.

Наперсный четырехконечный крест

Шестиконечный крест

Жертвенник со священными сосудами

Восьмиконечный крест распятие

---

* Православные христиане почитают всякий вид креста, как изображение креста Христова. Но в виде четырехконечного креста изображаются все кресты вообще. Тогда как шести- и восьмиконечные кресты изображают только крест Христов, ибо на кресте Христовом была верхняя перекладина с надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский». Нижняя же перекладина символизирует спасительность креста для уверовавших в Господа. Она делалась на всех крестах, чтобы на нее упирались ноги, иначе гвозди прорвали бы руки и ноги распятого. На кресте Христовом эта перекладина изображается скошенной, — как бы стрела, указывающая путь в Царство Небесное, открытый крестом Христовым, и сошествие Христа во ад.

Св. Потир (Чаша)

В северной части алтаря стоит стол, называемый **жертвенником**. На жертвеннике находятся: **чаша**, **дискос**, **звездица**, **лжица** и **копие**. Чаша и дискос покрыты **покровами**. Малые покровы, которыми покрываются отдельно чаша и дискос называются **покровцами**, а большой покров, которым покрываются и чаша и дискос вместе, называется **воздухом**. На жертвеннике тоже лежит плат для вытирания святых сосудов и губ причастников; для вытирания сосудов служит тоже губа (губка), находящаяся на жертвеннике.

Дискос

К этим предметам не позволяется никому прикасаться кроме епископов, священников и дьяконов.

На жертвеннике же находится **ковшик**, в котором подается вино с водой для вливания в Св. Чашу в начале обедни и теплота (горячая вода), которую вливают в Чашу перед причастием. В этом же ковшике выносится горячая вода с вином для запивания после причастия.

На восточной стене алтаря, за престолом, находится «запрестольный образ», представляющий обычно Христа Спасителя на царском троне, или Воскресение Христово. Место за престолом называется **горним**.

Звездица

У престола стоят обычно Крест-Распятие, которое несут впереди крестных ходов, образ Божией Мате-

ри, также приспособленный для ношения и, в храмах, где служит епископ, на отдельных подставках — дикирий и трикирий, которыми епископ благословляет народ.

Копие и лжица

От средней части храма алтарь отделяется **иконостасом**, перегородкой, украшенной иконами. В древних православных храмах не было иконостаса, так как после пришествия Христова христиане получили возможность постоянно видеть Царство Небесное, которое изображается алтарем. Но еще в IV-ом веке, св. Василий Великий заметил, что священнослужителям трудно сосредоточиться во время совершения таинства, когда ничто не отделяет их от толпы богомольцев. Он приказал протянуть между алтарем и средней частью храма завесу. Постепенно около завесы стали устанавливаться иконы, из которых и образовался иконостас.

Покровец

В середине иконостаса находятся врата, которые называются **Царскими Вратами**, так как через них в Святых Тайнах Тела и Крови проходит Царь Славы Христос, которого изображает также епископ и священник, совершающий богослужение. Через Царские Врата проходят только священнослужители во время богослужения и никогда не должны проходить миряне.

Ковш

На Царских Вратах находятся иконы Благовещения (по-гречески

Царские Врата XVI в. Створки с изображением Благовещения и четырех евангелистов. Над ними «сень», с двойной иконой Евхаристии. На столбиках иконы Спасителя, Божьей Матери, Святителей и св. диаконов

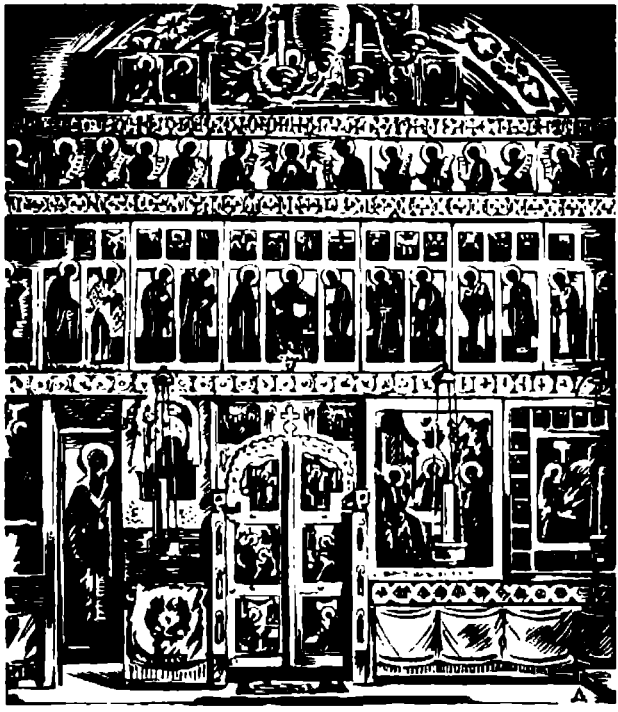
«Евангелиа» — благая весть) и четырех Евангелистов, которые все говорят нам о благой вести, что вход в Царство Небесное открыт Христом теперь для всех. Над Царскими Вратами обычно помещается изображение Св. Евхаристии или Тайной Вечери, потому что в церкви, за литургией повторяется Тайная Вечеря.

Кроме Царских Врат в иконостасе имеются с правой и левой стороны еще две двери — северные и южные врата, на которых изображаются или ангелы или святые диаконы. Врата эти называются диаконскими, потому что через них всего чаще проходят диаконы. Священники, во время богослужения, проходят через эти врата редко, а епископы почти никогда, так как они изображают символически Христа Спасителя и проходят через Царские Врата.

По бокам от Царских Врат находятся иконы: направо — Спасителя и налево — Божьей Матери. Эти иконы находятся на самом видном месте храма, перед глазами всех молящихся, потому что именно ко Христу и Матери Божьей главным образом должны быть направлены наши молитвы. Рядом с иконой Спасителя находится икона того свя-

того, или того священного события, которому посвящен храм.

Над этим рядом икон, называемым местным ярусом, иногда бывает второй ярус с изображениями

Иконостас XV в. в приделе Рождества Богородицы Софийского Собора в Новгороде. Образец классического пятиярусного иконостаса, сохранявшегося до XVIII в. С этого времени, в связи с привлечением к постройкам русских церквей западных архитекторов и проникновением в Россию западных архитектурных стилей, иконостасы воздвигались без соблюдения древних церковных традиций. В иконостасах: 1-й ярус называется «местным», 2-й — «деисусным», 3-й — «праздничным», 4-й — (с иконой Знамения Божией Матери в середине) «пророческим» и 5-й (с иконой Господа Саваофа) — «праотеческим». Икона Спасителя в «местном» ряду иногда заменялась иконой Св. Троицы. В иконостасах приделов, часто вместо двух диаконских дверей, делалась только одна северная

Аналой

главнейших праздников. В некоторых церквах бывает и третий ярус с изображением святых апостолов, четвертый с изображением святителей, т. е. святых епископов и пятый со святыми пророками.

В середине иконостаса часто помещается икона, называемая «Деисис», т. е. «Моление». Она изображает Христа Спасителя на престоле с Матерью Божией и Св. Иоанном Крестителем, стоящими перед Ним. Эта икона называется молением и помещается на самом видном месте, потому что молитва Божьей Матери и св. Иоанна Крестителя есть самый совершенный образец молитвы, так как они являются святейшими представителями человеческого рода.

Иконостас и весь алтарь возвышается над остальной церковью, чтобы показать, что алтарь изображает собой Г о р н е е (т. е. возвышенное) Небесное Царство, а также для напоминания, что древние жертвенники делались на возвышенных местах.

Канун

Возвышение это выходит и в среднюю часть храма. Здесь эта возвышенная часть называется **солеей**. Перед Царскими Вратами от солеи отходит к середине храма выступ, называемый **амвоном**. Стоя на амвоне диакон или священник произносят ектении и читают Св. Евангелие.

По обе стороны от солеи, обычно на возвышении, находятся **клиросы**, по большей части отгороженные от остальной части церкви иконами. На клиросах стоят обычно певцы и чтецы, поющие и читающие во время богослужения.

В храме мы видим еще высокие столики особой формы со скошенной верхней доской: они называются **аналоями**. На них кладут иконы, Евангелие и другие священные предметы, чтобы молящиеся могли их видеть и к ним прикладываться, т. е. целовать. Видим мы тоже в церкви **канун** — столик, на котором стоит изображение Распятия и устроена подставка для свечей. Перед этим столиком совершаются панихиды и другие заупокойные богослужения. Есть в церкви еще один столик такого же размера, на который ставят Распятие и сосуды для вина, елея и пшеницы и хлебцы, которые освящаются накануне больших праздников. Перед иконами, а также перед аналоем с Евангелием ставятся **подсвечники**, на которых православные христиане ставят свечи. Горящие свечи должны напоминать нам, чтобы наши сердца горели любовью к Богу, как пламя свечи. По середине церкви висит **паникадило**. Зажжением или тушением паникадила отмечаются моменты

Паникадило

Кадило

богослужения, когда мы вспоминаем печальные или радостные священные события. Следовательно и зажиганием паникадила можно участвовать в церковном богослужении*.

Во время богослужения часто совершается каждение. Ладан — душистую древесную смолу, кладут в **кадильницу** на горящие угольки. Каждение перед иконами, перед престолом Божиим символизирует нашу молитву, означает наше желание, чтобы наша молитва так же поднималась к Богу, как душистый дым ладана.

Следить за кадилом, вовремя подавать его, одна из главных обязанностей прислужников. Таково устройство храма внутри.

Снаружи храмы наши обыкновенно завершаются к у п о л о м или куполами. Число куполов тоже имеет символическое значение. Один купол — значит, что у Церкви одна глава — Христос, три купола устраиваются в память Святой Троицы, пять куполов в память Христа и четырех Евангелистов, семь в память семи таинств, девять в память девяти чинов ангельских, тринадцать в память Христа и двенадцати апостолов. Крест на главе купола напоминает о победе Христа над дьяволом и смертью.

Храмы строятся чаще всего в виде корабля или креста. В древности храмы бывали тоже в форме звезды или круга. Корабль напоминает нам, что Церковь является кораблем, на котором спасаются верные в житейском море. Круглая форма есть символ безконечности, а форма звезды напоминает нам, что как звезда указывает путь ночью, так и Церковь помогает человеку идти путем правды.

---

* В прежнее время, когда паникадило освещалось не электричеством, а свечами, сторож соединял свечи просмоленной ниткой, чтобы их легче было зажечь все сразу. Тем более надо следить за тем, чтобы вовремя зажигать паникадило теперь, когда это так легко сделать.

При храмах обыкновенно строят колокольни, на которых помещаются колокола, призывающие верующих к молитве и отмечающие разные моменты богослужения. В России, в прежнее время колокольный звон был настоящим искусством и колокола были разнообразные от малых до очень больших. Разный колокольный звон имеет различное значение: благовест, когда в один колокол ударяют несколько раз, подает весть о начале богослужения; трезвон, когда ударяют в несколько колоколов вместе в три приема, бывает при начале торжественных служб, а во время крестных ходов ударяют в каждый колокол по одному разу и перебравши их все, ударяют разом во все колокола, — этот звон называется перезвоном.

Колокольня XVI в. «Иван Великий» в Москве

Каждая церковь посвящается Господу Богу и престол ее есть престол Божий, поэтому и называем мы ее храмом Божиим, домом Господним. Но кроме этого общего названия, каждая церковь имеет еще свое особое название — напр., Успенская (во имя Успения Божией Матери), Александро-Невская (во имя Св. Князя Александра Невского), Никольская (во имя Св. Николая Чудотворца) и т. д. Эти названия даются церквам потому,

Пятиглавая церковь свв. Бориса и Глеба XVI в. в Новгороде

Девятиглавый «шатровый» храм XVI в. в бывшем подмосковном селе Медведково. (ныне — район Медведково г. Москвы)

что церкви строятся и посвящаются Богу в память того или другого события из жизни Спасителя или Божьей Матери или в честь какого-нибудь святого, особенно почитаемого строителями храма. День памяти святого, или праздника, во имя которого построен храм, называется храмовым праздником и торжественно празднуется каждым приходом.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ИХ ОБЛАЧЕНИЯ

В православной церкви три степени священнослужителей: диаконы, священники и епископы. Кроме того в богослужении участвуют церковнослужители — иподиаконы, чтецы и пароманарии или пономари (называемые также по-русски прислужниками).

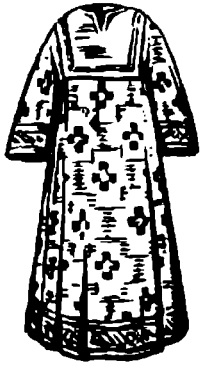
Диакон (по-гречески значит «служитель») самый младший из священнослужителей. Он не может совершать никакого богослужения самостоятельно, но только сослужит священнику или епископу.

Диакона посвящает епископ в Святом Таинстве Священства, когда посвящаемого вводят в алтарь через Царские Врата и обводят вокруг Святого Престола в знак того, что он вступает в особое священнослужение и венчается с Церковью. Потом епископ читает над ним молитву: «Господи, Боже наш, сего, его же благоволиши посвятитися от меня во диаконства служение, во всякой чистоте соблюди». И дальше: «Не в наложении рук моих, но в посещении богатых Твоих Даров, дается благодать достойным Тебя». Посвящаемый стоит в это время у Св. Престола на одном колене. Посвящение в диаконы происходит во время литургии перед пением «Отче наш» и причащением священнослужителей.

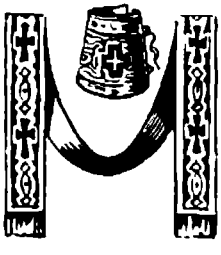
Диакон облачается в стихарь, длинную одежду с широкими рукавами, и поверх стихаря носит на левом плече орарь — длинную широкую полосу или ленту. Произнося ектений, диакон держит орарь правой рукой поднятым вперед, изображая этим молитву, поднимающуюся к небу. На руки диакон одевает поручи, короткие рукавчики, охватывающие только запястья.

Диакон

Стихарь

Орарь
и поручи

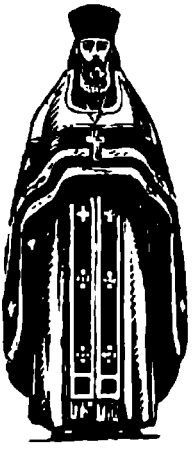
Старшие диаконы называются протодиаконами, диаконы-монахи называются иеродиаконами, а старшие иеродиаконы — архидиаконами.

Вторая степень священства **иереи** или **священники**. Священники могут совершать все таинства и все церковные службы, кроме посвящения других священнослужителей и освящения св. антиминса и св. мира.

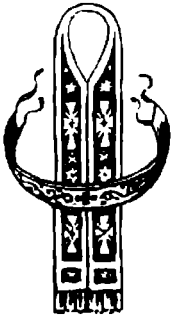
В сан священника епископ посвящает диакона в Св. Таинстве Священства. Молитвы при этом епископ читает иные чем при посвящении во диакона, и при чтении молитв посвящаемый во священники становится на оба колена, показывая этим, что служение священника вдвое труднее и ответственнее диаконского. Посвящение происходит в начале литургии верных, сразу же после перенесения Св. Даров с жертвенника на престол.

Облачение священника составляют: Подризник, т. е. тот же диаконский стихарь, только с узкими, а не широкими рукавами (поэтому в день посвящения диакон не одевает подризника, а облачается в прочие священнические одежды прямо на стихарь). Подризник делается всегда светлым, напоминая чистоту душевную, которую должен иметь свя-

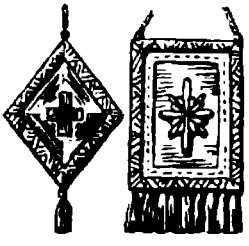
щенник. Епитрахиль, которая есть сложенный вдвое орарь, обозначает, что священнику дается двойная благодать, большая чем диакону. Без епитрахили священник не может совершать никакой службы. Поручи, такие же, как у диакона, означающие, что руки священника связаны на зло и приготовлены только на добро. Пояс, означающий готовность священника служить Богу. За особые заслуги священники получают набедренник и палицу, изображающие духовный меч для борьбы со злом. Их носят подвешенными через плечо с правой и левой стороны. Риза или Фелонь, которую одевает священник поверх всех других одежд. Фелонь напоминает, что священник, как воздухом, окружен со всех сторон Божией благодатью. В отличие от диаконов священники носят и на облачении и на домашней своей одежде (рясе) наперсный крест. На голове во время богослужения (а в некоторых местах это принято и в обычной жизни) священники носят скуфьи — небольшие шапочки из материи, или камилавки — высокие бархатные шапки, которые даются тоже как награда или отличие.

Священник

Епитрахиль и пояс

Палица и набедренник

Все священники равны между собой по благодати, но по заслу-

Риза или фелонь

Камилавка и скуфья

Епископ (в большом омофоре)

женности они имеют разные степени. В белом духовенстве (т. е. не монашеском) младшие называются просто иереями или священниками, старшие протоиереями, и наконец самые старшие протопресвитерами. В черном (монашеском) духовенстве младшие священники называются иеромонахами, старшие игуменами и наконец самые старшие архимандритами.

Третий, высший чин священства — **епископ** или **архиерей**. Епископы могут совершать все богослужения и все таинства и ставятся для управления церквами какого-нибудь города и его области — епархии. Епископы не могут быть женатыми и потому посвящаются обыкновенно во епископы или иеромонахи или священники из белого духовенства, если они неженатые или овдовели.

Чин посвящения во епископы — хиротония — очень сложный, длинный и торжественный. Накануне посвящаемого нарекают во епископы, а в самый день посвящения хиротонию совершают обязательно несколько епископов. Над головой посвящаемого держат раскрытое Евангелие, показывая этим, что посвящает его Сам Христос.

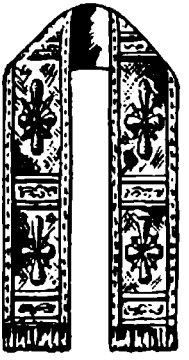
Облачением епископа служат все облачения священниче-

ские, только вместо фелони или ризы, епископ одевает с а к к о с (царскую одежду)* и на него главный признак епископского сана о м о ф о р. Омофор означает ту заблудившуюся овцу, которую Христос, Добрый Пастырь, взял на плечи, чтобы отнести к Отцу (Лк. **15,** 5). Поэтому омофоры в древности делались из белой шерстяной материи.

Саккос

На голову архиерею надевается м и т р а, которая должна напоминать одновременно и царскую корону Царя Небесного и терновый венец Христа. Ведь терновый венец, являясь орудием мучения, вместе с тем есть и венец славы Христа и Его любви. В знак своей власти, как пастырь стада Христова, архиерей держит в руках ж е з л или посох, на который надевается плат из материи — сулок. Во время богослужения епископ благо-

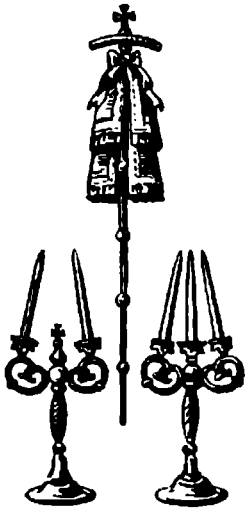

Малый омофор

Митра

* Интересна история саккоса. Когда римские императоры приняли христианство, вошло в обычай, чтобы их посвящали в чтецы и надевали на них стихарь. Для императора стихарь делался особенно парадный, богато украшенный. Такой стихарь сделался специально царской одеждой, которую не носил никто кроме царя. Потом цари стали давать самым высоким из вельмож право носить ее и между прочим дали константинопольскому патриарху. От константинопольского патриарха саккос заимствовали и другие архиереи.

Посох. Дикирий и Трикирий

Панагия

Орлец

словляет народ двумя светильниками: — из них один с тремя свечами называется трикирий, а другой с двумя свечами называется дикирий. Оба светильника изображают благословляющую руку с пятью пальцами и имеют тот же смысл, что и сложенная для крестного знаменья рука: трикирий напоминает, что Бог есть Пресвятая Троица, а дикирий, что Господь наш Иисус Христос был одновременно и Бог и Человек. На облачении и на рясе епископ носит крест и панагию — т. е. украшенный небольшой образ Божьей Матери. Иногда епископы носят только панагию.

Во время богослужения епископу кладут под ноги орлецы, — маленькие круглые коврики с изображением летящего орла.

Все епископы по существу равны между собой, но также, как и священники, они различаются по заслуженности и по широте власти. Более старшие епископы или архиереи называются архиепископами, митрополитами и наконец высший сан в православной церкви — патриарх.

Диаконы, священники и епископы называются священнослужителями. Они совершают в церкви богослужение, но надо помнить, что служба совершается не просто священником, не просто

епископом, а всею Церковью, по благодати, данной ей Святым Духом. В каждой службе участвует вся Церковь, — и земная и небесная, т. е. и ангелы и люди, и живые и умершие во главе с Самим Христом Спасителем — Высшим Архиереем. И тут на земле каждая служба должна совершаться всеми христианами вместе, но поскольку это невозможно, так как не могут ныне верные собраться все в одном месте, наши службы совершаются отдельно в каждом храме. Совершает ее все-таки вся единая Церковь Небесная и Земная, частицами которой являются и архиереи, и священники, и миряне. Все стоящие в храме на богослужении принимают участие в совершении этого богослужения.

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ

Церковнослужителями называются чтецы, прислужники и иподиаконы, которые помогают священнослужителям во время совершения богослужения. Их посвящают не таинством, как священнослужителей, а особой молитвой перед литургией, и они не совершают никаких богослужений.

Прислужниками или пономарями бывают обыкновенно мальчики или юноши. Теперь обычно в пономари не посвящают, даже молитвенным чином, так как церковное посвящение накладывает на посвященного обязательства, которые он, выросши, может быть не сможет выполнить. Обычно священник просто перед каждой службой благословляет мальчика быть прислужником.

Входя в алтарь, прислужник должен прежде всего сделать три земных поклона святому престолу (по воскресеньям и по большим праздникам три глубоких поясных поклона), взять стихарь, получить от священника благословение на его одевание и облачиться. В алтаре не должен находиться никто посторонний, а служащие и прислуживающие входят в алтарь только во время богослужения и в священных одеждах, потому что алтарь — это Царство Божие, где присутствует Христос и на алтарь даже ангелы смотрят со страхом.

Одевая стихарь, прислужники одевают ангельскую одежду и, прислуживая, изображают ангелов и апостолов. Поэтому Церковь требует от них соответствующего поведения не только в алтаре во время богослужения, но и в жизни. Во время богослужения

прислужники подают кадило и выносят свечу на Малом и Великом входах.

В стихарь тоже облачаются чтецы, или псаломщики, которые читают на клиросе во время богослужений.

Старшими из прислужников являются иподиаконы, которые теперь прислуживают обычно только на архиерейских службах. Поверх стихарей, они носят такие же как и диаконы орари, перевязанные крест на крест на груди. В чтецы и иподиаконы по древним правилам полагается посвящать особым чином, но обычно это не делается, чтобы не возлагать на них обязанностей, которые в наше время им будет трудно выполнить.

МОНАШЕСТВО

Монашество возникло еще в первые века, когда особо ревностные христиане, желая выполнить слова Спасителя (Мф. **10**, 38; Мр. **8**, 34), оставляли свои семьи и дома и удалялись в пустыни, где проводили жизнь в постоянной молитве, посте и работе.

Вокруг некоторых из них собирались ученики и возникали монастыри. Иногда монастыри бывали очень большими — с несколькими сотнями монахов. Такие монастыри назывались л а в р а м и.

Не во всех монастырях был одинаковый образ жизни. Он велся по правилу, составленному большею частью основателем монастыря, и называвшемуся у с т а в о м.

Сперва все монахи должны были сами заботиться о своем питании, помещении и одежде. Поэтому у них должна была оставаться некоторая собственность, но вскоре большинство монастырей приняло «общежительные уставы», т. к. собственность противоречила обещанию монахов оставаться в полной нищете.

Все монахи должны были выполнять различные работы — п о с л у ш а н и я. Их заработок шел в общую монастырскую кассу, но за то монастырь принимал на себя все заботы об их существовании.

На Востоке, расцвет монашества относится к IV веку. В это время жили великие подвижники, от которых до нашего времени сохранились поучения о духовной жизни, о борьбе со страстями и о любви к ближним.

В России монашество началось почти одновременно с принятием христианства. Его основателями были свв. Антоний и Феодосий, жившие в Киевопечерском монастыре. (О значении монастырей в истории русской церкви и русского народа, см. в третьей книге Закона Божия, в разделе «История Русской Церкви»).

Издавна, наш народ полюбил монастыри, монашескую жизнь, он ясно видел несоответствие между христианскими идеалами и обычной жизнью. Тоска по другой, и н о й жизни влекла людей к и н о ч е с т в у, как у нас стало называться монашество. Невозможность всем стать монахами, вызвала другое явление — с т р а н н и ч е с т в о. Множество людей, старых и молодых, мужчин и женщин, странствовало по всей России, обходя святые места, наиболее чтимые монастыри и посещая живших в них с т а р ц е в.

Некоторые совершали паломничества в Святую Землю — в Палестину, посещали Афон.

Желающие стать монахами должны показать твердое намерение «отречься от мира» — от его земных интересов и решение проводить духовную жизнь, во всем исполняя волю своих духовных руководителей, отказавшись не только от своего имущества, но даже и от старого имени. Проходя предварительное испытание, эти люди называются п о с л у ш н и к а м и. Они поселяются в монастырях, выполняют все правила монашеской жизни и, если оказываются способными стать монахами, принимают первый п о с т р и г и одеваются в монашескую одежду. Пострижение совершает старший в монастыре — и г у м е н или а р х и м а н д р и т. Он читает над постригаемым особые молитвы, стрижет крестообразно волосы на его голове, (почему обряд и называется п о с т р и г о м), одевает его в черную одежду — рясу, а на голову надевает к а м и л а в к у.

Рясофорный монах в скуфье

После выполнения этого обряда, новопостриженный называется рясофорным, т. е. рясоносителем.

Следующая степень монашества — малая схима. Последование малой схимы совершается большей частью перед литургией. Послушник снимает с себя, на паперти храма, все одежды и остается в длиной рубашке. Братия (т. е. остальные монахи), выходят за ним с зажженными свечами и вводят его в храм под пение тропаря о блудном сыне, — к стоящему перед аналоем, у царских врат, игумену. На вопросы игумена постригаемый отвечает, что добровольно делается монахом, что будет во всем слушаться настоятеля, будет терпеть все тяжести монашеской жизни — «Богу содействующую», т. е. с Божьей помощью.

После этого, настоятель объясняет ему смысл монашества, снова спрашивает добровольно ли и обдуманно ли он поступает, и только после того, как три раза получит из рук постригаемого ножницы, постригает его крестообразно, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, называя его при этом новым именем.

Перемена имени означает, что, приняв постриг, новый монах начинает новую жизнь.

На принявшего малую схиму (как теперь называется эта степень посвящения), одевают подрясник

Архимандрит с посохом, в мантии и клобуке

и параманд — четыреугольный кусок материи с изображением Креста Спасителя и орудий Его страданий. Поверх рясы облачается мантия — длинный плащ без рукавов и, наконец, на голову одевается клобук — камилавка с покрывалом — наметкой. В руки даются четки — шнурок с нанизанными на него шариками, которые служат для подсчета молитв и поклонов. Все эти одежды имеют символическое значение, напоминая монаху о том, что он должен проводить духовную жизнь.

Монах-схимник в кукуле и мантии

После окончания облачения, произносится ектения с прошениями о новопостриженном, читается Евангелие — Мф. 10, 27-11, 28 и, наконец, ему даются крест и свеча.

Митрополит в епископской мантии и белом клобуке

Принимающие великую схиму дают еще более строгие обеты. Приготовленное для них облачение кладется у Престола, им еще раз меняют имя, вместо параманда одевают аналав, который носится на плечах, и вместо клобука — кукуль, покрывающий голову и плечи.

Когда монах поставляется в игумены, ему дается жезл (посох), в знак того, что он должен управлять монахами, а при поставлении в архимандриты на него одевают мантию с пришитыми спереди скрижалями — четыреугольными кусками материи красного или синего цвета.

Скрижали обозначают, что архимандрит руководит монахами по заповедям Божьим. Кроме того, он получает палицу и митру.

Епископская мантия делается цветной и, кроме скрижалей, на нее нашиваются несколько полос, называемых источниками и обозначающих учение, проистекающее из уст епископа.

Монашество могут принимать и женщины, поэтому существуют и женские монастыри. Образ жизни, одежда и обеты монахинь те же, что у монахов.

СУТОЧНЫЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГИ БОГОСЛУЖЕНИЯ. ТРЕБЫ

В чем заключается молитвенная жизнь церкви? Молитвой Церковь освящает каждый день нашей жизни, каждую часть дня. Молитвой отмечает она и все события, которые мы вспоминаем в течение года. Мы называем Церковь — Телом Христовым и в жизни этого Тела есть свой определенный ход и порядок, выражающийся в богослужениях, в смене праздников и постов, в чередовании радостного и покаянного настроения. Постараемся лучше понять этот ход церковной жизни, чтобы лучше и сознательнее в нем участвовать.

В церковном богослужении можно заметить три круга: суточный, недельный и годовой.

СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

В суточный круг входят все богослужения совершаемые в течение дня: вечерня, повечерие (великое и малое), полунощница, утреня, часы и литургия.

Из этих богослужений самое основное и важное в нашей жизни — литургия, во время которой совершается Таинство преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Господню, которых мы причащаемся.

Таинство причащения есть главное таинство Церкви. Без этого таинства нет и Церкви. Господь Иисус Христос так возлюбил людей, что принес Тело и Кровь Свою в жертву за нас и этим победил всякий грех, всякую немощь и даже смерть. Этой любовью

существует Церковь и эту любовь принимаем мы в себя, когда причащаемся Святых Тайн. Мы входим в Церковь, в союз церковный, не для того только, чтобы жить дружно и счастливо здесь на земле, но чтобы продолжать жить вместе в дружбе и любви и после смерти и после нашего воскресения, всегда и во веки. Господь, принеся Себя в жертву на кресте, не умер навсегда, а воскрес, и причащаясь, мы соединяемся с Воскресшим Господом, который есть сама Жизнь и Любовь.

Литургия носит различные названия. Первое название — «литургия» греческое и означает «общественную службу»*. Литургия также называется Евхаристией, что значит «благодарение». По-русски мы называем ее Обедней, потому что она совершается в обеденное время. В западной церкви она называется «мессой», так как заканчивается латинскими словами: «Ite, missa est». Что значит: «Идите, (служба) закончена».

В настоящее время в православной церкви совершаются три чина литургии: Литургия Св. Иоанна Златоуста, Литургия Св. Василия Великого и Литургия Преждеосвященных Даров (Св. Григория Двоеслова**). Кроме того несколько лет тому назад была

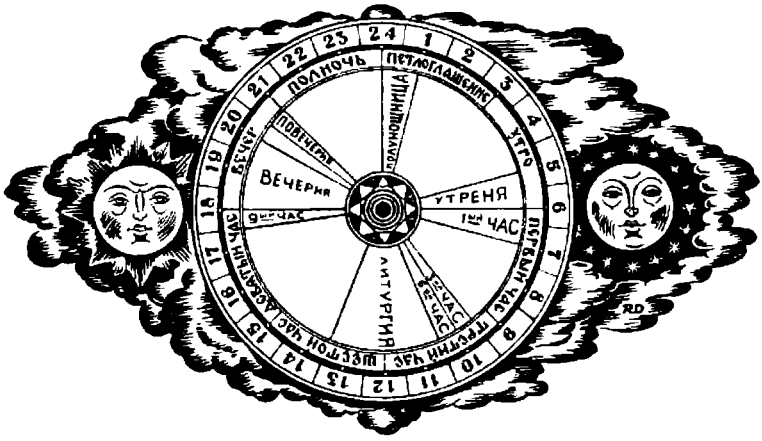
* В древних греческих государствах-городах каждый гражданин должен был лично выполнять свои обязанности по отношению к государству. На военную службу он приходил со своим мечом, щитом и другим оружием. Если он был богат, то должен был являться на коне, и т. д. Но некоторые обязанности он не мог выполнять только лично, а обязательно должен был делать их со всеми другими гражданами города-государства. В особенности это относилось к постройке кораблей в морских государствах. Такие общественные работы всех граждан назывались «литургиями». И это слово, как самое подходящее наименование, приняла Церковь для своего главного богослужения — литургии.

** Подробное объяснение Литургии Св. Иоанна Златоуста дано в отдельной главе, стр. 196. Литургия Преждеосвященных Даров см. стр. 157.

переведена с греческого на славянский язык древняя Литургия Апостола Иакова, которую и совершают иногда в некоторых церквах.

Основа литургии, самое совершение таинства, всеми апостолами совершалось одинаково, но порядок подготовки к нему каждый апостол составлял самостоятельно. Поэтому с самого древнего времени в разных церквах существовали разные чины литургии, связанные с тем или другим из апостолов. На крайнем востоке христианского мира, в восточной Сирии и Средней Азии до сих пор существует Литургия Апостола Фаддея. На ближнем востоке, т. е. в Иерусалиме и Византии, принята была Литургия Апостола Иакова (первого епископа Иерусалима, брата Господня). В Александрии, Египте и Абиссинии совершалась Литургия Апостола Марка, в Риме и на всем западе — Литургия Апостола Петра. Впоследствии Литургия Апостола Иакова была обработана великими учителями церкви — Св. Василием Великим и через короткое время Св. Иоанном Златоустом. На западе Литургию Апостола Петра обработал Св. Григорий Двоеслов для Рима и Св. Амвросий для Милана (поэтому до сих пор в Милане совершается отличная от всего остального западного мира амвросианская литургия). Так появились различные «чины» по существу единой литургии.

Можно сказать, что литургия была первой службой, которую начали совершать древние христиане по воскресении Христовом, собираясь вместе в первый день недели для преломления хлеба и совершения таинства Евхаристии. Во время преследований, совершая литургию в подземельях-катакомбах, на гробах мучеников, христиане в течение целой ночи готовились к великому и страшному таинству. Даже в те древние времена, когда уровень жизни христиан был так высок, нельзя было прямо от повседневной

Суточный круг богослужения

будничной жизни переходить к таинству причастия. Позднее, когда кончились гонения, и христиане могли свободно собираться для богослужений в любое время, вся эта подготовка была разделена на несколько служб. Такими древними службами и были в е ч е р н я и у т р е н я.

Церковные сутки начинаются с вечера (следуя примеру Библии, которая в истории сотворения мира говорит: «и был вечер и было утро — день един»). Поэтому первым богослужением каждого дня является вечерня накануне его. Утреня совершается рано утром. Накануне же воскресных и праздничных дней: Вечерня, Утреня и Первый Час соединяются в одно богослужение, которое называется Всенощной или Всенощным Бдением, потому что в древности, как мы сказали, это богослужение длилось всю ночь. В дальнейшем мы даем подробное объяснение Всенощного Бдения.

С самого древнего времени христиане любили молитвой отмечать наступление часов, в которые совершались те или иные святые события. У древних евреев дневное время от восхода до захода солн-

ца делилось на четыре части или стражи, которые начинались в ч а с ы: первый, третий, шестой и девятый. Первый час соответствовал нашему шестому часу утра, третий — девятому, шестой — двенадцатому, девятый — третьему часу пополудни. В Первый Час христиане молитвой отмечали начало дня, в Третий Час — время, когда совершилось сошествие Святого Духа на апостолов, в Шестой Час — время, когда Иисус Христос был распят, и в Девятый Час — время, когда Христос предал дух на кресте. В IV и V веках эти молитвы были разработаны в монастырях в особые чтения Первого, Третьего, Шестого и Девятого **Часов**. В греческих и других балканских церквах эти службы так и остались только монастырскими, в русской же церкви, они введены были в приходских храмах. Первый Час читается после Утрени, Третий и Шестой — перед Литургией, а Девятый Час — перед Вечерней.

Службы П о в е ч е р и я и п о л у н о щ н и ц ы в течение всего года совершаются только в монастырях. В приходских церквах Великое Повечерие совершается Великим Постом, а также в канун Рождества Христова, Крещения и Благовещения.

Кроме богослужений суточного круга, бывают еще службы, совершаемые по особым нуждам или потребностям христиан, так называемые **требы**. Самые обычные требы: п а н и х и д а, или молитва об умерших, которые служатся в третий, девятый и сороковой день и в годовщину после смерти, и м о л е б е н, служба, состоящая из канона Спасителю, Божьей Матери или святому. Молебны бывают просительные, благодарственные, на освящение воды, дома и т. д. Особые церковные молитвы, или требы, существуют почти на все случаи жизни, от наречения имени родившемуся младенцу до погребения умерших. О службах, связанных с совершением т а и н с т в говорится в первой части этой книги.

НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Кроме суточного круга в жизни церкви есть и недельный круг богослужений. Каждый день недели имеет свое особое богослужение, причем для богослужения каждого дня недели есть восемь особых напевов — г л а с о в, которые чередуются в течение года. Каждый день недели посвящен какому-нибудь воспоминанию: в о с к р е с е н ь е — Воскресенью Христову; п о н е д е л ь н и к — небесным силам, т. е. ангелам; в т о р н и к — Иоанну Крестителю и пророкам; с р е д а — Кресту в связи с покаянным воспоминанием о предательстве Иуды; ч е т в е р г — Апостолам и Святителям (главным образом Святителю Николаю); п я т н и ц а — Кресту в связи с Распятием; с у б б о т а — всем святым и усопшим и в особенности Матери Божией. Среда и пятница являются днями постными.

Недельный круг богослужения

ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Годовой круг состоит из богослужений на каждый день года, включая сюда все праздники. Из них самыми большими являются Воскресение Христово, Пасха, называемая Праздником Праздников, и двенадцать великих праздников, посвященных Христу и Божьей Матери, которые называются д в у н а д е с я т ы м и.

Некоторые из этих праздников совершаются в определенный день определенного месяца. Эти праздники называются неподвижными. Таково Рождество Христово, Благовещение и др. Некоторые же праздники — подвижные, и празднование их каждый год приходится на другой день. Таковы Пасха и все от нее зависящие праздники — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Сошествие Св. Духа.

Церковь установила п о с т ы перед самыми большими праздниками, чтобы лучше приготовить нас к их встрече. Духовные радости глубже проникают в человеческую душу, если человек духовно и телесно подготовлен к ним. Пост есть время душевного и телесного воздержания и доброделания, т. е. усиленной молитвы, милостыни, говения, воздержания от развлечений, от легкомысленных книг, — и телесного воздержания — от некоторых видов пищи. Пост есть средство покорения тела душе. В то же время он есть проявление нашей любви к Богу и Церкви. Мы отказываемся от вкусной пищи не из экономии, не по рецепту врача, а чтобы выполнить заповеди Божии. Не даром первый завет Бога, людям в раю, был заповедью о посте (Господь разрешил Адаму и Еве есть плоды всех деревьев, кроме одного).

Церковный год начинается 1 сентября старого стиля*. Через несколько дней после этого, 8 сентября ст. ст., совершается празднование **Рождества Божьей Матери** — первого церковного события, связанного с Новым Заветом.

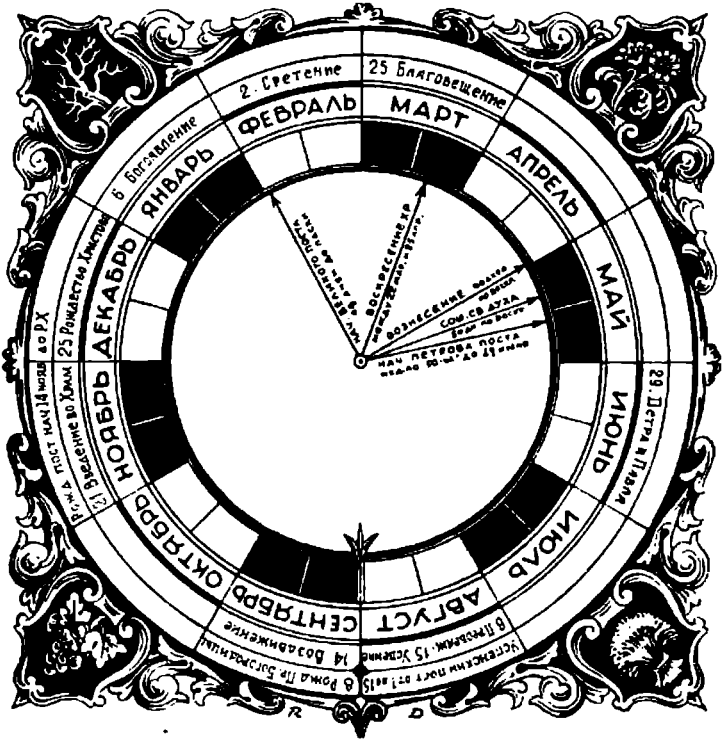
* Православная церковь придерживается календаря, установленного в 46 г. до Р. Х., при Юлии Цезаре, Александрийским астрономом Созигеном и принятого Никейским собором в 325 г. (ст. ст.). В Юлианском календаре из каждых четырех последовательных лет, 3 года имеют по 365 дней (обыкновенный год) и один 366 дней (високосный год, число которого делится без остатка на 4); месяцы года имеют по 30 или по 31 день, кроме февраля, в котором в обыкновенном году 28 дней, а в високосном 29. Таким образом юлианский год равен в среднем 365, 25 дней; астрономический же год равен 365.2422 дням и потому юлианский календарь постепенно запаздывает по сравнению с астрономическими сменами времен года и в 128 лет это запоздание достигает почти целых суток.

Это соображение побудило папу Григория XIII в 1582 г., отбросить лишние, набежавшие с 323 г., десять дней и считать в 1582 г. после 4 октября следующим днем 15 октября (вместо 5). Так начался новый стиль. Для того же, чтобы и на будущее время не расходиться с астрономическими сменами времен года, он постановил отбрасывать от каждых четырехсот лет по 3 дня. С этой целью по григорьянскому счислению года столетия (т. е., напр., 1700, 1800, 1900), которые по юлианскому счислению все оказываются високосными считаются високосными только, если они, по отнятии двух нулей делятся на четыре без остатка (напр., 1600, 2000).

В настоящее время разница дней между старым и новым стилем, увеличившись в 1700, 1800 и 1900 годах на один день, достигла уже 13 дней (вместо прежних десяти). Разница эта останется без изменений до 2100 г.

Григорианский год в среднем тоже немного длиннее истинного, но ошибка в один день накопляется лишь в 4240 лет.

Пользуясь старым стилем, православные, согласно правилу Никейского Собора, никогда не празднуют Пасху ни вместе с евреями, ни ранее их, но всегда позднее их, по крайней мере на один день, как требует того и Апостольское правило. Западные же христиане, принявшие новый стиль, не могут избежать нарушения этого правила. В этом последнем отношении, с чисто церковной точки зрения, Юлианский календарь имеет преимущество перед григорианским счислением. *(Примеч. ред.)*

Годовой круг богослужения. При передвижении празднования Воскресения Христова, передвигаются и все праздники и посты, отмеченные в середине круга

В этот день, по словам молитвы, «Бог престол свят на земле Себе предуготовал», так как Дева Мария, став Матерью Божией, стала как бы престолом Божиим на земле.

Великие церковные праздники празднуются не один день. Обыкновенно празднование начинается за несколько дней так называемым «предпразднеством» и заканчивается через неделю после главного дня «попразднеством». (У католиков тоже есть обычай праздновать «октаву»).

Едва пройдет попразднество Рождества Богородицы 12 сентября ст. ст., как на следующий день со-

вершается предпразднество **Воздвижения Креста Господня**. Это единственный двунадесятый праздник, посвященный событию не из жизни Христа Спасителя или Матери Божьей, а событию, или вернее двум событиям гораздо более поздним — нахождению Креста Господня при императоре Константине и императрице Елене (в IV веке) и возвращение Креста Господня из персидского плена при императоре Ираклии (в VII веке). День Воздвижения Креста Господня по церковному уставу считается строго постным. Накануне за всенощной выносится крест из алтаря на середину храма. В архиерейских церквах совершается чин «воздвижения креста», во время которого архиерей благословляет всех молящихся высоко поднимаемым крестом на все четыре стороны храма. После выноса креста мы прикладываемся к нему под пение: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». В следующем песнопении говорится: «Приидите, вернии, животворящему (дающему жизнь) древу поклонимся, на нем же Христос, Царь славы, волею (добровольно) руце (руки) распростер». Крест по нашему православному обычаю ко дню Воздвижения полагается украшать венком из цветов. У нас в России в это время была уже глубокая осень и тем не менее всегда девушки и юноши в деревнях находили последние сохранившиеся в полях и садах цветы и из них делали венок на крест. В более теплых странах, это сделать гораздо легче и мы должны обязательно следить за тем, чтобы крест к этому празднику был украшен.

21 ноября ст. ст. мы празднуем **Введение во храм Пресвятой Богородицы**. Через Божию Матерь пришло спасение рода человеческого. Если бы не было Божьей Матери, не могло бы совершиться спасение людей. Пресвятая Дева Мария, став Матерью Божией, стала тем живым храмом на земле, который принял в себя Господа. В день Введения Ее во храм мы

вспоминаем, как первосвященник ввел трехлетнюю Деву Марию во Святое Святых ветхозаветного храма, т. е. в ту ветхозаветную церковь, в которой в течение многих веков мир приготовлялся к принятию Спасителя. В этом празднике живой храм Нового Завета — Матерь Божия — входит в храм Ветхого Завета. В стихирах на Введение поется: «Днесь (сегодня) храм одушевленный святой славы Христа Бога нашего... приводится в храм законный». Если вообще, в каждый праздник нужно ходить в церковь, то особенно надо постараться прийти в храм вместе с Девой Марией в этот день.

15 ноября ст. ст., еще за неделю до празднования Введения во храм, начинается **рождественский пост**. В день Введения поется первое песнопение, говорящее об ожидании праздника **Рождества Христова**: на всенощной под Введение мы слышим: «Христос рождается, славите, Христос с небеси, срящите (встречайте)». Начиная с этого дня, все чаще и чаще указывается в церковных песнопениях на близящийся великий праздник. За два воскресенья до Рождества начинается чтение рождественского Евангелия и целые службы посвящены ожиданию праздника Рождества Христова. Наконец 20 декабря ст. ст. наступает предпразднество и 24 декабря ст. ст. **сочельник**.

В этот день по церковному обычаю полагается не есть ничего до вечера, по русскому обычаю — «до звезды», т. е. до появления первой звездочки. Вечером, а во многих храмах в России ночью, совершается рождественская всенощная. В нашей православной церкви в день Рождества Христова мы празднуем и самое Рождество Христово и «поклонение волхвов» (у католиков это разделяется).

С праздником Рождества связано много обычаев — особенно для детей. На Рождество зажигаем мы елку, дети ходят с пением рождественских песен — «славить Христа», устраивается «Вертеп», т. е. изо-

бражение пещеры, в которой родился Божественный Младенец. Сходные обычаи есть во всех христианских странах. Все это есть проявление в нашей жизни той радости, которую дает нам Рождество Христово.

Празднование Рождества длится до 31 декабря и встречается с началом приготовления к празднованию **Крещения Господня**. И праздник Рождества и праздник Крещения Господня (6 января ст. ст.) в древности назывались Богоявлением. Бог явился людям уже тогда, когда родился в Вифлееме, но тогда Его увидели только волхвы и пастыри, а остальные люди и не могли увидеть. Нужно было, чтобы Христос был явлен всему народу. Это совершилось в Крещении, когда Бог Отец провозгласил с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», Дух Святый, в виде голубя, сошел на Иисуса Христа, а Иоанн Креститель, пророк и предтеча, всему народу указал на Него, говоря: «Се Агнец Божий».

Накануне Крещения совершается великое освящение воды. В самый день Крещения оно повторяется. Войдя в воды Иордана, Христос освятил всю воду на всем свете, все «водное естество», как говорится в молитве. (Ведь не забудем, что водная стихия в мире все время остается та же, и капельки той самой воды, в которой крестился Христос, пребывают и теперь в реках и океанах мира). В великом водоосвящении мы вспоминаем об этом и повторяем однажды совер-

шенное освящение, так же, как за литургией повторяем Тайную Вечерю и Голгофу. Святая богоявленская вода, по-гречески называется «великая агиазма», т. е. великая святыня. Мы сохраняем ее дома и пьем с благоговением. В древности ее пили вместо причастия те, которых Церковь за какие-нибудь большие грехи отлучила от причастия.

Освящение воды накануне праздника Крещения совершается в храмах, а в самый день, если это возможно, на реках. В России и к этому дню устраивали так называемую «Иордань», т. е. прорубали во льду прорубь и около нее делали крест, стол и иногда даже ограду и маленький храм изо льда. Несмотря на страшные «крещенские» морозы, многие окунались в воду Иордани. В Сербии и Греции с этим днем были связаны другие обычаи. Священник бросал после освящения воды в воду крест и люди ныряли в воду, чтобы его достать.

Следующий большой праздник — **Сретение** (2 февраля ст. ст.), через сорок дней после Рождества. По ветхозаветному закону новорожденных младенцев приносили на сороковой день их жизни в храм и родители приносили при этом благодарственную жертву. Этот обряд выполнила и Пресвятая Дева Мария, и в храме Младенца Христа встретил праведник старец Симеон, много лет ожидавший Мессию. Праведный Симеон

был как бы представителем всего ветхозаветного человечества, вышедшего навстречу Спасителю, и потому праздник в воспоминание этого события называется Сретением, т. е. Встречей. В молитвах на Сретение говорится: «Не старец Меня держит, но Аз (Я) его держу, ибо он от Меня отпущение просит».

А старец Симеон говорит Деве Марии: «огнь Ты носиши, Чистая. Исаия очистился от серафима угль приемши, Ты же просвещаеши мя, подавши Его же носиши: Света Невечернего, миром владычествующего».

И в этом празднике верующее человечество начинает приобщаться Богу.

Обыкновенно уже скоро после Крещения наступают недели, которыми Церковь готовит нас к Великому Посту. Воскресенья этих недель посвящены воспоминанию о евангельских притчах о Мытаре и Фарисее, о Блудном Сыне, о Страшном Суде. Воскресенье о Страшном Суде называется мясопустным, потому что, хотя настоящий пост еще не начался, но в этот день «отпускается» мясо, т. е. это последний день, когда его можно есть. В России неделя после Мясопустного воскресенья называлась Масляницей и с ней были связаны многие обычаи: пекли блины, устраивали катанья на тройках, с гор, и т. д. с тем, чтобы повеселившись на Масленице, строго и благоговейно провести Великий Пост.

От Масляннницы к Великому Посту переходим мы в день Прощеного Воскресенья. Утром, за литургией, читается в Евангелии: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Вступая в Великий Пост, самое главное время покаяния и очищения от наших грехов, мы должны прежде всего простить друг друга. Поэтому вечером в Прощеное воскресенье совершается «обряд прощения». После вечерни, на которой мы фактически пер-

вый раз слышим молитву: «Господи и Владыко живота моего», священник просит прощения у всех молящихся, а молящиеся просят его у священника и друг у друга. В это время обычно вполголоса, сдержано поются пасхальные песнопения. Обычай петь перед началом поста пасхальные песнопения сохранился с древних времен, когда монахи уходили на весь Великий Пост из монастыря в пустыню. Не зная, приведет ли их Господь дожить до Пасхи, они, прощаясь и прося друг у друга прощения, заранее пели пасхальные песнопения. Церковь сохранила этот обычай для всех нас, чтобы напоминать нам перед началом Поста, какая радость ожидает нас в конце его.

Самый **Великий Пост** длится 40 дней — от Чистого Понедельника до пятницы Шестой Недели.

В течение всего поста не полагается совершать литургию в будние дни недели. Великий Пост есть время покаяния и печали о своих грехах, а литургия радостная служба, за которой мы вспоминаем воскресение Христово. Но так как оставаться целую неделю без возможности причаститься христианам было слишком тяжело, то была установлена особая служба, — вечерня с причащением, — называемая **Литургией Преждеосвященных Даров**, за которой верующие могли причащаться Дарами освященными заранее. Литургия Преждеосвященных Даров совершается Великим Постом по средам и пятницам, по субботам совершается Литургия Иоанна Златоуста, а по воскресеньям — Литургия Василия Великого.

Первую неделю Великого Поста по церковному уставу полагается проводить особо строго. В древности все христиане, а теперь монахи в самых строгих монастырях, совсем ничего не едят первые три дня.

По вечерам на первой неделе (в понедельник, вторник, среду и четверг), в начале повечерья, читают так называемые Мефимоны, — Великий Канон Андрея Критского. В этом каноне рассказывается вся

ветхозаветная и новозаветная история, обращая внимание на ее нравственный смысл.

В первое воскресенье Великого Поста совершается Торжество Православия, установленное в Византии после победы православия над ересью иконоборчества (иконоборцы не признавали почитания икон). В этот день на середине храма ставятся святые иконы и перед ними служится молебен. В архиерейских церквах совершается чин торжества православия, за которым всем православным возглашается многолетие, а всем отступникам от православия — анафема. Не надо думать, что анафема есть проклятие. Церковь никого не проклинает. Анафема есть торжественное провозглашение, что такие-то люди (отрицающие бытие Божие, не почитающие Матерь Божию, отрицающие догматы Церкви, не почитающие святых икон и прочее) в Церкви больше не состоят, от нее отделены. Слово анафема значит «отделяю». Конечно отделение от Церкви страшно и гибельно, но надо помнить, что не Церковь отделяет людей, а люди отделяют себя от Церкви, и Церковь только свидетельствует, что это отделение произошло, и молится о возвращении отпавших.

Второе воскресенье Великого Поста посвящено Св. Григорию Паламе, Архиепископу Солунскому (или Салоникскому).

Третье воскресенье, с которого начинается четвертая неделя Великого Поста, посвящено Кресту Господню и вся четвертая неделя называется крестопоклонной. Накануне крестопоклонного воскресенья на всенощной выносится крест и совершается такое же поклонение ему, как и накануне Воздвижения. Церковь знает, что постный подвиг трудный и поэтому в середине поста она ободряет своих верных детей, благословляя их крестом и напоминает нам, что Господь принял за нас на кресте гораздо более трудный подвиг.

Четвертое воскресенье посвящено памяти Св. Иоанна Лествичника, знаменитого подвижника и учителя монахов, который написал книгу «Лествица».

На пятой неделе поста в среду вечером, или в четверг утром снова читается Великий Канон Андрея Критского, на этот раз весь полностью. Эта служба называется Великим Стоянием. На ней тоже читается житие преп. Марии Египетской, великой грешницы, ставшей праведницей. На этой же неделе Литургия Преждеосвященных Даров совершается еще в четверг.

Пятое воскресенье посвящено Преп. Марии Египетской.

Обычно на время Великого Поста приходится празднование **Благовещения** — 25 марта ст. ст. В этот день послан был Гавриил к Деве Марии возвестить Ей несказанную радость, что Она родит Сына предвечного Бога и спасет людей от грехов их. Вся служба этого праздника удивительно нежная и светлая. Тысячи лет ждало все человечество, когда же явится в его среде Та, Которая сможет принять в Себя Сына Божия. В древние ветхозаветные времена были великие праведники, великие святые: Авраам сына своего не пожалел для Бога, но тот же Авраам в другое время тяжко согрешил, трусливо прячась за свою жену. Велик был пророк Моисей, про которого Бог сказал: «Устами к устам говорю Я с ним и образ Господа он видит», но когда Бог послал его избавить народ еврейский из плена, он стал торговаться с Богом. Величайший пророк был Илия, но неудержной бурей налетел он на врагов Божиих и своими собственными руками заколол четыреста лжепророков. Тогда, как бы желая открыть ему самую сущность бытия Божия, Бог явился Илии не в сильном ветре, раздирающем горы и сокрушающем скалы, не в землетрясении, не в огне, а в веянии тихого ветра (3 Цар. 19, 11, 12).

Вот таким веянием тихого ветра и были слова, которыми ответила Дева Мария Архангелу: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». А весть, принесенная Ей была о том, что от Нее родится Сын Божий. С этого момента могло начаться и началось спасение человеческого рода.

Праздник Благовещения один из самых любимых у всех православных народов. У нас, в России, про него сложилась даже пословица, что в этот день «птица гнезда не вьет — девица косы не плетет». В этот же день был обычай выпускать на волю птичек в знак того, что началось освобождение человеческого рода.

В пятницу на шестой неделе кончается Великий Пост. В одной из молитв этого дня мы услышим: «Душеполезную совершив четыредесятницу и священную седьмицу страсти Твоея, просим видети, Человеколюбче».

Суббота шестой недели называется Лазаревой Субботой. В этот день, когда мы вспоминаем воскресенье Лазаря, вся церковная служба бывает воскресной.

Воскресенье после шестой недели поста называется Вербным Воскресеньем — это двунадесятый праздник в память **Входа Господня в Иерусалим**, когда народ с пальмами в руках встречал Его. За всенощной под этот праздник мы стоим в церкви с зажженными свечами и ветками вербы или пальм в руках.

В день Вербного Воскресенья вечером, на отпусте, священник говорит: «Грядый Господь на вольную

страсть», и мы вступаем в **Страстную Неделю**, в самое святое время года. Весь церковный год является подготовлением к Страстной Неделе и Пасхе. В первые дни Страстной Недели — Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду — строй богослужений очень напоминает службы Великого Поста и мало чем отличается от него: утреня каждого дня совершается обычно накануне вечером, утром совершается литургия преждеосвященных даров (т. е. вечерня, сливающаяся с частью литургии), а вечером служится Великое Повечерие.

На утренях понедельника, вторника и среды, т. е. обычно вечером в воскресенье, понедельник и вторник поется тропарь: «Се, жених грядет (идет) в полунощи и блажен раб, его же обрящет (найдет) бдяща (бодрствующим)...», а в конце канона торжественная песнь, так называемый «экзапостиларий»: «Чертог (дворец) Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не имам (не имею), да вниду в онь (чтобы войти в него): просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя».

В Великую Среду со скорбью вспоминаем мы предательство Христа Спасителя Иудой, — но тут же вспоминаем и покаяние грешницы, возлившей миро на Христа и отершей ноги Его волосами своими. В этот день поется на утрени: «Иуда предатель льстив сый, льстивым лобзанием (поцелуем) предаде Спаса Господа и Владыку всех, яко раба продаде иудеом: яко овча на заколение тако последоваше Агнец Божий, Сын Отчий, един многомилостивый». А на вечерне поется: «Днесь Христос приходит в дом фарисеев и жена грешница, приступивши, к ногам, валяшеся вопиюща: Виждь погруженную грехом, отчаянную деяний ради, но не гнушаемую от Твоея благости, и даждь ми, Господи, оставление злых и спаси мя».

В Великий Четверг великопостный строй богослужения нарушается. В этот день мы вспоминаем уста-

новление Христом таинства причащения. Совершается литургия Св. Василия Великого, а в архиерейских храмах чин «омовения ног» по примеру Христа, умывшего за Тайной Вечерью ноги ученикам.

Вечером в четверг совершается утреня Великой Пятницы, за которой читаются так называемые Двенадцать Евангелий, в которых рассказывается вся история страданий Христовых. За этой службой мы стоим с зажженными свечами, которые потом несем домой и по старому православному обычаю делаем на косяках дверей знак креста святым четверговым огнем. В благочестивых семьях есть обычай сберегать четверговый огонь в лампадах до Пасхи.

После окончания канона поется экзапостиларий: «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи: и мене древом крестным просвети и спаси мя».

В Великую Пятницу, в день когда умер на кресте Спаситель, не совершается литургия. Утром служатся Царские Часы, на которых читают снова все Евангелие о страданиях Христа. Днем в Великую Пятницу совершается вечерня с обрядом выноса плащаницы под пение: «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и вонями во гробе нове покрыв, положи». Плащаница, т. е. плат — кусок материи. Таким платом обвил, т. е. обвернул св. Иосиф Тело Христово. На плащанице, кото-

рую выносят в церкви, написан образ Спасителя, положенного во гробе.

После окончания вечерни и выноса плащаницы обычно читаются очень трогательные молитвы, так называемый «Плач Богородицы».

Вечером в пятницу, а по уставу, который соблюдается в некоторых церквах, рано утром, на рассвете, в субботу служится утреня Великой субботы с чином погребения Христа. За этой службой читаются длинные стихири по очереди со стихами из 118-го псалма. Сын Божий не только стал человеком, но и испытал самое страшное в человеческой жизни — смерть и схождение во ад. Этим схождением во ад были спасены и искуплены все человеческие души, находившиеся в аду.

Утром в Великую Субботу совершается литургия, которая соединяется с пасхальной вечерней. За этой вечерней поются торжественные стихи: «Славно бо прославися» и «Господа пойте и превозносите во вся веки». Между чтением апостола и Евангелия

Плащаница шитая разноцветными шелками и золотом. Работы кн. Ефросинии Старицкой, тетки Иоанна Грозного. Пожертвована в 1561 г. в Троице-Сергиеву Лавру и хранится там до сих пор

поется пасхальный стих: «Воскресни Боже суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех». В это время священники меняют черные великопостные облачения на белые, пасхальные. Также меняют украшения аналоев и икон. Евангелие читается уже пасхальное. В древнее время христиане так и не расходились из церкви после субботней литургии. В память этого после литургии совершается освящение хлеба и вина, которыми христиане питались в этот день.

С вечера, в субботу, начинают читать, около находящейся по средине церкви плащаницы, Деяния Апостолов. Очень хорошо, чтобы прихожане, и взрослые и дети, приходили читать в церкви в этот день. Тут можно читать и по-славянски, и по-русски и на любом другом языке. В одиннадцать или в половине двенадцатого совершается полунощница с пением канона Великой Субботы «Волною Морскою». В двенадцать часов мы выходим из церкви крестным ходом под пение: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». Христос воскрес, как было обещано в древних пророчествах на третий день, с самым наступлением этого дня. Ни одной минуты, ни одной секунды не хотел Господь задержать спасение человечества и мы также в первое же мгновенье наступившего воскресенья начинаем праздновать **Воскресенье Христово**. Обойдя церковь, крестный ход подходит к закрытым дверям, напоминающим одновременно и запечатанный гроб, и двери Царства Небесного, закрытые до момента воскресения. Священник благословляет крестом двери и громко возглашает начало утрени: «Слава Святей единосущней и животворящей и нераздельней Троице всегда ныне и присно и во веки веков». Хор отвечает: «Аминь» и тогда священники начинают петь тропарь: «Христос воскресе из мертвых», который повторяет хор. Священник возглашает древнее пророчество Царя и Пророка Давида: «Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его»,

а все люди опять поют в ответ «Христос Воскресе из мертвых...».

Двери церковные отворяются, священник входит в храм, приветствуя всех радостными словами: «Христос Воскресе!» и мы отвечаем «Воистину Воскресе!» и в то же время мы все, вместе с хором, поем много, много раз «Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Во время всей службы мы стоим с зажженными свечами в руках.

Начинается пасхальная заутреня. Ее молитвы удивительной красоты были написаны преп. Иоанном Дамаскиным. На каждой песни священник кадит по всей церкви с восклицанием «Христос Воскресе». В конце заутрени читается проповедь Св. Иоанна Златоуста, в которой он призывает возрадоваться всех: «Богатии и убозии, друг с другом ликуйте; воздержницы и ленивии, день почтите, постившиеся и непостившиеся, возвеселитеся днесь».

После заутрени начинается пасхальная литургия. Часы на ней не читаются, а поются, так как все чтения на пасхальной неделе заменяются пением. Пасхальная литургия — центр всего церковного года. К ней готовит Церковь верующих и Великим Постом и Страстной Неделей» и пасхальной заутреней. Именно эта служба дает полноту радости и благодати праздника Пасхи. Поэтому особенно неразумно поступают те, кто, уходя после заутрени, не остаются на литургии.

Евангелие на пасхальной литургии обычно читается на нескольких языках в память того, что весть о воскресении Христовом должна быть проповедана по всему свету на всех языках.

После пасхальной литургии освящается артос, пасхальный хлеб, который стоит в церкви в течение всей пасхальной недели и раздается в следующее воскресенье, как пасхальное благословенье. После ли-

тургии, или между заутреней и литургией совершается освящение куличей, пасок, яиц и мяса. Этим чином церковь благословляет нас, после долгого поста, снова есть скоромную пищу.

Пасхальное богослужение, во всей своей радостной полноте, совершается в течение целой недели. По церковному уставу все эти дни считаются праздниками большими, чем самые большие другие праздники, все же дни до Троицы считаются равными обычному воскресению. В течение пасхальной недели царские врата и боковые остаются открытыми в знак того, что Христово Воскресенье открывает врата в царство небесное.

Воскресенье после Пасхи называется Фоминым или «Антипасхой», т. е. «вместо Пасхи». В этот день читается Евангелие о том, как апостол Фома уверовал в воскресшего Христа и совершается старинная пасхальная служба. Пасхальная заутреня написана Св. Иоанном Дамаскиным в XVIII веке. Пасхальная служба, которая совершалась до этого, была перенесена на Фомино воскресенье.

Пасхальные песнопения поются в церкви до так называемого «отдания Пасхи», которое совершается в среду через 39 дней после пасхального воскресенья. В этот день повторяется, с некоторыми изменениями и добавлениями, пасхальная служба.

На следующий, т. е. на сороковой день после Пасхи, празднуется **Вознесение Христово**. В молитве

этого праздника говорится, что теперь выполнен Божеский план, соединились те, которые на земле, с теми, которые на небе, т. е. церковь ангельская и человеческая, Христос вознесся в славе, не отделяясь от нас, но пребывая с нами, как Он обещал нам, любящим Его: «Я с вами до скончания века и никто не сможет осилить вас».

Через десять дней после этого наступает великий праздник Сошествия Святого Духа, **Троицын День**. Накануне, за вечерней, в первый раз после пятидесяти дней перерыва, опять поется одна из любимейших наших молитв — Царю Небесный*.

На литургии в Троицын день мы стоим в церкви с цветами, а церковь украшается березками и другими деревьями, напоминая этим, что Дух Святой подает расцвет всех жизненных сил. Мы вспоминаем в этот день, как Дух Святой сошел на апостолов и превратил рыбаков галилейских в премудрых учителей. После литургии совершается вечерня, за которой читаются три длинные молитвы, которые мы слушаем стоя на коленях. В таинстве миропомазания мы получили благодать Духа Святого, а в молитвах на Троицын день эта благодать как бы обновляется в нас.

На следующий день, в понедельник, совершается празднование Святого Духа. Мы снова вспоминаем то же событие, но в то время, как в первый день прославляется вся Святая Троица, в понедельник мы особо прославляем Святого Духа.

Через неделю после Троицына дня наступает праздник Всех Святых, а с понедельника начинается Петровский пост, который длится до 29 июня по ст. ст., до праздника Святых Апостолов Петра и Павла.

---

* От Пасхи до Троицына Дня, молитва «Царю Небесный», не читается, и не поется ни в церкви, ни дома. От Пасхи до Вознесения эта молитва заменяется троекратным «Христос воскреси из мертвых», а от Вознесения до Троицына Дня — тропарем Вознесенья.

Первое воскресенье этого поста является праздником всех святых земли русской, — родных нам не только по духу, но и по крови, так как многим из нас святые русские были предками и родственниками.

В древности праздник святых апостолов Петра и Павла очень почитался. Ведь христиане еще помнили, что они, или их родственники встречались и разговаривали с этими апостолами. Стены катакомб в Риме испещрены надписями «Петр и Павел, молите Бога о нас». Их тела были погребены в Риме, городе, в котором жило или хотя бы бывало много христиан с разных концов римской империи. Поэтому праздник их древние христиане особенно любили и хотели встречать с очищенным сердцем и одухотворенным телом.

Петровский пост вообще пост святых: он начинается после недели всех святых, в течение его празднуются все святые земли русской, на него же падает память великого святого Иоанна Крестителя.

В течение двух летних месяцев нет двунадесятых праздников. Зато в это время празднуются многие святые: Преп. Сергий Радонежский, Св. Княгиня Ольга, Св. Князь Владимир, пророк Илья, Св. Мария Магдалина, Св. Вмч. Целитель Пантелеймон.

После 1 августа начинается Успенский Пост, которым мы готовимся к празднику Успения Божьей Матери. По строгости этот пост равняется Великому Посту, только длится гораздо меньше — всего две недели.

6 августа празднуется **Преображение Господне**. Преобразившись на горе, Христос явил Своим ученикам славу Божию, насколько они могли ее видеть. В этот день в церквах совершается освящение плодов, т. е. фруктов и винограда, а в древнее время освящались и колосья ржи и пшеницы и огородные овощи. Христиане хотят, чтобы все их труды освящались благодатью Божией и в этот день

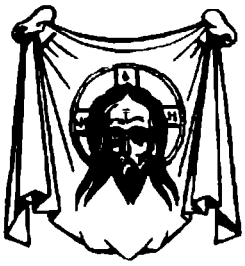

освящаются плоды трудов целого года. Праздник Преображения называется русским народом «Вторым Спасом»*.

Успенский пост кончается 15 августа ст. ст., в день **Успения**, когда мы вспоминаем кончину Божьей Матери. Кончина Ее называется «Успением», т. е. «засыпаньем», потому что Божья Матерь не осталась во власти смерти, а тоже была воскрешена и вознесена на небо, подобно Сыну Своему. С этим праздником связана та любовь к Божьей Матери и почитание Ее, которым всегда отличался русский народ. Еще в древней Руси главный Киевский Собор во имя Софии Премудрости Божией праздновал свой храмовой праздник в день Успения Божьей Матери. Главным монастырем древней Руси была Успенская Киево-Печерская Лавра. При перенесении древней столицы на север, в новых столицах, сначала во Владимире, а потом в Москве, были построены величественные Успенские соборы. И в юго-западной Руси центром духовной жизни была Успенская Почаевская Лавра. Из Киево-Печерской Лавры вышел тот трогательный чин погребения Божьей Матери, который теперь

---

* «Первым Спасом» называется праздник в честь Креста Господня 1 августа ст. ст. Он был установлен в IX в. в Константинополе, когда в этот день выносили Св. Крест и совершали с Ним в течение двух недель крестные ходы по городу для очищения от болезней. Поэтому этот праздник тоже называется «Происхождением (прохождением) Св. Креста». В тот же день вспоминаются чудесные видения Св. Креста, давшие победы византийскому императору Мануилу и русскому великому князю Андрею Боголюбскому.

совершается во многих церквах накануне Успения. Он составлен по образцу чина погребения Христа в ночь с Великой пятницы на Великую субботу.

Через два дня после Успения вспоминается вознесение Божьей Матери на небо.

На следующий день после Успения, 16 августа ст. ст., празднуется так называемый Третий Спас, на который освящалась вода в колодцах. Это праздник нерукотворного (т. е. не руками сделаного) Образа Христова, отпечатлевшегося на полотенце, которым, по преданью, был исцелен Авгарь, царь эдесский*.

Августом кончается церковный год. Это время конца жатвы, сбора урожая, окончания трудов целого года и потому так естественно было к этому приурочить окончание церковного года. И в наше время для большинства учащихся именно осенью начинается новый трудовой год, совпадая в этом с церковным годом.

---

* В 1930-х годах русский археолог М. Ростовцев, работавший в Сирии по поручению американского университета Висконсин, произвел раскопки, отчасти подтвердившие древнее предание о том, что христианство в Эдессе и в других сирийских городах восторжествовало над язычеством гораздо раньше, чем в Римской империи. Церковное предание объясняет это имению тем, что царь эдесский Авгарь был исцелен изображением Христа, чудесно отпечатавшимся на присланном ему полотенце. Кроме этого нерукотворного образа, есть еще и другой, на котором Христос изображен с закрытыми глазами. С этим образом связано западное предание о том, что его получила Св. Вероника от Христа по пути на Голгофу.

ЕКТЕНИИ

За всенощной и за литургией часто произносятся так называемые «ектении». Это ряд коротких молитв, произносимых священником или диаконом, между которыми хор поет: «Господи, помилуй»* или «Подай, Господи»! Наиболее употребительных ектений пять: великая, сугубая, просительная, малая и заупокойная.

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ

Миром Господу помолимся	т. е. примирившись со всеми.
О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся	т. е. о мире с Богом, который дается свыше благодатью Св. Духа, и о спасении ваших душ.
О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.	Мы молимся не только о мире для себя, но и о мире, как высшем благе, для всего мира и особенно молимся

* «Господи, помилуй» поется потому, что древние христиане, выполняя слова ап. Павла: «непрестанно молитесь», молились всегда, что бы они ни делали, краткой молитвой: «Господи, помилуй»! Впоследствии эта постоянная молитва христиан была удлиннена, и теперь она читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», и ее читают непрестанно некоторые самые ревностные монахи и миряне. А в ектениях осталась старинная краткая форма этой непрестанной христианской молитвы.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь (в него), Господу помолимся.

О преосвященнейшем (получившем полное посвящение) епископе (архиепископе, митрополите), нашем . . . , честнем пресвитерстве (священниках), во Христе диаконстве, и о всем причте (чтецах и псаломщиках) и людех (т. е. всех прихожанах), Господу помолимся.

О богохранимой стране нашей, о граде (городе) сем, (или: о веси сей, селе), всяком граде и стране и верою живущих в них, Господу помолимся.

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, недугующих (больных), страждущих (страдающих), плененных и о спасении их, Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

о благополучии всех православных церквей, а также о соединении всех верующих. По славянскому тексту, можно подумать, что мы молимся тут о соединении в православной вере всех инославных церквей. По греческому тексту видно, что это не так, но так как несколько столетий русские и другие славяне понимали это прошение, как молитву о соединении всех ныне разделенных церквей, то мы имеем полное право продолжать так молиться.

Т. е. о благоприятной погоде, о хорошем урожае, о мирных, благополучных временах.

Т. е. об избавлении нас от всяких бед в жизни и нужды, а также от приступов гнева,

ибо «гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1, 20).

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас. Боже, Твоею благодатию.

За свои многочисленные грехи мы не заслуживаем милости Божией, но молимся, чтобы Бог спас нас от бед и сохранил нас по Своей благости, даром, незаслуженно.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш (всю жизнь) Христу Богу предадим.

Это уже не прошение, а приглашение надеяться не на свои силы и даже не на свои молитвы, а только на Господа, Которому мы отдаем всю нашу жизнь, помня, что за нас молят сильные наши молитвенники — святые, а особенно наша Владычица, Божья Матерь.

Яко (потому что) подобает (принадлежит) Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Возглас, которым священник заканчивает ектению, прославляя Св. Троицу.

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ

После каждого прошения, начиная с третьего, сугубой (т. е. усиленной) ектении поется три раза «Господи, помилуй».

Рцем вси, от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Т. е. скажем все, от всей души и от всего помышления нашего скажем.

Господи Вседержителю, Боже Отец наших, молимтися (молимся Тебе), услыши и помилуй.

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй.

Еще молимся о господине нашем святейшем патриарсе .... (имя), и о господине нашем преосвященнейшем митрополите, (или архиепископе, или епископе) ..... (имя), и о всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о родине нашей и о еже избавитися ей от всякого нестроения и междоусобныя брани, о верных чадех ея во отечествии и разсеянии сущих, и о спасении их.

Еще молимся о братиях наших, священницех, священномонасех, и всем во Христе братстве нашем.

Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших патриарсех православных и благочестивых царех и благоверных царицах и создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях,

зде лежащих и повсюду православных.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (всех прихожан этого храма).

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатая милости.

Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Еще молимся о жертвующих на храм и заботящихся о храме достойном всякого почитания, о прислуживающих, поющих и находящихся в храме людях, ожидающих от Тебя великих и богатых милостей.

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ

Исполним (дополним) вечернюю (или утреннюю) молитву нашу Господеви (Господу).

На эти два прошения хор поет: «Господи, помилуй».

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

Вечера (или дне) всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

На это и на следующие прошения певчие поют: «Подай, Господи».

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашим, и мира мирови, у Господа просим.

Прочее время живота нашего (жизни нашей) в мире и покаянии скончати (кончить) у Господа просим.

Христианский кончины живота нашего (жизни нашей), безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на страшнем судищи (суде) Христове просим.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

Паки и паки (опять и опять) миром (примирившись) Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

ЗАУПОКОЙНАЯ ЕКТЕНИЯ

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыша и помилуй.

Господи, помилуй (3 р.)

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих ... и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Еще молимся об успокоении душ умерших рабов Божиих и чтобы простились им все прегрешения вольные и невольные.

Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.

Да примет Господь Бог души их там где покоятся праведники.

Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их у Христа бессмертнаго Царя и Бога нашего просим.

Подай Господи.

Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб Твоих .... (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благам и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

Возглашение священника, прославляющее Св. Троицу и выражающее уверенность в воскресении мертвых Иисусом Христом.

Эти ектении мы чаще всего слышим в церкви, но иногда употребляются и другие, с особыми прошениями, напр., на литии во время всенощной, в конце литургии, об оглашенных и пр.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

ВЕЧЕРНЯ

Молитвы и священнодействия вечерни (первой части всенощной) говорят нам о сотворении мира и духовной жизни людей до явления на земле Спасителя. Вдумываясь в то, что мы видим и слышим на вечерне, мы переносимся в те времена, про которые нам рассказывает Ветхий Завет и переживаем в своем сердце историю человечества от сотворения мира до пришествия Христа.

Обычай вспоминать за каждым моментом богослужения то или другое событие истории человечества, имеет глубокий смысл. Все богослужение ведет нас к Таинству преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, для того чтобы нас причастить, присоединить ко Христу. Так и все дело сотворения мира и людей и вся история вели к тому, чтобы Сын Божий, Христос Спаситель сошел на землю, чтобы присоединить всех людей к Себе. Поэтому за каждым богослужением как бы повторяется духовная история мира, от его сотворения до Вознесения Господня.

Что же именно изображает вечерня и как изображает — какими священнодействиями и какими словами? Зная, ч т о изображается на вечерне, нам будет легче понять и запомнить ход ее, тот порядок, в котором следуют одни за другими песнопения, чтения и священнодействия.

Сотворение мира

Безмолвное каждение.

Самое начало вечерни переносит нас к началу творения мира, о котором говорит Библия: «В начале сотворил Бог небо и землю». Еще неустроена была земля и «безвидна» и над нею в тишине носился Дух Божий, вливая в нее новые силы. Еще не раздавалось слово: «Да будет». Поэтому вечерня начинается в полном молчании: при открытых царских вратах священник и диакон молча кадят вокруг престола. В полной тишине носятся в глубине алтаря клубы кадильного дыма, как Дух Святой носился в тишине над неустроенной землей.

Возглас: «Слава Святей и единосущней и животворящей и нераздельней Троице».

Первый возглас священника славит Творца мира — Пресвятую Троицу: «Слава Святей, и единосущней, и животворящей, и нераздельней Троице»...

Псалом о сотворенном Богом мире: «Благослови, душе моя, Господа». (Пс. 103.)

Неустроенную землю Бог устроил в шесть дней творения — все стало прекрасным и хор поет 103 псалом о сотворении мира, о красоте его: «Благослови, душе, моя, Господа», где рисуется картина созданного Богом мира, слышатся слова: «вся премудростью сотворил еси», «дивны дела Твои, Господи»!

Блаженная жизнь первых людей

По сотворении мира рай был открыт людям, Бог был им близок (в этом и заключалось их блаженство) — и царские врата стоят открытыми, как открыты были врата рая, а священник выходит из алтаря и ходит среди людей, кадя по всему храму, как Бог ходил среди людей в раю.

Каждение по всему храму, среди людей, при открытых царских вратах.

Грехопадение

Люди не сумели распорядиться своей свободой, поддались соблазну диавола и рай блаженной жизни закрылся для них — Адам и Ева были изгнаны из рая и ангел с мечом стал у райских врат.

Закрытие Царских Врат. Выход диакона.

После каждения в храме закрываются царские врата, как закрыт был рай. Диакон выходит из алтаря и становится перед закрытыми вратами, как Адам перед вратами рая.

Райской молитвой было непрестанное славословие, потому что человек ни в чем не нуждался. После греха появились болезни, греховность, нужда в пище. Об этих наших потребностях говорит великая ектения (см. стр. 171) и, слушая ее, мы молимся о наших теперешних нуждах, прерывая этим созерцание великих событий, о которых нам напоминает вечерня.

Великая ектения.

Раскаяние и надежда Адама

При изгнании из рая Адам и Ева слышали обещание Божие, что «семя жены сотрет главу змия», т. е., что придет Спаситель, и у согрешивших людей загорелась надежда на спасение.

Эта надежда и слышится на вечерне в пении псалмов первой кафизмы (отделения псалтыри см. стр. 245). Обычно исполняется лишь несколько стихов, которые торжественно поются с припевом «Аллилуйя».

Пение стихов из 1-ой кафизмы. Накануне воскресных дней, напр: «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых». (Пс. 1.)

Скорбь, раскаяние и надежда согрешивших людей продолжались после изгнания из рая до самого пришествия Христа. Эти чувства передаются в покаянных псалмах, которые поются отдельными стихами с особой торжественностью. Сначала исполняются два стиха из псалма (140): «Господи воззвах к Тебе, услыши мя» и «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». Во время пения этих стихов диакон кадит и дым кадильный поднимается вверх, как молитва грешного человечества к своему Создателю. Мы все молимся этими словами, потому что мы такие же грешники и слова псалмов идут и от нашего сердца.

«Господи воззвах к Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи». «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». **Каждение при пении этих псалмов.**

Адам и Ева покаялись после своего греха и изгнания из рая и это было очень важно для жизни

всего человечества. Если бы люди после изгнания из рая не покаялись, то не было бы надежды на их спасение. Но люди начали каяться, и, значит, явилась возможность спасения. То же переживает и каждый согрешивший человек: он может начать или не начать каяться. Поэтому эта молитва за богослужением должна быть близка всем нам, согрешающим и кающимся.

Стихиры и стихи на «Господи воззвах»: «Изведи из темницы душу мою»... «Из глубины воззвах к Тебе, Господи».

Эта надежда среди скорби слышится и в песнопениях после «Господи воззвах», так называемых «стихирах и стихах» на «Господи воззвах». Стихи, взятые из псалмов, говорят о ветхозаветной тьме и скорби, а стихиры (припевы к стихам, как бы дополнения к ним) говорят о новозаветной радости и свете. Стихиры воскресные поют о славе Воскресения, стихиры праздничные — об отражении этой славы в праздничных событиях и лицах.

Ответ Божий на раскаяние и надежду людей

Благодаря тому, что люди раскаялись, стало возможным их спасение. Господь открывал дорогу спасению, давая людям заветы: первый Ною, после потопа, второй Моисею на горе Синае, и наконец совершенный, когда явился Христос. Этот ответ Бога на рас-

каяние людей символизируется Входом на Вечерне. Открываются Царские Врата, а из северных врат выходит священник, перед которым прислужник и диакон несут свечу и кадильницу.

Царские врата открываются.

Хор поет «Догматик».

В это время хор поет «Догматик», — особую стихиру, в честь Божьей Матери, через Которую исполнились ветхозаветные пророчества.

Вечерний вход.

Остановясь перед Царскими Вратами, священник благословляет вход и входит Царскими Вратами в алтарь. Во время входа священник напоминает собой и Моисея, сходящего с Синайской горы, и Христа, сшедшего с неба на землю.

Чтобы обратить внимание молящихся на мудрый, глубокий смысл вечернего входа, диакон возглашает: «Премудрость» и прибавляет слово «прости!», т. е. «стойте прямо»!

Диакон: «Премудрость прости».

Хор поет: «Свете Тихий».

Хор заканчивает вечерний вход пением молитвы «Свете Тихий», в котором говорится о тихом свете, о смирении Сына Божия, явившегося не в полной божественной славе Отца Небесного, а тихим светом этой славы.

Тотчас после пения «Свете Тихий» читаются отрывки из Ветхого Завета о событиях, которые мы вспоминали в течение вечерни. На вечернях воскресных и

не праздничных от этого чтения остались только так называемые «прокимны», — краткие стихи из псалмов, которые попеременно читает диакон и поет хор.

Прокимен, напр.: «Господь воцарися, в лепоту (т. е. красоту) облечеся».

После ветхозаветных чтений наше внимание опять обращается к нашим обычным, будничным нуждам — произносится сугубая ектения (см. стр. 173), на прошения которой хор поет: «Господи Помилуй» по три раза. (Ектения эта иногда пропускается).

Сугубая ектения.

«Сподоби, Господи»

Потом читается молитва: «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам» и произносится просительная ектения (см. стр. 175).

Просительная ектения.

Лития

Если всенощная служится накануне больших праздников, то сразу после просительной ектении начинается так называемая лития, т. е. просительное моление, в конце которого освящаются пять хлебов, пшеница, вино и елей. В древности, когда всенощная длилась действительно всю ночь, молящимся было необходимо подкрепиться пищей, которую за всенощной освящали и вкушали до полуночи, чтобы можно было причаститься на литургии. В еще более древние времена, в первые века христианства, богослужение всегда соединялось с так называемыми «агапами» — вечерями любви, на которых предлагалась общая братская для всех

трапеза. Воспоминание об этих агапах сохранилось в нашем благословении хлебов. Теперь наши всенощные кончаются обыкновенно много раньше двенадцати, часов ночи. Поэтому молящиеся могут есть благословенный хлеб в любое время всенощной и он раздается позднее, на утрени, когда мы прикладываемся к Евангелию или к иконе праздника.

Встреча Сына Божьего

После литии, а если ее нет, то после просительной ектении, поются особые стихиры, так называемые «стихиры на стиховне» в память вспоминаемого события и после них читается или поется молитва: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко». Эта молитва напоминает встречу Сына Божия на земле праведниками, ожидавшими Его пришествия. Слова эти произнес св. Симеон Богоприимец, который с верою и надеждой долгие годы ожидал пришествия Спасителя и радостно встретил Младенца Христа, принесенного Божьей Матерью и Иосифом в ветхозаветный храм. Симеон Богоприимец изображает все человечество, идущее навстречу Богу. Господь всегда ожидает, чтобы человек сам обратился навстречу Ему, первый шаг к Богу должен сделать сам

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко».

человек, потому что Господь ничего ему насильственно не навязывает.

Похвала Божьей Матери

Заканчивается вечерня прославлением Божьей Матери, через Которую явился на земле Спаситель и Которая уничтожила преграду между Богом и человеком. В Ее честь поется сказанное Ей архангелом Гавриилом приветствие: «Богородице Дево, радуйся», при открытых Царских Вратах.

«Богородице Дево, радуйся» при открытых Царских Вратах.

Если вечерня служится отдельно от утрени, то она, как и все ваши богослужения, заканчивается так называемым «отпустом», на котором священник поминает Матерь Божью, святых, которым посвящен этот день, и святых, в честь которых построен данный храм.

Священник благословляет молящихся: «Благословение Господне на вас»...

За всенощной священник заканчивает вечерню, благославляя молящихся: «Благословение Господне на вас»...

УТРЕНЯ

Вторая часть всенощной, утреня, напоминает нам своими молитвами и священнодействиями новозаветную жизнь людей и подвиг Сына Божия.

Если утреня совершается отдельно от вечерни, то она начинается, как большая часть других богослужений, возгласом: «Благословен Бог наш» в читается обыкновенное начало молитв: «Святый Боже...», «Пресвятая Троице...». «Отче наш...», а потом так называемые «царские псалмы». Эта, вступительная, часть утрени заканчивается краткой сугубой ектенией, которую всегда читает священник, даже если диакон участвует в богослужении. После ектении священник говорит возглас: «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице»... и начинается чтение шестопсалмия.

Шестопсалмие. Шестопсалмие начинается чтением славословия, которое пели ангелы в ночь Рождества Иисуса Христа: «Слава в Вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение», потому что шестопсалмие посвящено ожиданию Рождества Христова в последние дни Ветхого Завета. В шестопсалмии чередуются радостные и скорбные псалмы. Скорбь Ветхого Завета, не знавшего нашей христианской радости, сменяется радостью в надежде на пришествие Спасителя. «Господи, что ся умножиша стужающие ми»... «Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не ута-

ися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною». Но с другой стороны псалмы говорят: «Яко от тука и масти (т. е. от богатой полноты, конечно, духовной) да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя». И «В крове крилу Твоею возрадуюся». В середине шестопсалмия священник выходит из алтаря и, стоя перед царскими вратами, молча, читает особые утренние молитвы, напоминая собой о скором пришествии Христа.

Священник выходит и, стоя перед Царскими Вратами, молча читает молитвы.

Как и во время вечерни, молитвы, напоминающие нам духовную историю человечества, чередуются с молитвами о наших обычных нуждах, и после шестопсалмия произносится великая ектения.

Великая ектения.

Явление Спасителя

После великой ектении поется торжественный прокимен: «Бог Господь и явися нам», который возвещает нам Рождество Христово. Бог есть наш Господь и Он явился среди нас («явися» значит по-русски «явился», в прошедшем времени, хотя оно и сходно с русским повелительным наклонением «явись»).

Хор поет: «Бог Господь, и явися нам...»

Сын Божий претерпел страдания и смерть

Спасение миру пришло через страдания, смерть и воскресение воплотившегося Господа. В краткой форме говорится о них в церковной песни, называемой тропарем. Тропари посвящаются празднуемому событию, поэтому за воскресной всенощной поется

Тропарь.

тропарь, посвященный воскресению. Под другие праздники поется тропарь праздника — краткий рассказ о празднике или о жизни святого; рассказ о том, что стало возможным благодаря явлению Сына Божия и освящению Им мира.

После тропарей читаются псалмы — кафизмы (см. стр. 245) — с пророчествами о страдании и смерти Спасителя.

Чтение кафизм.

Сын Божий воскрес из мертвых

Полиелей: открываются Царские Врата. Храм весь освещается. Священник совершает каждение храма. Хор поет: «Хвалите Имя Господне...»

Торжественному явлению Христа миру по Воскресении и самому Воскресению Его, посвящена наиболее торжественная часть всенощной — полиелей. На полиелее открываются Царские Врата, освещается весь храм полным освещением и священник появляется из открытого алтаря, совершая каждение по всему храму, напоминая радость явления Христа человечеству. Полиелей начина-

ется пением псалмов: «Хвалите Имя Господне» с припевом: «Аллилуйя».

Воскресные тропари.

После «Хвалите» поют: «Благословен оси Господи» и после этого стиха воскресные тропари о посещении женами мироносицами гроба и явлении им ангела с вестью о воскресении.

Чтение Евангелия.

После пения тропарей, читается Евангелие. Воскресных евангельских чтений одиннадцать и они в течение всего года попеременно читаются на воскресных всенощных. В этих чтениях рассказывается о воскресении Спасителя и о Его явлениях после Воскресения.

Хор поет: «Воскресение Христово видевше». **Целование Евангелия.**

За воскресной всенощной после чтения Евангелия поется песнопение: «Воскресение Христово видевше поклонимся»... Евангелие выносится на середину церкви и молящиеся подходят и прикладываются к нему.

На всенощных перед праздниками, вместо воскресных тропарей и воскресного Евангелия, поется величание перед иконой праздника, т. е. краткий стих в честь этого праздника и читается Евангелие о смысле праздника или подвига святого. Молящиеся прикладываются к иконе, а священник помазует их освященным во время литии елеем и раздает освященный хлеб.

Канон.

Возгласом священника: «Милостью, щедротами и человеколюбием» начинается вторая часть утрени: чтение и пение канона. Каноны состоят из девяти песень, а каждая песнь состоит из: ирмоса (первого стиха, как бы заглавия), тропарей (песней, посвященных празднуемому событию) и катавасии (песни, которую в монастырях полагалось петь по середине храма, куда сходились оба хора). В подлиннике, по-гречески, каноны написаны очень правильными стихами (канон значит: «правило»). Образцами для песен канона служат ветхозаветные песни и хотя каноны бывают разные, но ирмосы, т. е. как бы заглавные стихи каждой песни, всегда составлены по тем же образцам. Напр., ирмос первой песни канонов напоминает песнь Моисея и Мариам после перехода через Красное Море, ирмос шестой песни — пророка Иону и т. д. Вторая песнь построена по образцу грозного обличения Моисеем еврейского народа. Поэтому на воскресных, праздничных всенощных она пропускается и поется только Великим Постом. В канонах подробно описывается празднуемое событие — или Воскресение Христово, или другие праздники.

Возглас: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим» **с каждением.**

Между восьмой и девятой песнями канона воспевается Божия Матерь. Священник или диакон выходит из алтаря с кадильницей и, стоя перед иконой Божьей Матери, возглашает: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим». Хор начинает петь: «Величит душа Моя Господа и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем». Слова эти были произнесены Божьей Матерью в ответ на приветствие Св. Елизаветы при встрече их вскоре после Благовещения. К каждому стиху хор припевает: «Честнейшую херувим и Славнейшую без сравнения серафим, без нетления Бога Слова родшую, сущую Богородицу, Тя величаем».

Хор поет: «Величит Душа Моя Господа».

Псалмы и хвалебные песнопения. «Хвалитны и стихиры на хвалитех».

После канона поются псалмы (148, 149, 150), которые зовут нас и весь созданный Богом мир хвалить и прославлять Бога: «Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес. Хвалите Его в вышних. Хвалите Его все ангелы Его. Хвалите Его все силы Его»... Эти псалмы называются «хвалитны», а между ними поются новозаветные стихиры в честь праздника.

На воскресных всенощных эти стихиры заканчиваются хвалебным гимном Божьей Матери: «Преблагословенна еси, Богородице Дево», после которого священник возглашает: «Слава Тебе показавшему нам свет» и поет-

Возглас: «Слава Тебе, показавшему нам свет».

ся торжественное великое славословие при открытых Царских Вратах: «Слава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение». Этим славословием мы сначала прославляем Спасителя нашего Иисуса Христа теми словами, которыми славили Его ангелы в ночь рождества Его, а потом заканчиваем, прославляя всю Святую Троицу — «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Сугубая и просительная ектении.

Утреня заканчивается сугубой и просительной ектениями и обычными молитвами, так называемым «отпустом».

ПЕРВЫЙ ЧАС

Радостью наполнена утреня: спасется, воскреснет вместе со Христом каждый, кто соединится с Ним!

Но соединяется со Христом только тот, кто сам хочет этого, мы сами должны идти навстречу ко Христу, зная, что мы грешники, ищущие спасения. Это чувство укрепляет в нас конец всенощной. Всенощная не заканчивается торжеством и радостью утрени, а к ней присоединяется третья часть — Первый Час, молитва смирения и покаяния.

Чтение 3-х псалмов.

Обстановка службы смиренная, нет блеска свеч, нет блеска облачений, не слышно почти пения, храм погружен в полумрак, священник служит без ризы, в одной епитрахили. Службу составляют: 1) три псалма Первого

Часа, в которых мы говорим Богу о нашей слабости, недостоинстве и раскаянии.

Тропарь и кондак.

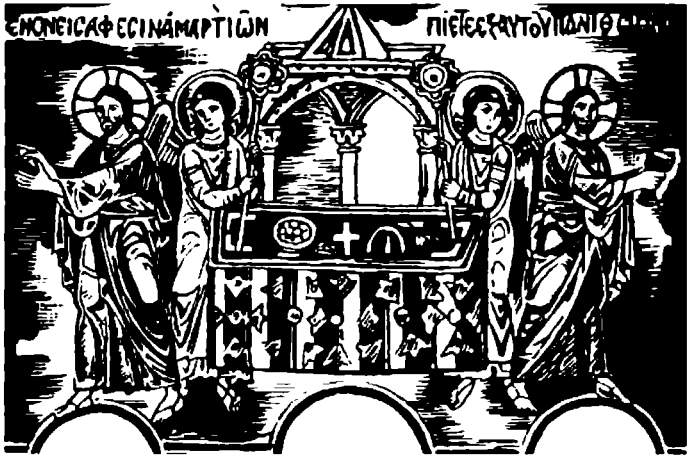
2) Тропарь и кондак, говорящие о радости, которая не оставляет нас.

«Иже на всякое время...»

3) Молитва «Иже на всякое время и на всякий час», в которой мы отвечаем на призыв Христа ко спасению и просим Его, чтобы Он поддержал нас на пути ко спасению, души наши освятил, тело очистил, помышления исправил и оградил нас святыми Своими ангелами.

В конце первого часа мы обращаемся за помощью к Той, Которая стоит всего ближе к Богу и заступается перед Ним за весь христианский род, — к Божьей Матери. Ей поется песнопение: «Взбранной Воеводе победительная», в котором мы приносим благодарность за то, что Она избавила нас от всего злого. Потом священник читает отпуст Первого Часа, в котором говорится о спасении нас воскресшим Христом по молитвам Пречистыя Его Матери и всех святых. Этим заканчивается всенощная.

ЛИТУРГИЯ СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Евхаристия. С детали древнейшей мозаики на Руси (XI в.), в алтаре Киевского Софийского Собора. Таинство Причащения совершается Самим Спасителем (двойное изображение подчеркивает Св. Причастие под двумя видами — Тела и Крови), стоящим у Престола со Св. сосудами и держащим в руках: налево — Евхаристический Хлеб, а направо — Чашу с вином. Ангелы за Престолом олицетворяют диаконов, сослужащих на Литургии

Литургия разделяется на три части: проскомидию, литургию оглашенных и литургию верных.

ПРОСКОМИДИЯ

Первая часть литургии называется проскомидия, что значит «принесение», потому что древние

христиане приносили в это время хлеб и вино для Св. Таинства. От этого и сам хлеб называется «просфора», т. е. приношение. Хлеб должен быть квасной, т. е. на дрожжах, в воспоминание того, что Христос, как говорит греческий текст Евангелия, совершал Тайную Вечерь на «Артосе» (квасном хлебе, а не на ἄσυμα, что по-гречески значит опреснок, т. е. пресный хлеб*.

Просфоры делаются из двух частей, напоминая этим, что Иисус Христос был одновременно и Бог и Человек. На верхней части просфоры изображается крест и надпись: IC. XP. НИ. КА, что значит Иисус Христос Победитель. Просфор для совершения литургии берется пять. Вино для совершения литургии должно быть виноградное, красное.

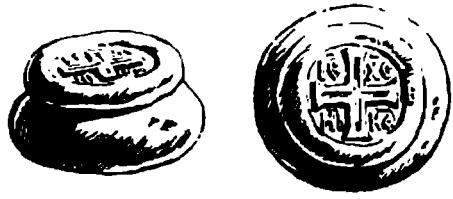
Порядок проскомидии

Стоящий перед жертвенником священник берет первую просфору, делает на ней знак креста и, читая молитвы и пророчества Исаии, вынимает кубическую часть, которая называется с этого момента А г н ц е м. Потом

---

* В дни еврейской пасхи, по ветхозаветному закону, нельзя было есть квасного хлеба, а надо было есть опреснок. По Евангелию от Матфея, Марка и Луки можно подумать, что Христос совершил Тайную Вечерю в день еврейской пасхи. Древняя церковь очень много и охотно брала священных обычаев из Ветхого Завета, и в западной церкви, с очень древних времен стали употреблять для совершения литургии пресный хлеб (облатку).

На латинском языке не было разницы в названии квасного и пресного хлеба. На востоке же был употребителен греческий язык и из самого названия, по-гречески, хлеба, — который преподал Христос на Тайной Вечери, было ясно, что это квасной хлеб. Этот обычаи подтверждается Евангелием от Иоанна, который говорит, что Тайная Вечеря была совершена до еврейской пасхи.

Просфоры

вливает вино и воду в чашу, в память того, что на кресте из ребра Спасителя вытекла кровь и вода. Из второй просфоры вынимается часть в честь Божьей Матери, из третьей — девять частей в честь святых. Из четвертой просфоры вынимаются части за живых, из пятой за умерших. После этого священник начинает вынимать частицы из тех просфор, которые молящиеся подали со своими записками за здравие живых и за упокой душ умерших. По правилам, только в это время и надо подавать просфоры

Размещение частиц на дискосе

за здравие и за упокой. Лишь по снисхождению к нашим немощам и к трудностям нашей жизни позволяется приносить их позднее, но во всяком случае просфоры нельзя подавать после «Иже Херувимы».

Для причащения служит только Агнец. Остальные частицы потом, после причащения, будут погружены в кровь Христову с молитвой, чтобы кровью Христовой очистились от греха все те, имена которых поминались здесь, и чтобы они соединились со Христом. Остатки просфор, из которых вынуты Св. Агнец и другие частицы, раздаются после литургии всем богомольцам. Есть эти просфоры, по правилам, полагается натощак. После того, как вынуты частицы, священник благославляет кадило и, покадив звездицу (см. стр. 120), ставит ее сверху святого хлеба. Затем, тоже покадив, кладет и на дискос и на чашу, покровцы и закрывает все большим покровом, называемым воздухом.

После этого читаются молитвы, просящие Бога принять дары в пресвятой Свой жертвенник и помянуть всех «принесших и их же ради принесоша».

Символическое значение проскомидии.

Проскомидия напоминает Рождество Христово. Звездица напоминает звезду, которая была над

вифлеемской пещерой. Самый внешний вид дискоса, закрытого покровом, напоминает пещеру. Рождество Христово совершилось в безмолвии. Люди почти и не заметили его. Только ангелы воспели на небесах и пастухи поклонились родившемуся Спасителю. Поэтому и проскомидию полагалось совершать в безмолвии. Священник и диакон все молитвы и везгласы проскомидии совершают вполголоса. Но ради удобства, у нас обычно совершается проскомидия во время чтения часов, а в греческих православных церквах во время утрени. Во время проскомидии у нас читаются: Часы Третий и Шестой (см. стр. 147).

Третий и Шестой Час.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Литургией оглашенных называется вторая часть литургии, — та часть, за которой молящиеся поучаются христианской жизни и подготовляются к принятию Св. Тайн. Она называется литургией оглашенных, потому что в древнее время на ней позволялось присутствовать оглашенным, т. е. тем, которые готовились принять крещение. За литургией оглашенных также разрешалось присутствовать кающимся христианам, которых церковь за большие грехи временно отлучала от высокой чести принимать участие в литургии.

Начало литургии.

Стоя в алтаре, перед престолом, священнослужители читают про себя молитвы: «Царю Небес-

ный», «Слава в вышних Богу», «Господи, устне мои отверзеши». Диакон, стоя перед Царскими Вратами, громко возглашает: «Благослови, Владыко»! Священник отвечает торжественным возгласом: «Благословенно Царство Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков»!

Возглас: «Благословенно Царство...»

Возглас этот, как и многие другие возгласы и вся внешняя обстановка богослужения — престол, жертвенник, светильники, собор священников, — взяты из Апокалипсиса. Апокалипсис — последняя книга Нового Завета о таинственном будущем христианской церкви на земле. Понимать ее нам не дано, пока не начнут исполняться таинственно изображенные в ней события. Апокалипсис никогда не читается в церкви, но его во многом использовала церковь, создавая внешние формы богослужения.

Великая ектения.

Диакон читает Великую ектению (см. стр. 171), а священник в это время читает первую тайную молитву. В древнее время все молитвы читались вслух, но так как, благодаря этому литургия продолжалась очень долго, уже первые составители литургии ввели чтение молитв священником, про себя, во время чтений ектений диаконом.

1-ый антифон: «Благослови, душе моя, Господа...»
Малая ектения.
2-ой антифон: «Хвали, душе моя, Господа...»

После Великой ектении поются так называемые «антифоны», разделенные Малой ектенией. Обычно это псалмы — 103-й и 145-й. Чин богослужения составлялся в первые века христианства, когда христианская Церковь еще не имела своих песнопений и молитв. Поэтому она широко использовала псалмы и песнопения Ветхого Завета, которые, так же, как и Новый Завет, были написаны по внушению Святого Духа и полны великой духовной красоты. Эти псалмы являются как бы предисловием, вступлением в духовную жизнь, в жизнь Церкви.

«Единородный Сыне и Слове Божий».

В VI веке к этим псалмам была добавлена уже новозаветная песнь «Единородный Сыне и Слове Божий бессмертен сый»...*

Малая ектения.

После этого читается Малая ектения (см. стр. 176) и затем поются «Блаженства», т. е. Заповеди Блаженства, данные нам Господом нашим Иисусом Христом в Его Нагорной проповеди (Мф. 5, 1-13). Этим церковь приготовляет христианина к участию в Святом Таинстве, указывая на-

* Песнь эта составлена Императором Юстинианом, который составил «Кодекс Юстиниана» — основной источник римского права, построил храм Св. Софии в Константинополе и по настоянию которого был созван Пятый Вселенский Собор в Константинополе.

стоящий христианский путь к святости.

Малый вход.

В конце пения Заповедей блаженства совершается Малый Вход. В древнее время Евангелие находилось не на престоле, а в особом хранилище и в начале богослужения его переносили на престол. Тут впервые перед глазами молящихся появляется Евангелие Христово и поэтому Малый Вход изображает выход Христа на проповедь. Священнослужители выходят из алтаря северными вратами и проходят по солее к Царским Вратам. Священник благословляет вход, говоря: «Благословен Вход Святых Твоих, всегда ныне и присно и во веки веков», а диакон, поднимая Евангелие, возглашает: «Премудрость! Прости».

Слово: «прости» в древнем значении имеет смысл: «Выпрямитесь!» «Будьте внимательны!» Словом «премудрость» диакон напоминает, что этот момент важный и поэтому надо выпрямиться и собрать внимание. Конечно, главное значение этого призыва относится к душе: «Выпрямим душу, чтобы лучше принять Божию премудрость» — вот какой смысл этого возгласа.

(На архиерейском богослужении, епископ, который до тех пор стоял посредине храма, входит в алтарь.)

Тропари.

После Малого Входа хор поет тропари, т. е. краткие песнопения, посвященные празднику или святому, во имя которого построен храм. Пение тропарей заканчивается обычно песнопением в честь Божьей Матери.

Во время пения тропарей священник читает тайные молитвы, в которых испрашивает прощение грехов себе и всем стоящим в храме и просящим у Бога силы, чтобы праведно послужить Ему. Закончив молитву, священник возглашает: «Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков».

На архиерейских богослужениях это первый возглас, который говорит епископ, так как он только с этого момента начинает принимать участие в богослужении. В древности все, совершавшееся до этого момента, было подготовлением к совершению литургии. Во время этого возгласа диакон выходит из алтаря, обращается к иконе Спасителя, и возглашает: «Господи, спаси благочестивые и услыши ны (нас)!» и кланяется народу. Это остаток древнего торжественного византийского обычая входа императора в храм. В древнейшие времена литургия начиналась с этого только момента, царь приходил к ее началу, а диакон приветствовал его. Обычай этот сохранился

и теперь, потому что все христиане призваны наследовать царство Христово и молитва диакона относится не только к царям, но и ко всем христианам.

Хор поет: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Песнь эта называется «Трисвятым» потому, что в ней три раза повторяется слово «Святый». Введена она в богослужения в V веке, после следующего чудесного случая: во время сильного землетрясения в Константинополе люди выбежали из своих домов и горячо молились. Порывом ветра один мальчик-подросток был поднят высоко на воздух и потом невредимо опущен. Мальчик рассказал, что он слышал наверху чудесное пение ангелов, певших неслыханную до тех пор песнь: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Услышав его рассказ, весь народ повторил песнь ангелов и воскликнул: «Помилуй нас»! Землетрясение прекратилось, буря утихла, а песнь, принесенная мальчиком, была введена в богослужение.

При архиерейском богослужении после пения «Святый Боже», епископ благословляет народ дикирием и трикирием вместе и говорит: «Призри с небесе, Боже, к виждь и посети виноград сей. «Виноград», т. е. виноградник изображает Церковь Христову, в которой каждый отдельный человек является виноградинкой.

Прокимен

По окончании пения «Святый Боже» в древние времена читали отрывки из Ветхого Завета. Теперь от этого чтения остались только краткие стихи, которые читает чтец и повторяет за ним хор. Эти стихи называются «прокимен».

Чтение Апостола.

После прокимна читается чтецом по средине церкви «апостол» — т. е. выдержка из какого-нибудь послания апостолов. Во время чтения апостола диакон совершает каждение, которым верующие и весь храм приготовляются к чтению Евангелия. Слушая чтение апостола, мы вспоминаем призвание учеников Христом, когда они, «все оставивши, последовали за Ним», и начало проповеди апостолов, на которую послал их Христос.

Чтение Евангелия.

Чтение Евангелия, следующее за апостолом, обставлено особенно торжественно. Оно не только символически напоминает нам проповедь Христа, но передает нам те самые слова, которые говорил Христос. Священник особо благославляет диакона, прося Бога дать его слову силу во исполнение благой вести Евангелия. Опять мы слышим слова: «Премудрость! Прости!», призывающие нас собрать внимание, а священник, обращаясь ко всем молящимся, говорит: «Мир всем». Евангелие читается

с амвона так, чтобы все молящиеся во всем храме могли хорошо слышать его.

Сугубая ектения.

После Евангелия читается сугубая ектения (см. стр. 173), которая так называется, потому что припев «Господи помилуй» повторяется три раза («сугубый» значит «повторный», «усиленный»). В будние дни, если литургия заупокойная, т. е. служится в день особой памяти об умерших, здесь читается еще заупокойная ектения (см. стр. 177). В приходских церквах эта ектения читается и на обычных службах и в ней поминаются все умершие прихожане храма.

Заупокойная ектения.

Ектения об оглашенных.

Литургия оглашенных заканчивается чтением ектений об оглашенных, т. е. о готовящихся ко Св. Крещению. В наших храмах обычно нет теперь оглашенных и многие не понимают почему сохранилась ектения о них. Надо помнить, что литургия совершается не только тем или иным батюшкой в том или ином храме для тех людей, которые стоят в нем. На самом деле литургия великое таинство, которое совершает в с я церковь, а в церкви в с е г д а есть оглашенные. И теперь есть язычники, обращающиеся в православную веру, и даже, если это происходит в Китае, Японии, Индии или Сибири, церковь

молится о них так же, как если бы они стояли с нами в нашем приходском храме. Оглашенными являются также все младенцы, еще не принявшие крещения. В древнее время вместе с оглашенными выходили из храма и те согрешившие христиане, которых церковь на время отлучала от участия в совершении таинства Евхаристии. Призыв к оглашенным выйти из храма напоминает нам, что, если судить нас по тем требованиям, которые древняя Церковь предъявляла к христианам, все мы заслуживали бы изгнания из храма.

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

Третья часть литургии, литургия верных, начинается словами: «Елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся» (т. е. те, которые верные, еще и еще, все вместе, примирившись, Господу помолимся). Священник при этом читает тайные молитвы о том, чтобы Господь его «достойна сотворил еже приносити Тебе моления и мольбы и жертвы бескровные о всех людях Твоих», и о верующих, чтобы Господь дал им «всегда со страхом и любовию служащим Тебе неповинно и неосужденно причаститися Святых Твоих Тайн».

Сокращенная великая ектения

Диакон произносит сокращенную Великую ектению и хор начинает петь торжественную Херувимскую песнь:

Херувимская песнь:

Мы, таинственно изображающие собою херувимов и воспевающие Жи-

вотворящей Троице трисвятую песнь, оставим ныне всякую заботу о земном, чтобы нам поднять Царя всех. Которого невидимо для нас с торжеством носят ангельские чины. Аллилуиа. Аллилуиа. Аллилуиа.

Великий Вход

По середине Херувимская песнь прерывается и священнослужители совершают Великий Вход. Священник и диакон берут святые сосуды с жертвенника и переносят их на престол, направляясь через северные двери. Прислужники несут перед ними свечу и кадило. Остановившись в Царских Вратах, священник и диакон поминают патриарха, епископа, духовные власти, весь народ, правительство и всех православных христиан. Великий Вход изображает торжественный вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, когда Он добровольно шел на ожидавшие Его страдания и смерть, а народ радостно приветствовал Его.

Священник ставит Святые Сосуды на престол на развернутом антиминсе и покрывает их покровом — «воздухом», вспоминая снятие тела Христова со креста и положение его во гроб. После этого Царские Врата закрываются и завеса задергивается, напоминая этим камень, которым был закрыт гроб Господень.

Просительная ектения.

После Великого Входа диакон читает первую просительную ектению (см. стр. 175), которая заканчивается благословением священника: «Мир всем». Хор отвечает за всех молящихся: «И духови твоему», а диакон возглашает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Это значит, что только в любви и единомыслии можем мы исповедовать нашу общую веру. В древнее время при этом все стоявшие в церкви приветствовали друг друга поцелуем — «лобзанием мира». Теперь это делают только священнослужители в алтаре.

После этого диакон возглашает: «Двери, двери, премудростью вонмем!» («вонмем» значит — будем внимать, будем слушать). В древние времена этот возглас напоминал диаконам, стоявшим у дверей, чтобы они берегли вход и чтобы никто посторонний не вошел. Сейчас этот возглас напоминает нам, чтобы мы берегли двери нашего сердца и не давали входить ничему дурному.

Только в любви и единомыслии, т. е. в одинаковой вере и надежде можно совершать великое и страшное богослужение Таинства Тела и Крови Христовой. Поэтому, приступая к нему, мы читаем наше исповедание веры:

Символ веры

Символ Веры, в котором в краткой форме изложены все основные истины христианской веры.

Во время чтения Символа Веры, священник в алтаре, большим покровцем, так называемым «воздухом» обвевает Святую Чашу и Дискос, т. е. колеблет этот покров над Святыми Дарами. Этим выражается усилие молитвы о ниспослании Святого Духа на Святые Дары.

По окончании Символа Веры диакон выходит из алтаря и возглашает: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити», т. е. будем стоять чинно со вниманием и благоговением, чтобы в мире принести святое возношение. Хор подхватывает эти слова, дополняя их: «Милость мира, жертву хваления», ибо лучшая жертва Богу это наша любовь к миру душевному.

Евхаристический канон

С этого момента начинается Евхаристический Канон (т. е. строго по правилу установленный порядок самого освящения Св. Даров). Священник благославляет молящихся словами: «Благодать Господа Нашего Иисуса Христа и любы (любовь) Бога и Отца и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами». Хор от имени народа отвечает ему: «И со духом твоим». Священник: «Горе имеим

сердца», т. е. устремим ввысь наши сердца. Хор: «Имамы ко Господу» (уже имеем их ко Господу). Священник: «Благодарим Господа». Хор: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней». (Здесь все молящиеся должны положить земной поклон).

Хор поет: «Достойно».

Во время пения «Достойно», священник начинает читать тайную евхаристическую молитву, берет звездицу, осеняет ею Святой хлеб и говорит вслух последние слова тайной молитвы: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:». Хор подхватывает эти слова, продолжая все ту же молитву: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних». (Саваоф по-еврейски значит: «Господь Воинств», «Господь сил небесных». «Осанна» — по-еврейски значит: «спаси нас». «Осанна в вышних» — «спаси нас живущий на небесах», или «дай нам спасение на небесах». Этим восклицанием евреи приветствовали в торжественных случаях высоких лиц).

«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф»!

Священник продолжает читать про себя тайную евхаристическую молитву, которая за-

канчивается словами: «даде святым Своим ученикам и апостолам рек», т. е. «дал святым Своим ученикам и апостолам и сказал» и громко произносит следующие дальше слова молитвы: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». И после ответа хором: «Аминь», продолжает: «Пийте от нея вси, сия есть кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Хор опять отвечает: «Аминь». На литургии Св. Василия Великого (см. стр. 144) священник произносит громко слова тайной молитвы, начиная от слов: «даде святым Своим ученикам и апостолам рек». Потом перед вторым возгласом: «подобно и чашу по вечери, глаголя». В короткой тайной молитве священник вспоминает потом крест, гроб, тридневное воскресение, восхождение на небеса, седение одесную Отца и славное второе пришествие и, продолжая ее вслух, говорит: «Твоя от Твоих, Тебе приносяща, о всех и за вся», т. е. Твои Святые Дары, от Твоих людей, Тебе приносим за всех и за все.

«Приимите, ядите...»

«Пийте от нея вси...»

«Твоя от Твоих...»

Хор, продолжая молитву, поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш».

«Тебе поем, Тебе благодарим...»

Во время пения «Тебе поем» священник читает тайно евхаристическую молитву: «Еще приносим Ти (Тебе) словесную сию и бескровную службу и просим и молим, и мили ся деем (т. е. делаем себя милыми Тебе — т. е. угодными Богу) ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащия дары сия». Эта молитва называется на ученом языке: «Епиклезис» — т. е. призывание Духа Святого. Только после нее дерзают православные священники благословить Святые Дары последним, окончательным благословением. В католической церкви этим центральным моментом преложения считаются слова: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое» и последующие. Однако, главная разница между католическим и православным совершением литургии не в том, что мы разные моменты считаем моментом преложения, а в том, что православные видят преложение не в одном моменте, а во всем богослужении, главной только частью которого, уже совершенно нераздельной и не изменяемой, является Евхаристический канон.

Священник, приготовляя себя к последнему благословению Даров, молится, повторяя три раза слова тропаря Третьего Часа: «Го-

споди, иже Пресвятого Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися».

Благословение Св. Даров.

Потом священник благословляет святой хлеб, говоря: «И сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа Твоего». Благословляет чашу, говоря: «А еже в чаше сей, честную Кровь Христа Твоего» и благословляя оба, и хлеб и чашу, говорит: «Преложив Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь. Аминь.» и делает земной поклон. В этот момент все молящиеся в церкви должны тоже положить земной поклон. Этим кончается освящение Даров.

Тотчас после освящения даров мы поминаем всех тех, за кого совершено было святое жертвоприношение. Прежде всего поминаем мы Пресвятую Деву Марию, Матерь Божию. Матерь Божия тоже человек, и поэтому спасение Ее, как и всех людей, было совершено Христом, Она была тоже искуплена Христом.

Хор поет: «Достойно есть, яко воистину блалсити Тя, Богородицу».

После этого мы поминаем всех святых, потом всех умерших, потом живых, начиная с патриархов, митрополитов и епископов. Живых и умерших священник поминает про себя или шепотом и только епископов поминает громко.

Священник поминает церковные власти и благословляет народ.

Помянув церковные власти, священник просит у Господа единодушия и мира всей церкви и благословляет всех присутствующих: «И да будут милости великого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа со всеми вами», а хор отвечает ему: «И со духом твоим». Этим заканчивается евхаристический канон, т. е. главная часть литургии, во время которой совершается преложение Святых Даров.

Начинается приготовление молящихся к принятию Святых Тайн, т. е. к причащению. Диакон произносит просительную ектению, в которой мы молимся о прощении наших грехов и о даровании нам мирной, святой и безгрешной жизни. После ее окончания поется «Отче Наш», молитва Господня.

Просительная ектения

Молитва Господня: «Отче Наш»

Возглас: «Святая Святым»

Стоя перед престолом, священник поднимает с дискоса Св. Агнец и возглашает: «Святая Святым», т. е. что святейшее Тело Господне должно преподаваться только святым, и мы, приступая к нему, должны по мере наших сил стараться быть святыми. Поэтому мы готовимся к причастию говением и исповедью.

Причащение священнослужителей.

После этого священнослужители причащаются в алтаре, а хор в это время поет песнопение, называемое «запричастным стихом». Причащение священнослужителей в алтаре напоми-

нает Воскресенье Христа внутри запечатанного гроба. Причащаются они отдельно Тела и Крови Христовой, как в древности причащались все христиане. После причастия, священник приготовляет Святые Дары для причащения мирян, раздробляя Св. Агнец на мелкие частицы по числу причастников, читая при этом слова пасхальных песнопений.

После причащения священнослужителей Царские Врата раскрываются и Святая Чаша выносится со словами: «Со страхом Божиим и верою приступите». Все молящиеся кладут земной поклон. Это напоминает нам явление воскресшего Христа апостолам, которые, увидев воскресшего Христа, поклонились Ему.

Причащение мирян.

Теперь миряне причащаются сразу Тела и Крови Христовых лжицей из чаши, потому что древний обычай вкладывать Святой Хлеб в руки каждому отдельно и давать пить из Чаши был изменен еще в IV веке.

Причастники приступают ко Святому Причастию, сложив руки на груди, и не совершая крестного знамени, во-первых, чтобы быть совершенно спокойными в момент принятия Св. Тайн, а во-вторых, чтобы, крестясь, не задеть Св. Чаши.

Перед причащением мирян, священник читает молитву: «Верую Господи и исповедую, яко Ты еси воистину Христос Сын Бога Живаго...», которую все причастники за ним повторяют. В ней мы исповедуем нашу веру в Святое Таинство Причащения и просим Господа Нашего Иисуса Христа простить нам наши грехи, вольно или невольно, словом или делом совершенные, чтобы мы могли неосужденно причаститься. Мы просим Бога допустить нас к Своей Тайной Вечери не с тем, чтобы дать Ему предательский поцелуй, как Иуда, но чтобы сказать, как разбойник распятый со Христом: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Подходя к Чаше, надо назвать свое имя. Священник причащает нас, говоря: «Причащается раб Божий (или раба Божия)... честнаго и святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь вечную». Причастившись, мы целуем нижний край Чаши.

Во время причащения хор поет: «Тело Христово приимите, источника бессмертнаго вкусите».

Причастники отходят от Чаши и запивают Св. Причастие теплотой (вином с водой). По

древнему уставу при этом полагалось умывать уста. Теперь этот обычай для мирян исчез и остался только для священнослужителей. Приняв Святые Дары, причастники стоят внимательно, ничем не отвлекаясь до конца литургии, полные благодарного чувства.

Священник уносит Св. Чашу и погружает в нее частицы, вынутые за здравие и за упокой из принесенных молящимися просфор. При этом он читает молитву: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоей честною, молитвами святых Твоих». Потом благословляет верующих и выносит в последний раз чашу со Святыми Дарами, осеняя ею всех молящихся со словами: «Всегда, ныне и присно и во веки веков». Те, которые не причащались, совершают при этом земной поклон, вспоминая вознесение Христа на небо.

Благодарение за причащение.

Получив великую радость в причастии Св. Тайн, мы благодарим за нее Бога в молитве, которую поет хор: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи», и в особой ектении.

Благословение на выход из храма.

Священник благословляет христиан на выход из храма, напоминая, что они должны выйти из храма и жить вне его с миром, который получили за литурги-

ей: «С миром изыдем» говорит он, а хор от имени всех отвечает: «О имени Господнем», т. е. высказывает желание выйти, получив благословение именем Господним.

Заамвонная молитва

Тогда священник, сойдя с амвона и став среди народа, говорит молитву, в которой кратко повторяются моления всей службы: он просит, чтобы Господь спас людей Своих, благословил то, что принадлежит Ему, сохранил полноту Церкви Своей, освятил любящих красоту дома Его и не оставил нас, надеющихся на Него.

Хор поет три раза: «Буди имя Господне благословёно от ныне и до века».

Заканчивая литургию, священник благословляет народ и молящиеся подходят ко кресту. При этом священник раздает им а н т и д о р, т. е. остатки просфоры, из которой была вынута часть называемая Агнцем. Антидор раздается для того, чтобы и те, которые не причащались за литургией, могли хотя бы мысленно участвовать в таинстве причащения и не чувствовать себя отделенными.

По окончании литургии причастники остаются еще в храме, чтобы выслушать благодарственные молитвы.

Итак, мы просмотрели вкратце все богослужения Православной Церкви. В течение веков, стараниями поколений христианских собиралась эта святая богослужебная сокровищница.

Лучшие поэты и писатели писали церковные песнопения, лучшие музыканты составляли церковные мелодии, лучшие художники рисовали иконы. И это не было только их частным делом, каким являются творения современных светских писателей и художников. Из этих церковных творений, все сколько-нибудь менее ценное, в течение последующих веков отмирало и забывалось, исчезая из церковной практики. Оставалось только самое лучшее, самое мудрое, самое соответствующее мыслям и вкусам церковным, не одной какой-нибудь эпохи, но на протяжении ряда веков.

Это общее, соборное дело Церкви совершалось не просто людьми, а людьми под руководством Духа Святого, в Церкви, т. е. в Теле Христовом.

Значит богослужебное богатство накапливалось под руководством и при участии Самого Бога.

Вот какое неоценимое сокровище мы имеем в нашем православном богослужении. Бережно, с любовью, передали его нам предыдущие поколения христианские, и мы владеем тем, что они дали нам во всей полноте. Будем же любить, хранить, изучать, уметь пользоваться этим благодатным богатством, как самым святым, прекрасным и любимым из всего, что только есть в жизни.

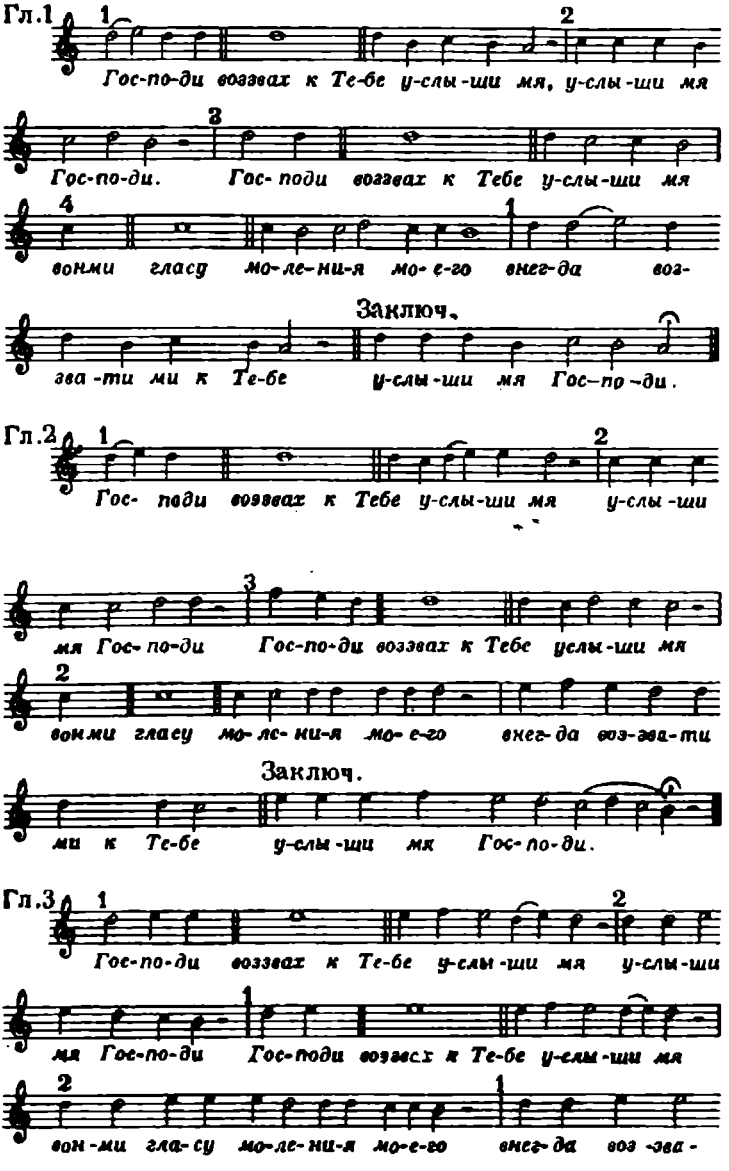
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

Церковные песнопения поются на разные напевы, сохранившиеся с очень древнего времени. По преданию церковному, Св. Иоанн Дамаскин, живший в VII веке, ввел в употребление восемь напевов, называющихся г л а с а м и. И в теперешнем богослужении для простого пения имеется по восьми основных напевов, или гласов, для четырех родов церковных песнопений: стихир, тропарей, прокимнов и ирмосов. По каждому гласу эти песнопения поются в течение одной недели и таким образом каждые восемь недель, начиная с первого воскресения по Пасхе, возобновляется круг гласов. О том, какой глас приходится на каждый день церковного года, указано в книге.

Основные напевы, или гласы, в разных местностях немного отличались один от другого. Например, существуют напевы: киевский, знаменный, столповой, болгарский, греческий и др., но каждый из них всегда делится на восемь гласов. Вот образцы этих гласов для одного голоса: (Мелодия каждого гласа имеет несколько музыкальных фраз. См. цифры над строчкой.):

8 ГЛАСОВ ДЛЯ ПЕНИЯ СТИХИР.
(Киевского распева, по сборнику В. Смоленского, синодального издания).

(Таким напевом поется на утрени «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим»)

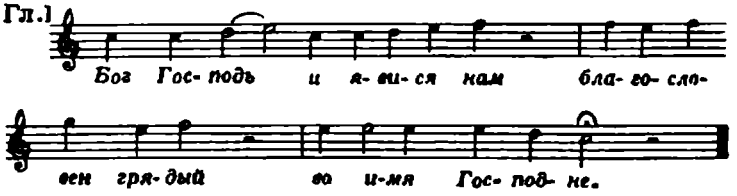
(Так поется, например, «Царю Небесный»).

8 ГЛАСОВ ДЛЯ ПЕНИЯ ТРОПАРЕЙ И КОНДАКОВ

Глас 1-й сокращенного греческого распева:

(Так поется тропарь «Спаси Господи люди Твоя»).

Глас 2-й сокращенного киевского распева, поется как стихиры.

Глас 3-й сокращенного греческого распева:

(Так поется тропарь «Да веселятся небесная»).

Глас 4-й сокращенного греческого распева:

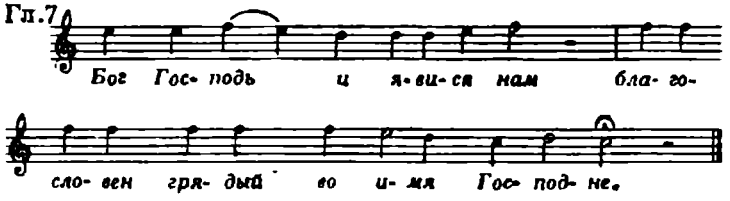

(Так поется тропарь «Богородице, Дево радуйся»).

Глас 5-й сокращенного киевского распева, поется как стихиры.

Глас 6-й сокращенного киевского распева, поется, как стихиры.

Глас 7-й сокращенного киевского распева:

(Так поется тропарь «Преобразился еси»).

Глас 8-й сокращенного киевского распева:

(Так поется кондак «Взбранной Воеводе» и «Достойно есть»).

8 ГЛАСОВ ДЛЯ ПЕНИЯ ПРОКИМНОВ НА ЛИТУРГИИ
(Из Церковно-певческого сборника Синодального издания).

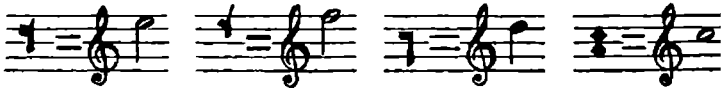
Кроме богослужебных песнопений, поющихся на 8 гласов, есть и такие, которые исполняются по разным напевам, специально для них написанным. Таковы, напр., «Отче наш», «Иже Херувимы» и др. Многие композиторы писали мелодии для церковных песнопений. Из них особенно известны: Львов, Смоленский, Бортнянский, Турчанинов, Архангельский, Ломакин, Виноградов, Чайковский, Гречанинов и др.

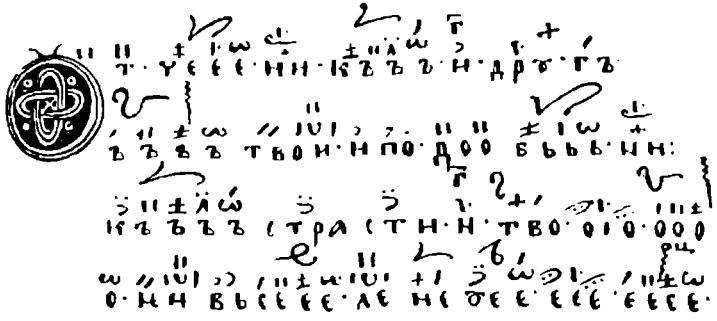
Квадратные ноты не являются первоначальной формой нот русского церковного пения. Они появились в XVII веке и сохранились до XX века, параллельно с новой круглой формой.

В старых богослужебных книгах для одного голоса употребляется к в а д р а т н а я нотная система. Вот образец записи по квадратной нотной системе стихир 7-го гласа:

Ключ ДО. Нота ДО находится на средней линейке, значит начальная нота будет МИ.

Кондак глас 8-й на память ап. Филиппа, из «Кондакаря» середины XII в. (кондакарные ноты)

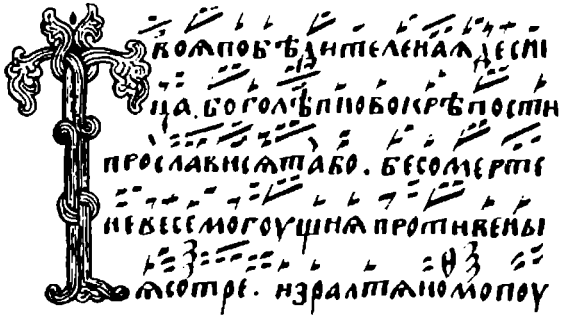
Древнейшие сборники церковных песнопений были написаны безлинейными нотами, так называемыми «крюками». До XII в. было два типа крюков соответствующих, по-видимому, двум типам принятых напевов, «кондакарному» и «знаменному».

Расшифровать эти древнейшие ноты, так и не удалось.

Кондакарное пение исчезло с XIII в. Знаменный же распев, продолжал развиваться. Крюки, которыми он писался, к XV в. приняли форму оставшуюся, в дальнейшем, почти без изменений. При Патриархе Никоне, нотные книги, вместе с богослужебными, подверглись исправлению. Монахом-певцом Алексеем Мезенком была составлена «Азбука знаменных нот».

Исправленные книги были написаны уже не крюками, а линейными нотами, позаимствованными из Киева.

Знаменное же пение (унисонное) и крюки, почти без изменений сохранились до наших дней, в старообрядческой среде.

1-я песня ирмосов 1-го гласа из «Ирмолога» конца XV в. (знаменные ноты)

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
(книги, по которым совершается богослужение Православной Церкви)

КНИГИ ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

ЕВАНГЕЛИЕ

Лежит на престоле в украшенном переплете, на котором имеется пять изображений: в центре Спаситель, по углам четыре Евангелиста с их символами. Св. Иоанн изображается с орлом, св. Матфей — с человеком, св. Лука — с тельцом и св. Марк — со львом. Текст Евангелия разделен на отрывки для чтения на каждый день года, на литургии и утрени.

СЛУЖЕБНИК

Находится на аналое около престола. Молитвы, читаемые священником за вечерней, утреней, литургией св. Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова (преждеосвященных даров), молитвы по причащении и указания о подробностях служб на каждый день.

ЧИНОВНИК АРХИЕРЕЙСКИЙ

Служебник для архиерейской службы с прибавлением молитв при посвящении в священнослужители.

ТРЕБНИК

Чины совершения таинств, кроме Евхаристии и священства, молитвы на разные случаи жизни

(«требы»), освящение воды и всякой вещи, нужной для жизни человека.

КАНОНИК — Каноны Спасителю, Божьей Матери и святым, молитвы перед и после причащения.

ИЕРЕЙСКИЙ МОЛИТВОСЛОВ — Полный молитвенник для священника, заключающий в себе многие части часослова, каноника, книги молебных пений и особые молитвы и молебны на разные случаи жизни.

КНИГИ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ НА КЛИРОСЕ

АПОСТОЛ — В книге этой заключаются Деяния св. Апостолов, семь соборных посланий и четырнадцать посланий апостола Павла, разделенные на отрывки для чтения за литургией на каждый день года.

ЧАСОСЛОВ — Неизменные молитвы из полунощницы, повечерий, вечерни, утрени, часов и «чина изобразительных» (или «обедницы», — службы совершаемой, когда, почему-либо нельзя служить литургии). В нем находятся утренние и вечерние молитвы, тропари и кондаки праздникам, великим святым и на каждый день.

СЛЕДОВАННАЯ ПСАЛТЫРЬ — Псалмы, полный часослов, службы из октоиха на каждый день, молитвы перед и после причащения и каноны.

ОКТОИХ — Песнопения на каждый день недели для восьми гласов (т. е. отдельных напевов на каждую неделю, повторяющиеся через каждые восемь недель).

ТИПИКОН — Устав, объясняющий все подробности совершения богослужения.

МИНЕИ МЕСЯЧНЫЕ — Песнопения богослужений праздников в честь Спасителя, Божьей Матери, святых. Отдельные книги на каждый месяц.

МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ — Богослужения на великие праздники и дни памяти некоторых великих святых.

МИНЕЯ ОБЩАЯ — Песнопения из служб на праздники Спасителя, Божьей Матери и святых. Этой книгой можно пользоваться, если нет месячных миней.

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ — Песнопения и указания порядка служб недель приготовления к великому посту и самого великого поста — до дня Пасхи.

ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ — Песнопения служб от пасхальной заутрени до первого воскресения после Троицына Дня.

КНИГА МОЛЕБНЫХ ПЕНИЙ — Службы молебнов на всякие случаи жизни.

ИРМОЛОГИОН — Сборник ирмосов из канонов Октоиха, Триодей и Миней.

Кроме этих церковных книг, существуют еще: Акафистник с акафистами, молитвословы или молитвенники, месяцесловы или святцы (церковные календари).

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БОГОСЛУЖЕНИЮ

АГАПЫ — «вечери любви». В первые века христианства христиане собирались после богослужения в притворе храма и вместе ели принесенную с собой еду, в воспоминание последней вечери Иисуса Христа с учениками — Тайной Вечери.

АГНЕЦ — ягненок, барашек. Со времени выхода евреев из Египта, у евреев установился обычай в память об этом событии, на пасху есть особо испеченного агнца. В ветхозаветных пророчествах ожидаемый Спаситель, приносящий Себя в жертву за грехи мира, часто назывался Агнцем, (Ин. 1-20). В литургии Агнцем называется средняя часть просфоры, вынутая в память крестных страданий Христа.

АКАФИСТ — по-гречески значит «неседальное чтение», т. е. чтение за которым не полагается сидеть. Так называется чин молитв (12-ти «кондаков» и 12-ти «икосов»), в которых прославляется Иисус Христос, или Божья Матерь, или какой-нибудь святой. Акафисты читаются иногда за молебнами или во время всенощной, на утрени перед чтением Евангелия.

АЛЛИЛУЙЯ — по-еврейски «Хвалите Бога». Так как это восклицание относится к Св. Троице, то оно всегда повторяется три раза.

АЛТАРЬ — по-латински «возвышенный жертвенник». Восточная часть храма, в которой находятся престол и жертвенник. Отделена, от остального храма иконостасом (см. стр. 116) .

АМВОН — по-гречески «восход». Так называется полукруглое возвышение перед царскими вратами в две или три ступени, на котором диакон читает Евангелие, произносит ектении и откуда говорит проповедь священник.

АМИНЬ — по-гречески «истинно», «верно», «да будет так». Этим словом обычно кончается каждая молитва.

АНТИДОР — по-гречески «вместо дара». Так называются остатки просфоры, из которой вынут Св. Агнец, и которые раздаются молящимся в конце литургии (см. стр. 220).

АНТИМИНС — по-гречески «вместопрестолие» — шелковый плат, с вложенной в него частицей мощей, на котором изображено положение во гроб Спасителя. Литургию можно совершать только на антиминсе (см. стр. 118).

АНТИФОН — по-гречески «противогласие». Так называются некоторые песнопения (напр. «Благослэви, душе моя Господа» в начале литургии, или «От юности моея мнози борят мя страсти» во время утрени за всенощной, которые раньше пелись попеременно двумя хорами.

ВОЗДУХ — так называется плат из материи, которым покрывают чашу во время литургий (см. стр. 120).

ГЛАС — с древних времен существует восемь гласов, составленных св. Иоанном Дамаскиным. Каждый глас включает в себя несколько напевов или мелодий, по которым поются определенные молитвы за богослужением. Гласы сменяются понедельно. Через каждые восемь недель круг «осмогласия» начинается снова. Собрание всех этих песнопений называется Октоих, или Осмогласник.

ГОРНЕЕ МЕСТО — пространство в алтаре за Св. Престолом, на восток.

ДАРОНОСИЦА — небольшой металлический ковчежец (ящичек), в который вкладываются запасные Св. Дары для причащения больных.

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА — металлический ковчежец (ящичек), часто в форме маленького храма, или гробницы, который находится на престоле и где хранятся запасные Св. Дары.

ДИКИРИЙ — подсвечник в две свечи, который вместе с трикирием употребляется во время архиерейского богослужения для благословения молящихся (см. стр. 134).

ДОГМАТИК — церковные песнопения в честь Божьей Матери, которые поются во время всенощной, накануне воскресения (на вечерни во время вечернего входа перед пением «Свете Тихий»). Они называются догматиками, потому что содержат догматическое учение о рождении Сына Божия от Девы Марии. Всех догматиков 8, по числу 8-ми гласов.

ЕВХАРИСТИЯ — по-гречески — «благодарение». Таинство причащения (см. стр. 87).

ЕКТЕНИЯ — по-гречески — протяжное моление, состоящее из отдельных прошений, которые говорит священник или диакон, и между которыми хор поет: «Господи помилуй», или «Подай, Господи» (см. стр. 171).

ЕЛЕЙ — жидкое растительное масло. Употребляется для лампад и для помазания во время богослужения.

ЕПИТРАХИЛЬ — по-гречески значит «нашейник». Длинная, широкая полоса материи, которую священник, когда совершает богослужение, надевает на шею, так что оба конца опускаются спереди ниже колен (см. стр. 131).

ЖЕРТВЕННИК — четырехугольный стол, находящийся в алтаре, с левой стороны. На жертвеннике приготовляются Св. Дары перед литургией и потребляются после нее.

ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА — читается священником в конце литургии «за амвоном».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПСАЛМЫ — так называются псалмы (антифоны), которые поются в начале литургии после великой ектении и до Заповедей Блаженства.

ИЕРЕЙ — священник, пресвитер.

ИКОС — церковная песнь, в которой прославляется подвиг святого или важность празднуемого события.

ИПОДИАКОН — церковный служитель, помощник диакона. Носит стихарь, опоясанный накрест орарем. Иподиаконы прислуживают при епископе.

ИРМОС — по-гречески «связь» (см. КАНОН). Ирмосами называются начальные стихи, как бы заглавия,

которыми начинается каждая из девяти песней канона.

ИСПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА — по-гречески: «На многие лета, Господин»! Приветствие, которое поется епископу.

КАДИЛО — металлическая чашечка с крышкой, подвешенная на цепочке, куда кладется уголь и душистый ладан для каждения.

КАНОН — по-гречески «правило» или «образец». Каноном называются по особым правилам составленные 9 песней. Содержание канонов разное, в зависимости от вспоминаемого события, но начальные стихи каждой из девяти песней (ирмос) почти всегда составлены по определенному образцу, взятому из Ветхого Завета. Напр., ирмос первой песни составлен по образцу песни, воспетой после чудесного перехода евреев через Чермное море. Во время утрени канон читается и поется после выноса Евангелия.

КАНОНАРХ — избранный чтец стихир, который громко и нараспев читает слова песней, которые потом за ним повторяет хор.

КАНОНЫ ЦЕРКВИ — правила, постановления древней вселенской церкви, касающиеся вероучения и нравствен-

ных правил христианской жизни. Свод церковных законов.

КАТАВАСИЯ — так называется та последняя часть каждой из девяти песней канона, которую полагается в монастырях петь по середине храма, куда для этого сходятся хоры с обоих клиросов.

КАФИЗМЫ — по-гречески: «сидение». Чтения из Псалтыри. Вся Псалтырь, 150 псалмов, разделена на 20 кафизм. Каждая кафизма разделяется на три части («Славы»), каждая из которых оканчивается словами: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу». Во время чтения кафизм, по уставу, разрешается сидеть.

КЛИРОС — особо отделенные места с правой и левой стороны солеи, где становятся для чтения или пения певцы.

КЛОБУК — головной убор монахов, покрытый наметкой или покрывалом из черной материи. Изображает «шлем спасения». Патриархи и митрополиты носят белые клобуки.

КОНДАК — краткая песнь, в которой изображается в сжатом виде жизнь святого или история священного события.

КУПЕЛЬ — круглый металлический сосуд в виде чаши для крещения младенцев.

ЛЖИЦА — ложечка, которой причащаются молящиеся Тела и Крови Христовой.

ЛИТИЯ — общее, усиленное моление. Совершается или во время праздничной всенощной по середине храма, и тогда в конце ее освящаются пять хлебов, пшеница, вино и елей, или во время крестных ходов под открытым небом. Лития заупокойная — род краткой панихиды.

ЛИТУРГИЯ — по-гречески «общественная служба». Богослужение, за которым совершается таинство причащения (см. стр. 196).

МЕФИМОНЫ — служба Великого Повечерия с чтением канона св. Андрея Критского. Совершается в первые четыре дня первой недели Великого Поста.

МИНЕИ-ЧЕТЬИ — церковная книга, в которую входят жития святых, вспоминаемых в каждый день года. Состоит из 12 книг. Составлена московским митрополитом Макарием, св. Дмитрием Ростовским и арх. Филаретом.

МИНЕЯ — церковно-богослужебная книга, состоящая из двенадцати томов, по числу месяцев года, в которой даны молитвы, относящиеся к богослужению на каждый день года. В нее входят все праздники, которые празднуются всегда того же самого числа.

МИРО — благовонное, пахучее масло. Освящается патриархом или митрополитом раз в год, в четверг на Страстной неделе. Употребляется для таинства миропомазания, при освящении престолов и антиминсов и при венчании царей на царство.

МИТРА — высокая, круглая шапка, шитая золотом или серебром, которую носят архиереи и старшие священники во время богослужения.

ОКТОИХ — «Осмогласник». Так называется церковно-богослужебная книга, которая содержит в себе службы (стихири, каноны), на каждый день недели, распределенные на восемь напевов или гласов.

ОМОФОР — так называется длинная широкая полоса, украшенная крестами, которую носят епископы во время богослужения поверх других священных одежд.

ОРАРЬ — от латинского слова «orare», «молиться», — длинная узкая полоса материи, которую диакон во время богослужения носит на левом плече.

ОРЛЕЦЫ — небольшие круглые коврики с изображением летящего орла; кладутся во время богослужения под ноги епископа.

ОТПУСТ — краткая молитва, которая читается священником по окончании церковной службы.

ПАЛИЦА — «наколенник», четырехугольный плат с крестом по середине, который носят подвешенным к бедру священники при полном облачении. Изображает меч духовный и дается в награду.

ПАНАГИЯ — по-гречески «всесвятая». Небольшая круглая икона Божьей Матери, которую носят на груди епископы.

ПАНИХИДА — краткое богослужение, за которым мы молимся об умерших.

ПАПЕРТЬ — наружное крыльцо при входе в храм.

ПАРАСТАС — особая заупокойная всенощная, совершаемая по умершим.

ПАРЕМИИ — избранные места из Священного Писания, главным образом Ветхого Завета, которые читаются во время некоторых богослужений.

ПЛАЩАНИЦА — большой плат из шелковой материи с изображением на нем лежащего во гробе Спасителя. В Страстную Пятницу выносится во время вечерни на середину храма для общего поклонения и остается там до Светлого Христова Воскресения, после чего переносится на престол до праздника Вознесения.

ПОЛИЕЛЕЙ — «многомаслие» или «многоосвещение». Так называется та часть всенощной, когда поется «Хвалите имя Господне», читается Евангелие и проч., потому что в это время полагается освещать храм многими светильниками.

ПОТИР — чаша для Св. Даров.

ПРЕСВИТЕР — священник.

ПРЕСТОЛ — возвышенный четырехугольный стол посреди алтаря, на котором совершается литургия (см. стр. 117).

ПРИДЕЛ — западная часть храма, где в древние времена стояли оглашенные и кающиеся. Кроме того, по уставу церкви, в притворе совершаются литии и всякого рода требы.

ПРИТВОР — малый храм, или пристроенный к главному зданию, или выделенный в нем.

ПРОКИМЕН — по-гречески «предшествующий». Краткий стих из псалмов, который читают перед чтением Апостола или Евангелия.

РИПИДЫ — металлические круги на длинных рукоятках с изображением херувимов. Выносятся во время архиерейского богослужения.

САККОС — одежда, похожая на стихарь, которую носит епископ во время богослужения.

СВЕТИЛЕН — краткая молитва о просвещении души, которая читается на утрене после канона.

СЕДАЛЕН — церковная песнь, которая поется во время чтения кафизм, т. е. псалмов, и во время которой разрешается сидеть.

СЛАВОСЛОВИЕ ВЕЛИКОЕ — церковная песнь, начинающаяся словами: «Слава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение», которая поется за всенощной в конце утрени, после возгласа: «Слава Тебе, показавшему нам свет».

СЛУЖЕБНИК — церковно-богослужебная книга, заключающая в себе молитвы

священника во время вечерни, утрени и литургии.

СОЛЕЯ — возвышенное место перед иконостасом.

СТИХАРЬ — длинная, прямая одежда, которую носят во время богослужения все священнослужители и прислужники. У диакона и прислужников она с широкими рукавами, у священников более легкой материи, с узкими рукавами, носится под ризой и называется подризником.

СТИХИРЫ — церковные песни, составленные в честь праздника или святого. Есть три вида стихир: первые поются в начале вечерни после молитвы «Господи воззвах к Тебе» и называются стихиры на «Господи возвах»; вторые — в конце вечерни между стихами, взятыми ив псалмов, называются «стихиры на стиховне» третьи — перед концом утрени в соединении с псалмами, в которых часто употребляется слово «хвалите», называются «стихирами на хвалитех».

ТИПИКОН — церковный устав, где изложены службы церковные и порядок, как надо их совершать.

ТРЕБЫ — особые богослужения, совершаемые по потребности частных

лиц: молебны, панихиды, погребения, и т. д.

ТРЕБНИК — церковно-богослужебная книга, содержащая чины таинств (кроме Евхаристии и священства) и треб.

ТРИКИРИЙ — трехсвечник, который вместе с дикирием (двусвечником) употребляется во время архиерейского богослужения.

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ — церковно-богослужебная книга, содержащая в себе богослужения последних трех недель до Великого Поста и Великого Поста до Пасхи.

ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ — церковно-богослужебная книга, заключающая в себе все богослужения, положенные от дня Св. Пасхи до недели Всех Святых.

ТРИПЕСНЕЦ — канон, состоящий из трех песней.

ТРОПАРЬ — короткая церковная песнь в честь праздника или святого. Напр., тропарь Пасхи: «Христос Воскресе из мертвых».

ЧАСОСЛОВ — церковно-богослужебная книга, содержащая: вечерню, повечерие, полунощницу, утреню и часы.

ЧАСЫ — у древних евреев дневное время от восхода до захода солнца

делилось на четыре части, или часа — первый, третий, шестой и девятый. По этим часам были составлены ЧАСЫ церковные, — краткие церковные службы, заключающие в себе по три избранных псалма (см. стр. 147).

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА — Великий Пост.

ФЕЛОНЬ — или **риза**, верхняя полукруглая одежда без рукавов с отверстием для головы, которую одевает священник во время богослужения.

ХИРОТОНИЯ — по-гречески «посвящение» или рукоположение в сан епископа, или священника, или диакона.

ШЕСТОПСАЛМИЕ — чтение шести избранных псалмов, взятых из Псалтыри в начале утрени.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5

Часть первая
СИМВОЛ ВЕРЫ

Вера 9
Где и когда составлен Символ Веры 11
12 членов Символа Веры 11
Что значит исповедовать православную христианскую веру 12
Священное Предание 15
Священное Писание 15
Первый член Символа Веры 17
Второй член Символа Веры 29
Третий член Символа Веры 35
Четвертый член Символа Веры 41
Пятый член Символа Веры 46
Шестой член Символа Веры 50
Седьмой член Символа Веры 54
Восьмой член Символа Веры 59
Девятый член Символа Веры 70
Десятый член Символа Веры 81
Одиннадцатый член Символа Веры 96
Двенадцатый член Символа Веры 104

Часть вторая
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Молитва 111
Общественная молитва 113
Храм 114
Священнослужители и их облачения 129
Церковнослужители 136
Монашество 138
Суточный и недельный круги богослужения. Требы 143
Годовой круг богослужений 149
Рождество Пресвятой Богородицы 150
Воздвижение Креста Господня 152

Введение во храм Пресвятой Богородицы.....152
Рождество Христово.....153
Крещение Господне.....154
Сретение.....155
Великий Пост.....157
Благовещение.....159
Вход Господень в Иерусалим.....160
Страстная неделя.....161
Воскресенье Христово.....164
Троицын День.....167
Преображение Господне.....168
Успение Пресвятой Богородицы.....169

Ектении
Великая Ектения.....171
Сугубая Ектения.....173
Просительная Ектения.....175
Малая Ектения.....176
Заупокойная Ектения.....177

Всенощное бдение
Вечерня.....179
Утреня.....188
Первый час.....194

Литургия Святого Иоанна Златоуста
Проскомидия.....196
Литургия оглашенных.....200
Литургия верных.....208

Приложения
Церковное пение.....225
Богослужебные книги.....235
Объяснение непонятных слов, относящихся к богослужению.....239

86.372
3-19

ЗАКОН БОЖИЙ

книга третья

ЗАКОН БОЖИЙ

Третья книга
о православной вере

Москва 2010
КНИГОВЕК
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

БИБЛИОТЕКА
2010

УДК 27
ББК 86.37
3-19

2009032305

ВЫДАНО
из обменного фонда РГБ

Оформление художника
А. ВАСЕВИЧ

Закон Божий: В 5 кн. Кн. 3. — М.: Книжный Клуб
3-19 Книговек, 2010. — 256 с.

ISBN 978-5-904656-28-7 (кн. 3)
ISBN 978-5-904656-25-6

У вас в руках — обновленное издание «Закона Божия» на основе пятитомника, подготовленного соотечественниками в Париже в 1956 году.

Пять книг о православной вере рассчитаны на юных читателей в возрасте от 8 до 12 лет, и каждая адресована определенному возрасту: по одному тому в год.

Надеемся, что в качестве пособия, предназначенного для обучения основам православия, «Закон Божий» принесет духовную пользу не только учащимся православных гимназий и воскресных школ, но также и всем тем, кто делает первые шаги к Храму.

Третья книга содержит рассказ о главных событиях земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и излагает основы Его учения о Царствии Божием.

УДК 27
ББК 86.37

Закон Божий

В пяти книгах

КНИГА ТРЕТЬЯ

Редактор *Э. Артемьева-Скворцова*. Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*. Корректор *Л. Зуева*

Верстка ООО «В Печать!». Тел./факс: +7 (495) 771-13-40
www.toPress.ru

Подписано в печать 28.12.09 г. Формат 84 ×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Чартер». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 11,96.
Заказ № 0918060.

Книжный Клуб Книговек. 127206, Москва, Чуксин тупик, 9. www.terra.su

ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-904656-28-7 (кн. 3)
ISBN 978-5-904656-25-6

Муниципальное об... учреждение культуры
"Централизованная библиотечная
система города Мичуринска"
Тамбовской области

© Книжный Клуб Книговек, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга является пособием для первоначального изучения Слова Божия в классах или в кружках молодежи. Она содержит в себе рассказ о главных событиях земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и излагает основы Его учения о Царствии Божием.

Однако книга далеко не исчерпывает всего содержания Евангелия. Многие притчи и чудеса не вошли в изложение, также как и объяснение описанных чудес совершенно не претендует на исчерпывающую полноту. Предмет изучения необъятен. Школьное руководство может дать лишь общее понятие об Евангельской истории и указать путь к дальнейшему, более глубокому изучению Нового Завета. Один из русских богословов-поэтов сказал про Евангелие, что оно как звездное небо — чем больше и внимательнее в него всматриваешься, тем больше новых и новых звезд открывается взору наблюдателя, но всех небесных светил не может обнять человеческое око. Мириады их погружены в бесконечных глубинах небесного свода. И Евангелие Христово — чем глубже и внимательнее в него вчитываешься, тем яснее оно открывает верующей душе истину о Боге и Человеке. Жизнь наша скоротечна, а содержание Евангелия неисчерпаемо. Поэтому чтение и изучение Слова Божия должно продолжаться всю нашу жизнь.

Евангелие не похоже ни на какую другую книгу, которую можно просто изучить и отложить в сторону. Евангелие, в зависимости от состояния души человека и в различные возрасты и моменты его духовной жизни, открывает новые и новые истины. Поэтому Святое Евангелие должно быть нашей настольной книгой для ежедневного чтения в наиболее спокойные минуты дня.

Для первоначального знакомства с личностью Иисуса Христа и Его учением предлагается эта элементарная книга. Ее легко прочесть сразу от начала до конца, посвятив

неторопливому чтению два-три спокойных, свободных дня. Затем книгу надо изучать понемногу, по отдельным главам.

Необходимейшим добавлением к изучению должны служить указанные в руководстве тексты Священного Писания, а затем, конечно, рассказы и толкования законоучителя или опытного руководителя.

Важно также иметь под рукою какое-либо авторитетное толкование Евангелия.

В заключение необходимо сказать, что опыт Святых Отцов учит нас, что Евангелие надо читать молитвенно, доверчиво и беспристрастно. Перед чтением надо всегда усердно помолиться Богу, чтобы Он «отверз ум наш к уразумению Святого Писания». Без этого изучение становится теоретическим, бесплодным для души и непрочным для жизни, как «дом, построенный на песке, без фундамента».

Особенно важно вслушиваться в чтение Евангелия во время богослужения в храме. Молитвы, совершаемые священнослужителями, Таинства и вся обстановка храма, чуждая житейской суеты, располагает верующую, а иногда и сомневающуюся душу молящегося, к восприятию Божественного Семени — Слова Божия.

Многие примеры из житий святых, а также из нашей современной жизни, показали, что услышанное в Церкви Евангельское слово часто меняло всю жизнь человека и направляло грешника на путь мира, радости и спасения.

ВВЕДЕНИЕ

I. ЧТО ТАКОЕ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Самая замечательная и в то же время древнейшая книга на земле — это Святая Библия. Она содержит в себе книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Книги эти написаны святыми Божьими людьми, пророками и апостолами по внушению Духа Святого, а потому являются непререкаемым авторитетом и основою веры для каждого христианина. Это есть С л о в о Б о ж и е, которое имеет необходимое значение и силу, как для прошедших веков, так для настоящего и будущего времени. Вот почему все великие люди всегда читали и изучали Св. Библию. Эта Святая Книга должна бережно храниться в доме каждого христианина.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

По содержанию своему В е т х о з а в е т н ы е С в я щ е н н ы е К н и г и разделяются на четыре отдела:

а) З а к о н о п о л о ж и т е л ь н ы е: к которым относятся пять книг пророка Моисея: Бытие, Исход, Левит, Чисел, Второзаконие;

б) И с т о р и ч е с к и е: Книги Иисуса Навина, кн. Судей, Руфь, первая и вторая книги Царств, третья и четвертая книги Царств, первая и вторая книги Паралипоменон, первая и вторая книги Ездры, Есфирь;

в) У ч и т е л ь н ы е: Книга Иова, Псалтирь царя Давида, притчи Соломона, Екклезиаст его же, Песнь Песней его же;

г) П р о р о ч е с к и е: книги великих пророков Исаи, Иеремии, Иезекииля, Даниила и двенадцати малых пророков*.

Книга Б ы т и я содержит повествование о начале мира и человеческого рода и часть истории еврейского народа от Авраама до Моисея. Книга И с х о д повествует об исходе евреев из Египта, о странствовании их в пустыне и даровании им Закона. Книга Л е в и т излагает законы обрядовые и гражданские. Книга Ч и с е л содержит в себе счисление народа еврейского и продолжение его странствования. Книга В т о р о з а к о н и е повторяет законы, изложенные в предшествовавших книгах. Книга И и с у с а Н а в и н а повествует о завоевании и разделении земли Ханаанской. Книга С у д е й излагает историю евреев от кончины Иисуса Навина до рождения Самуила. Книга Р у ф ь содержит историю Руфи. Четыре К н и г и Ц а р с т в содержат историю царей, а книга П а р а л и п о м е н о н дополняет эту историю. Книги Е з д р ы и Н е е м и и повествуют о возвращении иудеев из плена Вавилонского, построении второго храма и укреплении Иерусалима. Книга Е с ф и р ь содержит историю Есфири.

Из поучительных книг особое место занимает П с а л т и р ь, состоящая из вдохновенных, поэтических и молитвенных песнопений, большинство которых написано самим царем Давидом. Эти песнопения или П с а л м ы вошли в состав почти всех наших богослужений, как например, «Ш е с т о п с а л м и я» на всенощной, «Ч а с о в» перед литургией и др. Многие псалмы легко заучиваются наизусть. Псалтирь обыкновенно печатается

* Кроме этих книг есть еще семь книг так называемых «неканонических». Эти книги появились на греческом, а не на еврейском языке, и притом после образования ветхозаветного канона.

вместе с Новым Заветом, т. к. является предметом ежедневного чтения христианина наряду с Евангелием.

Всех книг Ветхого Завета двадцать две канонических и семь книг не канонических (см. стр. 251).

Книги Ветхого Завета писались в разное время, но окончательно были собраны, проверены и положены в Иерусалимском храме при священнике Ездре, по возвращении евреев из Вавилонского пленения, около 164 года до Р. Х. Этот верный список называется «каноном» ветхозаветных книг. Про эти книги Иисус Христос сказал, что «ни одна йота или ни одна черта не изменится в них, пока не исполнится все».

Если читать книги Ветхого Завета систематически и подряд, то перед читателем раскрывается величественная и замечательная картина происхождения земли и вселенной и история развития древнего мира, быта, характера и верований древних людей. В то же время в пророческих книгах Библии всюду встречаются

предсказания о пришествии на землю Искупителя мира — Христа, о судьбе Израильского (Еврейского) народа и о грядущих судьбах всего человечества и мира.

Но что такое Искупитель? Почему так часто в книгах Ветхого Завета встречаются предсказания о Нем? Почему с таким нетерпением в течение многих веков человечество ожидало Его рождения? Это самый главный вопрос христианской религии, на который отвечает Святое Евангелие и вся Библия.

В первой книге Моисея рассказывается о сотворении мира и первых людей. Человек был создан прекрасным, счастливым и бессмертным. Он жил на прекрасной земле, окруженный дивной природой, среди повинующихся ему животных. На земле не было тогда ни болезней, ни страданий, ни смерти. Во всем и всюду была жизнь, красота и любовь. Это был Рай. Человек на земле жил с Богом, любил Бога и всегда находился с Ним в живом общении, как со своим Создателем и любящим Отцом. Человек был богоподобен, т. е. создан «по образу и подобию Божию» и наделен свободою воли. Но сам человек, конечно, не был Богом. Он не знал, что такое зло. Бог оградил его от излишних, неполезных ему знаний и дал ему заповедь послушания Его Божественной воле. В исполнении этой заповеди было счастие и радость людей.

Блаженная жизнь первых людей в раю могла бы продолжаться вечно, но, увы, она внезапно прекратилась. Человек нарушил волю Божию, согрешил перед Богом и был наказан изгнанием из рая, болезнями и смертью (Быт. 1, 1-30).

Как могло это случиться? Откуда явилась у первых людей самая мысль о том, чтобы нарушить волю Творца? Эта мысль явилась по внушению диавола.

Диавол, злой дух, в образе змия приступил к Адаму и Еве с соблазнительным предложением вкусить запрещенных плодов от «древа познания добра и зла» и через это «самим стать как боги».

Ева могла бы не послушаться диавола, а Адам мог бы не взять из рук Евы запрещенных плодов. Оба обладали свободной волей. Но желание быть «как боги, знающие добро и зло», оказалось сильнее послушания Богу, и они сознательно и добровольно нарушили заповедь Божию. Отсюда произошло изменение всей природы человека и мира. И последовало наказание. В лице Евы Бог наказал женщину земли болезнями в рождении детей, а в лице Адама проклял землю и поразил смертью все живущее на ней. Он сказал Адаму: «проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. **3**, 17-19).

Начало зла, как видно, пришло из потустороннего мира. Первый согрешил диавол. Но кто такой диавол? Каково его происхождение? Это тайна. Однако, в Церкви христианской издревле существует учение, что гордость одного из высших Ангелов была причиною возникновения зла, как в мире духовном, так и в мире земном. Высший из Ангелов — Денница — Славный Херувим, созданный Богом, возмечтал сравниться со своим Творцом; он увлек за собою множество других ангелов и посредством обольщения первых людей распространил свое господство в земном мире. Это учение подтверждается Священным Писанием, как Ветхого, так и Нового Заветов (Иез. **28**, 12-17; Ис. **14**, 12-16; 2 Пет. **2**, 4).

Итак, соблазнившись злом, упавшим на землю, как вредоносное семя из потустороннего мира падших ангелов, человек и сам подпал осуждению Божию.

Но, наказывая людей, Бог дал им надежду на прощение. Он сказал змию: «положу вражду между тобою и между женою; и между семенем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь

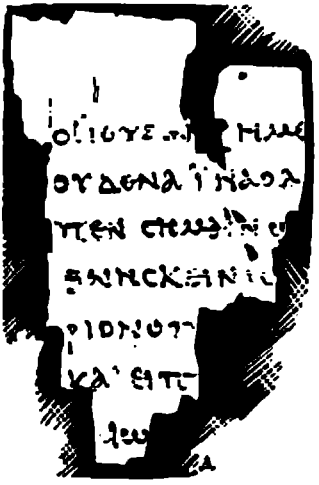
жалить его в пяту». Это значит, что «семя жены сотрет главу змея», т. е. из потомства Евы, в конце концов, выйдет победа над диаволом (змием). Должны были пройти века напряженной борьбы между добром и злом, чтобы в конце времен добро победило и жизнь восторжествовала над смертью. Эта победа была совершена Искупителем мира Господом нашим Иисусом Христом, пришествие Которого было предсказано в пророческих книгах Ветхого Завета.

Когда люди размножились на земле и стала определяться жизнь отдельных народов с различными обычаями, деятельностью, языками и греховными нравами, то постепенно они начали забывать свое общее происхождение от Единого Бога Отца. Появилось среди людей язычество, многобожие, идолопоклонство и безбожие. И только один народ, еврейский, сохранял истинное богопочитание и веру. Потому он и стал Богоизбранным народом, колыбелью рожденного на земле Богочеловека, Искупителя мира, Мессии — Христа.

За все тысячелетия жизни еврейского народа в нем никогда не умолкали пророчества о пришествии Мессии. Пророк Исаия предсказывал, что Мессия родится от девы: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут Ему имя Е м м а н у и л, что значит «с нами Бог» (Ис. **7**, 14), что местом Его рождения будет маленький город Вифлеем, что рождению Его будет предшествовать явление Его Предтечи, Иоанна Крестителя (Ис. **40**, 3; Мф. **3**, 3). Перед выходом на проповедь Христос будет поститься в пустыне, где Его будет искушать диавол. Затем Мессия будет жить в Галилее (Ис. **9**, 1-2). Иудеи ему не поверят. Он будет причтен к злодеям (Ис. **53**, 12), **будет добровольно страдать за грехи и беззакония людей** (Ис. **53**, 5). Он будет убит (Ис. **12**, 10) и будут смотреть на Того, Которого прон-

зили (Зах. **12**, 10). Он будет погребен, но тело Его не подвернется тлению, и Бог воскресит Его (Пс. **15**, 10). Он одержит полную победу над злом и воссядет одесную Бога (Пс. **109**) и так далее.

Собственно говоря, весь Ветхий Завет надо рассматривать, как преддверие пришествия на землю Христа — Мессии, Сына Божия, а отдельные повествования ветхозаветных книг, как иносказательные, а иногда совершенно точные предсказания о явлении обетованного Мессии и Его искупительной жертве за грехи мира.

Обрывок греческого папируса начала II в., с текстом Евангелия от Иоанна (18, 31-33). Один из древнейших сохранившихся текстов Евангелия (Собр. Джона Райлендса в Манчестере)

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Новый же Завет (Евангелие)* является свидетельством исполнения всех ветхозаветных пророчеств. Христос сказал: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить» (Мф. **5**, 17; Лк. **16**, 18). И все пророчества о Христе, действительно, исполнились.

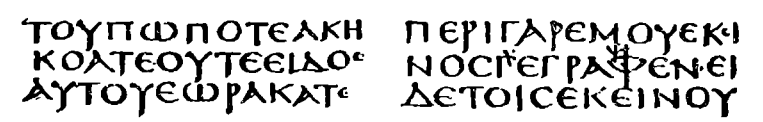
Всех книг Нового Завета двадцать семь.

Главными книгами Нового Завета являются Евангелия от Матфея, Марка, Луки

* Это слово греческое; по-русски оно означает благовестие, т. е. благую, радостную весть о пришествии на землю Богочеловека — Христа Искупителя.

и И о а н н а, т. е. Четвероевангелие. Эти книги, как и вообще все книги Нового Завета, написаны по вдохновению Духа Святого святыми Апостолами, учениками Иисуса Христа, очевидцами всей Его земной жизни*.

Отрывок из т. н. «Синайского кодекса» (Ин. 5, 37). Пергамент на греческом языке начала IV в., найден профессором Тишендорфом в одном из синайских монастырей. Содержит Четвероевангелие и часть Ветхого Завета

В прощальной Своей беседе на Тайной Вечери Господь сказал Своим ученикам:

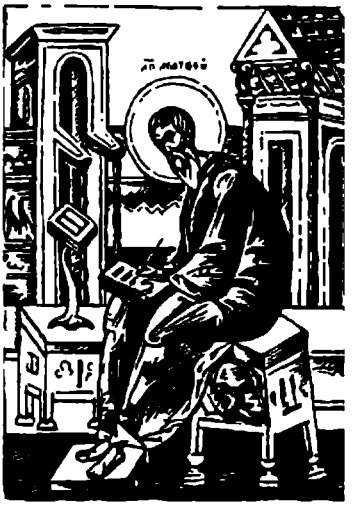
«Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26) и еще:

---

* В древности, на иконах было принято изображать Евангелистов в символическом виде, характеризующем особенность Написанных ими Евангелий. Так, святой Матфей — «с человеком», символизирующий обращенность Евангелиста к человеческой природе Христа; святой Марк — «со львом» — энергия и сила проповеди; святой Лука «с тельцом» — благовестие ко всей твари; святой Иоанн «с орлом» — высота богословских откровений. Идея этих символов взята из книги Иезекииля (1, 10-11). В некоторых случаях наблюдается другое распределение символов и иные толкования.

«Дух будет свидетельствовать о Мне, и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин. **15**, 26-27).

По преданию Святой Церкви Евангелия были написаны в I веке по Р. Х., причем первые три Евангелия (синоптические) написаны не позднее 60-х годов, а Евангелие Иоанна не позднее конца I века. То же самое говорит и историческая наука. Ученые ссылаются на сочинения древних писателей первых веков христианской веры, упоминающих в своих сочинениях о книгах Нового Завета, как им тогда уже известных.

Евангелист Матфей. С новгородской иконы на Царских Вратах конца XIV в.

Кроме того, следы евангельских рассказов находятся в знаменитых римских катакомбах и стенных изображениях «Доброго Пастыря», «Тайной Вечери», «Насыщения пятью хлебами» и многих других. Древнейшие катакомбы относятся к концу I — началу II века (Катакомбы Прискилы).

Первые три Евангелия сходны между собою и отличаются от четвертого порядком и характером изложения. Они излагают в последовательном порядке сведения о жизни Господа Иисуса Христа, почему и называются с и н о п т и ч е с к и м и*. Евангелист Иоанн не держится такого порядка. Он ничего не говорит об истории земного рождения Спасителя, а пря-

* От греческого слова «синопсис», означающего «наглядное соединение».

Евангелист Марк. С новгородской иконы конца XV в.

мо начинает благовестием о Божестве Его. Первые Евангелия рассказывают о деяниях Христа, главным образом в Галилее, а св. Иоанн — о деяниях в Иудее и, частью, в Самарии. Но и синоптические Евангелия имеют свои отличительные черты.

Святой Евангелист Матфей или Левий — один из двенадцати апостолов. До своего апостольства он был мытарем, т. е. сборщиком податей при озере Тивериадском, где была таможня для сбора пошлин с товаров, отправляемых из Палестины и Египта в Сирию и обратно. Апостол Матфей первый из Евангелистов написал свое Евангелие в Иудее, через восемь лет после Вознесения Иисуса Христа. Язык Евангелия — еврейский или арамейский. Но по преданию сам же апостол перевел его на греческий язык. Цель Евангелия — показать, что Иисус Христос есть обетованный Богом Мессия — Христос. Об этом свидетельствуют многочисленные ссылки на пророчества Ветхого Завета. Евангелие писалось для христиан из иудеев. Содержит в себе 28 глав.

Святой Евангелист Марк, называемый также Иоанном, был сыном богатой иерусалимлянки Марии. Он сопровождал апостолов Павла и Варнаву в их апостольских путешествиях. Еще ближе, по преданию, св. Марк был к апостолу Петру, по рассказам которого он и написал свое Евангелие. По свидетельству древних писателей, святой Марк исполнял при апостоле Петре обязанности письмоводителя или се-

кретаря. Таким образом, Евангелие св. Марка, в сущности, является Евангелием ап. Петра. Св. Иустин Философ прямо называет эту книгу Петровым Евангелием. Местом написания Евангелия считают город Рим, а местом кончины св. Марка — Александрию.

Целью писателя было утвердить в читателе веру во Христа, как Сына Божия. Так как Евангелие св. Марка было написано не для иудеев, а для уверовавших язычников, то в его Евангелии мало ссылок на Ветхий Завет и обличений фарисеев, как это заметно у евангелиста Матфея.

Отличительными чертами этого Евангелия является простое, фактическое изложение событий из жизни Спасителя и рассказ о делах и чудесах Христовых, которые Он совершал в Галилее и в Иудее. Язык Евангелия очень живой, немногословный и образный свойствен характеру апостола Петра. Евангелие от Марка самое краткое из всех (16 глав) и может служить лучшим конспектом для первого изучения и согласования четырех Евангелистов.

Святой Евангелист Лука, один из семидесяти апостолов, по происхождению грек, родом из Антиохии Сирийской. До крещения он был язычником, по занятиям — врач. Так как от сословия врачей по римским законам требовалось значительное образование, то св. Лука не чужд был и мирской науки. Это видно из самого Евангелия от Луки, отличающегося стройностью изложения и чистотою греческого языка. По преданию Святой Церкви (записанному у Никифора Каллиста), святой Лука был живописцем и написал несколько изображений Пресвятой Девы с Предвечным Младенцем. Ап. Лука был постоянным спутником ап. Павла и разделял с ним первое и второе пленение в Риме. Поэтому некоторые древние отцы называют Евангелие от Луки «Павловым Евангелием».

Временем написания этого Евангелия считают 65—75 годы по Р. Х., а местом — Рим. Однако,

Евангелист Лука. С новгородской иконы конца XV в.

последняя глава, где говорится о Воскресении и Вознесении Христовом, была написана в Египте, куда удалился апостол по случаю гонения на христиан при императоре Нероне.

Целью написания Евангелия, как видно из содержания первой главы, было убедить некоего Феофила, одного из знатнейших жителей Антиохии, ученика ап. Луки, в том, что он получил совершенно правильные сведения об Иисусе Христе и Его учении. С этой целью св. Лука предлагает Феофилу историю новозаветного 'откровения, которая начинается Евангелием и продолжается книгою Деяний.

Особенностями Евангелия от Луки являются картинность и стройность изложения. Главная идея всего Евангелия — учение об Иисусе Христе, как Спасителе мира. Хотя эта идея не высказана нигде прямо, но она служит основанием всего повествования и обуславливает выбор материала. Самым характерным местом Евангелия являются главы 15 и 16, где излагаются повествования о блудном сыне, неправедном управителе, богаче и нищем Лазаре и другие притчи, которых мы не находим в других Евангелиях и в которых выражена мысль о безграничном милосердии Божием. Кроме того, св. Лука один сохранил нам известие о рождестве Иоанна Крестителя, о свидании Девы Марии с Елисаветою, о поклонении пастырей вифлеемских, о песнопении Ангелов, о встрече Спасителя с Симеоном во храме, о покаявшемся на кресте разбойнике, об учениках, шедших в Еммаус и многое другое.

Святой Евангелист Иоанн, ближайший ученик и апостол Христов, был сыном галилейского рыбака Заведея и жены его Соломии. В Иерусалиме у Иоанна был свой дом, куда он и принял, после распятия Господа, Его Святая Матерь. В молодости Иоанн, будучи учеником Предтечи и находясь при нем на Иордане, впервые увидел Христа и слышал слова Иоанна Крестителя о Нем: «се Агнец Божий».

Евангелист Иоанн. С новгородской иконы конца XV в. (Апостол диктует Евангелие своему ученику)

Свое Евангелие Иоанн написал после написания Евангелий другими Евангелистами. Поэтому, хотя дух и учение всех Евангелистов одинаковы, Евангелист Иоанн отличается от них по характеру изложения и по выбору исторического материала. Первая глава, которая читается у нас всегда за литургией в Пасхальную ночь, начинается торжественными и глубокими словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...» (Ин. 1,1).

Вообще же цель этого Евангелия — привести читателя к вере во Христа, как в Бога и Мессию, и через Него — к наследию вечной жизни; показать, что Христос есть Единосущный Сын Божий и Источник всех откровений, всякого света и знания. В Евангелие Иоанна не входят многие чудеса и события, уже известные из первых трех Евангелий, но подробно описаны другие чудеса и речи Христовы, как напр., повествование о беседе с Никодимом, беседе с Самарянкой, исцелении слепорожденного, воскрешение Лазаря и др. Переданы также подробно речи Христа

при омовении ног ученикам и прощальная речь Христа на Тайной Вечери. В заключение Евангелия апостол описывает явление Христа Своим ученикам после Воскресения и предсказание последней судьбы апостолов Петра и Иоанна. Таинственные слова, касающиеся Евангелиста Иоанна: «Ученик сей не умрет» (Ин. **21**, 23) дали повод первым христианам думать, что ап. Иоанн будет жить на земле до второго пришествия Христа. Но Христос в точности не сказал этих слов. Священное предание утверждает, что ап. Иоанн умер в глубокой старости, а свое Евангелие написал в городе Ефесе в последние три десятилетия первого века. Язык Евангелия — греческий.

Книга Деяний апостольских является как бы продолжением Евангелия. Она излагает дела апостолов: их проповеднические труды после Воскресения Христова и Вознесения (Деян. **1**, 1-8). В книге говорится о сошествии Святого Духа на апостолов (Деян. **2**), о жизни первых христианских общин, о первых мучениках, о быстром распространении христианства среди евреев и язычников. Главный рассказ идет о трудах св. апостола Павла, его чудесном обращении ко Христу (Деян. **9**, 1-20), о его миссионерских путешествиях и страданиях. Первая глава «Деяний» является продолжением последней главы Евангелия Луки и, как видно из первых строк повествования, написана самим апостолом Лукою.

Послания святых апостолов. Это личные письма апостолов к первым христианским общинам и к отдельным лицам и Церкви. Послания содержат много подробностей о жизни первых христиан, дают разъяснения учения Иисуса Христа, повествуют о миссионерских путешествиях ап. Павла, Петра, Варнавы и других апостолов; о быстром распространении веры Христовой в древнем мире; о судьбах мира, о воскресении из мертвых, о вечной жизни и т. д. Вот перечень их:

Заголовок из «Апостола» московского издания 1564 г., одной из первых русских печатных книг

Соборное Послание святого апостола Иакова. Написано для всех христиан, обращенных из иудейства,

Первое и Второе Послания апостола Петра. Написано для христиан из язычников и иудеев,

Первое, Второе и Третье Соборные Послания апостола Иоанна Богослова.

Эти три кратких послания написаны автором четвертого Евангелия — апостолом любви Иоанном. Они обращены к христианским общинам. Это очень сильное свидетельство о жизни Иисуса Христа на земле.

Соборное Послание апостола Иуды. Написано Иудой, братом Иисуса Христа по плоти. Обращено ко всем, кто уверовал во Христа. Содержит одну главу.

Четырнадцать Посланий святого апостола Павла. Из них четыре обширных: к Римлянам, Первое и Второе к Коринфянам, к Евреям. И десять кратких: к Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колосянам, Первое и Второе к Фессалоникийцам, Первое и Второе к Тимофею, к Титу, Филимону.

Послания эти обнимают своим содержанием все области духовной и практической жизни христиан-

ской Церкви, как в древние времена, так и в наши дни. Особенно сильно и вдохновенно пишет ап. Павел о любви, как основе христианской жизни. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных», призывает он верующих во Христа Коринфян (1 Кор. **13**, 1-13; **14**, 1).

Наконец, последняя книга Нового Завета: Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова.

Эта книга таинственная. В прикровенной, символической форме она описывает грядущие судьбы мира, предсказывает конец всемирной истории, Божий Суд над человечеством, приход на землю Антихриста и гибель его, второе пришествие Христа, воскресение мертвых и полное и окончательное торжество Христовой Церкви.

Книга, как видно из самого содержания ее, написана возлюбленным учеником Христовым св. апостолом Иоанном Богословом, во время его ссылки на остров Патмос за проповедь слова Божия (Откр. **1**, 1-9).

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ

Христос учил людей устно. Он ничего не писал. Слова Его оставались в сердцах людей и передавались из уст в уста, от св. апостолов к их ученикам, а от них далее, из поколения в поколение, в течение почти двух тысячелетий — до наших дней. Устная передача учения Иисуса Христа и событий евангельской истории есть Священное Предание. В Церкви оно существует наряду со Священным Писанием и дополняет его. Св. Иоанн Златоуст говорит, что люди, собственно говоря, не нуждались бы и в Священном Писании, если бы Слово Божие бережно сохраняли в своих сердцах, но греховность и суетность человеческой жизни с течением времени стала ослаблять память людей, и тогда явилась потребность записей важнейших событий Евангельской истории. Таким образом появилось написанное Евангелие. Но в Евангелии записано далеко не все. Евангелист Иоанн говорит, что если бы писать обо всем подробно, то и самому миру не вместить написанных книг (Ин. **21**, 2-5). Многие события продолжали передаваться устно. Так, повествования о Рождестве Богородицы, о Введении Ее во храм, о Ее славном Успении не записаны в Евангелии. Но когда Церковь Христова распространилась по всему миру, тогда явилась необходимость проверить самую передачу святых преданий и, во избежание разноречей и искажений в изображениях событий, записать их точно. Эти записи и были сделаны в ранние века христианской эры (IV и V вв.) и, следовательно, имеют глубокую древность и достоверность.

II. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПАЛЕСТИНЫ К МОМЕНТУ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА

В древнейшие времена, когда евреи бежали из Египта от ига фараонов и чудесным образом перешли Красное Море, то они оказались на Синайском полуострове в бесплодной Аравийской пустыне. Там, ведя в течение 40 лет кочевой образ жизни под предводительством пророка Моисея, они постепенно продвигались на север, приближаясь к Ханаанской земле — Палестине. Это была древняя родина евреев, где когда то жили патриархи Авраам, Исаак и Иаков. Бог обещал эту землю их потомкам. Поэтому, земля эта называлась обетованной. И когда наконец евреи подошли к границам Ханаана, Моисей взошел на гору Н е в о, (или Нивав), что против И е р и х о н а, и услышал голос Божий: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову... Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь» (Втор. **34**, 1-4). И умер Моисей!.. а евреи после долгой и упорной борьбы с населявшими Ханаанскую землю народами, при Иисусе Навине* стали полными хозяевами ее.

П а л е с т и н а расположена вдоль восточного берега Средиземного моря. Позади нее, непосредственно в ней примыкая, начинается бесконечная Аравийская пустыня. Вдоль палестинского берега Средиземного моря проходил старинный караванный путь из Египта в Месопотамию с одной стороны, и в Грецию — с другой. Навьюченные товарами верблюды

* Перейдя Иордан, Иисус Навин взял город И е р и х о н и оттуда повел наступление дальше в глубь страны.

КАРТА
ПАЛЕСТИНЫ
в
I веке по Р.Х.
Средиземное море
С
Ю
Финикия
Тир
Горы Ливанские
р. Иордан
Гора Ермон
Кесария Филиппова
оз. Мерон (Самахонитское)
Галилея
Птоломея
Зевулон
Хоразин
Вифсаида
Капернаум
Вифсаида Юлия
оз. Генисаретское
Магдала
Тиверияда
Кана
Гереса
Корази
НАЗАРЕТ
г. Фавор
г. Иерополис
Гадара
р. Кишон
Наин
Десятиградие
Дора
Кесария
Самария
Самария
р. Иордан
Сихем
г. Гериним
Силом
Иоппия
Лидда
Вифел
Иерихон
Эммаус
Иудея
ИЕРУСАЛИМ
Вифания
пот. Кедрон
г. Нивав
Азот
Аскалон
ВИФЛЕЕМ
Мертвое море
Газа
Хеврон
Иудейская пустыня
Макерус
Египет
Иутта
п. Арнон
R.D.

шли через холмы Галилеи в город Дамаск, где были пограничные пункты мировой торговли.

По своей природе Палестина является, быть может, самой замечательной страной на земле. Нигде нельзя встретить на такой маленькой территории такого разнообразия природы. Здесь есть и берег великого моря, и пустыня, и горы, и долины, и озера, и реки, и леса.

На берегу моря жарко, как в Египте, в районе Иерусалима климат похож на среднеевропейский, в долине Иордана он субтропический, жаркий. В городе Иерихоне и в его окрестностях, при нестерпимой жаре, люди носят легкие одежды, тогда как в двадцати километрах в сторону, в верхней Иудее, бывают морозы и снег; население здесь живет в каменных домах и носит теплые одежды.

На севере Палестины, в горах Ливана, растут пихты, кедры и другие хвойные деревья; на берегах Иордана пальмы; среди холмов Галилеи много крепкого дуба, маслин и смоковниц. Земля хорошо родит виноград, пшеницу и всякие злаки, есть хорошие пастбища.

Если взять карту Палестины и взглянуть на нее в направлении с севера на юг, то всю территорию страны можно разделить на четыре параллельные зоны (или отдела).

Первая зона — берег Средиземного моря и холмы; вторая — горный хребет; третья — долина Иордана и четвертая — восточное плоскогорье — Заиорданье.

Приморская часть никогда не принадлежала евреям. В древние времена там жили их непримиримые враги — филистимляне. Поэтому евреи никогда не занимались мореходством.

Горный хребет начинается на севере горою Ливаном и спускается вниз до Иерусалима, где поворачивает в сторону пустынь Египта. Это самая важная часть страны. Северная область ее на-

зывается Г а л и л е я. Она богато орошается множеством источников, бегущих с гор Ливана и Ермона. Во времена Христа земля здесь прекрасно обрабатывалась и засеивалась самыми разнообразными злаками (пшеница, рожь, ячмень, маис и т. д.). Несомненно здесь в Галилее Христос говорил Свои притчи о сеятеле, семени и плевелах. Через Галилею, как было указано выше, проходил главный караванный торговый путь из Египта, поэтому эта часть страны была открыта для самых разнообразных влияний, как с Востока, так и с Запада. Кроме того, здесь задерживались и селились греки. Это место было как бы мостом между Африкой, Малой Азией и Европой. Здесь, в городе Назарете, Христос провел Свои юные годы. Среди галилейских рыбаков Он избрал Себе первых апостолов. Большая часть Его служения протекла на берегах Галилейского (или Генисаретского) озера. В и ф с а и д а, К а п е р н а у м, Т и в е р и а д а, где проповедовал Господь, были расположены на западном покатом берегу озера, тогда как восточный берег — крутой и скалистый — был мало населенным. Иногда оттуда налетали сильные ветры и вздымали на озере волны. Вообще же поверхность озера удивительно спокойна, и воды его прозрачны. Оно изобилует множеством рыбы. И рыболовство было источником дохода для многих галилеян. Галилейская рыба была известна по всей Римской Империи.

На юг от Галилеи расположена С а м а р и я. Это более ровная, покатая часть Палестины, очень удобная для поселения. Здесь происходили первые события еврейской истории*. Однако, еще с древнейших времен Самария стала враждебной иудейскому народу. Вражда началась в 975 г. до Р. Х., сейчас же после смерти Царя Соломона, когда царство его раз-

* Самария получила свое название от имени Семира, владельца горы, на которой был построен город израильским царем Амврием (3 Цар. **16**, 24).

делилось на две неравные части — Иудейское и Израильское. Столицей иудейского царства остался Иерусалим, а центром израильского стали Сихем и Самария. Первый царь израильский Иеровоам, желая отвлечь свой народ от посещения Иерусалимского храма, изменил религии единобожия и ввел у себя в Самарии идолопоклонство (3 Цар. **12**, 25-33; **13**, 33-34). В дальнейшей истории цари израильские то возвращались к единобожию, то снова уклонялись в идолопоклонство. Цари иудейские и израильские вели между собою постоянные войны и тем углубляли духовный и политический разрыв между Иудеей и Самарией.

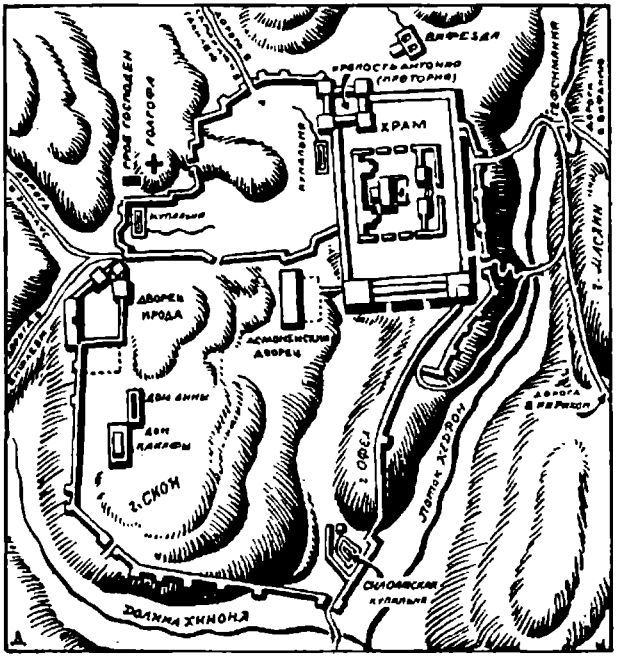
В 772 году до Р. Х., после первого завоевания Палестины ассирийцами, завоеватели увели в плен десять еврейских племен (колен) большей частью из Самарии, а вместо них поселили другие народы, которые смешались с оставшимися евреями. В результате получилось глубокое искажение религии, нравов и характера еврейского населения Самарии, что возмущало иудеев. Вражда была так велика, что даже во времена Христа, иудеи, путешествующие из Галилеи в Иерусалим, предпочитали два раза переходить Иордан, лишь бы миновать Самарию. Отсюда и поговорка: «иудеи с самарянами не общаются (Ин. 4, 9). Южнее Самарии начинаются холмы Иудеи, которые постепенно повышаясь доходят до Иерусалима. С ранних времен здесь были богатые пастбища. По склонам холмов иудейские пастухи пасли свои стада. Здесь они услышали песнопение Ангелов, извещавших о рождении Спасителя.

По своему географическому положению Иудея всегда была закрытой изолированной страной. Она нигде не соприкасается с морем, и дороги ее трудно проходимы. С севера и запада она граничила с враждебными народами, с востока кончалась крутым ска-

листым спуском к Иордану и только на юге была открыта доступу посторонних влияний. Поэтому в Иудее во всей чистоте и сохранился Ветхозаветный закон.

Центром Иудеи являлся, конечно, Иерусалим. Этот древнейший город, расположенный на четырех холмах, основан еще до прихода евреев в Палестину. Тогда он назывался «Salem». Царь Давид переименовал его в «Ierusalim» — «обладатель мира». Самые блестящие страницы истории Давида и Соломона связаны с этим городом. Соломон здесь построил величественный храм Единому Богу и великолепный царский дворец, которому по красоте и богатству не было равных во всем мире. На месте храма не осталось камня на камне.

В пределах Иерусалима находится также гора С и о н, где в древнейшие времена была военная кре-

Топография Иерусалима времен Спасителя (по Оклэру)

Вид на Иордан около места Крещения Господня

постъ и где, по преданию, находился дом, в котором совершалась Тайная Вечеря.

Гора Маслин расположена недалеко ох центра города и храма. Надо было, спустившись вниз от храма к Кедронскому потоку (ручью), перейти через него и сейчас же начинался подъем в гору. Здесь Христос часто отдыхал с учениками Своими. Отсюда шла дорога в Вифанию, где жили Марфа и Мария, и далее на Иерихон. Это был трудный гористый путь, опасный из-за постоянных нападений разбойников. Дорога на запад от Иерусалима спускалась вниз в сторону моря и проходила через селение Еммаус, где два апостола встретили Христа в первый день по Его Воскресении. В двенадцати километрах к югу от Иерусалима находится город Вифлеем, расположенный на восточных склонах холмов напротив Мертвого моря. Здесь родился Иисус Христос.

Священная река Иордан берет начало в горах Ливана и Ермона и стремительно мчит свои воды через центральную долину страны и ущелья гор Галилеи, Самарии и Иудеи. На своем пути она проходит через Самохонитское и Галилейское озера и бе-

жит далее на юг, к Мертвому морю, в которое и вливается*. В верхнем течении Иордана, в области Галилеи, на пологих берегах начал свою проповедь Иоанн Креститель. Здесь Христос впервые явился народу и крестился от Иоанна. Здесь воды Иордана стали крещальною купелью всего мира.

Мертвое море, куда впадает Иордан, производит мрачное впечатление. Его уровень лежит на 400 метров ниже уровня океана. Вода в нем горькосоленая. Рыба в ней жить не может. Берега пустынные, серо-черного цвета, вулканического происхождения. В том месте, где в море вливается Иордан, в воздухе стоит серый туман. По ту сторону моря начинается бесконечная дикая пустыня. Ветхозаветная история говорит, что в древности на месте Мертвого моря стояли два больших города — Содом и Гоморра, сожженные по повелению Божию огненным и серным дождем за грехи жившего там народа (Быт. **19**, 24-25).

По другую сторону Иоардана, на восток, вся местность называется Заиорданье. В древние времена там жили моавиты и амореи, преграждавшие Моисею путь к Обетованной земле. Севернее лежала земля Уц, родина праведного страдальца Иова. В новозаветное время эта земля называлась «Decapolis» (Десятиградье), там находилось десять городов греческой колонии. Эти города не раз посещал Христос.

В течение своей истории Палестина испытала много тяжелых катастроф. После блестящего времени первых царей Давида и Соломона царство иудей-

---

* Иордан очень извилист; берега его поросли камышом, ивняком и кустарником, где гнездятся бесчисленные стаи диких уток, аистов, стрижей и т. п. Встречаются и дикие звери: кабаны, шакалы и др. Вода Иорданская летом прозрачна, а осенью, зимой и весной мутна; она очень приятна на вкус и изобилует рыбой. Ширина реки не больше 30—40 метров, а глубина около 3—5 метров. Зимою от частых дождей Иордан выступает из берегов и затопляет равнину на километр и больше.

ское разделилось надвое и постепенно ослабело. Затем (ок. 538 г. до Р. Х.) оно было завоевано вавилонянами, иерусалимский храм и дворец сожжены, город разрушен, а население уведено в плен. При царе Кире Персидском евреи были возвращены на родину и с величайшим трудом построили новый город и храм. В этом храме проповедовал Иисус Христос. Но самостоятельности евреи не получили и подчинились царям персидским. Внутреннее управление представлено было первосвященникам, из которых Ездра и Неемия особенно заботились о сохранении книг Священного Писания и о построении храма. Тогда появились «книжники», т. е. переписчики и толкователи книг Закона и Пророков, и «фарисеи», т. е. класс наиболее образованных людей, охранявших чистоту веры. Жизнь Иудеи постепенно восстанавливалась. Но произошли новые большие перемены. В Греции возникло могущественное царство Александра Македонского. В 344 г. до Р. Х. персы были им разбиты и вся северная Индия и Азия, включая Сирию и Палестину, оказалась под властью греческого владыки. Греки были культурнее персов, и политика Александра Великого оказалась более благоприятной для возрождения Иудеи. Однако, Александр, не успев организовать свою огромную империю, умер и все это царство распалось на четыре части. В Египте воцарился Птоломей, который подчинил себе и Палестину. Почти сто лет Палестина находилась под властью египтян. В течение всего этого времени среди евреев усиливалось влияние греческой культуры и языка. Жизнь на родине стала труднее. Отсюда началось «рассеяние», т. е. расселение евреев по разным частям средиземноморского бассейна и образование там еврейских колоний. Приблизительно к этому времени относится появление семидесяти т о л к о в н и к о в, предпринявших перевод Священного Писания с еврейского на греческий язык, потому что сами евреи, жившие среди чуждого им населе-

ния, утратили знание родного языка. В конце I века до Р. Х. усилилось римское могущество и римляне вступили в борьбу с греками из-за власти над миром. В обстановке этой борьбы Иудея усилилась и стала помышлять о самостоятельности. Жизнь ее управлялась «Советом Старейшин» (Синедрион), во главе которого стоял первосвященник. Дело, однако, очень осложнилось, когда на Сирийский престол вступил Антиох Епифан. Увлеченный греческой философией и религией он решил, что для блага его царства необходимо ввести повсюду единую греческую религию. С этой целью он запретил еврейское Богопочитание и приказал поставить в Иерусалимском храме статую Юпитера и других богов. За сопротивление его воле было казнено около 40 тысяч иудеев в Иерусалиме и столько же уведено в рабство. Началась длительная и жестокая религиозная война, в результате которой победили евреи. Знаменитое семейство братьев Маккавеев героически возглавило эту борьбу. С большим трудом Иуда Маккавей собрал партизанские силы и на голову разбил превосходные силы угнетателей. Иудея объявила себя

Рельеф с триумфальной арки Тита в Риме. Изображение пленных евреев и священных предметов Иерусалимского храма, после его окончательного разрушения Титом в 70 г. по Р. Х.

независимой. Иуда Маккавей очистил храм от идолов и восстановил истинное Богопочитание.

Жизнь высшего класса иерусалимского населения, однако, была полна борьбы. Определились две главных партии: саддукеев, сторонников греческого влияния и светской культуры, и фарисеев, сторонников буквального и формального исполнения закона, чуждавшихся всякого постороннего влияния. «Книжники» поддерживали то тех, то других. Увлеченные борьбой за власть, обе партии искали поддержки у римлян. Воспользовавшись этим обстоятельством, римской полководец Помпей осадил Иерусалим и взял его. Казнив всех руководителей партий, он увел в плен огромное число евреев. При своем триумфальном въезде в Рим, Помпей, согласно обычаю, гнал впереди своей колесницы пленников. Со скованными руками и веревками на шее шли евреи по улицам столицы, оплакивая свою судьбу...

Иудея подчинилась римскому игу. С таким трудом завоеванная независимость была утеряна навсегда.

По указанию Рима, правителем Иудеи, включая Самарию и Галилею, был назначен идумеянин Антипатр. Он вел с Римом очень ловкую политику и добился полного доверия римской власти. Однако, вскоре он был отравлен и ему наследовал его сын Ирод, прозванный Великим. Он продолжал политику отца и завел дружеские связи с Цезарем, Антонием, Клеопатрой и другими знатными людьми римского мира. В конце концов, декретом Римского Сената, он был объявлен Царем Иудейским. В свое правление Ирод Великий отстроил иерусалимский храм и украсил его не менее роскошно, чем это было при Соломоне, построил много военных крепостей и гавань на Средиземном море. Создал партию «иродиан», которая должна была поддерживать его политику в управлении страной. Ирод отличался жестоким, крутым и подозрительным характером; по его приказу было произведено избиение младенцев мужского пола в Вифлееме и его пределах, когда родился Иисус Христос.

Жизнь и учение Господа нашего Иисуса Христа

1. РОЖДЕСТВО СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(Лк. **1**, 5-25; 57-80)

Святой Иоанн креститель был предшественником Иисуса Христа, Предтечей Мессии. Его рождение за много столетий было предсказано пророком М а л а х и е й: «се, Я посылаю ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». (Мал. **3**, 1; Мф. **11**, 10).

Ангел значит посланник, вестник. Иоанн был послан Богом, чтобы возвестить людям скорое пришествие Христа и подготовить сердца человеческие к покаянию и вступлению в Царство Божие. Приближалось время исполнения древних пророчеств о Христе. Лучшие люди израильского народа ждали явления Мессии, но огромные массы людей продолжали жить обычной греховной и суетной жизнью.

Тогда и родился Иоанн Креститель.

Рождение это было необычайным. Родители — священник З а х а р и я и жена его Е л и с а в е т а — были людьми старыми, а Елисавета, кроме того, и больная — «неплодная». Они жили благочестивой жизнью, «поступая по всем заповедям и уставам непорочно». Но у них не было детей, что считалось большим несчастием и наказанием Божиим. И они не переставали молиться о даровании им ребенка. Бог услышал их молитвы и в глубокой старости даровал им сына. Это и был Иоанн Креститель. Евангелист Лука подробно рассказывает об обстоятельствах его рождения.

Однажды, в порядке своей священнической очереди, Захария совершал богослужение в храме. Когда

же он вошел в алтарь для каждения, внезапно перед ним явился Ангел Господень и возвестил, что «молитва его услышана Богом, и что жена его Елисавета родит ему сына, имя которому будет И о а н н; он будет велик пред Господом и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей; многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, дабы представить Господу народ приготовленный».

Но Захария усомнился в словах Ангела. В страхе и в смущении он сказал:

«Почему я узнаю это? Я стар и жена моя в летах преклонных...»

На это Ангел ответил:

«Я — Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим».

Захария вышел из алтаря к народу и все поняли, что с ним произошло что-то необычайное: он был нем и знаками объяснил явление ему Ангела. По окончании дней своего служения Захария возвратился домой. Предсказание Ангела исполнилось. Елисавета радовалась рождению младенца и говорила:

«Так сотворил мне Господь, чтобы снять с меня позор бездетности...»

На восьмой день, по обычаю, должны были дать имя младенцу и хотели назвать его Захарией в честь отца. На это мать сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». Ей ответили: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали у отца, как бы он хотел назвать его.

Тогда Захария взял дощечку и написал:

«И м я е м у И о а н н».

И тотчас же прекратилась немота Захарии и он начал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг их и рассказывали обо всем этом по

всей нагорной стране. Первыми словами Захарии были пророческие предсказания о великой будущности его новорожденного сына. Он говорил:

«И ты, младенец, наречешься Пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк. **1**, 75-80).

2. РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ.
(по Священному Преданию)

Священное Предание говорит, что Пресвятая Дева Мария происходила из потомков рода Царя Давида. Родители ее — свв. Иоаким и Анна — жили в Назарете, небольшом городке к западу от Генисаретского озера. Всю жизнь у них не было детей и только в глубокой старости, после того, как они прожили в супружестве более пятидесяти лет, Бог даровал им дочь Марию*. Когда девочке исполнилось три года, родители по обещанию отвели ее в Иерусалимский храм, где и оставили на воспитание. Святая Дева поселилась при храме вместе с другими девочками, так же, как и она посвященными Богу.

Приход ее в храм был очень торжественным. У входа ее встретил сам первосвященник и, прозрев в необыкновенной, прекрасной отроковице будущую Матерь Сына Божия, ввел ее во Святая Святых храма, куда и сам имел право входить лишь один раз в год**.

Живя при храме, Святая Дева занималась чтением Священного Писания, молитвою и рукоделием. Отличалась необычайным смирением, кротостью души, любовью к труду, тишине и молчанию. Когда же достигла 14-летнего возраста, то ей надлежало оставить храм, так как, по установившемуся обычаю, девицам выше этого возраста не дозволялось жить при храме. Они должны были вступать в супру-

---

* Рождество Божией Матери празднуется 8 сентября ст. ст. (21 сентября н. ст.).

** Введение во храм Божией Матери празднуется Церковью 21 ноября (4 декабря по н. ст.).

Введение во храм Пресвятой Богородицы.
С иконы московской школы XVII в.

жество или возвращаться домой. Но Святая Дева дала обещание Богу не выходить замуж и навсегда остаться девою. Родители ее к тому времени умерли. Тогда первосвященник и священники храма, не желая оставить Деву Марию без покровительства, нашли нужным обручить ее старцу Иосифу, который был дальним родственником Марии и происходил так же, как и она, из рода Царя Давида. Он был бедным плотником, жил и работал в Назарете, куда и взял, после обручения, четырнадцатилетнюю Отроковицу.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

3. БЛАГОВЕЩЕНИЕ
(Лк. 1, 27-38)

Переселившись из Иерусалима в Назарет, в дом Иосифа, Святая Дева Мария продолжала жить так же, как и в храме, проводя время в уединении, молчании и труде. Иосиф работал как плотник, и она, вероятно, помогала ему по хозяйству.

В весенний день, когда Святая Дева пребывала в молитве и уединении своей горницы, в шестой месяц после видения Захарии, внезапно в сиянии необычайного света пред нею предстал архангел Господень Гавриил (Лк. 1, 26-27). Он приветствовал ее радостными словами:

«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами...»

Она же, увидев Ангела, смутилась от слов его и размышляла: «Что бы это было за приветствие?»*.

Ангел сказал ей:

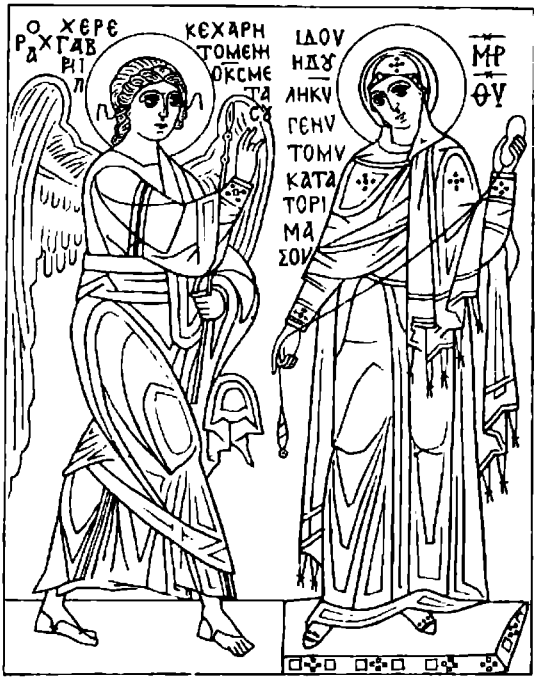
«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Господа. И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя И и с у с. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. И даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца».

Мария была смущена и испугана словами Ангела и спросила: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?»

На это Ангел ответил:

«Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя,

* Благовещение празднуется 25 марта ст. ст. (7 апреля н. ст.).

Благовещение. С мозаики XII в. в Киевском соборе св. Софии

называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей; и ей уже шестой месяц; ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».

Тогда Святая Дева смиренно склонилась перед волею Бога. Она сказала:

«Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее Ангел.

Мария осталась одна в своей горнице. Она была смиренна и молчалива, но не могла утаить в себе великую тайну зачатия Сына Божия от Духа Святого. Иосифу она ничего не сказала, а решила пойти к родственнице своей Елисавете. Итак, «вставши, Мария с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету» (Лк. **1**, 39-40).

4. СВИДАНИЕ МАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ
(Лк. 1, 40-56)

В маленьком городе И у т т е, в гористой части Иудеи до сих пор показывают обломки каменной лестницы дома священника Захарии, где, по преданию, состоялась встреча Марии и Елисаветы. Все здесь теперь заросло пожелтевшею травой и кустами, но ранней весной, в марте, также, как и тогда при их встрече, можно видеть зеленую свежую травку, золотистые и белые лилии, густую тень платанов, при ярком, но еще не палящем солнце. Мария стала подниматься по лестнице знакомого ей дома. Услыхав ее голос, Елисавета вышла к ней навстречу и ввела молодую родственницу в свое жилище.

Уже шестой месяц носила в себе Елисавета чудесного младенца, будущего крестителя Христова Иоанна. Как бы увидев перед собою грядущего Мессию, младенец во чреве пришел в радостное возбуждение. Вместе с тем и Елисавета была обрадована встречей и исполнившись Святого Духа воскликнула:

«Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо, когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостью во чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».

Мария видела, что ей не надо ничего говорить Елисавете, что она уже все знает, что произошло с Нею в Назарете. Тогда в ответ на приветствие своей родственницы, Она воспела чудную пророческую песнь, которая начинается такими словами:

«Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что призрел на смирение рабы Своей, ибо отныне меня будут прославлять все роды (т. е. все поколения людей), что сотворил мне величие Сильный и свято Имя Его...»

Эта песня лилась из самого сердца Богородицы. У нас она поется на утрени, за всенощной и всегда наполняет душу радостным благоговением перед Пресвятой Девой. Она учит нас, что величайшее и святейшее свойство души человеческой есть смирение, благодаря которому человек достигает истинного величия. Бог увидел смирение Святой Девы и сотворил ее царицей неба, поставив ее выше Ангелов небесных. Мария провела в доме Захарии около трех месяцев и возвратилась в Назарет, в семью обручника Иосифа.

5. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
(Лк. **2**, 1-20; Мф. **1**, 18-25)

Возвратившись в Назарет, Св. Дева оставалась жить в доме Иосифа. Она обручена была ему как невеста, но брак их не состоялся. Иосиф же заметил, что Мария готовится стать матерью. Это его смутило и он, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее от себя. Но когда он подумал об этом, Ангел Господень явился ему во сне и сказал:

«Иосиф, сын Давидов. Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся от нее — от Духа Святого. Родит же сына и наречешь Ему имя Иисус...»

Тогда Иосиф понял, что в жизни обрученной ему Марии произошло великое событие, тайну которого теперь открыл ему Ангел. И он оставил у себя Св. Деву, как нареченную уже Ангелом жену свою. Прошло несколько месяцев. Объявлен был декрет римского кесаря Августа о всеобщей переписи населения Палестины. Каждый должен был являться в свой город, по месту происхождения, чтобы лично записаться у правительственного чиновника. Иосиф и Мария должны были без промедления отправиться в В и ф л е е м, откуда происходили их предки из рода Царя Давида. Всюду по дорогам двигалось множество людей: все спешили на перепись. Поздно вечером Иосиф и Мария достигли Вифлеема и искали там гостиницу для ночлега, но все гостиницы были переполнены и им не нашлось приюта. Тогда Иосиф отыскал возле города пещеру, куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Пещера была пуста; в ней находились только ясли для корма животных.

Рождество Христово. С новгородской иконы конца XV в. На этой иконе обычно изображаются и некоторые другие события, связанные с евангельской повестью о Рождестве Христовом

Наступила ночь. Но Святая Дева не спала, ибо «наступило время родить ей...»

«И родила Сына своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли». (Лк. 2, 6-7).

Совершилось величайшее событие в жизни человеческой. В эту святую ночь от Девы Марии родился на земле Богочеловек, Спаситель мира, Христос.

В эту ночь на холмах Иудеи пастухи сторожили свои стада. Быть может, они тихо беседовали о своих

житейских делах или просто дремали, как вдруг небо озарилось светом и Слава Господня осияла их. Перед собой они увидели Ангела Божия. Пастухи испугались, но Ангел сказал им:

«Не бойтесь. Я возвещаю Вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях...» (Лк. **2**, 8-12).

Не успел Ангел окончить свою речь, как пастухи услышали дивное пение и увидели неисчислимое множество ангелов, летящих по небу. Эти ангелы пели хвалебную песнь Богу:

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. **2**, 14).

Пение становилось тише и тише. Ангелы скрылись в глубинах неба. Стало темно. Сияли лишь яркие звезды. Тогда пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».

Придя в Вифлеем, они нашли там пещеру и увидели в ней Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Пастухи поклонились Младенцу Христу и рассказали о явлении им в поле Ангела. А Святая Дева запоминала слова пастухов, «слагая их в сердце своем»*. Замечательно, что величайшее событие мира, рождение Богочеловека Иисуса Христа, произошло в таких простых, убогих и в то же время торжественных условиях; и что первая весть о рождении Предвечного Младенца была возвещена не великим и знатным людям мира сего, а простым, никому неизвестным пастухам. Почему это? Не потому ли, что эти пастухи были люди смиренные, чистые сердцем, о которых Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». (Мф. **5**, 8).

---

* Рождество Христово празднуется 25 декабря ст. ст. (7 января н. ст.).

6. ОБРЕЗАНИЕ И СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(Лк. 2, 21-30)

На восьмой день, по обычаю иудейскому, пришли совершить над младенцем обряд обрезания и дали ему имя И и с у с. А по прошествии сорока дней Иосиф и Мария пошли в Иерусалим, чтобы принести младенца в храм и посвятить Господу. Там, в храме, они должны были принести в жертву Богу двух горлиц или двух птенцов голубиных, как требовалось по закону. В Иерусалиме в это время жил древний старец С и м е о н, который был известен, как человек благочестивый, исполненный Духа Святого, ожидающий рождения Мессии. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. (Лк. 2, 26).

Симеон был так стар, что тяготился жизнью и с нетерпением ждал смерти, но смерть не приходила к нему. И вот, явившись однажды по вдохновению во храм, он встретил там Т о г о, К о г о ожидал всю свою долгую жизнь. Увидел М л а д е н ц а И и с у с а. Пораженный и обрадованный встречей, Симеон принял в свои объятия Святого Младенца и благословив Бога сказал:

«Ныне отпускаешь раба Твоего по слову Твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил перед лицом всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». (Лк. 2, 29-32).

Иосиф и Мария с удивлением слушали слова Симеона, но старец обратившись к самой Марии добавил:

«Вот лежит этот Младенец на падение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. **2**, 25).

Этими словами Симеон предсказал, что за и против Христа в мире будет вестись беспрестанная духовная борьба, и что сама Пресвятая Дева испытает много материнского горя и острых, как оружие, страданий; но мысли страдающих человеческих сердец ей будут всегда открыты.

Тут же присутствовала св. Анна Пророчица, вдова 84-х лет, которая всегда пребывала в храме, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Увидя Младенца Иисуса и услышав пророчество о Нем Симеона, она рассказывала всем в Иерусалиме о рождении Мессии — Христа. Когда Иосиф и Мария совершили все по закону Господню, они возвратились в Галилею, в свой город Назарет. (Лк. **2**, 39)*.

* Сретение празднуется 2 февраля ст. ст. (15 февраля н. ст.).

7. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
(Мф. 2, 1-12)

Еще до возвращения св. Семейства в Галилею, в жизни новорожденного Младенца Иисуса произошло новое чудесное событие. Из далеких стран Востока, из Аравии или Персии, а может быть и Индии, пришли в Иерусалим волхвы, т. е. мудрецы. Это были ученые люди — «Звездочеты» или «Астрологи», — которые изучали звездное небо и древние книги. Придя в Иудею они стали расспрашивать всех: «Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Но никто не мог указать им место рождения Спасителя. Вместе с тем приход волхвов и слухи о рождении нового царя встревожили всех иерусалимлян и в особенности царя Ирода.

Будучи человеком подозрительным и жестоким, Ирод испугался, что новорожденный Младенец может стать ему опасным соперником и решил во что бы то ни стало погубить Его. Для этого он созвал всех первосвященников и книжников и спрашивал их: «Где должен родиться Христос?» Те отвечали:

«В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через Пророка...»

Но где именно в Вифлееме никто из книжников не знал. Тогда Ирод стал действовать хитростью. Он тайно от всех призвал к себе волхвов и осторожно выведал у них время появления звезды, чтобы хотя приблизительно определить возраст Младенца. В свою очередь он сообщил им, что по сведениям книжников иудейских, новый царь родился в Вифлееме и, притворившись благочестивым, сказал:

«Пойдите тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете Его, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему».

Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую они видели на востоке, вновь засияла перед ними на небе и стала двигаться в сторону Вифлеема и наконец остановилась над местом, где был Младенец Христос. Войдя в дом, где обитало Святое Семейство, они падши поклонились Христу «и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. **2**, 11). Золото — как Царю, ладан — как Богу и смирну — как Человеку, который должен умереть. Насладившись созерцанием Святого Семейства и получив во сне повеление от Ангела, волхвы не вернулись к Ироду, а другим путем отошли в свою страну.

8. БЕГСТВО СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА В ЕГИПЕТ. ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В НАЗАРЕТ

(Мф. 2, 13-23)

Между тем Ирод ожидал возвращения волхов и все больше и больше исполнялся тревогой.

А в это время Ангел Господен во сне явился Иосифу и сказал:

«Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет. И будь там, доколе я не скажу тебе: ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его».

Тогда Иосиф, наскоро собравши необходимые вещи, оседлал своего осла, посадил на него Святую Матерь и Младенца Иисуса и тайно, темною ночью, отправился в далекий путь... в Египет.

И так, Иосиф, Мария и Младенец Иисус стали пришельцами в чужой земле.

Не дождавшись волхвов и решив, что они его обманули, царь Ирод пришел в страшный гнев. Он приказал своим воинам истребить всех мальчиков моложе двух лет, родившихся в Вифлееме и его окрестностях. Был уверен, что среди этих детей окажется убитым и Младенец Христос.

Отряды воинов, ворвавшись в Вифлеем, начали поголовное избиение. Матери старались укрыть своих младенцев сыновей, но палачи вырывали их из материнских объятий и тут же закалывали. Вся страна наполнилась плачем и рыданием. Отчаяние родителей было так велико, что казалось сами предки израильского народа переворачивались в своих могилах...

Вблизи Вифлеема есть небольшой красивый городок Рама. Там, в тени платанов и маслин, находится древняя могила ветхозаветной праматери Рахили. Об этой могиле пророк Иеремия предсказал:

«Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет...» (Иер. **31**, 15).

Так жестоко царь Ирод расправился со сверстниками Младенца Христа. Но план царя не удался. Иисуса Христа уже не было ни в Вифлееме, ни в Назарете. По неведомым дорогам Святое Семейство пробиралось к Египту. В страшную ночь избиения младенцев в Вифлееме оно, быть может, уже переправилось через границу страны и ночевало где-нибудь в тишине пустыни, вблизи древних пирамид и сфинксов...

Святое Семейство оставалось в Египте недолго; всего около года*. Вскоре в Палестине произошли большие политические события. В тяжких мучениях умер царь Ирод. После него в Иудее воцарился один из его сыновей — жестокий Архелай, а в Галилее другой его сын — более спокойный и мирный Ирод Антипа. Об этих переменах, несомненно, стало известно в Египте, но Святое Семейство оставалось на месте, пока Ангел Господень не возвестил во сне Иосифу:

«Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие душу Младенца» (Мф. **2**, 20).

Тогда Иосиф, повинуясь голосу Ангела, пошел обратно в Палестину. На пути он услышал, что в Иудее царствует жестокий Архелай и побоялся туда идти.

---

* По математическим исчислениям Кеплера, Рождественская звезда появилась в небе в 748 году от основания Рима, а по свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, Ирод умер в 750 году. Волхвы пришли в Вифлеем через год после рождения Христова, т. е. в 749 году. Следовательно, Христос провел в Египте, как мы сказали, около года.

Но в момент колебаний Ангел Господен вновь явился Иосифу и указал ему путь в Галилею. Это было наиболее безопасное место.

Итак, Иосиф вернулся в свое старое жилище в Назарете, где и поселилось Святое Семейство. Здесь Господь Иисус Христос провел Свое детство и ю н о с т ь.

9. ЖИЗНЬ В НАЗАРЕТЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЕРУСАЛИМ. ОТРОК ИИСУС ВО ХРАМЕ
(Лк. 2, 40-52)

Галилея была почти языческой страной, расположенной на пути к Средиземному морю. Здесь сходились большие торговые пути, по которым постоянно двигались караваны с Востока на Запад и с Юга на Север. Население было смешанное, но главная масса его состояла из евреев, которые занимались рыболовством, земледелием и торговлей. Как уже было сказано раньше, еврейское население Галилеи не пользовалось большим уважением среди своих соотечественников в Иудее, так как, живя в близком соприкосновении с язычниками, оно теряло чистоту сво-

Предместья Назарета и гора Фавор — место Преображения Спасителя

ей веры и нравов. Про евреев-галилеян говорили: «из Галилеи может ли быть что доброе?» Но когда в Назарете поселилось Святое Семейство, то «народ этот, сидящий в стране и тени смертной, увидел свет великий» (Ис. **9**, 1-2; Мф. **4**, 16).

Этот свет был Отрок Иисус Христос. Взоры всех были устремлены на Него. На глазах всех Он «возрастал и укреплялся духом и благодать Божия была на Нем». Он жил в очень простой, бедной обстановке. Его сотоварищами и друзьями были дети простых, незнатных родителей. По субботам Он ходил в синагогу и там слушал чтение «Закона и Пророков» (Лк. **4**, 16).

В обычное время Он помогал названному Своему отцу, Иосифу, в работе плотника. Вероятно, помогал и Матери Своей Марии. Кругом жило много родственников — двоюродных братьев и сестер — Иаков, Иосия, Иуда и Симон, о которых упоминает Евангелист Марк (Мк. **6**, 3), и друзей, которые постоянно видели дивный лик Отрока Иисуса. Он преуспевал в премудрости и разуме и был возлюблен Богом и всеми людьми.

Каждый год Иосиф и Мария имели обыкновение ходить в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Отроку Иисусу исполнилось двенадцать лет, они взяли и Его в это путешествие. Мальчики этого возраста уже принимали участие в праздничных торжествах наряду со взрослыми.

Когда же, по окончании дней праздника, надо было возвращаться домой, Отрок Иисус остался один в Иерусалиме. Иосиф и Мария не заметили Его отсутствия, думая, что Он идет с другими. Но в вечеру, когда надо было располагаться на ночлег, они хватились Иисуса и к своему ужасу нигде Его не могли найти. Отрок Иисус потерялся. Тогда Иосиф и Мария вернулись в Иерусалим, чтобы искать Его там.

В тревоге и скорби они т р и д н я разыскивали возлюбленного Отрока, расспрашивали друзей и зна-

комых, но все было напрасно. Никто не видел Иисуса и никто ничего о Нем не знал.

Наконец, верный голос сердца повлек Марию в храм. Быть может, там она хотела успокоить душу молитвою к Богу. После бесконечных праздничных жертвоприношений в храме все чистили и мыли. Толпы паломников разошлись. Было тихо. По углам на полу сидели группы учителей и учеников, изучавших «Тору». И вдруг там, в глубине храма, посреди седых учителей, Мария увидела своего возлюбленного Сына. Со слезами радости и нежным упреком она сказала Ему:

«Чадо! Что Ты сделал с нами!? Вот отец Твой и я с великой скорбью искали Тебя...» (Лк. 2, 48).

Он же сказал им:

«Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что Мне надлежит быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. А Матерь Его сохраняла все слова Его в сердце своем.

10. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДЬ

(Ин. 1, 1-34; Мф. 3, 1-12; Мк. 1, 1-8; Лк. 3, 1-20)

Когда, после ухода волхвов, Ирод приказал избить младенцев, то Иисус Христос, как известно, был отправлен старцем Иосифом в Египет, а младенец Иоанн, будущий Креститель Его, скрывался в пустынных местах. Там он возрастал и укреплялся духом до дня явления своего Израилю (Лк. 1, 80). Но вот наступило время и Иоанн вышел из своего уединения. «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне», говорит Евангелист Лука, «Иоанн проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов».

Римский император Тиверий, в царствование которого (с 14 по 37 год по Р. Х.) протекла большая часть земной жизни Спасителя. (С бюста того времени)

Это было в 779 году от основания Рима, когда уже пятнадцатый год правил император Тиверий, а Палестина (Иудея), потеряв свою независимость, превратилась в Римскую провинцию. В центре этой провинции, в Иерусалиме, был в это время правителем римский чиновник прокуратор Понтий

Пилат, а в окрестных областях правили: Ирод Антипа в Галилее (где находились тогда Христос и Иоанн Креститель), Филипп, брат его, в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний — в Авилинии (Лк. **3,** 1).

Ирод и Филипп были сыновьями Ирода Великого, который избил вифлеемских младенцев. Оба брата, хотя и были наследниками своего отца, но большого политического значения не имели и всецело зависели от римской власти. Первосвященниками в этот период были Анна и Каиафа, которые впоследствии в Синедрионе судили Христа.

Внешний вид Иоанна Крестителя привлекал всеобщее внимание. Он был высокого роста, крепкого сложения, закаленный суровой жизнью пустынника. Всегда постился, никогда не пил вина (хотя вино было во всеобщем употреблении), скудно питался акридами и диким медом, носил грубую из верблюжьей шерсти одежду, подпоясывался простым кожаным ремнем. Лицо его было бледно и обрамлено небольшой темной бородой и усами; густые черные волосы опускались на плечи. Так передает его внешность Священное Предание и отчасти Священное Писание.

Толпы людей стекались к берегам Иордана, чтобы видеть и слышать нового пророка (Мф. **3,** 5). Его речи имели огненную силу и обличали пороки людей.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» — были первые и основные слова его проповеди. Люди из всех классов общества шли к нему в пустыню, предчувствуя и ожидая, что там совершится что-то великое. Даже сам Ирод Антипа «боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк. **6,** 20).

Но Иоанн не обращал внимание на происхождение и знатность людей. Он обличал и самого Ирода. Упре-

Иоанн Предтеча в «пустыне». С московской иконы начала XVII в., работы царского иконописца Иазария Савина

кал его за незаконную женитьбу на Иродиаде, жене его родного брата. Говорил: «не должно тебе иметь жену брата твоего» (Мк. 6, 18). Конечно, такое обличение не могло не вызвать ненависти к Иоанну у Иродиады. Она злобилась на Иоанна и желала убить его, но не могла.

Между тем к Иоанну шли все новые и новые толпы людей. Начинали думать, не есть ли он Мессия-Христос, пришествие которого с таким нетерпением ожидали все лучшие люди Израиля. Иоанн же говорил: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень

обуви Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3, 15-16).

Тогда иудеи послали к нему из Иерусалима священников и левитов, чтобы от лица иудейской власти спросить его: «Кто же ты?» Он объявил: «Я — не Христос». И еще раз спросили его: «Что же ты Илья?» Он сказал: «Нет». — «Пророк?» Он отвечал: «Нет».

«Кто же ты, скажи, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом?»

Тогда Иоанн загадочно ответил:

«Я глас вопиющего в пустыне: исправьте пути Господу».

Но что означали эти слова. Не то ли, что Иоанн, по великому своему смирению, не считал себя ни пророком, ни великим человеком, а только послушным орудием воли Божией, только голосом Божиим, который через него призывал людей к моральному исправлению для встречи грядущего Христа (Ин. 1, 23).

Народ спрашивал Иоанна: «Что же нам делать?» Иоанн отвечал: «У кого есть две одежды, тот дай неимущему; у кого есть пища — делай то же».

Пришли и мытари* креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».

Как видно из этих ответов, Иоанн не требовал от людей чего-либо особенного. Он призывал лишь к моральному исправлению и честному исполнению долга.

---

* Мытари — сборщики податей для римлян. Мытари, за известную плату римскому правительству, получали право собирать налоги с евреев. Обыкновенно они собирали больше, чем требовалось по закону, в свою пользу и потому считались большими грешниками.

Иоанн Креститель
С детали новгородской иконы конца XV в.

Приходили к нему креститься и вожди народа: книжники, фарисеи, саддукеи, священники. Но Иоанн, не обращая внимания на знатность и ученость, сурово обличал их неправду. «Вы — змеи, настоящие дети змеиные! — говорил он им, — зачем вы идете сюда... Неужели думаете здесь около меня укрыться от грядущего на вас гнева Божия... Вы считаете себя потомками Авраама и гордитесь своим происхождением, но в сущности вы — ничто. Как древо, не приносящее плода, обрубают и бросают в огонь, так и вы сгорите в огне гнева Божия. Но если вы, действительно, хотите каяться и креститься, то сотворите достойный плод покаяния, т. е. в корне перемените свою, жизнь и образ мыслей».

Иоанн видел, что эти люди приходят к нему не искренно, а с чувством любопытства и зависти, и что именно они, эти люди, будут хулителями и гонителями грядущего Мессии. Так это в действительности и оказалось. Фарисеи не приняли крещения Иоаннова, не изменили своей греховной жизни,

а потому, не узнав и отвергнув Христа, заслужили вечное осуждение.

Но с другой стороны к Иоанну приходили простые и чистые сердцем люди. Они усердно слушали проповедь пророка и крестившись от него становились верными его учениками. Таковыми были, например, Андрей и Иоанн, будущие апостолы Христовы (Ин. 1, 35-40). Они помогали своему учителю совершать крещение народа и защищали новое учение перед книжниками и фарисеями.

А Предтеча все ждал и ждал появления Мессии. Уже сгущались тучи над головою пророка, уже по проискам Иродиады готовился его арест и заключение в темницу, а Христос все еще не приходил.

11. ЯВЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ. КРЕЩЕНИЕ ЕГО НА ИОРДАНЕ

(Ин. **1**, 29-34; Мф. **3**, 13-17; Мк. **1**, 9-11; Лк. **1**, 21-22).

Наконец наступил долгожданный момент. На берегах Иордана в В и ф а в а р е, вблизи Галилеи появился Н е к т о. Это был никем не узнанный Х р и с т о с. Только сам Иоанн среди множества пришедших к нему людей, почувствовал присутствие Мессии. Он сказал иудеям:

«... Стоит среди вас Н е к т о, Которого вы не знаете... Я недостоин развязать ремень у обуви Его» (Ин. **1**, 26-27). «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. **1**, 8).

На другой день новые толпы народа пришли к берегам Иордана. Многие стояли в воде и молились, ожидая крещения, другие вслушивались в грозные речи пророка. Но пророк вдруг умолк и устремил свой взгляд вдаль. Он увидел идущего к нему Иисуса и указав на Него народу воскликнул:

«С е А г н е ц Б о ж и й, К о т о р ы й б е р е т н а С е б я г р е х и м и р а» (Ин. **1**, 28-29).

Все обратили свои взоры в сторону Христа, но Он не сказав ни одного слова удалился.

И о р д а н лил свои быстрые воды. На берегах его зеленела трава; над головою сияло яркое солнце и синело недоступное, таинственное небо. На другой стороне реки молчала пустыня. Вдали едва-едва виднелась вершина Е р м о н а и горы А н т и л и в а н а, откуда холодные родники несли свои воды к священной реке. Стояли ясные дни. В один из таких дней Христос

Крещение Господне. С московской иконы конца XVII в. Символические фигуры у ног Спасителя изображают Иордан и Море, согласно тексту Псалма

вновь пришел к Иордану. Он пожелал креститься от Иоанна. Иоанн же удерживал его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 14-15).

Тогда Иоанн допускает Его к крещению. И Иисус входит в воды Иордана. Предтеча коснулся главы Иисуса и когда Господь крестившись вышел из воды и

молился — «Се отверзлись Ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия», который как голубь с распростертыми крыльями ниспускался и осенял Христа. И услышал Иоанн голос с неба:

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

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

В момент крещения небо как бы сошло на землю. Бог, как Троица Святая, явился человекам: Сын Божий крестился, Дух Святый нисходил на Него, Отец свидетельствовал о Сыне. Поэтому это событие Церковь именует Богоявлением*. После крещения Христос начинает Свое служение. В это время Ему исполнилось тридцать лет.

---

* Крещение Христово празднуется 6 января ст. ст. (19 января н. ст.).

12. ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ
(Мф. 4, 1-11; Мк. 1, 12-13; Лк. 4, 1-14)

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от диавола. И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: «если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «написано — не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Втор. 8, 3).

Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма и говорит Ему: «если Ты Сын Божий, бросься вниз. Ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Пс. 90, 11-12). Иисус сказал ему: «написано также — не искушай Господа Бога Твоего» (Втор. 6, 16).

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их и говорит Ему: «все это дам Тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «отойди от Меня, сатана, ибо написано — Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Втор. 6, 13). Тогда оставляет Его диавол и — «се Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4, 1-11).

Что означает это таинственное событие? Почему Иисус Христос после крещения ушел в пустыню? Зачем Он так долго и тяжко постился? Кто такой диавол? Чего он добивался от Христа? Что означают эти т р и в о п р о с а, с которыми он обратился к Нему?

Иудейская пустыня, тянущаяся на юг от Иерихона вдоль западных берегов Мертвого моря. Здесь провел свой сорокадневный пост Спаситель. Сюда же уходил и Предтеча

В книгах Ветхого Завета сказано, что диавол — это бывший светлый Ангел-Денница, отпавший от Бога. Возгордившись перед Богом, он был низвержен в адскую бездну и стал врагом и ненавистником Бога, мира и человеков (2 Пет. 2, 4).

Виновник греха и смерти на земле, мог ли диавол остаться равнодушным к явлению обещанного Мессии? Конечно, нет. Страшный и темный дух гордости и злобы вышел из адской бездны, чтобы бороться за свою власть над миром. Он захотел победить Христа.

После Своего крещения на Иордане, Иисус Христос, исполненный Духа Святого, ушел в пустыню, чтобы в полном уединении, посте и молитве подготовить Себя к великому служению искупления и спасения рода человеческого от греха и смерти. Но диавол пошел вслед за Христом в пустыню и там в течение сорока дней мучил Его своим присутствием (Лк. 4, 2). Бесконечно тянулись дни и ночи, над бескрайними песками и скалами пустыни восходило и заходило солнце, а Христос,

погруженный в Свой внутренний мир, молился в глубочайшей сосредоточности духа, преодолевая все телесное и земное. Он, Сын Божий, Богочеловек, знал, что дух сильнее плоти, что пребывая с Богом, человек может победить в себе все искушения и слабости тела. Сорок дней Господь не вкушал никакой пищи и «напоследок взалкал», т. е. почувствовал нестерпимый голод. Человеческие силы не могли выдержать дальнейшего голодания. В этот момент напряженной духовной борьбы ко Христу приблизился диавол. Взглянув на Христа, он указал Ему на огромные, похожие на хлеб серые камни.

«Если Ты Сын Божий, — сказал он Ему, — то повели этому камню сделаться хлебом».

Кто долго голодал, тот знает, какую душевную муку и физическую боль, доходящую до глубины сердца, испытывает человек при одном напоминании о хлебе или при виде его. Тут можно отказаться от всего на свете: от родных, друзей и близких, от богатства и славы, от всего святого, — только бы насытиться хлебом. Часто, именно в такие моменты диавол приближается к человеку для искушения. Он внушает ему мысль, что самое главное в жизни — это хлеб для питания. Все другое, как внушает диавол, второстепенно: Вера, наука, искусство, любовь, добродетель, исполнение нравственного долга, — возможны только тогда, когда человек сыт. Материальные ценности выше духовных. Это — закон, на котором основано все развитие как отдельного человека, так и всего человечества.

И вот, искуситель ждал, что превратив камни в хлебы Христос своим примером покажет, что тело важнее духа, что самое главное в жизни это насытить голод и что духовная свобода человека должна подчиниться физическим силам природы. Первое, что хотел диавол — это зародить в сердце Иисуса сомнение. «Если Ты Сын Божий...» сказал он, то-

есть, может быть, Ты вовсе не Сын Божий. Докажи это, преврати эти камни в хлебы, а если не можешь, то зачем и бороться... Христос же ответил ему:

«Написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Диавол был посрамлен. Он увидел, что в сердце Иисуса дух сильнее плоти, что «Дух животворит, плоть же н е пользует ни мало», что высший закон бытия — это Слово Божие, которое есть дух и жизнь.

Но диавол не отступил. Он решил соблазнить Христа властию над миром. Повел Его на высокую гору и в одно мгновение показал Ему все царство вселенной. Конечно, это была необычайная, чудесная и величественная картина жизни всего земного бытия человечества. Все настоящее, прошедшее и будущее, вся история городов, царств, народов, вся слава, богатство и блеск цивилизации и вся греховность и суетность мира сего явились пред взором Христа. Перед Ним открылся весь ужас падшего человечества, вся бездна греха, мрака и смерти. Но Он пришел на землю, чтобы победить этот грех, низложить смерть и диавола, дать людям жизнь, мир и спасение. И Спаситель мира слышит искусительные слова сатаны:

«Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее», т. е. без страдания, без жертв и борьбы Ты будешь владыкою всего... если признаешь верховную власть мою над Собой... Все будет Твое, если поклонишься мне».

Да, это верно: «слава мира сего» предана сатане, ибо «мир во зле лежит». Но это ложная слава. Истинная слава принадлежит Богу: Отцу и Сыну и Святому Духу.

Иисус сказал сатане в ответ:

«Отойди от Меня сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

Как часто люди ищут власти над миром и как часто эта власть ослепляет их духовные очи. И как часто, мирская власть имеет своим началом гордость и силу диавола.

Но Христос отверг земную власть над миром. Позднее Он говорил Своим ученикам: «Цари царствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются; а вы не так...» (Лк. **22,** 25). А земному властителю Понтию Пилату Он прямо сказал: «Царство Мое не от мира сего...». Диавол отошел от Господа посрамленным, но тотчас же вернулся для нового искушения. Он повел Его во святой град Иерусалим. И взлетел на кровлю самой высокой части храма. По преданию это был притвор Соломонов, расположенный так, что сейчас же у подножия его стен был глубокий скалистый обрыв, где протекал поток Кедронский.

«Если Ты Сын Божий, — сказал сатана Христу, — бросься отсюда вниз»... И тут же сослался на пророческие слова Писания: «Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Своею». (Пс. **90,** 11-12).

Сатана пытается вновь вызвать сомнение в душе Иисуса. Он хочет, чтобы в основе веры Христовой лежало непреложное доказательство через чудо. Но зачем и кому доказывать? Самому Себе? В сердце Иисуса нет и не может быть сомнений в своем Богосыновстве. Сатане? Но он и без того знает, что пред ним истинный Сын Божий. Доказать людям? Но Христос сердцеведец и знает, что никакое великое чудо не сможет доказать людям тайны пришествия Бога на землю ибо эта тайна открывается человеку только в вере и любви его сердца. Христос сошел на землю не для того, чтобы силою очевидных фактов и рядом невиданных чудес поработить свободную волю, ум и сердце человека. Он пришел, чтобы собрать во

едино чад Божиих, соединенных между собою непринужденной сыновней любовью к Отцу Своему Небесному. Этой любви, конечно, нет в природе диавола, но она живет в сердцах людей. Истинная божественная любовь и свобода духа нераздельны. Чудо, которого требовал сатана у Христа, было бессмысленно и ненужно. И потому Христос сказал сатане словами Священного Писания:

«Не искушай Господа Бога твоего» т. е. не требуй ненужных чудес.

Окончив все искушения, диавол отошел от Христа до времени, т. е. не оставил окончательно своих вожделений. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею и молва о Нем разнеслась по всей окружной стране.

13. ПЕРВАЯ ПРОПОВЕДЬ В НАЗАРЕТЕ
(Лк. 4, 16-30)

Вскоре Иисус пришел в Назарет, где был воспитан и где все его хорошо знали. Там жили Его родственники и друзья. По своему обыкновению, как и раньше, в субботу, Он вошел в давно знакомую Ему Синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. Раскрыв книгу, он нашел место, где сказано: «Дух Господень на Мне; ибо он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».

Закрыв книгу, отдал ее служителю и сел. Наступила тишина. Все чувствовали, что Дух Господень веет над главою нового Пророка. Иисус снова встал и сказал:

«Ныне исполнилось писание, которое вы только что услышали».

И все подтвердили Ему, что это верно, т. е., что здесь перед ними в синагоге стоит предсказанный Исаией инстинный Мессия, Посланник Божий. Но удивлялись, как это могло случиться, что всем хорошо известный сын плотника Иосифа вдруг предстал пред ними в таком необычайном, сияющем виде? Откуда у Него такая сила, власть и благодатность в Слове?.. Сомнения закрались в их души. Некоторые стали спрашивать друг друга — почему здесь в Назарете Он не творит таких чудес, какие, как слышно было, Он творил в Капернауме? Но Иисус сказал:

«Никакой пророк не принимается в своем отечестве».

И тут же привел примеры из истории израильского народа, когда пророки оказывали предпочтение иностранцам, а не своим соотечественникам (Лк. **4,** 24-27). Эти примеры привели в ярость и гнев всю синагогу. Слова Христа были поняты, как оскорбление национальной гордости и патриотизма. Поднялся невероятный шум и крик. Все вскочили со своих мест и с угрозами бросились на Иисуса. Вывели Его из Синагоги, выгнали из города и силою повлекли на вершину горы, на которой был построен их город... Решили сбросить Его со скалы... Так велико было озлобление толпы. Боль оскорбленного национального чувства оказалась безмерно сильнее чувства любви к Истине. Но время смерти Христа еще не настало. Он только начинал Свое служение. В решительный момент убийцы отступили и «Он прошедши посреди их удалился». (Лк. **41,**14-20).

14. ПРИЗВАНИЕ ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ
(Ин. **1**, 35-51; Мф. **4**, 18; Лк. **5**, 10; Мк. **1**, 16-20)

Еще до ухода в пустыню, на Иордане произошла Его первая встреча с будущими великими учениками и апостолами.

Когда Иоанн Креститель указав на Иисуса сказал: «Се Агнец Божий, взявший на себя грехи мира», двое из Его учеников пошли за Иисусом. Обернувшись и увидев их, идущих за Ним, Иисус спросил их: «Что вам надобно?» Они сказали Ему: «Учитель, где живешь?» Иисус ответил: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет и пробыли у Него день тот. Это были будущие великие апостолы Андрей и Иоанн. Неизвестно о чем беседовал с ними Иисус Христос. Но они почувствовали, что пред ними не просто замечательный и великий человек, а «Тот, о котором писали Моисей и пророки» — Мессия-Христос. Эта первая встреча с Ним оставалась в памяти апостолов на всю жизнь. Ап. Иоанн в своем Евангелии вспоминает даже час, когда он впервые увидел Христа в этот приснопамятный день: «Было около десятого часа».

Андрей немедленно отправился к своему брату Симону и рассказал ему о своей встрече с Иисусом. «Мы нашли Мессию, — сказал он, — что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты назовешься Кифа, что значит камень (Петр)». Это был будущий великий апостол Петр, которому впоследствии Господь вверил «ключи

Царствия Божия». Но тогда эти ученики еще не пошли за Христом.

По возвращении из пустыни Иисус Христос поселился в Капернауме, небольшом рыбачьем городке на берегу Галилейского озера. Здесь Он и начал свою проповедь. Путешествуя по окрестным городам и селениям и проходя однажды по берегу озера, Он увидел знакомых Ему рыбаков. Это были Симон Петр и Андрей, брат его. Они закидывали сети в море. Иисус сказал им:

«Идите за Мной и Я сделаю вас ловцами человеков».

И они тотчас же оставили сети и последовали за Ним. Идя оттуда далее, увидел Он других двух братьев — Иакова и Иоанна, в лодке с Заведеем, отцом их. И они оставили лодку и отца своего и последовали за Ним. Здесь же, в Галилее, Христос призвал Филиппа, а тот привел к Нему Нафанаила (Ин. **1**, 43-51).

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовали за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана (Мф. **4**, 21-25).

15. ИЗБРАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ И СЕМИДЕСЯТИ АПОСТОЛОВ
(Мф. **9**, 36-38; Ин. **4**, 2; Лк. **10**, 1-24)

Видя толпы народа, которые ходили за Ним, изнуренные и рассеянные как овцы, не имеющие пастыря, Иисус однажды сказал Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господа жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. **9**, 36-38). Это значило, что кругом есть множество людей, которые нуждаются в проповеди, помощи и исцелении, а у Иисуса Христа мало помощников, которые бы разделили с Ним труд благовествования Царствия Божия и исцеления больных.

Взойдя на гору Иисус Христос провел всю ночь в молитве к Богу, а утром призвал к Себе учеников Своих, кого сам хотел. И те пришли к Нему. И Он поставил из них двенадцать и наименовал их апостолами, чтобы они с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов.

«Двенадцати же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей брат его, Иаков Заведеев и Иоанн брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его» (Мф. **10**, 2-4).

Этих двенадцати избранных апостолов Христос послал на проповедь и сказал им: «Идите, проповедуйте, что приблизилось Царство Божие... Вот Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби... Не бойтесь врагов, смело и реши-

тельно делайте Ваше дело, не жалейте ни сил, ни самой жизни вашей ради Меня и Евангелия».

Выслушав это напутственное слово, двенадцать апостолов пошли на проповедь. Они крестили (Ин. **4**, 2), проповедовали Евангелие Царствия Божия и исцеляли недуги людей. Возвратясь из своих путешествий, они рассказали Христу обо всем, что видели и чему научили. «Господи, и бесы повинуются нам» — сказали они в восторге. Но Христос заметил им: «Не тому радуйтесь, что злые духи, слуги диавола, повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах», т. е., что как соратники на ниве Христовой вы уже записаны в «книгу жизни» и сделались чадами Царствия Божия.

С избранием двенадцати апостолов проповедь Царствия Божия стала быстро распространяться по всем городам Сирии и Палестины. Духовная жажда народа была так велика, что двенадцать проповедников и целителей не успевали ее удовлетворять. Всегда было много людей, приходивших к апостолам со своими нуждами, так что у них зачастую не было времени на то, чтобы поесть хлеба (Мк. **3**, 20). Тогда Господь избрал еще с е м ь д е с я т других апостолов, дав им такую же власть и наставление, как двенадцати, и стал посылать их по д в а перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти (Лк. **10**, 1-17).

«И если придете в какой город, — сказал Он им, — и примут вас, ешьте что вам предложат; и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите: и прах, прилипший к ногам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому».

Итак, семьдесят апостолов пошли на проповедь. Все окрестные города и селения наполнились неумолкаемым призывом к покаянию и обновлению жизни. И все ожидали пришествия Царствия Божия.

16. СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
(Мк. **6**, 17-30; Мф. **14**, 3-13)

Но где же был в это время Иоанн Креститель? Почему он сам не сделался апостолом Христовым? После крещения Иисуса на Иордане, он еще продолжал некоторое время крестить и благовествовать Царство Божие, но уже знал, что дело его идет к концу. Когда ему говорили, что все идут ко Христу, то он смиренно отвечал: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. **3**, 30). Между тем, как свидетельствует историк Иосиф Флавий, политическая жизнь Иудеи осложнилась. Началась война между царем Иродом и соседним аравийским царем Аретою. Причиной войны было то, что Ирод развелся со своей женой аравитянкой, дочерью Ареты, и незаконно женился на жене брата своего Филиппа. Арета был раздражен и решил отомстить. Следовательно, война началась главным образом из-за Иродиады, которую обличал Иоанн Креститель. Иродиада злобилась на Иоанна и настаивала на его аресте. Тогда Ирод приказал схватить Иоанна и связав посадить в темницу. Эта темница находилась в крепости М а х о р а, куда Ирод со всеми военачальниками и приближенными переселился на время военных действий. В угоду Иродиаде он готов был теперь же умертвить Иоанна, но боялся народа, почитавшего его за пророка (Мф. **14**, 5). Иродиаде же очень не нравилось, что Иоанн оставался в живых. Она ненавидела Предтечу и ждала случая, чтобы погубить его. Наконец, этот случай представился. В день своего рождения Ирод давал пир вельможам, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Когда пир был в полном разгаре, в палате Махорского дворца вдруг поя-

вилась юная девушка Соломия, дочь Иродиады от первого брака. Ее просили показать свое искусство в танце. Не смущаясь знатностью собрания, она начала танцевать и так понравилась Ироду и всем возлежавшим с ним, что царь сказал девице: «Проси у меня чего хочешь и дам тебе». И клялся ей: «Чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Надо было торопиться, царь мог одуматься, отрезветь, изменить решение и отделаться какой-нибудь шуткой. Иродиада сказала дочери: «Проси главы Иоанна Крестителя». И Соломия тотчас с поспешностью пошла к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».

Эта просьба явилась полной неожиданностью. Странно было видеть молодую девушку, только что беззаботно танцевавшую перед собранием, в роли злобной и кровавой мстительницы. Среди гостей несомненно были и враги и друзья Иоанна Крестителя. Неужели, — думали одни — царь казнит пророка? Неужели, — думали другие — он нарушит свою клятву и откажется исполнить требование Соломии? Царь задумался. Хмель прошел и глубокая печаль охватила его. Хотя он и держал Иоанна в темнице, но делал это в угоду Иродиаде. Сам же лично любил Иоанна, а раньше даже слушался его советов и с удовольствием беседовал с ним. Но здесь во время пира, связав себя необдуманным словом, оказался в безвыходном положении. Испугался мнения гостей и решил поддержать во что бы то ни стало свой авторитет. «Ради клятвы и возлежавших с ним, — повествует Евангелист, — царь не захотел отказать девице».

«И тотчас, послав оруженосца, повелел принести голову Иоанна». Воин исполнил приказание, немедленно спустился в подземную темницу и отрубил голову пророку. Тело осталось в темнице, а голову унесли во дворец. Завернув ее в покрывало, через которое сочилась

кровь, на драгоценном блюде поднесли святую главу танцовщице. Она содрогнулась, увидев бледный, с еще открытыми помутневшими очами окровавленный лик святого пророка и отнесла этот страшный подарок матери. Предание говорит, что Иродиада со злобной радостью долго глядела на лик Предтечи, а потом, в знак полной своей победы, иглой пронзила его язык.

Так окончил свой земной путь величайший пророк и Креститель Господень Иоанн, о котором сказал Христос: «Из рожденных женами не восставал пророк больше Иоанна» (Мф. **11**, 11).

Ученики Иоанна, узнав о гибели своего учителя, пришли в Махорскую темницу и, взяв тело его, похоронили. Затем направились к Иисусу и возвестили Ему о смерти Его Крестителя и Друга. Услышав эту скорбную весть, Иисус удалился в лодке в пустынное место Один (Мф. **14**, 13), чтобы в тишине одиночества и молитве пережить скорбь об И о а н н е.

Усекновение Главы Иоанна Крестителя.
С новгородской иконы XV в.

17. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
(Мф. 5, 6, 7; Лк. 6, 17-49)

Из шумных городов и населенных мест Христос часто уходил в горы для своей проповеди. Там Он избирал ровное место и садился окруженный Своими учениками. Здесь, в этой обстановке, можно было спокойно проповедовать и внимательно слушать.

И вот однажды Христос взошел на гору и когда сел, приступили к Нему ученики Его. Отверзши уста Свои, Он учил их, говоря:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное,

Блаженны плачущие, ибо они утешатся,

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю,

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся,

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут,

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят,

Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божиими,

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное,

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня;

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах...».

Эти слова Христа называются Заповедями Блаженства.

Но что такое блаженство? Это счастие, к которому стремятся все люди.

В чем же счастье человека? Люди разно об этом думают. Одни видят счастие в знаниях и талантах, другие в красоте, славе, богатстве, власти над людьми, в почете и уважении к себе окружающих, в любви, в семейной жизни и т. д. Иногда люди и достигают такого счастия, но оно кратковременно и призрачно. Богатый может потерять свое богатство, здоровый неожиданно заболеть, свободный попасть в темницу, умный внезапно лишиться разума и т. д. Всякое такое счастие непрочно и не подлинно. Истинное же счастие должно быть непреходящим, вечным. По учению Христа, счастие — это Царствие Божие. Быть счастливым, значит быть членом Царства Божия, жить с Богом. Царство Божие начинается здесь, на земле, теперь, а продолжается и вполне осуществляется на небе, в вечности. Счастию в Царстве небесном нет конца. Его никто не может отнять от человека и оно не зависит уже ни от каких случайностей. Оно есть б л а ж е н с т в о, т. е., совершенное благо, добро, красота и вечная любовь.

«БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ, ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».

Но кто такие нищие?

Обычно нищие ничего своего не имеют и всегда просят помощи у других. Они не стесняются признавать, что все свое пропитание получают как дар.

Н и щ и е д у х о м, так же как и те простые нищие, считают, что н и ч е г о с в о е г о в душе у них нет и что все духовное богатство свое (таланты) они получают от Бога. Как голодные нищие, они просят у Бога духовной пищи и Господь питает их плодами Духа Святого. А эти плоды суть: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера (Гал. **5**, 22). Нищие духом могут сказать о себе словами апостола

Плоскогорье Курн-Хаттин над Тивериадским озером. Предполагаемое место Нагорной Проповеди

Павла: «Мы нищие, а всех обогащаем». Их духовное богатство открывает им, а через них и другим, путь в Царство небесное.

«БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ, ИБО ОНИ УТЕШАТСЯ».

Кто в жизни не плакал? Слезы есть знак страдания. Но может ли страдание давать счастие и блаженство человеку? Не всегда. Если человек страдает из-за видимых благ, из-за гордости, страстей и самолюбия, то эти страдания только мучают душу и не приносят никакой пользы. Если же человек принимает страдание, как посланное Богом испытание, тогда горе и слезы очищают и омывают его душу, и даже в самом горе он находит радость и утешение. Плачущие в этой жизни утешатся в жизни вечной. Но горе не желающим каяться и страдать во имя Божие и не оплакивающим своих грехов и готовым только смеяться и веселиться. Они не войдут в Царствие Божие. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете», — сказал Господь.

«БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ, ИБО ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ».

Из-за земли и ее богатств постоянно борются люди. Чтобы обладать землею народы ведут войны, совершают насилия, жестокости и убийства, думают силою завладеть землею. Но у сильных землю отнимают более сильные, а против них идут сильнейшие и так без конца. И все страдают и мучаются, а самой красоты земли часто совершенно не замечают и не наслаждаются ею. Однако, есть люди, которые «ничего не имеют, но всем обладают». Такими являются, например, христианские странники, которые у нас на Святой Руси ходили пешком по всей стране, от монастыря к монастырю, наслаждались красотою земли, питались ее прекрасными плодами, дышали чистейшим воздухом, пили ключевую воду, молились Богу под открытым небом, работали своими руками и ни от кого никакой земли никогда не отнимали. А земля им действительно принадлежала. Они в кротости своей владели ею. Но этого мало. Наступит время, когда вся земля в действительности будет принадлежат счастливым, блаженным, кротким, а не злым и гордым людям. Они будут истинными наследниками всего земного богатства. Так обещал Христос.

«БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ, ИБО ОНИ НАСЫТЯТСЯ».

Как голодные думают только о хлебе и всюду ищут его чтобы насытиться; и как истомившийся от жажды готов всегда заплатить любую цену за глоток свежей воды, — так есть люди, которые всюду ищут правды жизни. Одни надеются найти правду в науке, другие в искусстве, третьи в технике, иные в общественной жизни, в служении людям, в любви к Богу. Если это люди бескорыстные и настойчивые, каким бы путем они не шли, в личности Господа Иисуса Христа и Его учении о Царстве Божием, рано иди поздно они найдут жи-

вую правду. «Просите, и дано будет вам, — сказал Христос, — ищите и найдете, стучите и отворят вам».

Полное удовлетворение духовной правдой и познание Правды Божией осуществляется в вечных обителях Царства Небесного; но и здесь в земной жизни люди алчущие и жаждущие правды насыщаются истинным счастием и радостью в познании тайн Божьего мира.

«БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ, ИБО ОНИ ПОМИЛОВАНЫ БУДУТ».

Милость, милосердие, — это свойство Божественной любви и одно из самых благородных и святых чувств человека. Если кто-либо из людей согрешит и впадет в тяжкое преступление, то, несмотря на безусловную свою виновность, грешник все же может быть помилован милостивым судией во имя любви и милосердия. Но тогда этот милостивый судия и сам будет помилован за свои личные грехи и беззакония высшим Судией, Богом...* Так и люди должны проявлять друг к другу милосердие и жалость. Тогда они будут помилованы Богом.

Если мы пожалеем друг друга, то и Господь нас пожалеет. «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд».

«БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ, ИБО ОНИ БОГА УЗРЯТ».

Бог невидим и непостижим, но люди чистые сердцем могут чувствовать его присутствие всюду. Не телесными, а духовными очами они видят Бога в природе и в людях; они ощущают Его присутствие в собственном сердце. «Б о г е с т ь л ю б о в ь, — говорит

* Все люди грешны перед Богом и виновны друг перед другом, а потому заслуживают всяческого осуждения. Но по бесконечному Своему милосердию, Господь прощает и милует кающихся беззаконников.

святой апостол Иоанн, — и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. **4**, 16).

Надо очистить свое сердце от злобы, зависти, недружелюбия и всяких других греховных чувств и недобрых мыслей, и тогда в душе человека засияет любовь к Богу. Как в чистых и прозрачных водах спокойного озера отражается солнце и небо, так в чистом и добром сердце человека отражается Бог. Только чистые сердцем люди способны узреть Бога в Его творении, услышать и понять Слово Его, постигнуть тайну Его бытия. Но черствые сердцем люди, как бы они ни были талантливы и умны, никогда не увидят Бога и даже не поверят в Его бытие. Про них сказал пророк Исаия:

«Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите; и б о о г р у б е л о с е р д ц е людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и н е у р а з у м е ю т с е р д ц е м и да не обратятся, чтобы Я исцелил их». (Мф. **13**, 14-15; Ин. **12**, 40).

Христос жил на земле: Его видели и слышали тысячи людей; но только те, кто очистили свои сердца крещением покаяния, поняли и уверовали, что пред ними истинный Спаситель мира Христос — Сын Божий.

«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ, ИБО ОНИ НАРЕЧЕНЫ БУДУТ СЫНАМИ БОЖИИМИ».

Наш Отец Небесный — есть Бог мира. Он послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа на землю, чтобы примирить человека с Богом. Когда Христос родился, Ангелы пели великую песнь мира:

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение».

Злая вражда и борьба еще продолжают царить на земле, но этой греховной вражде уже положен предел. Царство Божие уже начало осуществляться. Оно осуществляется прежде всего в душах отдельных людей; надо, чтобы люди в сердцах своих прославля-

ли Бога, имели волю к добру, желали блага друг другу и добивались всеобщего мира. И те, кто имеют в сердцах своих мир и распространяют этот мир вокруг себя, нарекутся сынами Божиими. Великое счастие, блаженство, удовлетворение испытывают те люди, которые умеют примирить между собою заклятых врагов.

Царствие Божие — это царство мира. «Мир оставляю вам, — завещал Господь Своим ученикам, — мир Мой даю вам» (Ин. **14**, 27).

«БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ, ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».

Как это ни печально, но большинство людей не любят правды. Правда колет глаза нечестивым. Правдивые не идут на соглашательство со злом, а это вызывает страх и ненависть грешников. Правдивые истинные христиане обличают зло примером своей личной жизни и этим мешают жить беззаконникам. Тогда те стараются изгнать праведников из своей среды. Но такие люди, изгнанные за правду, наследуют Царство Небесное.

«БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА БУДУТ ПОНОСИТЬ ВАС И ГНАТЬ И ВСЯЧЕСКИ НЕПРАВЕДНО ЗЛОСЛОВИТЬ ЗА МЕНЯ».

Обычно думают, что счастливы те, о которых все говорят хорошо, которых все хвалят и превозносят. Но Христос сказал, что счастливы те, кто готовы пострадать в борьбе за истину, и кого за Христа оскорбляют, злословят и гонят. Именно они, а не другие, будут радоваться и веселиться, ибо велика их награда на небесах.

«Вы соль земли, — сказал Христос Своим ученикам, — если же соль потеряет свою силу, т. е. станет пресною, то она уже ни к чему не будет годна: такую соль выбрасывают вон». Так же и христиане, если не

«Спас Нерукотворный» — образ Спасителя. С новгородской иконы XII—XIII вв. из московского Успенского собора

будут жить по заповедям своего Учителя-Бога, потеряют всякий смысл существования и сделаются посмешищем людей.

«В ы с в е т м и р а», сказал Христос; примером своей жизни христиане должны распространять свет Христова учения вокруг себя и этим прославлять Отца своего Небесного.

Заповеди блаженства были настолько необычайны и новы для современников и слушателей Христа, что казались евреям отменою древних заповедей Моисея. Но Христос сказал им: «Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17).

18. ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Надо жить так, — продолжал Христос Свою нагорную проповедь, — чтобы исполнять заповеди Божии не формально, не на словах только, но на деле и от всего сердца.

«Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, — сказал Он, — то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. **5**, 20).

В заповедях Моисея сказано: «Не убий». Христос же запретил не только убивать людей, но даже и оскорблять человека бранным словом.

В заповедях Моисея сказано: «Не прелюбодействуй», а Христос учил, что даже смотреть на женщину нечистыми глазами уже грешно.

В древних заповедях сказано: «Исполняй пред Господом клятвы твои, а Христос вовсе запретил божиться и клясться, «да будет слово ваше «да, да» и «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого», т. е., надо просто всегда говорить правду (Мф. **5**, 37).

В древности сказано: «око за око» и «зуб за зуб», т. е., нельзя мстить людям чрезмерно, а только в равной мере. Но Христос вовсе запретил всякую месть за причиненное зло. «Не противься злому, — сказал Он, — но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 38).

Далее сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (Лев. **19**, 17-18). «А Я говорю вам, — продолжает Господь, — любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас» (Мф. **5**, 44).

В этих сравнениях Христос показал разницу между духом Ветхого и Нового Завета. Если в Ветхом Завете проявляется с п р а в е д л и в о с т ь, то в Новом Завете сверх того ц а р с т в у е т л ю б о в ь. Те, кто хотят быть чадами Царствия Божия, должны научиться любить не только друзей, но и врагов своих.

«Будьте совершенны, — сказал Христос, — как совершен Отец ваш Небесный». Такую великую, высокую цель поставил Христос пред учениками Своими и всеми х р и с т и а н а м и.

19. МОЛИТВА

Нельзя творить милостыню для вида или хвастовства. Надо делать добро скромно и тайно, чтобы только Бог видел твою добродетель. «Пусть левая твоя рука не знает, что делает правая» (Мф. 6, 3), т. е., чтобы ты и сам себя не превозносил и не гордился собою. Надо, чтобы милостыня твоя делалась втайне и тогда «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6,4).

Молитва также не должна быть показной, внешней, но внутренней, интимной и тайной.

«Когда молишься, — сказал Христос, — войди в комнату твою и затворив дверь твою помолись Отцу твоему, который в тайне; и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно» (Мф. 6, 6), т. е., результат такой молитвы будет очевиден.

Молитва должна быть краткой и внимательной. Сила ее заключается не в многословии, а в искренности и сердечности. Дело не в количестве, а в качестве молитвы. Чтобы хорошо помолиться, надо отложить все свои житейские дела и заботы и все свое внимание сосредоточить на мысли о Боге.

Главная наша молитва, это Молитва Господня «Отче наш», которую дал нам Христос. (См. первую книгу Закона Божия). Он сказал: «молитесь же так»:

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не

введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». (Мф. **6**, 9-13; Лк. **11**, 2-5).

Эта молитва выражает все главные нужды души христианской, в особенности же она подчеркивает необходимость всепрощения.

«Если вы будете прощать людям согрешения их, — сказал Христос, — то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. **6**, **14**, 15).

Для внутренней жизни христианина необходимо соблюдать пост. Но поститься следует не пред людьми, чтобы показать свое благочестие, а перед Богом, для укрепления своей духовной жизни.

«Когда постишься, — сказал Господь, — помажь голову твою и умой лице твое», т. е. будь весел и бодр душою, а не принимай угрюмого и мрачного вида, как это делают лицемеры. Постом, молитвою, милостыней и всепрощением христианин приобретает чистоту и святость души. Это есть главные духовные сокровища, необходимые человеку для Царствия Небесного. В сравнении с ними все земные сокровища и богатства ничего не значат, т. к. скоропреходящи и быстро истребляются временем. Если человек избрал себе духовный путь жизни, то должен искать прежде всего Царствия Божия и правды Его и быть совершенно уверенным, что «прочее все приложится» ему, т. е. придет само собою. Конечно, всякий человек нуждается для своей жизни в материальных благах — питании, одежде, жилище и т. п., но материальные заботы не должны быть чрезмерными и не должны затемнять главной цели жизни — искания Царства Божия.

Вся беда большинства людей заключается в том, что заботы о материальных благах они ставят на

главном и первом месте; духовные же цели делают второстепенными, а затем и вовсе забывают. Поэтому, хотя и богатеют, но становятся несчастными. Христос же учит, что самая высшая драгоценность в мире — есть именно душа человека. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою» (Мф. **16**, 26).

«Не судите, да не судимы будете».

«Не осуждайте и не будете осуждены» (Мф. **7**, 1; Лк. **6**, 37; 1 Кор. **4**, 5).

Эти слова должны как колокол звучать в душе каждого христианина: «Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам» (Мф. 7, 7, 8).

Первое правило поведения христианина заключается в том, чтобы «не делать другому того, чего не хочешь себе», и чтобы поступать с людьми так, как хочешь чтобы и с тобой поступали другие. «В этом закон и пророки» (Мф. **7**, 12), — сказал Христос, т. е. в этом сущность всего Священного Писания.

Путь христианской жизни «узок и труден», продолжал Христос, и не многие избирают его. Часто люди только на словах христиане, а на деле бывают хуже язычников. Истинные христиане узнаются по плодам их жизни, т. е. по их делам и поведению. Главный признак христианской жизни — это искренняя, проявленная на деле любовь друг к другу. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. **13**, 35), — сказал Христос Своим ученикам в прощальной беседе.

Христианское учение не есть только «теория», но и «практика» жизни.

«Не всякий говорящий мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, — учил Господь, — но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. **7**, 21), т. е., не достаточно одних слов, необходимо делами

своей жизни исповедовать принадлежность свою к Христову стаду. И эту мысль Христос подтверждает ярким примером:

«...Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, — сказал Он, — уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне... А всякий, кто слушает слова Мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7, 24-27).

Смысл этой притчи совершенно ясен: Дом — внутренняя, духовная жизнь христианина, его вера. Ветер, дождь, реки и другие стихии природы — это испытания веры. Фундамент на камне — это вера, подтверждаемая делами. Фундамент на песке — это вера без дел, только на словах. Такая вера мертва; она не может выдержать испытания жизни и рано или поздно разрушится, обнаружив свое бессилие...

На этом Господь окончил Свою нагорную проповедь и «народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.

20. Учение о Царствии Божием

После проповеди в синагоге Назаретской, Иисус возвратился к берегам Генисаретского озера и там продолжал учить о царствии Божьем. Он говорил, что царство Божие не имеет ничего общего с владычеством земных царей. Это царство не от мира сего, оно не материально, а духовно. Область его — души человеческие, а не материальные богатства. Для созидания царства Божия не нужно ни денег, ни вещей, ни земель, ни военной, ни политической власти над миром. Всякое царство земное, как бы грандиозно и могущественно ни было, все-таки всегда имело и будет иметь границы во времени и пространстве. А царство Божие не имеет никаких границ, оно вечно. Владыкою этого царства является Сам Христос, Сын Божий. Область Его владычества — это все без исключения души человеческие. Национальность, язык, раса, знатность, богатство — значения не имеют. Всем открыт доступ в это царство. Но для этого необходимо обновиться душой, покаяться, т. е. оставить все свои дурные и злые обычаи, злобу, зависть и ненависть друг к другу. Надо любить Бога и людей, надо помогать ближним, надо не желать и не делать другим того, чего не желаешь для себя. Тогда настанет счастие для каждого человека и для всего человечества. Но этого достигнуть не легко. Надо напрягать все свои силы, «царство Божие силой берется», т. е. духовным подвигом, и только те, кто трудятся и работают над собой, войдут в него.

Для огромного большинства современников и слушателей Христа это учение было совершенно новым

и непонятным. Евреи ждали освобождения своего народа от власти Рима. Они верили, что престол царя Давида будет вновь восстановлен, что иудейское царство будет свободным, могущественным и великим, что царь из рода Давидова будет править народами всего мира. Но для этого нужна политическая военная сила, а пророк из Назарета проповедует что-то совсем другое. В головах слушателей Христа возникало много вопросов. Они хотели ясно понять, что такое Царство Божие? Каковы его признаки? Как и когда оно настанет? Тогда Господь стал объяснять Свое учение притчами, т. е. простыми примерами, взятыми из повседневной жизни. Но говорить было трудно; тысячи людей стекались к берегам Галилейского озера и часто окружали Иисуса Христа плотным кольцом. Чтобы всем было слышно, Господь иногда всходил на пригорок или садился в лодку и, отплыв недалеко от берега, оттуда говорил народу. А слушатели стояли или сидели на берегу и на пригорках, внимая Его божественному слову.

«Вот вышел Сеятель сеять, — сказал Христос, — и когда он сеял, иное семя упало при дороге и налетели птицы и поклевали его; иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце — увяло и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод; иное в сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13, 1-23).

Здесь ясно, что с е м я означает слово о царствии Божьем. Сеятель Христос. Почва, на которую падает семя, души человеческие (ум, сердце, внимание, воля, усердие). Но почва бывает разная — хорошая и средняя, и дурная. В зависимости от почвы и семя произрастает по-разному.

Ученики не вполне поняли эту притчу и просили Христа объяснить ее. Тогда Господь сказал:

«Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его; вот кого обозначает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен: когда наступает скорбь или гонение на слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слушающего слово и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать».

Как видно из этого объяснения, почва означает людей различного характера.

При дороге — это люди невнимательные, рассеянные, которые не хранят того, что получают. Кто угодно может прийти и похитить дорогое и необходимое. Потом они жалеют, но уже поздно. Души их остаются опустошенными.

В тернии — означает людей, которые увлекаются всем внешним и блестящим, слишком заботятся о деньгах, о славе, об удобствах жизни, комфорте, удовольствиях, развлечениях, а о самом главном, т. е. о своей душе, о Боге, о любви к ближним — забывают.

На каменистых местах — это люди с характером неглубоким, непостоянным, черствым. Сперва они как будто с радостью воспринимают все хорошее, что слышат, но защищать и отстоять свои убеждения и веру не могут; особенно когда приходится пострадать за свои убеждения, они тотчас от всего отказываются и изменяют. Это люди неустойчивые, неглубокие, несерьезные и ненадежные, хотя и увлекающиеся. На них положиться невозможно.

На доброй земле — это люди с чуткой совестью, внимательным умом и добрым сердцем. Они не толь-

ко с радостью воспринимают добрые слова о Царствии Божием, но и заботятся, чтобы они росли в их душах; они охраняют себя от всего вредного и темного, избегают дурных встреч и разговоров, всегда внимательны к себе и помнят, что самое главное в жизни — это Царствие Божие и правда Его.

Но что делать тем, у кого дурной характер? Разве не каждый из нас узнает в самом себе свойства дурной каменистой или заросшей сорной травой почвы? Неужели такие заранее обречены на бесплодную жизнь и не могут войти в Царствие Божие? При желании, даже самую каменистую и неподходящую почву можно раздробить, удобрить, оросить, оградить. Тогда она из бесплодной превращается в плодоносную. Известно, что лучшие сорта винограда растут на хорошо раздробленной и перерытой земле. Так и характер человека может совершенно измениться. Но для этого необходимо пробудить совесть и вызвать чувство покаяния. Так часто и бывало с теми, которые раньше бывали невнимательными, ленивыми, эгоистичными. После же обращения к Богу и работы над собою становились добрыми, самоотверженными святыми, достойными войти в царство Божие. Например, Матфей-Мытарь, Мария Магдалина, Мария Египетская и многие другие святые.

Царство Божие всегда зачинается в душе человека. Оно как малое семячко прорастает в сердце. Сперва почти незаметно, потом вдруг совершенно изменяется весь внутренний облик человека и как большое растение становится видимым для всех.

«Царство Божие, — сказал Господь, — подобно з е р н у г о р ч и ч н о м у, которое человек взял и посеял в поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. **13**, 31-33).

Проповедь Царства Божия не только перерождает душу каждого человека, но изменяет и всю окружающую его жизнь. Его можно сравнить с дрожжами или закваской, которые кладут в тесто, чтобы спечь хлеб. Хотя дрожжей кладут очень мало, а муки бывает много, тем не менее дрожжи совершенно меняют муку и воду и превращают их в хлебное тесто. И это потому, что в дрожжах заключается живое творческое начало.

Царствие Божие есть самое великое сокровище, драгоценнее которого нет ничего на свете. Его надо искать как зарытый в поле клад или как драгоценную жемчужину, которая прекраснее и несравненно дороже всех других жемчужин мира. Найдя этот клад, надо его бережно хранить и никому не говорить о своей находке; не жалеть никаких сил, чтобы найти и сохранить найденный клад.

Через души отдельных людей Царство Божие распространяется по всему миру, оно растет как пшеница в поле. Каждый отдельный колос есть как бы гражданин Царствия Божия. Но посреди пшеницы случается видеть плевелы, лебеду и всякую сорную траву, которая заглушает рост пшеницы. Эта сорная трава (плевелы) означает врагов Царствия Божия (Мф. 13, 24-30). Главный враг Царствия Божия — это дьявол; это он сеет плевелы, чтобы заглушить посеянное Христом семя Слова Божия.

«Поле есть мир, — сказал Господь, — доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы Ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из царства все соблазны и делающих беззакония и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов».

Эти слова Христа показывают, что теперь Царство Божие только еще растет, строится и что рядом с до-

бром в мире растет и зло. Однако наступит время, когда по повелению Христа зло будет совершенно уничтожено. Это будет «конец века». Тогда наступит полное торжество Царства Божия и правды Его. Тогда не будет уже ни слез, ни насилия, ни болезней, ни страдания, ни смерти. Беззаконники все погибнут, а праведники все «воссияют как солнце в Царстве Отца их» (Мф. 13, 43).

Но почему же не уничтожить зло сразу? Еще в зародыше?

«Хочешь ли мы пойдем и немедленно выдернем все плевелы», — сказали рабы доброго сеятеля. Но Он ответил им: «Нет, чтобы выбирая плевелы вы не выдернули вместе с ними и пшеницу, оставьте расти вместе и то и другое до жатвы».

Вот причина, почему зло еще существует в мире. На это есть воля Божия. Но наступит время, когда по повелению Божию зло погибнет окончательно. «... во время жатвы, — сказал Христос, — я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу Мою».

Фарисеи часто добивались узнать у Христа, когда именно придет царствие Божие. И где. Но Господь на указал им ни срока, ни места. «Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут — вот оно здесь или вот там. Ибо Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 20). И другими многими притчами и примерами Христос разъяснял, что такое Царствие Божие. Вместе с тем Он творил великие чудеса: исцелял больных, воскрешал мертвых, повелевал природе. Тысячные толпы шли к Нему изо всех окрестностей и соседних стран. Среди них было великое множество больных самыми ужасными неизлечимыми болезнями. Христос исцелял их всех, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. «И духи нечистые падали пред Ним и кричали: «Ты Сын Божий». Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным» (Мк. 3,12).

21. ОТНОШЕНИЕ К БОГУ

Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). И хотя человек согрешил, любовь Божия к нему не прекратилась, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Но надо, чтобы человек признал себя грешником, покаялся в своих грехах и тогда он испытает на себе любовь Божию. Поэтому, первое и самое главное, что нужно человеку для вхождения в Царство Божие, в царство любви, — это раскаяние в своих грехах и действительно желание начать новую праведную жизнь.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — проповедовал Иоанн Креститель на Иордане. Такими же словами начал Свою проповедь и Господь Иисус Христос. Покаяние — это первый шаг к Царствию Божию, начало новой жизни, путь к полному обновлению душевного облика человека. Все люди, живущие на земле, грешны. Но Христос пришел на землю, чтобы «спасти грешников». Он говорил: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные... Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 12-13). И поэтому Бог любит кающихся грешников.

«Сказываю вам, — говорит Христос, — что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15, 7). Чтобы понятно было людям, как безгранична любовь Бога к

человеку и как велика радость покаяния, Господь рассказал несколько притч: о пропавшей овце, о потерянной драхме и особенно яркую притчу о блудном сыне.

ПОКАЯНИЕ

Притча о блудном сыне

«У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той; а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

Пришедши же в себя сказал: «сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».

Встал и пошел в отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав, пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг спросил: «что это такое?» Он сказал ему: «брат твой пришел; и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, вышедши, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «вот я сколько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».

Он же сказал ему: «сын мой, ты всегда со мной и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. **15,** 11-32).

Эта притча говорит о безграничной любви Бога к людям. Отец здесь — Бог, сыновья — люди, т. е. все грешное человечество. Младший сын согрешил тем, что не пожелал служить отцу, покинул его и ушел из его дома, чтобы жить эгоистической и независимой жизнью. Вскоре, промотав все полученное от отца, не живя по заповедям Божиим, внезапно оказался в ужасном положении — голодный, холодный, униженный, без всякой нравственной и духовной поддержки, одинокий и потерянный. (Так бывает со всеми, ушедшими от любви Божией).

Старший же сын, хотя и остался жить и работать в доме отца, но духовно был далек от него. Не любя брата, оторвался и от единения с отцом. (1 Ин. **3**). Роптал на отца и осуждал его за то, что тот оказал милость возвратившемуся блудному сыну. Не захотел даже назвать брата «братом», а сказал про него: «с е й с ы н т в о й, расточивший имение свое с блудницами...» Укоряя отца в несправедливости, он не пожелал войти в дом, чтобы порадоваться спасению брата.

Но отец, не взирая на греховность своих детей (безнравственность, неблагодарность, завистливость, нелюбовность, грубость) звал их обоих и раскрывал им свои объятия.

Когда младший сын, ободранный и голодный, робко приближался к дому отца, то увидев его еще издалека отец сжалился над ним, побежал ему навстречу, бросился ему на шею, нежно целовал его. И когда такая любовь потрясла душу блудного сына, он воскликнул: «отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться твоим сыном...» А отец проявил тогда новую щедрость любви, милосердия и прощения. Он приказал рабам принести сыну лучшую одежду, новую обувь и, как наследнику, не рабу, надеть перстень на руку его. А затем, в честь покаявшегося сына устроил великий пир с пением, ликованием и угощением друзей.

К старшему сыну, когда тот возвращался с поля, отец также вышел навстречу, не упрекал за суровость, а нежно просил разделить с ним радость возвращения младшего брата. «Сын мой, ты всегда со мной и все мое — твое...» Неизвестно, дошел ли в конце концов до сердца старшего сына зов отца, явился ли он на пир радости и любви. Но младший был уже в доме и разделял с отцом радость любви. Несомненно, что покаяние блудного сына было искренним, глубоким и полным. Оно началось в его душе еще там, в чужой земле, когда умирая от голода и тоски пришел он в себя и воскликнул: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил...»

Но недостаточно было сказать, надо было исполнить сказанное. Он и исполнил. Преодолевая стыд и позор — встал и пошел. Этим он заслужил полное прощение и вызвал радость у людей на земле и у Ангелов на небе.

Одна из приготовительных недель к Великому посту называется неделей о Блудном сыне. В ней цер-

ковь раскрывает всю силу покаяния и показывает, что ни один грешник, как бы ни были тяжелы его грехи, не должен отчаиваться в благодатной помощи и помиловании.

Однажды по пути в Иерусалим, Христос проходил между Самарией и Галилеей. На границе этих областей, когда Он входил в одно селение, встретили Его десять прокаженных мужей. Они остановились вдали и громким голосом кричали: «Иисус Наставник! помилуй нас!» Они не смели приблизиться, т. к. их болезнь была заразная и им запрещено было общаться с людьми. Они не могли жить в городах и скитались в уединенных местах. Все от них бежали. Никто их не лечил. Голодные, полуодетые, покрытые страшными язвами, они влачили жалкое существование. Но знали, что Христос исцеляет больных, и потому ждали от Него помощи. Увидев их, Господь сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». Обычай был таков, что если прокаженные выздоравливали, священники должны были удостоверить их действительное выздоровление и допустить к общению с людьми. Поверив словам Христа, прокаженные пошли на осмотр и во время пути, к своему великому удивлению и радости, увидели, что язвы их больного тела заживают и струпы отпадают. И все их тело становится чистым и здоровым. Девять продолжали свой путь к священникам и только один, и это был иностранец-самарянин, вернулся обратно ко Христу и, пав к ногам Его, стал радостно славить Бога и благодарить за исцеление.

Из десяти, в душе только одного появилось чувство благодарности. Люди более склонны просить нежели благодарить, а между тем благодарность есть самое возвышенное, благородное и святое свойство верующей души. Без чувства благодарности Богу за все, что Он нам посылает, невозможно спасение души. Тела девяти прокаженных стали здоровыми, а души остались глухими в правде Божией. И только

один, самарянин, получил истинное и полное исцеление. Ему сказал Христос: «Вставь, иди, вера твоя спасла тебя» (Лк. **17**, 11-19).

ПОСЛУШАНИЕ

Притча о двух сыновьях

Для того, чтобы войти в царствие небесное, нужно иметь послушание воле Божией. Где нет послушания, там нет и спасения. Но послушание должно проявляться не на словах, а на деле. «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю Отца Моего», — сказал Христос. Фарисеи много говорили и учили о праведности и вере, а сами не хотели и перстом двинуть, чтобы жить по воле Божией. С другой стороны среди мытарей и грешников было много таких, которые на словах отказывались исполнять волю Божию, а на деле, раскаявшись, проявляли полное послушание. Таких примеров много и в нашей жизни.

«У одного человека, — сказал Христос, — было два сына и он, подошедши к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после раскаявшись пошел. И, подошедши к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, Государь! и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?

Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же видев это не раскаялись, чтобы поверить ему».

Начало послушания, как видно, заключается в покаянии и вере в слово Божие (Мф. **21**, 28-31).

СМИРЕНИЕ

Притча о мытаре и фарисее

Покаяние перерождает человека. Оно делает его счастливым и дает радость. Но покаянию предшествует смирение. Без смирения, без преодоления в себе самолюбия и гордости, радость покаяния не приходит. Если человек и сознает себя виновным, но не смирится перед Богом, то покаяние будет неглубоким, а праведность показной и фальшивой.

«Два человека вошли в храм помолиться, — сказал Христос, — один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди — грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь говорил: Боже, буди милостив ко мне грешному» (Лк. **18,** 9-13).

Фарисей возвеличил себя и унизил мытаря, а Господь оправдал молитву грешного мытаря и осудил мнимую праведность фарисея. Без всякой радости в сердце пошел фарисей в дом прежним надутым ханжей, а в смиренной, кающейся душе мытаря шевельнулось живое чувство сожаления о своих грехах и надежда на милосердие Божие. «Сказываю вам, — заключил Господь эту притчу, — что сей пошел оправданным в дом свой более, н е ж е л и т о т».

22. ОТНОШЕНИЕ К БЛИЖНЕМУ И К ЖИЗНИ

КТО БЛИЖНИЙ

Притча о милосердном самарянине

Уже несколько раз разные люди подходили ко Христу и спрашивали Его — что самое главное в Его учении о Царствии Божием? Какая первая заповедь в законе и что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Одни задавали эти вопросы совершенно искренно, другие же лицемерно, с желанием обвинить Христа в каком-нибудь неправильном ответе. Так, однажды один з а к о н н и к, искушая Христа, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос же спросил его: «В законе что написано, как читаешь?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею крепостию твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего как самого себя». Иисус сказал ему: «правильно ты отвечал; так поступай и будешь жить».

Законник был смущен. Ему стало неловко, что он неискренно спрашивал Христа о том, что сам прекрасно знал раньше. Тогда, желая оправдать себя, он сказал Иисусу: «А кто мой ближний?», т. е. кого, собственно говоря, надо считать настолько близким, чтобы любить «как самого себя».

На этот вопрос Господь ответил законнику взятым из жизни примером.

«Некоторый человек, — сказал Он, — шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, кото-

«Гостиница милосердного Самарянина», на дороге из Иерусалима в Иерихон. Эта местность и в наши дни соответствует описанию притчи Спасителя

рые сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив его едва живым. Раненый остался лежать на дороге. Проходившие видели израненного, нагого человека, но не желали останавливаться и терять время. Может быть сами боялись попасть в руки разбойников или получить какую-нибудь неприятность. Так прошел мимо священник, затем левит. Но вот появился еще путник. Это был самарянин, иностранец и даже враг иудеев. Увидел израненного, сжалился над ним, омыл и перевязал его раны, посадил на своего осла и привез в ближайшее селение. Там поместил его в гостиницу, накормил, напоил и вообще хорошо о нем позаботился. Мало того, на другой день, уезжая, он не оставил больного на произвол судьбы, а поручил его попечению хозяина гостиницы, при этом дал гостиннику два динария и сказал: «позаботься о нем и если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе».

Таким образом, помощь, оказанная самарянином, была внимательна, серьезна и любовна. Самарянин

не пожалел ни денег, ни времени, ни сил, чтобы помочь случайно попавшемуся ему человеку.

Окончив этот рассказ, Христос спросил вопросившего его законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?»

Законник отвечал: «оказавший ему милость». Тогда Христос сказал ему: «Иди и ты поступай так же» (Лк. **10**, 30-37).

Из этих последних слов Христа, как и из всей притчи, видно, что наш «ближний» — это всякий, а в особенности нуждающийся в нашей помощи. И его надо любить, «как самого себя». Не любя своего ближнего, нельзя любить Бога и не возможно угодить Богу, не служа своему брату.

Апостол Иоанн так писал первым христианам: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога... Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. **4**, 7-21).

МИЛОСЕРДИЕ И ПРОЩЕНИЕ

Притча о милостивом царе и злом рабе

Милосердие и прощение связаны между собой.

Когда апостол Петр спросил Христа: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?», то Господь рассказал ему притчу о милосердном царе и злом рабе. Он сказал: «Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими»... Приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Не имея чем заплатить, он умолял царя

простить его. И царь, умилосердившись, простил ему весь долг. Прощенный раб, радостным вышел от царя и тут же встретил товарища, который должен был ему ничтожную сумму в сто динариев. Тогда он схватил его и стал душить его, требуя немедленного возвращения долга. Товарищ пал к ногам его и, умоляя его, говорил: «потерпи на мне и все отдам тебе», но тот не захотел, а посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Это происшествие рассказали царю. Царь позвал к себе прощенного раба и сказал ему: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневанный государь отдал злого раба истязателям, пока не отдаст всего долга.

«Так и Отец Мой Небесный, — сказал Христос, — поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. **18,** 27-35).

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА

Притча о талантах

После грехопадения Адама и Евы в раю, Бог заповедал человеку трудиться. В труде обретает человек радость, душевный покой и спасение. Труд открывает путь в Царствие Божие. Чтобы понять свое назначение и выполнить волю Божию, надо усердно работать. Труд может быть физическим, умственным или духовным, но всегда он должен совершаться во имя Истины, Добра и Красоты, т. е. для Бога, нас создавшего. Любовь к труду, борьба с леностью должны быть руководящим правилом жизни христианина. «Кто не трудится, тот пусть и не ест», — написал апостол Павел фессалоникийцам (2 Фес. **3,** 10). Труд человека

свят и поэтому нельзя использовать для себя труды других людей. Это большой грех. Надо собственными усилиями зарабатывать себе хлеб насущный, а также надо трудиться над своим духовным и умственным просвещением.

Сам Господь всю Свою земную жизнь непрестанно трудился. Вначале, с детства, был плотником (Мк. **6**,3), а затем, после Своего Крещения вышел на проповедь и непрестанно трудился, исцеляя больных и уча людей путям Царствия Божия. Вместе с ним трудились и апостолы. Дела было так много, что от бесчисленного множества приходящих и уходящих людей им некогда было даже и хлеб есть (Мк. **3**, 20). Некоторые апостолы сначала трудились как рыболовы, а затем как проповедники. Апостол Павел, несмотря на свои безмерные труды в благовествовании Слова Божия и в устроении первых христианских церквей (2 Кор. **11**, 17-28), все же находил время зарабатывать средства на существование «деланием палаток» (Деян. **20**, 34). Все великие христиане всегда были великими и неустанными труженниками. Среди них было много святых Учителей Церкви, богословов, ученых, философов, врачей, педагогов, художников, артистов, полководцев, государственных и общественных деятелей, инженеров, писателей, техников и рабочих всех специальностей. Христианские труженики проявляли себя на всех поприщах жизни и труд их всегда был плодотворен, т. к. творился во славу Божию и наполнял их сердца счастием и радостью.

Однако, существует труд и другого порядка. Это труд подневольный, каторжный и рабский, когда душа и ум не участвуют в работе, когда труд совершается во имя гордости и когда он направлен на гибель людей. Это труд неблагословенный. Таков был труд строителей Вавилонской башни и таковым является труд, направленный к уничтожению людей, храмов и их мирных жилищ.

Об ответственном труде во имя Бога, даровавшего человеку способность к труду, Христос сказал притчу о талантах.

«Человек некий, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в деле и приобрел другие пять талантов. Точно также и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот другие пять талантов я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне, вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите от него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму

внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит» (Мф. **25**, 14-30).

Здесь талант — это вес серебра, т. е. деньги, оборотный капитал в торговле. Но это слово означает также способности человека, т. е. данные ему от Бога дарования, таланты. Одни люди бывают от рождения богато одарены, другие — средне, третьи — совсем мало (один талант). Дело не в количестве талантов, а в том, как люди пользуются ими. Все свои дарования человек должен пустить в оборот, как торговец свой капитал. Люди должны работать над своими дарованиями. Бриллиант только тогда начинает сверкать и получает ценность, когда он тщательно отшлифован и вставлен в оправу. Так и природные дары человека должны быть хорошо обработаны, иначе они пропадут и будут отобраны Богом. «У неимеющего отнимется и то, что думает иметь».

Действительно, мы часто видим, как гибнут великие дарования от лени и нежелания работать над собой. И много примеров тому, что даже не очень одаренные люди («два таланта» и «один талант») выдвигались благодаря упорному и честному труду над своим воспитанием, образованием и усовершенствованием.

Ленивый раб, вместо того, чтобы удвоить свой капитал, «зарыл его в землю» и начал упрекать господина в несправедливости и жестокости, в том, что мало от него получил. Но дело не в количестве, а в том, как обращается человек с тем, что ему дано. За лень, прикрывающуюся якобы несправедливостью Бога, нерадивые могут лишиться и последних своих дарований и будут выброшены за борт жизни. «У неимущего отнимется и то, что имеет».

Но, «верный в малом поставлен будет над многим», а, главное, он «войдет в радость господина своего», т. е. труд его даст ему истинную радость творчества во имя Бога.

Притча о богатом юноше

Ко Христу однажды подошел богатый юноша. Это был простой и хороший человек, совсем еще молодой, но уже занимавший какое-то значительное служебное положение: был «одним из начальников». Вероятно он уже не раз видел Христа и был знаком с Его учением о Царствии Божием. Это учение сильно привлекало юношу и он надеялся найти в нем разрешение мучительных вопросов жизни. И теперь, увидев Христа, он упал пред Ним на колени и воскликнул: «Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

Иисус сказал ему: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог... Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». «Какие?» — спросил тот. — «Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и матерь» (Исх. **20**, 12-17). Все это были заповеди закона Моисея и юноша добросовестно их исполнял, хотя и чувствовал, что этого недостаточно.

«Учитель, — сказал он, — все это сохранил я от юности моей; чего еще не достает мне?» Юноша был искренним и добрым человеком; он был чист душею и действительно искал Царствия Божия.

Тогда «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает. Если хочешь быть совершенным, пойди, все что имеешь продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи последуй за Мною, взяв крест» (Мк. **10**, 21; Мф. **19**, 21).

Но эти слова поразили и смутили юношу. Как, неужели необходимо бросить свой дом, привычный образ жизни, удобную квартиру, любимые книги,

вещи? Неужели нужно все это продать, раздать и самому стать нищим? И для чего все это? Для того только, чтобы следовать повсюду за Учителем и видеть Его Лицо? А разве нельзя соединить то и другое и, не меняя своей жизни, стать Его учеником? И что значит «взять крест»? Вероятно, это какие-нибудь новые обязанности и страдания. Как жаль, что такою дорогою ценой приобретается совершенство.

Так размышляя, юноша отошел от Христа с печалью. Ему жаль было оставить свое богатство и не захотелось менять жизни.

А Иисус, тоже печально посмотрев вслед уходящему юноше, сказал окружавшим Его ученикам: «Как трудно имеющим и надеющимся на богатство войти в Царствие Божие... Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».

Это значит, что деньги, вещи и все материальные богатства являются такой страшной силой, которая слишком привязывает человека к земле и отвлекает его внимание от Царства Божия, и она делает его сердце черствым, себялюбивым. Надо, чтобы с помощью Божией он всегда мог отказаться от материального и временного ради духовного и вечного. Богатый юноша этого сделать не мог.

Не всегда и не всякому Бог посылает призыв отказаться от семьи, состояния и т. д. Но каждый должен быть готов в случае зова Божия отдать все. Доверие в воле Его должно быть всего раньше (Мк. **10,** 17-21; Мф. **19,** 16-26; Лк. **18,** 18-27).

Притча о богаче и житнице

Христос предупредил людей, чтобы они остерегались жадности и страсти к наживе, ибо «жизнь человека не зависит от изобилия его имения».

«У одного богатого человека, — сказал Господь, — был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут от тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. **12,** 15-20).

Земные, материальные сокровища имеют цену и значение для жизни христианина только если они собираются во имя Божие, а не исключительно для себя. Нельзя, приобретя богатство, предаваться лени и беспечному веселию. Нельзя жить на проценты с капитала, ничего не делая, это грозит гибелью для человека. Жизнь и смерть зависят от воли Божией. Обеспечив материальную свою жизнь на многие годы, можно умереть в любой момент. Накопленное богатство тогда не поможет. А душа, разленившаяся и развращенная, не войдет в Царство Небесное.

«Так бывает с тем, — сказал Господь, — кто собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет». «Посему не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело — одежды... Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк. **12,** 21-34).

23. ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ

ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ ЧУДА

Проповедуя учение о Царствии Божием, Христос в то же время совершал великие чудеса и знамения. Исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, повелевал силами природы.

Если бы мы жили в евангельские времена то, конечно, были бы поражены чудесами Христа не менее Его современников. Чудеса, сотворенные Христом, настолько велики и необычайны, что не поддаются никакому рассудочному и научному объяснению. Это таинственные, сверхестественные явления. К таким чудесам относятся, например, превращение воды в вино на браке в Кане Галилейской, исцеление слепорожденного, воскрешение Лазаря и других мертвых, укрощение бури, насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек и др.

Никодим, один из начальников иудейских, придя ко Христу ночью, сказал: «Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3, 1-2). Никодим понимал, что совершать чудеса, как это делал Христос, — это значит иметь Божественную власть над силами природы. Но эта власть принадлежит прежде всего Сыну Божию «Им же вся быша», а через Него и святым людям, которые получают от Него Духа Божия.

До грехопадения Адама и Евы в раю Бог дал человеку власть над всей природой. Животные ему повиновались, а силы земли благоприятствовали его жизни.

Чудо воскресения Лазаря. С московско-новгородской иконы XVI в. У ног Спасителя — Марфа и Мария

Чудес в раю не было, так как весь мир был одним сплошным чудом любви Божией. Но после грехопадения человек потерял власть над силами природы. Появились страдания, болезни и смерть: началась жестокая «борьба за существование». Следовательно то, что являлось «естественным и нормальным» в раю, в жизни первозданного человека, то стало исключительным и чудесным в земной жизни. Чудотворения Христа — это прежде всего проявление милосердия,

прощения и любви к падшему человечеству. Но в то же время чудеса Христовы есть знамение силы Божией и свидетельство Его Богосыновства.

Когда иудеи спросили Христа: «Если Ты Христос, скажи нам прямо». Он ответил им: «Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне... Я и Отец — одно» (Ин. **10**, 24-30). Из истории Ветхого Завета известно, что чудеса совершали святые Божии люди и до Христа. Так, пророки Илья и Елисей исцеляли больных и воскрешали мертвых именем и силою Бога (3 Цар. **17**, 21; 4 Цар. **4**, 12-37), но их чудеса были исключительными и редкими явлениями, тогда как чудеса Христовы совершались постоянно и в течение всей Его земной жизни. Силу чудотворения Христос даровал и Своим апостолам и их последователям.

Так называемые «естественные законы бытия» только кажутся нам необходимыми. На самом же деле, они — следствие греха и смерти и «естественны» только для современного, ненормального состояния человека и природы, больных грехом. Где над грехом торжествует любовь, там жизнь торжествует над смертью, вечные законы вступают в силу и не нарушают, а преодолевают кажущиеся и мнимые законы грешного мира. Чудеса на самом деле являются проблесками жизни будущего века, для которой и создан человек и которая будет управляться единым законом — законом любви. Поэтому, верность учению Христа и святость жизни открывает возможность каждому христианину силою Всемогущего Бога совершать чудеса во имя любви и милосердия (Ин. **14**, 12; Мк. **16**, 17-18).

Однако следует отличать чудеса Христовы, истинные чудеса, от чудес ложных, фальшивых, которые суть чудеса антихриста (Мк. **13**, 22; Мф. **24**, 24) или являются проявлением мало известных сил природы.

Истинные чудеса всегда являются свидетельством любви Божией к человеку. Христос никогда не совершал чудес для Себя, а только для других. Так Он отказался превратить камни в хлеб, когда испытывал голод в пустыне, но Он умножил малое количество хлеба, чтобы накормить пять тысяч голодных людей. Он мог бы умолить Отца и призвать легионы Ангелов, чтобы защитить Себя от врагов, но вместо этого Он исцелил раба первосвященника, посланного Его арестовать (Мф. **26**, 53; Лк. **22**, 50). Ученики Христовы и вообще все святые вымаливали у Бога чудеса для помощи людям и очень редко чудотворили для себя. В ложных чудесах всегда действует гордость. Люди стараются овладеть силами природы, чтобы устрашить, поработить иди уничтожить себе подобных. При этом, всякое впервые видимое нами явление природы может казаться нам чудом, тогда как на самом деле оно есть не более, как результат действующих законов природы. Дикарям кажется чудом телефон, телеграф, радио и самолеты, но это только потому, что эти явления им непонятны. Так и в дальнейшем, всякая новинка в применении законов природы к практической жизни будет казаться людям чудом. Но эти «чудеса», конечно, не имеют ничего общего с Евангельскими чудесами Христа и Его учеников. Чудеса Христовы есть проявление всемогущества Божия для спасения людей от греха и смерти.

ЧУДО В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ

Среди холмов Галилеи, в двух часах ходьбы от Назарета, лежит маленький городок Кана. Там в бедной семье друзей Матери Иисусовой, на свадебном пиру, Христос сотворил первое Свое чудо: претворил воду в вино.

Евангелист Иоанн так рассказывает об этом событии: «... был брак в Кане Галилейской, и Матерь Ии-

сусова была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисусова говорит Ему: вина нет у них...»

По иудейскому обычаю, жениха встречали девушки со светильниками. Они входили с женихом на брачный пир, где уже ожидала невеста и все гости. В конце пира подымалась чаша вина в честь жениха и невесты и это означало, что брак состоялся, после чего новобрачные уходили, а пир продолжался.

Хотя в Евангелии и не указано, но по-видимому, на браке в Кане Галилейской вина не хватило как раз в этот ответственный момент. Возможно, что в связи с приходом Иисуса на брак, гостей явилось больше, чем ожидали. Этого не предусмотрел распорядитель пира. И Матерь Иисуса как будто чувствовала себя отчасти ответственной за затруднение, происшедшее в семье ее друзей. Поэтому Она и обратилась к Сыну, но Он сказал Ей: «что Мне и Тебе, жено? Еще не пришел час Мой».

Однако Святая Дева почувствовала, что Сын Ее не оставит без помощи бедных людей, семейная радость их не будет омрачена. Матерь Его сказала служителям: «что скажет Он вам, то сделайте».

Палестинские сосуды для хранения воды. Эти «водоносы» с евангельских времен до наших дней не изменили своей формы

«Было же здесь шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: «наполните сосуды водой». И наполнили их до верха. И говорит им: «теперь почерпните и несите к распорядителю пира...» И когда они почерпнули и принесли, то вода оказалась вином. Чудо поразило распорядителя пира и самого жениха и гостей — учеников Христовых. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Ин. **2**, 1-11).

В этом чуде проявилась милосердная любовь Христова и Матери Божией к людям в их затруднениях в обычной семейной жизни. Своим присутствием и чудотворением на браке — Христос освятил и благословил семейную жизнь человека и в то же время укрепил веру учеников Своих в Себя.

Евангелие о чуде в Кане обычно читается при церковном таинстве венчания. После этого чтения священник предлагает жениху и невесте испить общую чашу вина. Это означает начало их общей жизни и единства в любви Христовой.

На браке в Кане Галилейской Христос претворил воду в вино и сделал всех участниками радостного и светлого земного веселия; а на Тайной Вечери Он претворил вино в кровь Свою и, дав испить из общей чаши Своим ученикам, сделал их членами Своего Пречистого Тела и участниками небесного пира. Отсюда христианский брак свято чтится церковью, как нерасторжимое и благословенное единство во Христе мужа и жены.

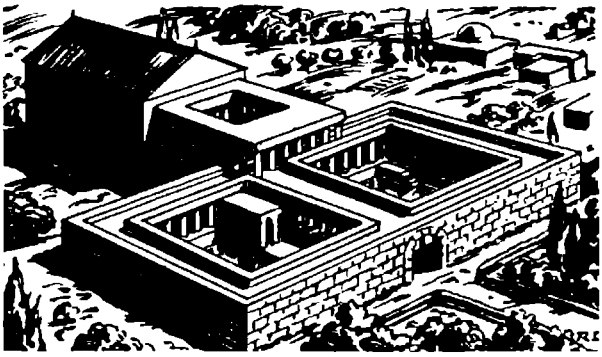
Примечание: Самым существенным и характерным моментом еврейского брака являлось «Семь Благословений», из которых первое было благословение вина, о чем упоминается в Талмуде. Текст его таков: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь мира, создав-

ший плоды для виноградного вина». Жених обыкновенно выходил из своего дома в дом родителей невесты. Ему сопутствовали друзья и свещеносцы. Получив благословение и добрые пожелания от родителей невесты, он вместе с нею возвращался в дом своих родителей. Невеста была глубоко закрыта вуалью, лица ее не было видно. С музыкой, пением и танцами все выходили на брачный пир. Сначала там подписывался брачный договор, а потом произносились «Благословения». Здесь невеста открывала свое лицо и бракосочетающиеся в первый раз видели друг друга.

ИСЦЕЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ

Исцеление сына царедворца

Когда Христос вновь пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино, к Нему обратился пришедший из Капернаума царедворец, у которого сын был смертельно болен. Он просил прийти и исцелить его сына. «Вы не уверуете, — сказал Господь царедворцу, — если не увидите знамений и чудес». Но царедворец умолял Его говоря: «Прийди пока не умер сын мой». Тогда Господь сказал ему: «Пойди, сын твой здоров». И тут обнаружилась вся глубина веры и доверия царедворца ко Христу. Он поверил словам Христа и тотчас пошел домой. Тревога и боязнь за жизнь больного сына сразу исчезли. А дома ждала великая радость — сын его выздоровел. Слуги, не понимая, как это произошло, торопились разыскать отца, чтобы сообщить ему радостную весть. На дороге в Капернаум встретили возвращавшегося отца; «сын твой здоров», — сказали они ему. «В котором часу стало ему легче?» — спросил он. «Вчера, в седьмом часу горячка оставила его». Это был тот самый час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». «И уверовал он сам и весь дом его» (Ин. 4, 46-53).

Реконструкция купальни Вифезды, на основании археологических раскопок (по Ропсу)

Исцеление слепого Вартимея

Однажды, когда Христос шел из Иерихона и Его сопровождала толпа учеников, вдруг раздался крик: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Это кричал сидевший у дороги слепой нищий Вартимей. Крик его был многим неприятен и его заставляли молчать. Но он еще громче кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Тогда Христос позвал к себе слепого. «Не бойся, вставай, зовет тебя», — сказали ему. И он в радости, сбросив с себя верхнюю пыльную одежду, подошел к Иисусу. Иисус спросил его: «Что ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

Здесь замечательна настойчивость просьбы слепого и глубокая его вера в чудотворную силу Христа (Мк. **10**, 46-52).

Исцеление у Овчей купели

Был праздник иудейский и пришел Иисус в Иерусалим. Здесь Господь исцелил одного тяжко больно-

го, который в течение тридцати восьми лет страдал от своего недуга. Чудо исцеления совершилось на глазах у всех. Это было недалеко от городских ворот, называемых «Овечьими» (Ин. 5, 1-16). Там находилась купальня Вифезда, славящаяся целебной силой. Это была огромная, с пятью крытыми коридорами больница, но без врачей, куда стекалось великое множество больных, слепых, хромых, иссохших. Время от времени спокойная вода этой купальни вдруг начинала бурлить и волноваться. Это Ангел Господень сходил и возмущал воду. И кто первый погружался в нее, тот выздоравливал, какой бы он ни был одержим болезнью.

Естественно, все больные спешили первыми погрузиться в воду, но не многим это удавалось. Таким образом один больной с верою в чудодейственную силу Ангела, возмущавшего воду, ждал своей очереди многие годы. И вот Христос, посетивши это место, обратил внимание на этого несчастного. «Хочешь ли быть здоровым?» — спросил Он его. Больной отвечал: «Так, Господи, Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел в дом свой.

Но это великое чудо, вместо радости и сочувствия, вызвало озлобление и боль в сердцах многих иудеев. Почему — спрашивали они — Пророк из Назарета совершает исцеления в дни Субботы? И за это начали гнать Иисуса. Удивительно, что сам исцеленный больной донес иудеям на Христа его исцелившего. Иисус же, встретив его во храме, сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худого».

Исцеление сухорукого

Христос обличал бездушное соблюдение законов Моисея и преданий... и это очень не нравилось книж-

никам, фарисеям и законникам иудейским, которые путь спасения человека и всего народа видели главным образом в их внешнем, показном исполнении. А самое главное — любовь к Богу и людям — часто совершенно забывали. Например, считали, что по субботам вообще нельзя ничего делать, т. к. суббота «день покоя». Но Христос учил, что добрые дела можно и должно делать во все дни недели и показывал это примером Своих чудотворений. Однажды, когда Он вошел в синагогу и увидел там сухорукого, фарисеи спросили Его, чтобы обвинить: Можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она упадет в субботу в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро». Но враги Христа молчали и внимательно следили за Ним, не исцелит ли сухорукого, чтобы обвинить Его: это как раз была суббота.

Тогда Христос с гневом, скорбя об ожесточении сердец врагов Своих, говорит человеку тому: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его как и другая. Это чудо вызвало злобу и раздражение фарисеев.

Вышедши из синагоги, они немедленно составили совещание с иродианами, как бы погубить Христа. Они старались привлечь на свою сторону иродиан — влиятельных приверженцев царя Ирода, чтобы вместе с ними усилить свою партию против Христа.

Но Иисус опять удалился к морю и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве (Мк. **3**, 1-9; Мф. **4**, 25).

Исцеление прокаженного

Однажды к Иисусу явился человек весь в проказе. Тело его было покрыто гнойными струпьями. Увидев

Вид современного Капернаума. Дома и кровли домов сохранили ту же форму, что и в евангельские времена

Христа, он пал пред ним на колени и умолял, говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить!» Христос пожалел его и, коснувшись рукою струпьев больного тела, сказал: «Хочу, очистись!» И тотчас проказа сошла с него. Христос запретил ему рассказывать об исцелении, но он так радовался своему выздоровлению, что не мог удержаться и всюду провозглашал о чуде, которое совершил над ним Христос (Мк. **1**, 40-45; Лк. **5**, 12-14; Мф. **8**, 2).

Исцеление тещи петровой

Вскоре Христос направился в дом Симона Петра и Андрея. Быть может Он хотел отдохнуть в семье Своих друзей и подкрепиться пищей. Но оказалось, что хозяйка дома, мать жены Симона Петра, лежит больная. У нее была горячка, т. е. лихорадка. И говорят Ему о ней.

Христос подошел к больной, взял ее за руку и поднял с постели. И лихорадка сразу прекратилась, больная выздоровела и немедленно «стала слу-

жить», т. е. занялась делами хозяйства и приемом гостей (Мк. 1, 29-31).

«При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос» (Мк. 1, 32-34).

Ночевал Христос в эту ночь в доме Симона. А утром, встав очень рано, ушел Один в пустынное место и там молился. Но Симон Петр и бывшие с ним пошли искать Его и, нашедши, звали вернуться. Но Господь ответил им, что пойдет в другие места проповедовать Царство Божие.

Исцеление расслабленного в Капернауме

Однако, через несколько дней Он вернулся в Капернаум. У дома, где Он находился, тотчас собралась огромная толпа, так что у дверей не было места. Все хотели видеть и слышать Иисуса.

Вдруг послышался шум и движение на крыше дома. Кто то раскрывал кровлю. Оказалось, что принесли расслабленного. Сначала принесшие пытались внести его в дом, но убедившись, что это невозможно за многолюдством, решили забраться с больным на крышу и, разобрав потолок, на веревках спустили его в комнату, где учил Христос. Иисус, видя веру этих людей, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Но тут сидели некоторые ученые богословы-книжники и, переглянувшись между собою с возмущением, подумали: что же это такое? Он богохульствует! Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

Но Христос понял их мысли и сказал: «для чего вы так помышляете в сердцах ваших? Что легче ска-

зать — «отпускаются тебе грехи», или сказать — «встань, возьми постель твою и ходи?»

Эти слова Христа надо понимать так, что всякая болезнь связана с грехами людей — личными или общечеловеческими. Не будет грехов — не будет и болезней. Но книжники иудейские этого не поняли. Тогда Христос продолжал: «Надо, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи...» И обратив свой взор на расслабленного, сказал ему: «тебе говорю: возьми постель свою и иди в дом твой».

Больной тотчас встал, собрал свои вещи и, на глазах расступившейся толпы, вышел. Все изумились и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус к морю и весь народ пошел к Нему и Он учил их. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его (Мк. **3**, 8-9). И многими притчами продолжал проповедовать Слово, сколько они могли слышать (Мк. **4**, 1-33).

УКРОЩЕНИЕ БУРИ

Вечером того дня Христос сказал ученикам Своим: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли Его с собой — как Он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А Христос, утомленный долгою проповедью, заснул и крепко «спал на корме на возглавии».

Буря была так сильна, что привычные руки рыбаков едва справлялись с волнами. Всем грозила гибель. И тогда апостолы стали будить Христа: «Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?!»

И встав, Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И они убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк. **4**, 35-41).

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

Недалеко от Назарета и Каны Галилейской есть небольшой городок Наин. Господь шел на проповедь в этот город. С Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же все приблизились к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Горе ее было безгранично.

Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал: «не плачь». И подойдя к носилкам, Он властно прикоснулся к ним рукою. Несшие мертвеца остановились. Остановился и весь народ, шедший с Иисусом.

«Юноша, тебе говорю, встань», — сказал Христос. И к удивлению всех, мертвый поднялся на носилках и сел и начал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами и Бог посетил народ Свой» (Лк. **7**, 11-17).

Евангелисты описывают и другие случаи воскрешения Христом мертвых. Так Он воскресил дочь начальника синагоги Иаира, сказав ей: «Талифа куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань». При чем отец и мать девочки, а также апостолы, бывшие свидетелями этого чуда, пришли в великое изумление (Лк. **8**, 41; Мр. **5**, 22).

И наконец воскресил Лазаря, четыре дня лежавшего во гробе (Ин. **11**, 1-45).

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Среди больных, которые следовали за Христом, было много одержимых духом нечистым, бесноватых.

Диавол вселяется в человека и поражает его душу или тело, или и то и другое вместе. Это страшные и тяжелые больные. Особенность их болезни заключается в том, что они не считают себя больными и никогда не просят об исцелении. Если Господь исцелял их, то исключительно по Своему милосердию и по просьбе их родственников и друзей этих несчастных. Апостолы тоже исцеляли бесноватых, но Господь предупредил их, что «сей род изгоняется только молитвою и постом», что для этого нужна особая духовная сила.

Бесы знали, что Христос пришел в мир, чтобы разрушить дела диавола, и поэтому часто кричали: «знаем Кто Ты, Святый Божий», но в то же время умоляли Христа: «...оставь нас, уйди, Ты пришел погубить нас».

Евангелие рассказывает о целом ряде исцелений бесноватых Христом.

Первый случай был в самом начале проповеди Христа, в городе Капернауме. Христос вошел в синагогу и по обычаю начал учить. Все внимательно слушали Его речь. Но вдруг раздался неистовый крик: «Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас, знаю Тебя, Кто Ты, Святый Божий». Все обернулись и увидели душевнобольного человека, одержимого духом нечистым. Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда человек, страшно затрясшись всем телом, что-то еще прокричал и вдруг замолк. Бес вышел из него и он стал здоровым. И все в синагоге ужаснулись и спрашивали друг друга: «Что это? Что это за новое учение, что Он духами нечистыми повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Мк. **1**, 23-27).

После укрощения бури на море Тивериадском, Иисус пришел в страну Гадаринскую. Там выбежал ему навстречу свирепый человек, одержимый духом нечистым. Он жил в гробах, т. е. в пещерах, где погребали мертвых. Никто не решался ходить по той дороге, т. к. человек этот, обладая страшною физической силой, набрасывался на проходивших. Пробовали сковать его цепями, но он разрывал цепи и разбивал оковы. Никто не в силах был укротить его. Ночью и днем он кричал и бился о камни.

Но вот, увидев издалека Христа, он бросился Ему навстречу и подбежав, поклонился Ему. Тогда Иисус сказал ему: «Выйди дух нечистый из сего человека». Бесноватый закричал громким голосом: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня». Иисус же спросил его: «Как тебе имя?» Он же сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много».

Зная и трепеща силы Христовой, бесы начали умолять Его, чтобы не выслал их из страны той. Может быть потому, что по греховности своего населения страна Гадаринская была удобна для бесов. И бесы продолжали умолять Христа: «пошли нас в стадо свиней, чтобы нам войти в них». А тут на берегу паслось огромное стадо свиней. И Иисус позволил им войти в свиней и вот на глазах у всех совершилось чудо. Нечистые духи, вышедшие из человека, вселились в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, и потонуло. В страшном испуге пастухи, пасшие этих свиней, бросились в город и рассказали там о чуде. Тогда жители прибежали посмотреть, что случилось. И удивлялись, что «бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились». И начали просить Христа, чтобы Он ушел из их страны.

Видимо эти люди действительно очень грешили, если предпочитали жизнь с бесноватым и со свинья-

Хлеба и рыба. С мозаики из капернаумской базилики, III в.

ми, но не со Христом. И Христос тогда вошел в лодку, чтобы покинуть страну Гадаринскую. Исцеленный больной хотел плыть вместе с Иисусом, но Господь сказал ему: «иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с Тобою Господь и как помиловал тебя». И он пошел проповедовать о Христе (Мк. **5**, 1-20; Мк. **8**, 28-34).

НАСЫЩЕНИЕ ХЛЕБАМИ (Мф. 14, 2; Мк. 6, 35-44; Ин. 6, 5-21)

Слухи о чудесах Христовых быстро распространялись повсюду и наконец дошли до Ирода. Он встревожился и сказал своим приближенным: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых и потому чудеса делаются им». Суеверный Ирод

боялся, что Иоанн воскрес и будет мстить ему за свою смерть.

Иисус Христос продолжал творить чудеса. Пережив в уединении смерть Иоанна, Он возвратился к Своим ученикам. И вышедши увидел множество людей, которые из всех городов шли к Нему пешком. И сжалился над ними, и исцелил больных их. И вновь начал учить их Царствию Божию.

Это было по ту сторону моря Галилейского, в окрестностях Тивериады. Проповедь продолжалась долго, до самой темноты, а народ все шел и шел.

«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: Место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им итти, вы дайте им есть».

Ученики удивились словам Христа. Как и чем накормить всю эту огромную толпу? Здесь было более пяти тысяч мужчин и женщин. И сказали ученики Иисусу: «Может быть нам пойти и купить хлебов динариев на двести и дать им есть?» — «Сколько у вас хлебов?» — спросил Христос. Но никакого запаса у апостолов не было. Тогда апостол Андрей говорит: «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества».

Позвали этого мальчика и он уступил свое пропитание на общую пользу. Христос принял от него хлебы и рыбки и повелел рассадить народ отделениями по сто и по пятьдесят человек. Когда это было сделано, взглянул на небо и помолился. Затем, благословив хлеб и рыбу, начал преломлять их и передавать апостолам, а те народу. И сколько не преломлял — количество хлеба и рыбы не уменьшалось. Все получили через апостолов столько пищи, сколько кто хотел.

«Соберите оставшиеся куски, чтобы ничто не пропадало», — сказал Христос. И собрали двенадцать полных коробов остатков от хлеба и рыбы. Народ насытился и уже не хотел расходиться; стали говорить: «это истинно тот пророк, который должен придти в мир».

Но вот до Иисуса дошли слухи, что против Него замышляется нечто. Группа иудеев сговорилась, чтобы не откладывая, здесь же провозгласить Христа царем. Вероятно они думали, что тот, кто способен накормить пятью хлебами тысячи голодных, будет властен освободить еврейский народ от ига римлян.

Но Христос всегда говорил: «Царство Мое не от мира сего». И теперь понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться на другую сторону в Вифсаиду. Сам же удалился на гору и там молился (Мф. **14**, 18-36; Мк. **6**, 35-44; Ин. **6**, 5-21).

ХОЖДЕНИЕ ПО МОРЮ

Спустилась ночь. Поднялся сильный ветер, все разошлись. Христос Один оставался среди скал. Он молился. А в это время ученики в полной тьме плыли по озеру и едва справлялись с поднимающимися волнами. Дул сильный восточный ветер и море волновалось. Они доплыли почти до середины моря и совершенно выбились из сил. Волны заливали лодку и ей грозила опасность. Духовным взором Христос увидел Своих учеников, бедствующих в плавании. Около четвертой стражи ночи, т. е. уже пред рассветом, он пошел к ним по морю и хотел миновать их. Ученики, увидевши Его идущего по морю, не верили своим глазам. Думали, что это призрак или обман зрения. Нервы их были напряжены и утомлены. Их объял ужас и они начали кричать, показывая друг другу приближающийся к ним призрак. А волны

сильно били лодку. И вдруг они услышали внятный, знакомый голос своего Учителя: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». Не было сомнения, это был Христос. Но все-таки, не обман ли здесь зрения и слуха? «Е с л и э т о Т ы, — сказал Петр, — повели мне придти к Тебе по воде». — «И д и», — ответил Христос (Мф. **14**, 29).

В смелой решимости и с полной надеждой на всемогущую силу своего Учителя и Господа, Петр перешагнул через борт лодки. Волны подхватили его и он «пошел» по воде, чтобы подойти к Иисусу. Христос был совсем близко, как вдруг сильный порыв ветра поднял новые огромные волны. Сомнение закралось в душу Петра. Он испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас же протянул к нему руку и, поддержав его, сказал: «Маловерный! зачем ты усомнился?».

Тогда вместе со Христом Петр вошел в лодку. И сразу ветер утих и волнение прекратилось. Все бывшие в лодке были поражены случившимся. Подошли ко Христу, поклонились Ему и сказали: «И с т и н н о Т ы С ы н Б о ж и й» (Мф. **14**, 33). И переправившись прибыли в землю Генисаретскую и пристали к берегу. Когда же они вышли на землю, тотчас жители, узнавши Его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился. И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни — больных клали на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его. И которые прикасались к Нему — исцелялись.

24. ХРИСТОС И ИЩУЩИЕ

Во все времена живые, хоть и грешные люди, приближаясь ко Христу, обновлялись и перерождались душою.

Признак молодости, свежести и чистоты души — это неустанное искание Правды Божией; и те, кто настойчиво ищут, рано или поздно, всегда ее находят.

«Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам», — сказал Христос (Мф. 7, 7). Жажда истины и искание Правды Божией никогда не остаются у Бога без ответа.

ОБРАЩЕНИЕ ЗАКХЕЯ-МЫТАРЯ

Евангелист Лука в своем Евангелии рассказывает замечательный пример обращения Закхея.

Закхей был человек богатый и известный: он был начальником мытарей. В его подчинении находилось много других сборщиков. И все эти люди именем римского правительства причиняли много обид и несправедливостей населению. Поэтому их не любили. Закхея, как самого главного, боялись и презирали. Но кто знал, что делалось в душе этого человека?

Закхей слышал об Иисусе, ему хотелось Его видеть, он искал встречи с Ним. Но как и где? Христос всегда был окружен толпою народа, а Закхей, будучи малого роста, не мог за толпой приблизиться, чтобы увидеть лицо Христа.

Наконец, представился удобный случай. Иисус пришел в Иерихон. Слышно было, что Он только что исцелил одного слепого (Лк. 18, 35-43), и народ восторжен-

но славил Бога за это новое чудо. Тогда Закхей решил во что бы то ни стало «видеть Иисуса, Кто Он?» И когда Христос проходил по улицам города, Закхей, увидав, в каком направлении идет сопровождающая Его толпа, забежал вперед и влез на дерево. Оттуда с высоты он надеялся хорошо рассмотреть Господа. Может быть на Закхея смотрели некоторые и смеялись, что вот он, богатый и важный человек, как простой мальчишка взбирается на дерево. Но ему было не до того, Он сидел на дереве и ждал. Может быть надеялся остаться незамеченным среди ветвей и листьев смоковницы. Но Христос, взглянув, увидел его и сказал: «Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме».

И он поспешно сошел и оказался пред лицом Самого Господа, увидел Его вблизи. Был смущен и несказано обрадован, но надо было торопиться домой, чтобы принять у себя великого гостя. «И он принял Его с радостью», не зная куда посадить и чем угостить.

А вокруг был шум и ропот. Видя, что Господь вошел в дом мытаря, «все начали роптать и говорить, что Он зашел к грешному человеку».

В самом деле, почему такая исключительная милость и ласка оказана заведомо грешному человеку, обидчику и слуге римлян. Неудовольствие выражали вслух. Закхей слышал это и может быть первый раз в жизни подумал, что все, что о нем говорят, правда. Душа его заволновалась; встав из-за стола, сказал Закхей Господу: «Господи! Половину имения своего я отдам нищим и если кого чем обидел, воздам вчетверо».

Иисус же ответил ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. **19**, 1-10).

Итак, Закхей, доселе действительно погибший человек, изменник началам и вековым чаяниям еврейского народа, встретив Христа, вновь возродился душою и стал истинным сыном Авраама, ожидающим Царствия Божия.

НИКОДИМ

«Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Он знал, что Иисус творит великие чудеса, но не решался открыто присоединиться к ученикам Христовым. Он был членом Синедриона и его служебное положение мешало ему близко общаться со Христом. Большинство фарисеев и начальников относилось ко Христу враждебно, но у Никодима была живая душа и он искренно искал Правды Божией. Желая узнать Христа ближе, он пошел к Нему ночью, чтобы беседовать с Ним незаметно для других. Говорил не от имени Синедриона, но выражал отношение во Христу некоторой группы фарисеев. «Равви, мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога».

Господь ответил, что одного знания недостаточно. Чтобы войти в Царствие Божие надо совершенно переменить жизнь, родиться свыше, т. е. пережить духовное рождение. Эти слова удивили Никодима. Христос продолжал:

«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие...»

Из учения Иоанна Крестителя фарисеи знали, что крещение водой означало моральное и телесное очищение и возрождение «крещение покаяния», — но они не понимали, что значит рождение от Духа. И Христос упрекнул в этом Никодима. «...ты учитель израилев, и этого не знаешь?» И далее открыл ему истину о Богосыновстве, что Он не только посланный от Бога Учитель, но Сын Божий, сошедший с небес, пришедший в мир, чтобы пострадать за спасение рода человеческого, ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Главное дело жизни, это вера в Сына Божия. Вера или неверие определяет вечную судьбу человека, его гибель или его спасение. Где вера, там свет, где неверие — там тьма.

С поникшей головою слушал Никодим слова Иисуса Христа, а сам задавал мало вопросов. Может быть он думал о том, что лучше было бы ему отказаться от своего почетного звания члена Синедриона и учителя израилева и открыто присоединиться к скромным слушателям Истины Христовой, к простым рыбакам галилейским. Как трудно оставаясь в стане врагов Христа, быть тайным его учеником! Но Никодим не решался...

Между тем беседа со Христом затянулась. Приближался рассвет. Надо было пользоваться темнотой, чтобы незаметно уйти. И в этой боязни чужого мнения сказалась нерешительность Никодима. Уходя от Иисуса, Никодим услышал последние Его слова: «Свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. ... Поступающий по правде идет в свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны...»

Никодим ушел. Но истина Христова стала для него очевидной. Оставаясь в среде фарисеев и правителей, он уже душою принадлежал Христу, он стал тайным учеником Его и защищал Христа от клеветы и преследований, где только мог.

Так, на празднике кущей, когда были посланы служители Синедриона чтобы схватить Иисуса, Никодим поставил перед фарисеями вопрос: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает» (Ин. **7**, 51). Окончательную свою верность Никодим засвидетельствовал служением распятому Христу. Вместе с Иосифом Аримафейским он снимал тело Иисусово со креста. Принеся состав из смирны и алоя, пропитал ими погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисусово для погребения. И глядя на истерзанное и пробитое гвоздями тело Христа, Никодим не мог не вспомнить первую свою встречу со Христом и Его пророческие слова о кресте:

«Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быти Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. **3**, 1-21; **7**, 50-53; **19**, 39-42).

Предание говорит, что Никодим, приняв участие в погребении Христа, уже не мог оставаться членом Синедриона и открыто встав на сторону учеников Спасителя, вскоре подвергся преследованиям и был казнен за веру во Христа.

БЕСЕДА С САМАРЯНКОЙ

Путешествуя из Иудеи в Галилею, Христос проходил через Самарию. Там, утомившись от пути, в полуденный зной, Он остановился близ города Сихарь у древнего колодца Иакова. Ученики пошли в город купить пищи и Господь сидел Один. Он хотел пить, а почерпнуть воды было нечем.

В это время из города пришла за водой женщина и Христос попросил ее дать Ему напиться. Женщина удивилась, что иудей, как бы совершенно забывая вековую вражду, просит пить у нее, самарянки.

Тогда Христос сказал ей: «... если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе «дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него и Он дал бы тебе в о д у ж и в у ю». Женщина говорит Ему: «Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубокий: откуда же у Тебя вода живая?»

Самарянка думала, что неизвестный путник говорит ей об обыкновенной воде, которая необходима для жизни природы и человека. А Христос говорил о жизни духа, о той, что Он Сам и Его учение о Царствии Божием есть «вода живая», текущая в вечность. «... Кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет жаждать во век», — сказал Христос.

Не совсем поняв иносказательные слова Христа, женщина все же почувствовала, что Господь обещает дать ей какую-то особенную воду. И тогда спросила: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».

Но для духовной жизни нужна чистая совесть, нужно покаяться в своих грехах. И Господь пробу-

дил душу самарянки к покаянию. Она, пораженная тем, что неизвестный путник видит насквозь ее душу, сама признала себя грешницей и воскликнула: «Господи! Вижу, что Ты пророк».

И сейчас же в ней проявились лучшие свойства ее души. Она стала спрашивать Иисуса Христа о глубочайших вопросах духовной жизни, о том, что составляло «святое святых» ее души. — Где Бог? Как и где Ему политься? Чья вера правильная — иудейская или самарянская?..

«Бог есть Дух, — сказал ей Христос, — и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Эти слова еще более всколыхнули сердце Самарянки и она убежденно исповедала свою веру в скорое пришествие Мессии. «З н а ю, ч т о п р и д е т М е с с и я, т. е. Х р и с т о с; к о г д а О н п р и д е т, т о в о з в е с т и т н а м в с е».

Здесь и обнаружилось, что, несмотря на всю свою греховность и заурядную будничную жизнь, самарянка, все же, в глубине души всегда ожидала откровения Божией Правды и явления на землю Христа. И лишь только в ней пришло покаяние, — явилось и откровение Мессии.

Иисус сказал ей: «Э т о Я, к о т о р ы й г о в о р ю с т о б о ю».

Тогда самарянка совершенно преобразилась душою и отправилась в город, неся людям живую воду благовестия Христова. Признавая себя грешницей, она звала всех жителей города идти ко Христу.

Самаряне вышли к колодцу Иакова и, увидя там Спасителя, слушали Его речи. Они звали Его к себе в город Сихарь. И Он согласился прийти и пробыл у них два дня.

Многие уверовали в Него. А женщине той говорили: «уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинный Спаситель мира — Христос» (Ин, 4, 4-42). Церковное предание говорит, что эта самарянка впоследствии стала мученицей Ф о т и н е й.

25. ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ АПОСТОЛА ПЕТРА

(Мф. **16**, 13-20; Мк. **8**, 27-30; Лк. **9**, 18-21)

Вера живет в душе каждого человека, без нее невозможно угодить Богу. Когда Христа спросили, что надо делать, чтобы творить дела Божии, Он ответил: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. **6**, 29), т. е. в Сына Божия.

Исповедание веры во Христа — это начало всех чудес и первый шаг в Царство Божие.

Когда Христос путешествовал по городам и селам Кесарии Филипповой, то однажды, после долгой уединенной молитвы, Он спросил своих учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков».

Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Тогда от лица всех апостолов Петр исповедовал свою веру во Христа, как Сына Божия. Он сказал:

«Ты — Христос Сын Бога живого».

На это Господь ответил ему: «Блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыл и Тебе это, но Отец Мой, сущий на небесех».

Истинная вера во Христа, как Сына Божия, приходит не через рассуждения или доказательства плотского ума и не через чувства симпатии или антипатии, а дается ищущим сердцам, как дар Божий, исходящий от Отца Небесного.

И далее Господь сказал Петру: «... ты — Петр (т. е. камень — Petrus) и на сем камне Я создам Церковь

Мою, и врата ада не одолеют ее».

Господь обещал, что на такой, как у Петра, горячей вере, Он, Христос, создаст Свою Церковь, которая будет непоколебима как камень, так что никакие силы ада не смогут ее разрушить. Поэтому, сила Церкви заключается в непоколебимом, как скала, открытом исповедании людей их веры во Христа, как Сына Божия.

«... И дам тебе ключи Царства Небесного, — продолжал Христос, обращаясь к Петру, — и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах».

Этими словами Господь дал апостолу Петру, а впоследствии и всем Своим апостолам, великую власть (Ин. **20**, 23; Мф. **18**, 18) «вязать и решить», т. е. прощать или не прощать грехи людям.

Апостол Петр. С новгородской иконы из «Деисусного ряда» иконостаса XV в.

«Ключи Царства Небесного» — это иносказательное выражение. Конечно, оно означает не материальные ключи, отпирающие и запирающие двери, а возможность (право) вхождения в Царство Божие. Войти смогут те, кто открыто и ясно, как Петр, исповедуют веру во Христа и получат от апостолов

или их приемников прощение грехов в таинстве покаяния, исповеди.

С того времени Иисус начал открывать ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убиту и в третий день воскреснуть. Эти слова очень огорчили апостолов, особенно Петра. Он решил наедине поговорить об этом с Учителем и отклонить Его от опасного путешествия в Иерусалим: «Будь милостив к Себе, Господи, — сказал он, — да не будет этого с Тобою».

Но Христос, обратившись и взглянув на учеников, сказал Петру: «...Отойди от Меня, сатана... ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».

Как странно, что Христос назвал сатаною Своего преданного апостола, которому только что обещал дать ключи Царства Небесного.

До конца апостолы поняли смысл и значение воплощения Господа после Его Воскресения (Лк. 24, 45).

Любовь к Нему, как к чудотворцу, пророку, учителю и человеку во время Его земной жизни затемняла в их душах понимание необходимости крестной жертвы, т. е. смысла Боговоплощения. Апостол Петр, прося Спасителя отказаться от страданий и смерти, допустил преобладать в себе чувству земному, хотя и высокому, над высшим-духовным. В этом смысле его слова были подобны искушениям сатаны, тоже предлагавшего Господу предпочесть земное — духовному и Божьему, царство века сего — Царству Небесному.

Петр прекратил свой спор, а сатана отступил.

Тогда Господь сказал ученикам Своим:

«Кто хочет итти за Мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной».

Крест — это жизнь человека со всеми его страданиями и трудами во имя Христа. Кто хочет жить для Царствия Божия, тот должен быть всегда готовым пострадать за свою веру и за свои христианские убеждения. Без готовности отдать жизнь за Христа нет христианства и вообще нет жизни.

«Кто хочет душу свою, т. е. жизнь свою, сберечь, тот потеряет ее... а кто потеряет душу свою ради Меня, — сказал Христос, — тот обретет ее».

Если человек приобретет весь мир, будет владыкой всех земных богатств и будет пользоваться всеобщей славой, а повредит душе своей, допустив какую-нибудь неправду, отречется от Христа и не пожелает пострадать за Него, — тому не будет никакой пользы от всех земных богатств и славы. Такой человек погубит свою жизнь и не наследует Царства Божия.

26. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(Мф. **16**, 28; **17**, 1-9; Мк. **9**, 1-9; Лк. **9**, 27-36)

Уже третий год Господь проповедовал Евангелие Царствия Божия и творил чудеса. Приближалось время завершения Его земного служения. Чаще и чаще стал Он предупреждать учеников о грядущих Своих страданиях, смерти и воскресении. Слова о смерти волновали и огорчали апостолов, а предсказание о воскресении из мертвых как-то не доходило до их понимания. Они спрашивали друг друга: «что значит воскреснуть из мертвых?» И еще: «Когда и как придет Царствие Божие?»

Тогда Господь сказал им: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не успеют умереть (не вкусят смерти), как уже увидят Сына Человеческого грядущего в Царствии Своем».

И по прошествии шести или восьми дней после этой беседы, когда Господь со Своими учениками вновь был у берегов Галилейского озера, Он призвал к Себе апостолов Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору для молитвы. По преданию, это была гора Фавор. Они долго шли по крутым тропинкам и, поднявшись очень высоко, остановились на вершине. Все житейское и земное оставалось далеко позади. Над головою сияло небо. Здесь Господь начал молиться, но апостолы, утомленные трудным восхождением на гору, скоро уснули. Когда же они внезапно пробудились, то увидели необычайное явление. Перед ними стоял Христос, но совершенно в другом виде. Вид лица Его изменился и оно засияло, как солнце. Даже самые одежды Христа стали блистающими све-

Преображение Господне. С иконы московской школы XVII в.
Из «Праздничного ряда» иконостаса Чудова монастыря в Москве

том, белели как снег, как белильщик на земле не может выбелить.

Но Христос был не один. С Ним рядом стояли два некиих мужа — пророки Моисей и Илья. Они беседовали со Христом о предстоящих Ему вскоре страданиях и смерти в Иерусалиме.

Невозможно изъяснить ту радость, счастие и блаженство, которые почувствовали апостолы, бывшие здесь со Христом. Но вот они увидели, что пророки стали отходить от Христа. Тогда Петр, не зная, что сказать, но не имея больше возможности молчать от переполнявшего его счастия, сказал Иисусу:

«Наставник! Хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии».

Апостол Петр хотел, чтобы видение продолжалось. Это было радость и счастие Царства Божия, явление «Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. **16,** 28). Но «когда Петр еще говорил, вдруг появилось светлое облако и осенило их». И страхом сжались сердца апостолов, когда они вошли в облако и в этот момент они услышали исходящий из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение: Его слушайте» (2 Пет. **1,** 17-19).

Это был голос Бога Отца, Тот же голос и те же слова, которые слышал Иоанн Креститель на Иордане. «И услышав эти слова ученики пали на лица свои и очень испугались». Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Апостолы встали и, посмотрев вокруг, никого не увидели, кроме Иисуса Христа в Его обычном виде*.

Видение кончилось и Иисус вместе с апостолами стал спускаться с горы. По дороге Господь предупредил учеников, чтобы они никому не говорили о видении, пока Он не воскреснет из мертвых. И апостолы запомнили эти слова Христа, но спрашивали друг друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?»

---

* Праздник Преображения Господня 6 августа ст. ст. (19 августа н. ст.).

27. ХРИСТОС В ИЕРУСАЛИМЕ НА ПРАЗДНИКЕ «КУЩЕЙ» И «ОБНОВЛЕНИЯ» (Ин. 7, 8, 9, 10)

Уже после насыщения пятитысячной толпы пятью хлебами, деятельность и проповедь Христа стали казаться все более и более опасными еврейским начальникам.

Толпы всюду шествовали за Иисусом и это волновало гражданских и духовных вождей народа. В Галилее царь Ирод «замышлял убить Иисуса» (Лк. **13,** 31), о чем некоторые фарисеи предупреждали Его, а в Иудее первосвященники и книжники давно уже искали повода арестовать и казнить ненавистного Пророка. Особенно негодовали они с того времени, когда Христос начал учить о хлебе, сошедшем с небес.

«Я — хлеб живой, сшедший с небес, — учил Он в Капернауме, — ядущий хлеб сей будет жить вовек».

«Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».

Это было начало учения о Таинстве Причащения, но ни враги, ни друзья не поняли смысла этого учения. Многие из учеников Его говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Господь сказал им: «... слова, которые говорю Я вам, — есть дух и жизнь». С этого времени даже многие ученики отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» На это Симон Петр отвечал Ему: «Господи! К кому нам итти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого» (Ин. **6,** 49-69).

Но вот наступил «праздник кущей», т. е. палаток, установленный в память сорокалетнего странствования иудеев в пустыне. Это был октябрь месяц, еще совсем теплый в Палестине.

Тысячи полотняных шатров раскидывались в это время вокруг Иерусалима и его окрестностей. В течение 8 дней многие евреи жили в этих палатках, шумно проводя время и вспоминая древнюю эпоху Израиля. В храме же происходили торжества и жертвоприношения, а в город съезжалось много иностранцев, что оживляло гражданскую жизнь и торговлю Иерусалима. Христос отказался идти на этот праздник со всей толпой Своих галилейских соотечественников, а спустя некоторое время направился в Иерусалим отдельно, с группою ближайших учеников.

Между тем, ждали и «искали Его на празднике и говорили: «Где Он?» И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о Нем явно, боясь иудеев» (Ин. 7, 11-12). Но уже в половине праздника Христос пришел в храм и начал учить. И дивились учению Его, говоря: «Как Он знает писание, не учившись!» Иисус отвечал им: «Мое учение не Мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно...»

Тут некоторые иерусалимляне говорили: «Не Тот ли это, Которого ищут убить? Вот Он говорит явно, и ничего не говорят Ему. Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он. Христос же когда придет, никто не будет знать откуда Он». Но многие из народа уверовали в Него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил».

Тогда фарисеи, услышавши такие толки о Нем в народе, послали служителей храма схватить Его. Иисус же сказал им: «Еще не долго Мне быть с вами и

пойду к Пославшему Меня» (Ин. 7, 33). Стража не решилась взять Его.

В последний же великий день праздника стоял Иисус и возглашал, говоря: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ис. **12**, 3; Иоиль **3**, 18). Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него.

Многие из народа, услышавши эти слова, говорили: «Он точно пророк», другие говорили: «Это — Христос», а иные: «разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли, что Христос придет из Вифлеема»?

При этом новые и новые толпы народа вливались в притворы храма. Споры и крики увеличивались, некоторые старались ближе протискаться ко Христу, чтобы оскорбить и схватить Его, но никто не решился наложить на Него руки. Сама храмовая стража, посланная для Его ареста, пораженная видом Христа и силою Его речей, не решалась исполнить приказание своего начальства. Возвратившись с пустыни руками, служители сказали первосвященникам: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Но те возмутились: «Неужели и вы прельстились? Разве кто-нибудь из начальников и фарисеев уверовал в Него?»

Никодим, будучи сам фарисеем, попытался защитить Христа, но его грубо прервали: «Уж сам ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи пророк не приходит». Но наступил вечер, храм должен был запираться и тогда «разошлись все по домам». Иисус же пошел на гору Елеонскую.

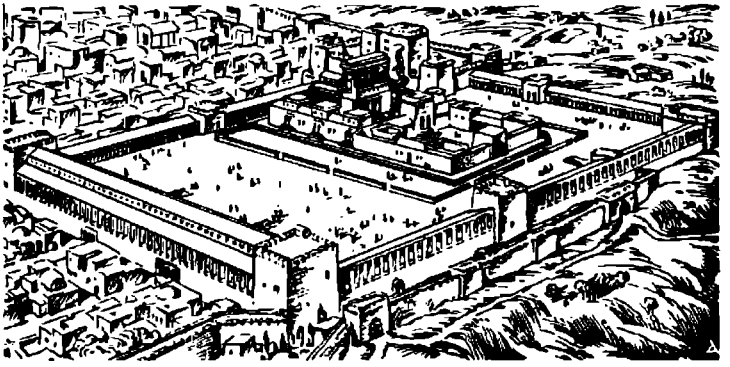
28. ПРЕДСКАЗАНИЕ О ГИБЕЛИ ИЕРУСАЛИМА И КОНЦЕ МИРА
(Мф. **24**, 1-44; Мк. **13**, 1-37; Лк. **21**, 5-38)

Гора Елеонская расположена по ту сторону потока Кедрона, на юго-восток от храма. Христос любил ходить туда с учениками Своими и часто проводил там ночи. С горы открывался обширный вид на Иерусалим и его окрестности. Вечером отсюда можно было любоваться великолепной картиной огромного и сложного по своей архитектуре, как бы пылающего в лучах заходящего солнца, храма. И когда Господь, окончив проповедь, шел на Елеон, один из учеников Его невольно обратил внимание Христа на величие, красоту и крепость храма. «Учитель, — сказал он, — посмотри какие камни и здания».

Действительно, Иерусалимский храм, заново построенный после многочисленных разрушений, был одним из великолепнейших зданий всего Востока. Уступая древнему деревянному храму Соломона по обилию золотых украшений, он превосходил его по размерам, крепости каменной стройки и красоте драгоценных камней. Над сооружением этого храма трудилась вся нация в течение сорока шести лет. Не только евреи, но и иностранцы со всех концов света стекались в Иерусалим посмотреть это чудо красоты и славы.

И вот Христос сказал ученику: «Видишь ли сии великие здания? Все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне» (Мк. **13**, 1-3).

Пораженный этим пророчеством ученик замолчал. По дороге проходили люди — храмовая стража и воины, они могли услышать эти опасные слова.

Реконструкция Иерусалимского храма (по Шустеру). В центре собственно храм — с Жертвенником, Святилищем и Святым Святых. Галереи, окружающие храм, носили название притворов. Притвор Соломонов, где чаще всего бывал Христос — на первом плане — вдоль городской стены. За святилищем видны башни римской крепости — «Антонии»

Но когда Господь взошел на гору и сел там на высоком месте прямо против храма, подошли к Нему апостолы Петр, Иаков, Иоанн и Андрей и спросили: «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?»

Отвечая им, Иисус начал говорить о грядущей судьбе Иерусалима, храма, Иудеи и всего мира. Он сказал, что на Святом месте, т. е. в Иерусалиме, скоро все увидят полное опустошение и «мерзость запустения», о которых предсказал пророк Даниил. Из Иерусалима тогда начнется повальное бегство в горы, но и там беглецы не найдут себе спасения. Многие погибнут от мечей и множество иудеев будет уведено в плен «во все народы», а развалины Иерусалима займут язычники и будут хозяйничать в Иудее и всей Палестине, «доколе не окончатся времена язычников». Эта гибель Иудеи будет следствием того, что Иерусалим «не узнал время посещения своего», т. е. отверг Мессию.

Ужасные несчастия Иерусалима и храма будут прообразом грядущей гибели всего мира, отвер-

Часть стены Иерусалимского храма, сохранившаяся до наших дней. Так называемая «Стена Плача» — место паломничества евреев

гнувшего Мессию — Христа. В конце веков настанет время второго пришествия Христа на землю. Но тогда Христос явится как грозный Судья вселенной. Явление Его будет внезапным и очевидным для всех — «как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 27).

Признаки второго пришествия будут те же, что и признаки скорого разрушения Иерусалима и храма, но только тогда это будет касаться уже всей земли и вселенной.

Преступления, предательство, ложь, измена, жестокость, война, землетрясения, губительство, — широкой волной распространятся повсюду, но в то же время проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».

29. ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ
(Мф. 25, 1-13)

На другой день Господь вновь учил в храме. Здесь Он сказал притчи о десяти девах, о Страшном Суде, о жизни будущего века и о Своем Втором Пришествии. «Б о д р с т в у й т е, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет».

«Царство Небесное, — сказал Господь, — тогда будет подобно д е с я т и д е в а м, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих...»

Жених замедлил и пришел в полночь, неожиданно, когда все девы задремали и уснули. Пробудившись, они хотели выйти навстречу, но у неразумных не хватило масла в светильниках и вышли только мудрые. Пока же неразумные ходили покупать масло, жених уже пришел и только мудрые девы вошли с ним на брак. Неразумные, придя слишком поздно, нашли двери запертыми. Они стали стучать и говорить: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас».

Здесь «брак» — это Царствие Божие, «Жених» — Христос, вечный Судья, «девы» — души человеческие; «светильники и масло» — исполнение христианского долга, в особенности дела милосердия; «ожидание жениха» — это земная человеческая жизнь, цель которой встреча со Христом. «Итак, бодрствуйте, — подтвердил Господь, — потому что

не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий».

Ту же заповедь о необходимости постоянной бдительности, труда и добрых дел Господь выразил в притчах о «Талантах» и о благоразумном и неблагоразумном рабах. «Кто же верный и благоразумный раб, — сказал Христос, — которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами», то придет господин неожиданно и подвергнет злого раба одной участи с лицемерами. «Там будет плач и скрежет зубов». «Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Мф. 24, 44-51).

30. УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О ВТОРОМ ЕГО ПРИШЕСТВИИ И О СТРАШНОМ СУДЕ
(Мф. **25**, 31-46)

Господь сказал притчу о десяти девах, чтобы предупредить людей, что жизнь должна проходить в постоянном труде и духовной бдительности. Настанет момент, когда каждый человек должен будет дать ответ Вечному Судие. Это будет второе пришествие Христа и Страшный Суд. Тайну Страшного Суда Иисус Христос открыл в следующей притче:

«Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей и Святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:

«Приидите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».

Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли? Или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?»

И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня».

Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?»

Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Господь предупредил людей, что Страшному Суду будет предшествовать всеобщее воскресение мертвых. Воскреснут все, когда-либо жившие на земле, а те из людей, которые в момент второго пришествия Христа еще не умрут, испытают на себе полное изменение.

Христос многократно и ясно говорил ученикам, что главная заповедь Божья заключается в делах любви и милосердия. По этой главной заповеди и будет совершаться суд. Он говорил, что «не всякий, говорящий Мне: «Господи, Господи!», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Нельзя любить Бога, а к брату своему относиться пренебрежительно, невнимательно или жестоко. Всякое дело, каким бы ни занимался человек, если оно совершается без любви и милосердия, окажется бесполезным и ничтожным. Апостол Павел, разъясняя впоследствии учение Христа о любви, писал коринфским христианам: «Если Я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий; если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякие познания, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все име-

ние мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. **13**-3).

Некоторые думают, что любят Бога и готовы были бы оказать Ему всякое служение, если бы действительно увидели Его. Но они ошибаются, не видя самого Христа — в страданиях и нуждах ближних. Кто прошел мимо страдающего человека, хотя бы этот человек и был последним грешником, тот прошел мимо самого Христа, не узнав Его. Апостол Иоанн пишет: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. **4**, 20-21).

Страшный Суд будет судом совести человека. Внешняя формальная правда, т. е. что грешник не встречал в своей жизни Христа («когда мы видели Тебя и не послужили Тебе?») не даст оправдания. Оправданием послужит только внутреннее состояние духа любви и милосердия, когда человек делает добро не ради награды и самоудовлетворения, а во имя сердечного чувства любви и сострадания к ближнему.

Конечно, любовь не имеет границ и проявление ее может быть бесконечно разнообразным. Так, совесть человека может подсказать ему буквальное исполнение заповеди помощи ближнему (т. е. посещение больных и заключенных, питание голодных, одевание нагих и т. д.), но может выражаться и в общественной борьбе с нищетой, бесправием и болезнями, в отношении как отдельных групп людей, так и всего человечества.

Но главное, чтобы сердце человека, а не только ум его, участвовало в делах помощи ближнему, иначе добродетель человека будет холодной и бездушной. «Если сердце наше не осуждает нас, — пишет апостол Иоанн, — то мы имеем дерзновение к Богу, чтобы не постыдиться пред Ним в пришествие Его» (1 Ин. **3**, 21; 1 Ин. **2**, 28).

Христос — Судия. Из центральной части «Деисуса». С новгородской иконы начала XV в. Спаситель, сидящий во славе на престоле, окруженный символами Евангелистов

В результате Страшного Суда, где обнажится совесть каждого человека и каждый как бы в открытой книге прочтет историю своей жизни и увидит все, даже самые малейшие движения своей души, определится окончательная судьба всех людей: одни будут призваны наследовать Царствие Небесное, уготованное им от создания мира, другие же пойдут в муку вечную.

31. УЧЕНИЕ О ЖИЗНИ БУДУЩЕГО ВЕКА

Притча о богаче и Лазаре

(Лк. **16**, 20-31)

Тайна жизни будущего века скрыта от взоров людей, но что эта жизнь действительно наступит, не подлежит никакому сомнению. Жизнь будущего века будет совершенно иной, чем наша теперешняя жизнь, т. к. она будет не материальной, а всецело духовной. Это будет всесовершенное осуществление Царства Христа. Человеческий ум не в силах представить себе все блаженство и счастие будущей жизни: «не видел того глаз, не слышало того ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его, а нам Бог открыл это, — пишет апостол Павел, — Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор. **2**, 9).

В вечной жизни будут совершенно другие отношения между людьми, так как не будут жениться или выходить замуж, но, воскреснув, станут как ангелы, бессмертными чадами Божиими. «А что мертвые воскреснут, — сказал Христос саддукеям, — то это и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, Исаака и Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. **20**, 34-38).

Но при воскресении мертвых праведники унаследуют блаженство Царствия Божия, а грешники погрузятся в мрак адских мучений.

Об этом Христос сказал следующую притчу: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и

виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача; и псы приходя лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраама. Умер богач и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем».

Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».

Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего; ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».

Здесь в символических словах Господь открывает людям тайну потусторонней загробной судьбы человека. Беспечный богач — олицетворяет все грешное и неверующее человечество, а нищий Лазарь — страдающих в сей жизни праведников. Одни будут блаженствовать, другие гореть в пламени укоров своей совести, отлученные от Бога. Между теми и другими будет утверждена непроходимая пропасть. Попытка получить помощь от праведников из рая или самим сделать доброе дело — «образумить

своих пять неверующих братьев», — будет уже невозможна и бесполезна.

Никакое чудо не может побудить людей верить в вечную жизнь, в рай или в вечное мучение, если люди не будут слушать голоса Священного Писания. Живя здесь, на земле, надо найти в сердце своем веру в слова Спасителя, иначе будет уже поздно.

«После скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются... Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою... И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною; и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их...»

Тогда начнется Страшный Суд для всех людей когда-либо живших и живущих на земле.

«Итак бодрствуйте, — сказал Христос, заканчивая Свое пророчество, — потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет».

Солнце уже спустилось за горизонт и сразу, без вечерних сумерек, наступила ночь. Город и храм скрылись во мраке.

Подавленные словами Христа, апостолы безмолвно сидели у ног Учителя. И желая, быть может ободрить их, Христос сказал им: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Мф. **24**; Лк. **21**).

32. ХРИСТОС В ИЕРУСАЛИМЕ ДО ПРАЗДНИКА ОБНОВЛЕНИЯ
(Ин. 8, 1-59)

Праздник «кущей» окончился. Белеющие повсюду палатки исчезли. Иногородние богомольцы разошлись. Иерусалим принял обычный вид. Храм жил своей будничной жизнью, а Христос в течение двух-трех месяцев оставался в Иерусалиме и его окрестностях. Днем Он учил в храме, а ночи проводил на горе Елеонской. Каждый раз враги Его придумывали какой-нибудь повод, чтобы схватить Его и предать римским властям для суда и казни, но до сих пор сделать этого им не удавалось.

Однажды Христос сидел у сокровищницы храма и учил. Внезапно речь Его прервали книжники и фарисеи. Они привели к Нему женщину-грешницу и сказали: «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, Ты что скажешь?» Говорили же это искушая Христа, чтобы найти что-нибудь в обвинение Его. Хитрость врагов заключалась в том, что этот закон Моисеев, хотя и существовал, но на деле уже несколько столетий не применялся. Если бы теперь Христос во всеуслышание отменил бы этот закон, то Его признали бы врагом Моисея, а если бы признал закон действительным, то потерял бы в глазах народа ореол Доброго Пастыря.

И Господь ничего не ответил врагам, а только, наклонившись низко, что-то писал перстом на земле. Когда же обвинители настаивали, то Он взглянув на них тихо сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

И опять опустив голову продолжал писать на земле. Но тут у обвинителей заговорила совесть. Обличаемые ею, они вспомнили о своих грехах и молча стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Подняв голову и не видя никого, кроме женщины, Христос сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».

После же этого продолжал свою проповедь в храме. «Я — свет миру, — сказал Он, — кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших».

Пораженные необычайными словами Христа, иудеи приступили к Нему с прямым и жутким для них вопросом: «Кто же Ты?»

«От начала Сущий, как и говорю вам».

«Когда вознесете Сына Человеческого (т. е. распнете Его), тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и творю. Пославший Меня есть со Мною». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

А затем обратился к неверующим: «Кто из вас обличит Меня в неправде?.. Если же Я говорю истину, почему не верите Мне?.. Кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти во век...»

Последние слова раздражили иудеев. Они снова стали приступать к Нему с угрозами, называли бесноватым и упрекали в самозванстве. Шум все возрастал. «Чем Ты Себя делаешь?» — кричала толпа. Но когда, говоря о Своей вечности, Господь сказал: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь», возбуждение и ярость толпы перешли границы. Вооружившись камнями, иудеи устремились на Иисуса, чтобы побить Его... Но Христос вышел из храма, прошедши посреди них, и пошел далее.

После этого Господь, хотя и посещал храм, но избегал ходить явно, держась вдали от толпы. Враги Христа внешне притихли, но не оставили своих мстительных и кровавых замыслов против Него. И вот по Иерусалиму разнеслась весть об новом неслыханном чуде. Из уст в уста передавали слух, что Галилейский Пророк вернул зрение слепорожденному. Это был нищий, которого многие знали и постоянно видели сидящим и просящим милостыню. Соседи не решались верить собственным глазам. Они думали, что это не тот человек, а похожий на него, но он говорил — «это я». И подробно объяснил, как «Человек, называемый Иисус» даровал ему зрение. Конечно, об этом случае немедленно донесли фарисеям, а те, узнав все подробности и то, что такое дело было совершено в субботу, вновь возгорелись жаждой мщения и борьбы против Иисуса. «Не от Бога этот Человек, — сказали они, — потому что не хранит субботы». А другие возражали: «Как может человек грешный творить такие чудеса?»

И между самими фарисеями началась распря из-за Иисуса. Однако, было необходимо ослабить впечатление, произведенное на народ этим чудом. Фарисеи дважды допрашивали самого слепца, а потом и родителей его. Они надеялись найти в их показаниях что-нибудь, порочащее имя Христа. Но все тщетно, чудо было ясно засвидетельствовано всеми. Сам исцеленный открыто заявил: «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному... и если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего».

За эти простые и правдивые слова раздраженные фарисеи «выгнали вон бывшего слепца». А Христос, услышав, что выгнали его, и нашедши его, сказал ему: «ты веруешь ли в Сына Божия?» Он же отвечал: «а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «... И видел ты Его и Он говорит с тобою». Он же сказал: «... Верую, Господи». И поклонился Е м у.

33. ПРОПОВЕДЬ ХРИСТА НА ПРАЗДНИКЕ ОБНОВЛЕНИЯ
(Ин. **10**, 1-42)

Настал праздник обновления и к храму снова стал стекаться народ. Хотя этот праздник не был так популярен, как праздник «кущей», и меньше привлекал иностранных паломников, тем не менее иудеи любили его. Он напоминал им одну из славных страниц их национальной истории, когда Иудея была освобождена от власти сирийского царя Антиоха Епифана и храм очищен от осквернений. Это было за 164 года до Рождества Христова. Находясь под влиянием греческой культуры, Антиох решил ввести повсюду в своих владениях почитание греческих богов. В иерусалимском храме он поставил идолов и поклонение им сделал обязательным. Тогда нашелся храбрый иудейский вождь — Иуда Маккавей, который сумел тайно собрать и вооружить значительные военные силы. Внезапно напав на сирийцев, в жестоком бою он опрокинул их воинство. Освободив Иерусалим и очистив храм от идолов, он восстановил поклонение Единому Богу и объявил независимость Палестины. В честь этого события и был установлен праздник «обновления». (2 Макк. **10**, 1-8).

Зимнее время еще только начиналось, но уже было довольно холодно и потому собравшийся народ старался скорее войти во внутрь храма и оставался в крытых притворах Соломона. Здесь в эти дни и проповедовал Христос. Теперь, после исцеления слепорожденного, Он снова стал центром внимания всех. Всюду о Нем говорили, спорили, старались увидеть Его.

«Пастырь Добрый». Римская христианская скульптура конца II или начала III в.

Влияние Христа возрастало. Авторитет книжников и фарисеев падал. И вновь поднимался вопрос: кто же есть истинный пастырь народа? Тогда Господь сказал пришедшим в Нему иудеям:

«Я есмь Пастырь Добрый; пастырь добрый полагает душу свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их...» (Ин. **10**, 11-15).

«...Я есмь Пастырь добрый и знаю Моих и Мои знают Меня: как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца и жизнь Мою полагаю за овец... Сию заповедь получил Я от Отца Моего...»

Из-за этих слов начался ожесточенный спор между иудеями. Многие говорили: «Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?» Другие не соглашались: «Это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?»

Тут иудеи обступили Его в храме и сказали: «Долго ли Тебе держать нас в недоумении?.. Если Ты Христос, скажи нам прямо».

Иисус ответил им:

«Я сказал вам и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, потому что вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю, им

жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. **10,** 25-30).

«Я и Отец — одно».

Последние слова привели иудеев в ярость. Они вооружились камнями и угрожающе стали приступать ко Христу. Но Он спросил врагов Своих: «Много дел показал Я вам от Отца Моего... за которое из них хотите побить Меня камнями?»

«Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом», — отвечали иудеи.

Иисус же сказал: «... Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я сказал: Я Сын Божий. Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем».

Но этот ответ Христа не дошел до сердец иудеев и вызвал лишь новый взрыв негодования и злобы. Мстительные руки уже протягивались, чтобы схватить Христа, но Он уклонился от них и ушел из храма. После праздника Обновления Он покинул Иерусалим и направился за Иордан, где раньше крестил Иоанн. Там, находясь в уединении, Он готовился к близким дням своих страданий. Многие все же пришли к Нему сюда, но это были только друзья и ученики. Они вспоминали здесь Иоанна Крестителя и говорили между собою, что «Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие там уверовали в Него» (Ин. **10,** 40-42).

34. ВРАГИ ХРИСТА. РАЗРЫВ С КНИЖНИКАМИ И ФАРИСЕЯМИ

Врагами Иисуса Христа были книжники, фарисеи, саддукеи, иродиане, представители духовных и гражданских властей, но самыми упорными и непримиримыми оказались фарисеи.

В чем же была причина их вражды?

Прежде всего, у них была з а в и с т ь, что Иисус Христос, простой плотник, не ученый и не состоящий в их обществе, имеет такое влияние на народ, которого сами они не имеют. Раздражало, что Христос, как они думали, «не хранит субботы», т. е. во все дни, не исключая и субботы, творит добрые дела. Негодовали на Него и за то, что Он требовал не только исполнения закона Моисея, но и нравственного поведения. Оскорбляло, что Христос и ученики Его «нарушают предания старцев», т. е. не придают первостепенного значения мелким обрядовым обычаям и привычкам, а ставят на первом месте исполнение воли Бога. Упрекали фарисеи Иисуса Христа, что Он «есть и пьет с мытарями и грешниками», т. е. ведет Себя не так, как подобает истинному Учителю, раввину. Обвиняли Его в богохульстве — Он называл Себя Сыном Божиим. Считали Его развратителем народа и слугою сатаны. А главное — они совершенно не соглашались с Его учением о Царствии Божием. Они верили, что грядущий Мессия восстановит «престол царя Давида», освободит евреев от ига римлян и создаст независимое государство, которое будет управлять всеми народами мира, между тем как Пророк из Назарета проповедовал, хотя и всемирное, но не земное, а духовное царство и учил, что «Ц а р с т в о Б о ж и е в н у т р ь в а с е с т ь».

Все это было совершенно неприемлемо для книжников и фарисеев и вообще для всех тогдашних вождей народа. А потому они объявили Иисусу Христу решительную войну.

Всюду ходили фарисеи за Христом, часто прикидывались Его друзьями и приглашали к себе в гости, но всегда искали случая, чтобы обвинить и погубить Его.

Так, однажды, один фарисей пригласил Иисуса Христа к себе обедать. Он пришел и возлег. Хозяин удивился, что Христос не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства» (Лк. **11**, 37-39). И далее Господь стал обличать: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того...»

На это один из приглашенных законников сказал Ему: «Учитель, говоря это, Ты и нас обижаешь». Но Он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них».

«Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».

«Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подъискиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его» (Лк. **11**, 53-54). Между тем, к дому где Он находился, собралось множество народа, так что теснили друг друга. Тогда Христос стал говорить ученикам Своим и народу:

«На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи: итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Так печально для фарисея закончился обед, на который он неискренно пригласил Иисуса. Обличние фарисеев Христос произнес также в другой раз, в иерусалимском храме (Мф. **23**, 1-38).

35. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
(Ин. 11, 1-57)

Прошло уже почти три года, как Иисус Христос покинул дом Свой и ушел на Иордан к Иоанну. Переходя с места на место, Он останавливался для отдыха и ночлега или в рыбачьем шалаше на берегу Галилейского озера, или вблизи Иордана, или в бедных хижинах сельских хозяев, или просто в тени платанов и маслин, под открытым небом. Но чаще всего Он проводил ночи в горах, в полном уединении, предаваясь молитве Богу-Отцу.

«Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где главу преклонить», — сказал Он однажды ученику, желавшему следовать за Ним.

Но бывало и так, что ученики Его, путешествуя с Ним, иногда шли вперед и заранее приготовляли Ему пристанище для обеда и отдыха (Лк. 9, 52). Некоторые женщины, ходившие вслед Его, «служили Ему имением своим», т. е. доставали деньги и продукты для приготовления пищи. Был у учеников Христовых и общий денежный ящик, куда опускались доброхотные даяния на общие нужды.

Во время путешествий случалось Иисусу Христу останавливаться в домах Своих друзей, куда Его приглашали для бесед и отдыха. Так Он посещал семью апостола Петра, дом Симона прокаженного, дом Закхея мытаря, дом сестер Марфы и Марии.

О посещении дома Вифанских сестер апостол Лука рассказывает так:

«... В продолжении пути их, пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в

дом свой. У нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слова Его. Марфа же заботилась о большом угощении и подошедши сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую честь, которая не отнимется от нее» (Лк. **10**, 38-42).

Христос любил Марфу и Марию и брата их Лазаря. Посещая Иерусалим, он не раз заходил в Вифанское семейство, с которым был связан узами тесной дружбы.

Когда же приблизились дни взятия Его от мира, Христос восхотел идти в Иерусалим. Переходя из селения в селение Он уже приближался к Самарии, как вдруг пришли некие люди искать Его. Это были посланцы от вифанских сестер. Они принесли тревожную весть об опасной болезни Лазаря. «Господи, — сказали они от имени сестер, — вот, кого ты любишь, болен». Посланные полагали, что Христос, любя Марфу и Марию, конечно поторопится в Вифанию, чтобы исцелить Лазаря. Но Господь сказал им: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». И пробыл два дня на том месте, где находился.

После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Но ученики, помня все, что так недавно происходило на праздниках Кущей и Обновления, сказали Ему: «Равви! Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями и Ты опять идешь туда».

Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему». Тогда апостол Фома, наверное зная, что путешествие в Иудею всем им грозит опасностью, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с Ним».

Вифания находится в двух часах ходьбы от Иерусалима. Придя туда, Господь остановился близ селения. Там Ему сообщили, что уже четыре дня как Лазарь похоронен. Многие из иудеев приходили к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Они и сообщили Марфе, что Иисус Христос находится вблизи селения. Тогда Марфа пошла навстречу Ему, Мария же, не зная этого, сидела дома.

Увидев Иисуса Христа, Марфа сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой... Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог».

Что думала в это время Марфа? Неужели она уже предчувствовала, что Христос воскресит ее брата?

Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой».

«Знаю, что воскреснет в воскресение мертвых, в последний день...», — ответила она Христу.

Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?»

Услышав эти слова, Марфа, женщина, предпочитавшая, как некоторые думают, хозяйственные дела слушанию Слова Божия, вдруг, подобно апостолу Петру, исповедует Христа Сыном Божиим, грядущим в мир.

«Так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». (Ин. **11**, 27).

Взволнованная встречей со Христом и своим исповеданием Его Божества, она возвращается домой, тайно зовет Марию, сестру свою... «Идем скорее, Учитель здесь и зовет Тебя». Обе сестры идут к Иисусу.

Те, кто были с Марией, оплакивая с ней Лазаря, увидя как поспешно вышла Мария из дома, подумали, что она идет плакать на гроб брата; и многие пошли за нею. Но она, увидев Иисуса, упала к ногам Его и зарыдала: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».

Иудейские гробницы в искусственных пещерах, выбитых в скалах. Иосафатова долина в окрестностях Иерусалима

Иисус же «Сам воскорбел духом и возмутился». И сказал: «Где вы положили его?» — «Господи! Пойди и посмотри!» — ответили Ему.

И Христос прослезился.

Христос-Человек плакал об умершем друге, и в то же время, Его святые слезы, может быть, были слезами о всем человечестве, пораженном болезнями и смертью. «Смотри, как Он любил его», — шептали в толпе. Иисус же, скорбя внутренне, приходит ко гробу.

Гробом служила пещера, закрытая камнем. Там, под этим камнем, в глубине, покоился прах умершего Лазаря. Уже четыре дня он лежал во гробе и тело его тронулось разложением.

Иисус приблизился к пещере; возле Него сестры умершего, а вместе с ними и друзья, и любопытные; стояли здесь и апостолы. Вероятно, все думали, что Учитель пришел плакать на гроб Своего друга.

Иисус же сказал: «Отнимите камень». Как, подумала Марфа в удивлении и ужасе, зачем? «Господи, уже четыре дня как он похоронен, уже тело издает запах тления», — сказала она со скорбию.

Иисус же, обратившись к ней, сказал: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию».

Тогда подошли люди и отвалили камень. Наступила тишина. Все смотрели в сторону пещеры, но там стоял неподвижный сумрак могилы. В предчувствии чего-то великого сестры уже не плакали, а глядели на Христа.

Иисус возвел очи к небу и стал молиться: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня... Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Затем, обратившись к пещере, возвал громким голосом: «Лазарь! Иди вон!...»

И Лазарь медленно поднялся и вышел из гроба. Плотно обвязаный с головы до ног погребальными пеленами, с лицом, завязанным платком, ничего не видя, он едва-едва мог передвигать ноги....

Тогда Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». К нему тотчас подбежали и дрожащими руками, торопясь, стали срывать погребальные одежды и открыли ему лицо. «Тогда многие из иудеев, прошедших к Марии, — свидетельствует апостол Иоанн, — и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него».

36. СОВЕЩАНИЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ И ФАРИСЕЕВ
(Ин. **11,** 46-53)

Явное и великое чудо воскрешения Лазаря стало быстро известным всему Иерусалиму. Весть взволновала и взбудоражила иудейские власти. Первосвященники и фарисеи немедленно собрали совет для обсуждения происшедшего. «Что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него и тогда придут римляне и овладеют местом нашим и народом». Боялись, что если все объединятся вокруг Христа, то Его могут провозгласить Царем. Это вызовет репрессии римлян и тогда последние остатки национальной свободы погибнут.

Но первосвященник К а и а ф а резко прервал эти рассуждения, указав, что вместо боязни и ожиданий нужно действовать решительно. «Лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Конечно, руководила им ненависть ко Христу, но, как первосвященник, неожиданно для себя, предсказал он здесь правду. Христу надлежало умереть за народ, но не для спасения независимости иудейского царства, а для искупления всего человечества от греха Адама. На этом совещании был уже вынесен смертный приговор Иисусу. «С э т о г о д н я п о л о ж и л и у б и т ь Е г о» (Ин. **11,** 53). День воскрешения Лазаря церковь празднует в субботу, за неделю до Пасхи.

37. ХРИСТОС НА ВЕЧЕРИ В ВИФАНИИ
(Ин. 11, 54-57; Ин. 12, 1-12; Мк. 14, 1-11)

Христос знал о постановлении совета первосвященников умертвить Его. Поэтому Он уже не ходил открыто между иудеями, а ушел прямо из Вифании в маленький безлюдный городок Ефраим, расположенный вблизи пустыни; там и оставался некоторое время с учениками Своими.

Между тем, священники и фарисеи отдали приказание, если кто узнает, где Он находится, пусть объявит им, дабы арестовать Его. Но приближался праздник Пасхи иудейской и множество народа со всех концов Палестины шло в Иерусалим. Иисуса искали в храме и говорили друг другу: «Как вы думаете? Не придет ли Он на праздник?» Однако, ни в храме, ни в его притворах, Его не находили.

Христос в это время был в Вифании. Там, в доме Симона прокаженного, друзья приготовили Ему «вечерю», т. е. дружескую трапезу. Марфа, как всегда, заботилась об угощении и прислуживала у стола, где возлежали гости. Воскресший Лазарь был одним из приглашенных. Многие из иудеев, узнав что Христос в доме Симона, пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря. Возле дома и на его пороге собралась толпа; люди приходили и уходили, дивясь на воскрешенного Лазаря. Все убеждались, что Лазарь действительно жив, ест, пьет и беседует с друзьями. И многие приходящие, видя воскресшего Лазаря, стали веровать в Иисуса. Но первосвященники из-за этого положили убить и Лазаря. Очевиднейшее чудо не могло пробудить в

них веры; так огрубели и ожесточились сердца этих людей. Недаром Господь говорил про них «жестоковыйные».

Вначале не было Марии за трапезой. Когда она наконец появилась, в руках ее был алавастровый сосуд с ароматным миром из чистейшего нарда. Приблизившись к столу возлежащих, она тихо подошла к Иисусу. Отбив у сосуда горлышко, стала молча лить драгоценную жидкость на голову и ноги Иисуса, а сама плакала... Дом наполнился благоуханием. Мария, склонившись до земли и распустив свои волосы, отирала ими ноги Учителя, как будто готовя Его к погребению.

«Алавастр» — сосуд для хранения благовоний, распространенный на всем древнем Востоке. Этот сосуд наглухо заделывался и его надо было разбивать, чтобы воспользоваться содержимым

Среди гостей начался шопот и упреки. Им казалось, что она нарушила благочиние вечера. Тогда, ободренный ропотом гостей, апостол Иуда Искариотский громко сказал: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?»

Апостол Иоанн говорит, что Иуда сказал это не потому, что заботился о нищих, а потому что был вор. Он носил и держал всегда при себе денежный ящик с подаяниями. В это время в сердце его засела уже мысль предать своего Учителя...

Мария была смущена. Иисус же ободрил ее и сказал: «Оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» «Она сделала, что могла: предварила

помазать тело Мое к погребению. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».

Гости разошлись, а Иуда Искариот направился к первосвященникам, чтобы предать Учителя. «Что вы дадите мне, и я вам предам Его», — сказал он. Пораженные и обрадованные предательством одного из ближайших учеников Христа, они предложили ему тридцать серебренников. Он взял деньги и с того времени искал удобного случая, чтобы предать Господа.

38. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
(Мк. **11**, 1-11; **12**, 12-19; Лк. **19**, 29-45)

Между тем, Иерусалим все больше и больше наполнялся паломниками. К празднику Пасхи народ стекался сюда со всех концов Палестины, а также из соседних стран. Было много иностранцев. Огромные гурты скота для жертвоприношений сгонялись к городу по окрестным дорогам. Караваны верблюдов, нагруженные разными товарами, проходили узкими уличками к центру города. Торговля оживилась. Еврейская полиция и римские воинские патрули наблюдали за порядком в городе. Всюду кипела жизнь. Весеннее яркое солнце согревало а веселило пеструю толпу, переполнявшую площади и улицы Иерусалима. А с захождением солнца сразу делалось холодно, дул ветер и уличная жизнь затихала. Храм, его притворы, соседняя площадь и улицы, являлись наиболее оживленным центром города. В северной же части его, где находился дом римского претора (преторий), было сравнительно тихо.

В толпах народа часто слышались речи о необыкновенных чудесах Галилейского Пророка. Вести об исцелении слепорожденного на Иерихонской дороге и, особенно, о воскрешении Лазаря в Вифании передавались из уст в уста. Много было очевидцев чудес, много о них рассказывали. Имя Иисуса слышалось повсюду. Но вдруг, среди множества народа, пришедшего на праздник, разнесся слух, что Иисус Христос идет в Иерусалим. Это было на другой день после Вифанской вечери (Мк. **11**, 12). Многие побросали свои дела и двинулись в сторону масличной горы навстречу

Галилейскому Пророку. А в это время, действительно, Господь шел из Вифании в Иерусалим. По повелению Учителя, апостолы привели Ему ослицу и молодого осленка, взятых в ближайшем селении, и положили на них свои одежды. Христос сел на осленка и поехал на нем в Иерусалим; ученики же и народ предшествовали Ему и сопровождали Его; Многие снимали с себя верхние одежды и постилали по дороге, где должен был Он проезжать. Сопровождавшая Спасителя толпа все более и более возрастала, люди резали пальмовые ветви и ими приветствовали великого Пророка и Чудотворца.

«Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» — раздавались кругом радостные восклицания.

Здесь исполнилось предсказание пророка Захарии: «Не бойся дщерь Сиона, се Царь твой грядет сидя на молодом осле» (Зах. **9**, 9). Бывшие же раньше с Иисусом громко свидетельствовали, что Христос воскресил Лазаря. Потому так торжественно и восторженно встретил Его народ, что Он совершил это чудо.

При спуске с горы Елеонской толпа еще увеличилась и все множество учеников и народа стали громогласно славить Бога за все чудеса, которые совершал Христос. Весь Иерусалим, со всем его огромным населением предпраздничных дней, пришел в движение и возбуждение. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за Ним» (Ин. **12**, 19).

Когда священный город во всем величии и красоте открылся перед взором Спасителя, Он остановился, глаза Его затуманились слезами. Он заплакал и сказал: «О если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих в

Вход Господень во Иерусалим. С иконы XVI в. московской школы. Из Благовещенского собора в Москве

тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени твоего»* (Лк. 19, 41-48).

Между тем ученики и народ продолжали славить Бога, восклицая: «Благословен Царь, грядущий во

* Это пророчество в точности исполнилось в 70 году, когда римский полководец Тит со своими войсками полностью разрушил Иерусалим и храм; при этом погибло более миллиона его населения, частью убитого, частью уведенного в плен.

имя Господне. Мир на небесах и слава в вышних!»

А некоторые фарисеи из среды народа говорили: «Учитель! Запрети ученикам Своим». Но Он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют»... (Лк. **19**, 34-49).

И вошел Иисус в Иерусалим и в храм и приступили к Нему все больные, хромые, убогие и слепые, и Он исцелял всех; и осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью (Мк. **11**, 11). Дневной шум города умолк; толпы разошлись по домам. Только римские воины перекликались на сторожевых башнях Иерусалима*.

---

* Праздник входа Господня в Иерусалим бывает в Воскресение за неделю до Святой Пасхи. Это Воскресение называется у нас в России «вербным», потому что вместо пальмовых ветвей, как это было в Палестине, верующие накануне за Воскресной всенощной, стоят в храме с зажженными свечами и с освященными ветвями распускающейся весенней вербы.

39. ПРОКЛЯТИЕ СМОКОВНИЦЫ
(Мк. 11, 11-26)

Христос поздно возвратился в Вифанию и там ночевал, а утром вновь направился в Иерусалим. По дороге он почувствовал голод и, увидев зеленую смоковницу, подошел к ней и стал искать плодов. Но плодов не оказалось. Тогда Господь сказал смоковнице: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!»

На другой день, когда Господь возвращался в Иерусалим, ученики с удивлением заметили, что смоковница засохла до корня. Тогда апостол Петр говорит Христу: «Равви, посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла». Учеников поразило, что слово Христа имело власть даже над деревом. Но Господь подтвердил им, как и раньше, свое учение о всемогуществе веры.

«Имейте веру Божию, — сказал Он, — ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей — поднимись и ввергнись в море и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что ни скажет».

«Потому говорю вам, — добавил Христос, — все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мк. 11, 23-24).

Но почему все же Господь проклял это бесплодное дерево? Не потому ли, как объясняют святые Отцы Церкви, что смоковница эта послужила символом (олицетворением) еврейского народа, не узнавшего своего Мессию и потому оказавшегося духовно бесплодным, и эта смоковница на все времена стала примером духовной бесплодности.

ИЗГНАНИЕ ТОРГУЮЩИХ ИЗ ХРАМА

Итак, Христос на утро опять вошел в храм. Увидев там оживленную предпраздничную торговлю, множество жертвенных животных, грязь, шум, звон медных денег, споры меновщиков, — Он возмутился оскорблением храма и начал выгонять продающих и покупающих в храме; столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул: и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря:

«Не написано ли: «дом Мой домом молитвы наречется для всех народов»? а вы сделали его вертепом разбойников» (Ис. **56**, 7; Мф. **21**, 13; Мк. **11**, 17; Лк. **19**, 46).

Эти слова услышали книжники и первосвященники и искали как бы погубить Его. Постановление о том, чтобы взять Христа, у них уже состоялось, но арестовать Его они все-таки не решались. «Какою властию Ты это делаешь? И кто Тебе дал эту власть?» — допрашивали они Христа. Их вопрос остался без ответа, ибо они не хотели веровать во Христа.

ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ

Тогда Господь сказал им притчу о виноградарях (Мк. **12**, 1-9).

«Некоторый человек насадил виноградник и обнес его оградою, и выкопал точило, и построил башню и отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других, то били, то убивали.

Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу: это наследник, пойдем, убьем его и наследство будет наше. И схватив его убили и выбросили вон из виноградника.

Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим».

Фарисеи и книжники поняли, что о них Господь сказал эту притчу, т. е. что отнимется Царство Божие от еврейского народа и дастся другим народам, приносящим плод его. В злобе своей они старались схватить Христа, но боялись народа. Помощь Иуды была нужна им, они надеялись на его содействие. Однако и Иуда не мог еще помочь им.

ХРИСТОС И ЕЛЛИНЫ

Предпраздничные дни продолжались и Господь каждый день проповедовал в храме. Тысячи людей приходили слушать Его. Среди «пришедших на праздник были некоторые еллины» (греки) (Ин. **12**, 20). Пробравшись в толпе к ученикам Христовым, они подошли к апостолу Филиппу, который знал греческий язык. «Господин, — сказали они ему, — нам хочется видеть Иисуса». Тогда, Филипп, посоветовавшись с апостолом Андреем, т. к. придавал этой встрече большое значение, сообщил Иисусу о желании греков видеть Его.

Греческий образованный мир давно ждал обновления жизни. Ищущий философский ум греков не склонен был упорствовать в традициях своего древнего идолопочитания; лучшие греческие мыслители, писатели и философы настойчиво искали Истину и готовы были принять ее, откуда бы она ни

исходила. Но «ищущий всегда находит», — говорил Христос. Здесь в данное время греческий мир встретился с Истиной Жизни. И Христос сказал грекам, а вместе с ними и всему человечеству: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».

Глубочайшую мысль об обновлении и возрождении общей жизни через смерть отдельной личности, до конца могли понять в то время только греки, с их глубоким культурным мышлением, еврейству вряд ли это было доступно. Чтобы начать новую жизнь, надо совершенно покончить со всеми старыми предрассудками, греховными привычками и страстями, надо умереть для прежней жизни, надо отречься от себя и начать жить для Истины, для Христа (Бога).

«Любящий душу свою потеряет ее, — продолжал Христос, — а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную... Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет... И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. **12**, 24-26).

Греческий мир увидел тогда Христа и впоследствии, просветившись светом Его учения, похоронил свою древнюю языческую веру. Начал новую христианскую жизнь и положил основание христианской культуре. Христос знал, что в грядущих веках учение Его распространится по всему миру, но теперь в ближайшие дни Ему предстояла мучительная смерть от руки римских палачей. Здесь же, в храме, в присутствии всего народа, обратился Он к Отцу Своему Небесному:

«Душа Моя теперь возмутилась, — сказал Он, — и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! Прослави имя Твое» (Ин. **12**, 27-28).

Тогда как бы гром прогремел в храме. Божественный глагол прозвучал с неба: «И прославил

и еще прославлю...» Народ, стоявший здесь и слышавший это, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил Ему».

Никто в точности не понял слышанных слов, но всем было ясно, что сейчас совершилось в храме что-то великое и неизъяснимое, что было свидетельством с неба. Тогда Иисус сказал: «Не для Меня был голос сей, но для народа... Ныне суд миру сему... Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».

Эти слова Христос сказал, чтобы люди поняли, какою смертью Он умрет, т. е. что Он будет распят. Но ни великие чудеса, ни голос с неба, ни божественное слово Христа не могли пробудить веры в очерствелых сердцах врагов Истины.

Что же помешало им поверить в Божество Иисуса Христа? Апостол и Евангелист Иоанн отвечает на это словами пророка Исаии: «Потому не могли они веровать, что народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратяться, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6, 10). Однако, многие из начальников иудейских все же уверовали во Христа, но они боялись открыто признаваться в этом, чтобы не быть отлученными от синагоги. Не хотели отказаться от почетного звания начальников, не хотели портить свои служебные отношения и терять связи с влиятельными лицами и синагогой, «ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию».

«Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света», — продолжал Господь. «...Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Сказав это, Христос отошел и скрылся от них (Ин. 12, 36, 46).

40. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
(Мф. **26**, 17-35; Мк. **14**, 12-26;
Лк. **22**, 7-39; Ин. **13**, 1-38)

Приближалась Пасха, когда нужно было заколоть пасхального агнца. Это был самый великий иудейский праздник, в котором должно было принимать участие все население. Христос с двенадцатилетнего возраста каждый год приходил на эти дни в Иерусалим. И теперь ученики Христовы спросили своего Учителя: «Где хочешь есть Пасху? Мы найдем и приготовим» (Мк. **14**, 12).

Тогда Господь послал Петра и Иоанна, сказав им: «При входе вашем в город встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в которой войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе — где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими». И он покажет вам горницу большую, устланную; там приготовьте».

Враги Христа тщательно следили за Ним, чтобы схватить Его без народа, когда Он будет наедине с учениками. Пасхальная ночь была бы для этого очень удобным моментом, т. к. все в это время были заняты приготовлением к празднику. Поэтому, даже апостолам, среди которых уже находился предатель, Господь не сказал места, где совершит свою последнюю Великую Вечерю. Это была совершенная тайна. В последний момент апостолы Петр и Иоанн нашли комнату у неизвестного человека, как указал Господь, и там приготовили все, что требовалось по закону.

И когда настал вечер, Христос пришел и возлег и двенадцать апостолов с Ним.

Еврейская пасха праздновалась в 14-й день Нисана (Марта). К вечеру этого дня каждый израильтянин обязан был совершить пасхальный обряд, иначе он отлучался от народа Божия. «Пасхою» назывался агнец, которого, после предписанного законом приготовления, не ломая костей, съедали с различными обрядами в память исхода евреев из Египта и освобождения их от рабства Фараонам (Исх. **12**, 17-27).

Пасхальный агнец, служа напоминанием бывшего благодеяния Божия израильскому народу, в то же время служил пророческим прообразом А г н ц а Б о ж и я, т. е. Христа, Который добровольно пойдет на заклание ради освобождения рода человеческого от рабства греху, смерти и диаволу.

И теперь, когда настало время заменить кровь пасхального агнца Собственною Кровью, Христос пришел в Сионскую горницу, чтобы наедине с апостолами в предсмертный Свой час, положить конец Ветхому Завету и утвердить Новый*. Христос ждал этого момента. «Очень желал Я есть с вами сию Пасху прежде Моего страдания, — сказал Он, — «ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием» (Лк. **22**, 15-16).

Обычай совершения Пасхи во время Христа был таков: Пасхальная Вечеря открывалась чашею вина, перед которою отец семейства или заступавший его место возглашал благодарение Богу, говоря: «Благословен Господь Бог наш, Царь мира, сотворивший плод лозы виноградной»**. Сказав это, отпивал из чаши, что делали потом и все прочие, омывая затем, каждый, руки. Потом вкушали горькие травы, над которыми начальствующий также произносил благодарение Богу. Тут кто-либо из младших спрашивал: «Что значит все

---

* «Пасха» — значит «Переход, Прохождение» от ветхого к новому, от смерти к жизни и т. д.

** Точно такое же благословение вина происходило и на еврейском браке.

это?». И тогда глава семейства изъяснял обряды Пасхи и историю исхода Израиля из Египта. При этом пели 113 и 114 псалмы. Затем обходила по рукам вторая пасхальная чаша. Опять омывались руки. Начальствующий брал один из пресных хлебов, разламывал его на две половины и, положив их на другой хлеб, произносил: «Благословен Господь наш, Царь мира, произведший от земли хлеб». Потом сей хлеб разделялся между возлежащими. Затем съедали уже самую Пасху, т. е. агнца. За Пасхою подавались разные другие кушанья, составлявшие Пасхальную вечерю, среди коей являлась третья общая чаша, называвшаяся «чашею благословения»; вслед за нею пели четыре псалма (псалмы 114—117), в коих изображается радость о Боге Спасителе. В заключение испивали четвертую чашу. Во всех этих чашах вино было смешано с водою.

Комната, куда вошел Христос, была большая, светлая и высокая. Полы устланы дорогими коврами (Лк. 22, 12). На столе было приготовлено все для Пасхальной Вечери. Кругом расставлены скамьи для «возлежащих». Для омовения приготовлена вода и умывальница. Когда Господь возлег с двенадцатью апостолами и уже готов был начать совершение ветхозаветного обряда, среди учеников возник спор о старшинстве.

По восточному обычаю, нужно было перед трапезой омывать ноги, но слуг не было. Кто же совершит это дело? Самый младший из апостолов? Но кто из них младше и кто старше? Стали спорить. Тогда Христос встал с Вечери, снял с Себя верхнюю одежду, опоясался полотенцем, влил воду в умывальницу и Сам начал омывать ноги ученикам и отирать ноги их полотенцем. Апостолы смутились, но покорно и молча снимали свои сандалии. Когда же очередь дошла до апостола Петра, то он, взволнованный смирением Христа, воспротивился и сказал: «Господи, Тебе ли умывать ноги мои». Иисус же сказал ему в ответ: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь по-

Омовение ног. С иконы мастера Дионисия (около 1500 г.). Влияние этого крупного художника, было очень велико. Одна из отличительных черт его стиля — сильно удлиненные фигуры персонажей

сле». Петр отвечал: «Не умоешь ног моих во век». Тогда Господь сказал ему: «Если не умою тебя, то не будешь иметь общения со Мною». И Петр покорился.

Когда же омовение кончилось, Христос надел одежду Свою и возлегши опять сказал ученикам: «Знаете ли что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. **13,** 12-15).

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ

В горнице царила торжественная тишина, но что-то тревожило и смущало всех. Это было присутствие Иуды. Уже при омовении ног Господь сказал апостолам: «Не все вы чисты», давая этим понять, что знает предателя Своего. А теперь, когда на Вечери обряд следовал за обрядом и Иуда, как ни в чем не бывало, вкушал со всеми пищу и пил вино из чаши благословения, присутствие предателя стало нестерпимо. Вместе с радостью и торжественностью Пасхи, что-то темное и тяжелое томило сердца апостолов. Это томление было и в сердце Иисуса. «Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою», т. е. хочет со злобой ударить Меня ногой (Пс. **40**, 10).

Сказав это, Иисус возмутился духом и прямо засвидетельствовал апостолам: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас, ядущих со Мною, предаст Меня». Услышав эти слова апостолы заволновались. Неужели среди них таится предатель? Они с недоверием стали озираться друг на друга, недоумевая, о ком говорит Учитель, и в глубочайшей печали стали спрашивать: «Не я ли, Господи?», и другой: «Не я ли?» При этом и Иуда, предающий Его, сказал: «Не я ли, Равви?» На это Господь тихо ему ответил: «Да, это ты». А тот сделал вид, что не расслышал. Другие же апостолы действительно не расслышали этих слов. Иуде следовало скорее уйти, но он не решался уходом выдать себя. В его душе поднялась страшная буря последней борьбы. Полученные от врагов Христа деньги жгли совесть. Прежняя любовь к Учителю волновала сердце. Но все-таки Иуда не уходил. Тогда Петр сделал знак Иоанну, чтобы тот спросил Христа. И Иоанн поняв, что хочет Петр, склонился низко на грудь Учителя и тихо спросил: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому Я, обмокнув кусок хлеба, подам». И обмокнув кусок подал Иуде Симонову Искариоту.

После сего куска вошел в него сатана. Борьба в душе Иуды кончилась. Он мрачно и нагло посмотрел на окружающих, уже взглядом диавола. Но надо было торопиться в Синедрион; Иуда искал повод уйти с Вечери. Тогда Господь дал ему эту возможность: «Что делаешь, делай скорее», — сказал Иисус. Апостолы не поняли в чем дело; подумали, что Учитель посылает Иуду за покупками к празднику опресноков или чтобы дать что-нибудь нищим.

Когда Иуда вышел, была ночь. Предатель с поспешностью направился в Иерусалим.

Для всей земли наступила власть тьмы. И только в Сионской Горнице горел Божественный свет Христов. Вблизи был величественный храм иерусалимский, но он был пуст и обречен на гибель. Там уже не обитал Дух Божий, а здесь, в Сионской Горнице, засияло новое солнце Божественной любви. Сионская Горница стала первым и истинным христианским храмом.

ЕВХАРИСТИЯ

После ухода Иуды все почувствовали облегчение и радость. Лик Христа сиял лучезарным светом. Ветхозаветная пасхальная Вечеря кончилась. Начиналась Новая Христова Пасха.

Тогда Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий и Бог прославился в Нем; если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (Ин. **13**, 31-32).

Христос говорил о победе над тьмою, о скором Своем прославлении в смерти и воскресении. В торжественном молчании апостолы внимали словам своего Учителя.

Тогда Господь, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое», и, взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все.

И сказал им: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мк. **14**, 22-24). «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. **22**, 19). «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. **26**, 29).

Вкусив хлеба и вина, претворившихся по благословению Господню в Его Пречистое Тело и Святую Кровь, апостолы почувствовали полное, неразделимое и радостное свое единство со Христом и друг с другом. В восторженном молчании, преисполненные любовью, они слушали слова Христа. А Христос говорил: «Дети, не долго уже быть Мне с вами... Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга... По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. **13**, 34-35).

Тогда Симон Петр, опечаленный словами Учителя о скорой разлуке, робко спросил: «Господи! Куда Ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал Ему: «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды»... «Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Ин. **13**, 36-38, Лк. **22**, 32).

Тень смущения прошла по лицам апостолов. Тогда Христос начал говорить им: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте... В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. **14**, 1-3).

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня... Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14, 6-11).

ОБЕТОВАНИЕ ДУХА СВЯТОГО

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого У т е ш и т е л я, да пребудет с вами вовек, Д у х а И с т и н ы, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам».

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». «И Я возлюблю его и явлюсь ему Сам...»

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во Имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».

«Мир оставлю вам, мир Мой даю вам».

«Да не смущается сердце ваше и да не устрашается».

«Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда» (Ин. 14, 31).

Христос встал с Вечери. Встали и апостолы. Все вышли из горницы. Была ночь, луна еще не взошла. Горели яркие звезды. Господь пошел на страдания в Гефсиманский сад. Апостолы следовали за ним и тихо пели священные псалмы Д а в и д а.

41. НОЧЬ В ГЕФСИМАНИИ

БЕСЕДА НА ПУТИ
(Мф. **26,** 30)

Путь спасителя шел через Иерусалим. Пустынные улицы спали. Всюду было темно, только в окнах дворца первосвященника, вблизи которого Христос проходил, мерцали тревожные огни. Вероятно там еще был Иуда, ожидавший снаряжения стражи для взятия Христа. Римские воины перекликались на башнях. Огромные здания храма едва выступали во мраке.

Молча пройдя через город, Христос и апостолы направились к горе Елеонской. Тогда сказал им Иисус: «все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: «Поражу пастыря и рассеются овцы стада» (Зах. **13,** 7). «По воскрешении же Моем встречу вас в Галилее».

Петр опечалился словами Христа и с горячностью отвечал Учителю: «... если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь». Тогда Иисус повторил ему то, что уже было сказано на Вечери: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Говорит Ему Петр: «хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». То же самое говорили и все ученики (Мф. **26,** 30-35). Они уверены были в силе своей любви и преданности Учителю, но... ошибались, т. к. надеялись на свои силы, а не на помощь Божию.

По склонам горы Елеонской были расположены виноградники. Проходя мимо них, Христос продол-

жал Свою прощальную беседу: «Я есмь истинная виноградная лоза, — сказал Он, — а Отец Мой виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Пребудьте во Мне и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». «Если пребудете во Мне и Слова Мои в вас пребудут, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам... Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин. **15**, 1-4, 7-11).

Современный вид дороги из Иерусалима в Гефсиманию, с мостиком через русло Кедронского потока

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. **15**, 12-13).

«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел... Но да сбудется слово, написанное в законе их: «возненавидели Меня напрасно» (Ин. **15**, 18-25).

«Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня... А теперь иду к пославшему Меня... Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу» (Ин. **16**, 1-16).

Не поняв последних слов Христа, апостолы стали рассуждать между собою: «Что это говорит Он «вскоре»? Не знаем, что говорит».

Тогда Иисус, уразумев что хотят спросить Его, сказал им: «Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша обратится в радость... Я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем» (Ин. **16**, 20-23).

«Я исшел от Отца и пришел в мир и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Ин. **16**, 28).

Услышав эти слова, ученики сказали Христу: «Вот теперь Ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел» (Ин. **16**, 29-30).

Иисус отвечал им: «Теперь веруете?» И в этом вопросе послышался грустный упрек; Христос как бы сказал апостолам: «Неужели только теперь пришла к вам вера? А что же было раньше? Все эти три года? Да и какова же теперь ваша вера, выдержит ли она испытания?»

«Вот наступает час, — сказал Он им, — и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною... Сие сказал Я вам чтобы бы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. **16**, 33).

ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКАЯ МОЛИТВА ИИСУСА ХРИСТА (Ин. 17)

Остановившись при входе в селение Гефсиманское и не входя в сад, который был расположен по ту

сторону потока Кедронского, Господь начал молиться Богу Отцу: «Отче! — сказал Он, возведя очи Свои на небо, — пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа».

«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня».

Апостолы безмолвно внимали словам молитвы своего Учителя, а Он продолжал молиться о них и о всех верующих в Него.

«Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. (Ин. **17**, 15-21).

«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты Мне дал, потому что возлюбил Меня прежде основания мира... Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

Окончив молитву, Христос пошел далее и, перейдя за поток Кедронский, углубился в Гефсиманский сад. Апостолы последовали за Ним.

ИИСУС ХРИСТОС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

(Мф. **26**, 35-56; Мк. **14**, 32-51;
Лк. **22**, 40-53; Ин. **18**, 1-12)

Гефсиманский сад был расположен по склонам горы Елеонской и спускался к долине ручья. Здесь

густо росли маслины. Христос любил это уединенное прекрасное место и часто проводил там отдых в беседах с учениками Своими. Теперь же Гефсиманский сад должен был стать местом Его духовной муки и преддверием Крестной смерти.

Войдя в сад, Христос сказал ученикам: «Посидите тут, пока Я пойду помолюсь там».

«И взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И, отошед немного, пал на землю (на лицо Свое) и молился, чтобы если возможно миновал Его час сей: и говорил: «Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты».

Измученный смертельной тоской и духовной мукой как «Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира» (Ин. 1, 29), Христос стал изнемогать от тяжести грехов всего человечества, которые он добровольно принимал в свою душу. Как совершенный Человек, Он почувствовал потребность человеческой же духовной поддержки.

Но возвратившись к апостолам, Он нашел их спящими. «Симон! Ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».

Сказав это и опять отошед, Христос преклонил колена и снова молился: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем не как Я хочу, а как Ты».

Возвратившись к ученикам, он опять нашел их спящими. Утомленные чрезвычайными впечатлениями дня и уставшие физически, апостолы уже не находили в себе сил для духовной борьбы. Глаза у них отяжелели и они не знали, что отвечать Господу.

Христос остался один. Отойдя от спящих апостолов в сторону, Он в третий раз упал на колена и мо-

лился, говоря: «Отче, о если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет».

Страшный мрак ада отовсюду сдавил страждующее сердце Иисуса. Все грехи человечества, содеянные во всю многовековую историю земли, упали на плечи Христа (Ис. **53**, 5-6; 1 Пет. **2**, 24; Гал. **3**, 13). И всем этим грехам и мраку Господь противопоставил в душе Своей покорность Отцу и послушание Его воле. То, что нарушил Адам в раю — послушание Богу, здесь, в Гефсимании, Христос восстанавливал в страшном борении Своего духа.

Покорность воле Божией проходила основной линией через всю земную жизнь Спасителя. В день Благовещения, Дева Мария сказала Архангелу Гавриилу, возвестившему Ей о рождении от Нее Сына: «... Се раба Господня, да будет Мне по слову твоему». И теперь дух покорности, в величайшей силе, проявился в предсмертной молитве Сына. Может быть, в этот час Пресвятая Дева тайно молилась о Нем.

Изнемогая в духовной борьбе, Иисус Христос, будучи Всемогущим Богом, здесь как Совершенный Человек напрягал все Свои телесные и душевные силы. Тогда «явился Ему Ангел с небес и укреплял Его». «И находясь в борении, прилежно молился и был пот Его, как капли крови, падающие на землю».

Окончив молитву, Христос пошел к ученикам. Последние слова молитвы: «Да будет воля Твоя», звучали в душе Его, укрепленной Ангелом, и победивший в душе Своей грехи человечества, как некогда победил искушение сатаны в пустыне, готов был Он идти на заклание: Агнец Божий.

Апостолов Он нашел спящими. Разбудил их и сказал: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот предается Сын Человеческий в руки грешников; встаньте, пойдем: вот приблизился предающий Меня». (Мк. **14**, 41-42).

И апостолы пробудились. Один за другим они поднимались с земли и с тревогой вслушивались в какие-то новые звуки. А в саду в это время замерцали огни и слышался топот приближающейся толпы; затем появились вооруженные люди. Одни из них держали палки и колья, другие — мечи и копья, среди толпы было несколько воинов из стражи храма. Впереди всех шел Иуда. Это он привел отряд («спиру») для взятия Иисуса Христа.

Ученики растерялись. Но Иисус пошел навстречу толпе.

Тогда Иуда, делая вид, что возвращается из города, исполнив данные ему в конце Тайной Вечери поручения Христа, и ничего не имеет общего с пришедшими, быстро приблизился к Спасителю, чтобы поздороваться с Ним. Но Господь кротко спросил его: «Друг Мой, зачем ты здесь?» — «Равви, — отвечал Иуда и слово замерло на устах его. — Равви, — повторил он с принуждением, — здравствуй!» И, наклонившись к Господу, поцеловал Его...

Христос знал предательскую цену этого поцелуя и с негодованием спросил изменника: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?»

Предатель содрогнулся. Он понял, что Христос насквозь видит его мрачную душу в знает его уговор с начальниками отряда: «Кого я поцелую, Тот и есть; возьмите Его и ведите осторожно».

Тем временем, стража стала приступать ко Христу и к группе апостолов, но неверные тени от факелов мешали ей разобраться в лицах. Нужно было точно увериться, кто именно Христос или взять всех. Тогда Спаситель, сам приблизившись к толпе, спросил: «Кого ищете?» Из толпы ответили: «Иисуса Назорея». — «Это Я» — ответил Господь. И когда Он сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Христос опять спросил их: «Кого ищите?» Они сказали: «Иисуса Назорея». Иисус отвечал им: «Я ска-

зал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, — указал Он на апостолов, — пусть идут».

Тогда апостолы, видя к чему идет дело, сказали: «Господи! Не ударить ли нам мечом?» И при этом Петр извлек меч и, ударив раба первосвященника (Малха), отсек ему правое ухо. Но Господь остановил Петра: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч от меча погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более нежели двенадцать легионов Ангелов... Но да сбудетея Писание что «т а к д о л ж н о б ы т ь» (Мф. **26**, 54). При этом Христос исцелил раненого раба.

Тогда обратившись к народу, Господь сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и в л а с т ь т ь м ы» (Лк. **22**, 53). Тогда воины подошедши возложили руки на Иисуса и связали Его. А апостолы, оставивши Его, в страхе р а з б е ж а л и с ь.

42. СУД НАД ИИСУСОМ ХРИСТОМ

НА ДОПРОСЕ У ПЕРВОСВЯЩЕННИКА АННЫ. ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА

И повели Господа в Иерусалим. И привели в дом первосвященника Анны. Сопровождающая толпа вошла во двор, а с толпою вошли и два апостола — Иоанн и Петр, которые шли за Христом тайно, в некотором расстоянии сзади.

Христос ждал первого допроса, между тем как служители во дворе развели костер. Петр грелся с ними. Первосвященник Анна вышел к Иисусу и начал предварительный допрос. Он спросил Христа об учениках Его и Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру: Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших».

Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так Ты отвечаешь первосвященнику!» Иисус спокойно перенес оскорбление и отвечал рабу: «Если Я сказал худо, покажи что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?»

Между тем Петр продолжал греться по близости у чужого огня. Тут раба преддверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого Человека?» Он сказал: «Нет». Спустя некоторое время, когда Петр еще был на дворе внизу, одна из служанок первосвященника пришла во двор и увидевши Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на перед-

ний двор; и запел петух. По недолгом времени служанка снова увидела Петра и начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Петр отрекся. Но из толпы стали настойчиво уличать Петра: «Точно, ты из них; ибо ты галилеянин и наречие твое сходно». Тогда Петр начал клясться и божиться, что не знает Христа и не видел Его никогда... И тотчас, когда еще Петр отрекался, снова запел петух.

Господь, обернувшись, взглянул на Петра. Сердце Петра содрогнулось. И вспомнил апостол слова Господа, как Он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух дважды, трижды отречешься от Меня».

И вышедши вон, Петр горько заплакал* (Ин. **18**, 13-24; Лк. **22**, 56-62).

СУД СИНЕДРИОНА. ДОПРОС КАИАФЫ. СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР. ИЗБИЕНИЕ

Анна прекратил свой допрос и послал связанного Иисуса к верховному первосвященнику Каиафе. Несмотря на ранний час, во дворце Каиафы царило сильное оживление. Готовились к заседанию Синедриона. Каиафа решил во что бы то ни стало, и теперь же, приговорить Иисуса к смерти и, как опасного преступника, выдать римским властям на казнь. Но для этого нужны были серьезные основания. Срочно искали лжесвидетелей. Наконец Синедрион открыл свое заседание. Явились все первосвященники, старейшины, книжники и начальники храма, жившие в Иерусалиме. Собрание было торжественным и многолюдным. Уклонились только Никодим и Гамалиил, не пожелавшие участвовать в этом деле. Председательствовал сам Каиафа.

---

* По Евангелисту Матфею Петр отрекался, когда Христа допрашивал Каиафа. Возможно, что апостол отрекался и там и здесь.

Ввели Христа. Все члены Синедриона сразу пришли в великое возбуждение. Какая радость и торжество! Ненавистный Пророк из Галилеи стоял перед ними связанный, униженный и бессильный! Все наперерыв хотели задавать Ему вопросы и Каиафа повидимому с трудом удерживал порядок собрания. Один за другим стали входить лжесвидетели, которые возводили на Иисуса всевозможные обвинения, но для смертного приговора все это было недостаточно. Христос ничего не отвечал, а время уходило. Члены Синедриона начали терять терпение и кричали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Тогда Господь им ответил: «Если скажу вам, вы не поверите; если же спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня...» (Лк. **22**, 67-78).

Наконец ввели двух очень надежных лжесвидетелей. Они заявили: «Он говорил — могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Но и это свидетельство оказалось легковесным и недостаточным. Христос же ничего не отвечал.

Было ясно, что удачно начатое дело против Иисуса Назорея могло кончиться ничем. Преступления, достойного смерти, не находилось и самое большое, что мог сделать Синедрион, — это приговорить обвиняемого в отлучению от синагоги и изгнанию из среды народа Божия.

Тогда Каиафа, встав со своего места, спросил Его: «Что Ты ничего не отвечаешь? Что они против Тебя свидетельствуют?»

Но Христос молчал. В Синедрионе воцарилась тишина. Тогда Каиафа сказал Христу: «Заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?»

Тогда Христос сказал: «Да это Я; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мф. **26**, 64).

Все молчали. Первосвященник, резким жестом, в знак гнева и ужаса, разорвал на себе одежду.

«На что нам еще свидетелей? — сказал он, обращаясь к членам Синедриона, — вот, теперь вы слышали богохульство Его! Как вам кажется?»

Все признали Его повинным смерти. Цель Каиафы была достигнута.

Но Синедрион не имел права казнить преступников. Приговор должен был идти на утверждение Римскому Правителю Понтию Пилату. И еще было неизвестно, как римская власть отнесется к их приговору.

Члены Синедриона стали расходиться, а Христа связанного оставили сидеть во внутреннем дворе дворца Каиафы. Возбужденные смертным приговором члены Синедриона начали издеваться над Иисусом Христом (Мф. **26**, 67). Одни подходили к Нему и, закрывая плащом Его лицо, били палками по голове и насмехаясь говорили: «Пророки нам, Христос, кто ударил Тебя?» Другие плевали Ему в лицо и хохотали. Христос молча сносил все оскорбления. Слуги дворца следовали примеру господ; подходили к Спасителю и били Его по щекам.

КОНЕЦ ИУДЫ

Иуда был где-то поблизости от Синедриона и следил за ходом суда над Иисусом Христом. Когда же увидел, что Христос осужден, раскаялся и потрясенный свершившимся смертным приговором над своим Учителем, немедленно пошел в первосвященникам и старейшинам. «Согрешил я, предав кровь неповинную», — сказал он им. Но первосвященники весьма холодно отнеслись к его душевному состоянию: «Какое нам до этого дело? Смотри сам».

Иуда им больше не был нужен. Тогда отчаявшийся предатель бросил полученные сребренники в хра-

Сребренник (сикль). Тридцатью подобными монетами было заплачено за предательство Иуды

ме и вышел. Не найдя сил бороться с душевной мукой и не веря в возможность прощения, в ту же ночь Иуда повесился. А первосвященники решили купить на брошенные деньги участок земли для погребения странников.

«Тогда сбылось реченное пророком Иеремией, который говорит: и взяли тридцать сребренников, цену оцененного, Которого оценили сыны Израиля. И дали за землю горшечника, как сказал мне Господь» (Мф. 27, 3-10).

43. ИИСУС ХРИСТОС НА СУДЕ ПОНТИЯ ПИЛАТА

Несколько позже первосвященники со старейшинами, книжниками и членами Синедриона повели связанного Христа к Понтию Пилату. Огромная толпа следовала за ними. Нужно было произвести впечатление на римского Правителя и во что бы то ни стало добиться утверждения смертного приговора. Первосвященники сговорились в первую очередь обвинять Христа в политическом преступлении против Рима, т. к. религиозные мотивы их приговора могли показаться римскому Правителю непонятными и недостаточными. Подговоренная толпа должна была криком требовать казни.

В назначенный час Пилат вышел к толпе и холодно спросил членов Синедриона: «В чем вы о б в и н я е т е Ч е л о в е к а С е г о?» (Ин. **18**, 29). Они ответили: «Если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе». И тут же заявили: «Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать Кесарю, называя Себя Христом-Царем» (Лк. **23**, 2).

Тогда Пилат вошел внутрь судейского зала и спросил Христа наедине: «Ты Царь Иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?»

Тогда Пилат с пренебрежительной гордостью римского гражданина заметил: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?»

Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои

подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но пока Царство Мое не отсюда».

Пилат сказал Ему: «Итак, Ты Царь?»

Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы засвидетельствовать об Истине; всякий, кто от Истины, слушает гласа Моего».

Пилат сказал: «Что есть Истина?» И не дожидаясь ответа, потому что как римский язычник не верил, что вообще можно знать истину, прекратил допрос и вышел к народу. Он убедился, что Иисус не является политическим преступником и заговорщиком перед Римской Империей и заявил иудеям: «Я никакой вины не нахожу в Нем» (Ин. **18,** 38).

Но иудеи настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места... Пилат, услышал про Галилею, спросил: «Разве Он Галилеянин?» И узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме (Лк. **23,** 5-7). Прокуратор был рад отделаться от этого неприятного для него дела (Мф. **27,** 11-30; Мк. **15,** 1-19; Лк. **23,** 1-6; 13-25; Ин. **18,** 29-40; **19,** 1-16).

ИИСУС ХРИСТОС У ЦАРЯ ИРОДА АНТИПЫ

Ирод давно уже слышал о Нем и собирался убить Его еще в Галилее, о чем фарисеи сами когда-то предупреждали Христа. Обвинители могли надеяться, что Ирод скорее чем Пилат приговорит к смерти их врага. Однако, в данное время царь был настроен по праздничному и мирно. Он даже обрадовался, что к нему привели Христа, «ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо и предлагал Ему многие вопросы».

Если бы Христос хотя бы в самой малой мере отозвался на благодушие царя и удовлетворил его любопытство, то Он вероятно немедленно был бы освобожден и отправлен в Галилею. Ирод с удовольствием сделал бы это на зло фарисеям и Синедриону, с которыми у него всегда были свои счеты. Но Христос ничего не отвечал царю.

Тогда Ирод, разочаровавшись и рассердившись, но не теряя своего праздничного благодушия, решил так же, как и Пилат, уклониться от суда. Признал Христа мечтателем, но совершенно безопасным для государства. Однако позволил себе поиздеваться над Ним: приказав воинам уничижить Его, т. е. избить и насмеяться, велел одеть Господа в светлую шутовскую одежду и отослал обратно к Пилату (Лк. **23**, 8-12).

Этот случай послужил поводом для восстановления дружбы Пилата и Ирода, ибо раньше они были во вражде. Так что дружба с миром оказался враждою к Богу.

ИИСУС ХРИСТОС ВНОВЬ ПЕРЕД ПИЛАТОМ

Между тем, пред Преторией* Пилата собиралось все больше народа (Лк. **23**, 13). Одни шли, чтобы видеть суд над Пророком Галилейским, другие, чтобы подавать голос за освобождение какого-нибудь узника, как это обыкновенно делалось перед праздником Пасхи. Враги Христа были обеспокоены затяжкой дела и возможностью того, что, может быть, народ, всего несколько дней назад торжественно встречавший Иисуса с пальмами в руках в Иерусалиме, потребует Его освобождения. Они старались возбудить против Него чернь и подонки населения.

К моменту возвращения Христа от Ирода, перед Преторией Пилата уже стояла большая, враждебно настроенная толпа.

---

* Судилище претора.

Пилат вынужден был снова начать неприятный для него суд. Известие о поруганиях, которым подвергся Христос у Ирода и его царедворцев, и насмешливое одеяние, в которое Его облачили, давали понять Пилату, что правитель Галилеи почитает Христа не более как мечтателем и ненормальным человеком, которого достаточно наказать за нарушение порядка. В преступлениях же, достойных казни, Он неповинен. Итак, призвав к себе первосвященников, начальников и народ, прокуратор так обратился к ним: «Вы привели ко мне Человека Сего, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел Человека Сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его. И Ирод также, ибо я посылал Его к нему и ничего не найдено в Нем достойного смерти... Итак, наказав Его, отпущу» (Лк. **23**, 14-16).

В этих словах Пилата была уже некоторая уступка. Раньше он утверждал, что Христос не достоин ни малейшего наказания, а теперь соглашается применить наказание исправительное. Что такой оборот дела принесет Праведнику незаслуженные страдания, об этом Пилат не заботился. Он надеялся и спасти жизнь невинному и удовлетворить Синедрион. Но первосвященники, видя уступку, сделались настойчивее и объявили, что кроме смертной казни не удовлетворятся никаким наказанием.

Христос стоял перед лифостротоном*, а кругом шумела толпа. Пилат был в явной нерешимости. Вновь допрашивать Христа было бесполезно. Тогда он решил использовать обычай народа и освободить к празднику одного из содержащихся у него в тюрьме преступников. Зная, что Христа предали начальники несправедливо и из зависти, он надеялся, что народ потребует освобождения Его. Тогда Пилат сказал народу: «Есть у вас обычай, чтобы я одного отпускал

* Или по-еврейски г а в а а ф а — судебное место (Ин. **19**, 13).

вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам Царя Иудейского?» Но толпа неожиданно для Пилата стала кричать: «Смерть Ему! А отпусти нам Варавву!»

Варавва же был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство.

Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни Его!» (Лк. **23**, 18-21).

Однако правитель решил настоять на своем и, наказав, отпустить Иисуса. Тогда он приказал своим солдатам взять Иисуса Христа во внутренний двор претории и там б и ч е в а т ь Е г о. Привязав Господа к столбу, палачи стали избивать Его римскимиременными п л е т ь м и, внутри которых были вшиты кусочки металла. Это жестокое наказание часто применялось у римлян и нередко при страшных стонах и муках преступников приводило к смерти.

Избив Христа, воины прикрыли Его израненное и кровоточащее тело «багряницею» и, возложив на голову Ему венок из колючего терния, издевательски восклицали: «Радуйся, Царь Иудейский!» Подходили к Мученику и били Его по щекам.

Когда воины кончили пытку, Пилат вновь вывел Христа на лифостротон и сказал народу: «В о т я в ы в о ж у Е г о к в а м, ч т о б ы в ы з н а л и, ч т о я н е н а х о ж у в Н е м н и к а к о й в и н ы».

Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «С е Ч е л о в е к».

Правитель сам ужаснулся вида Иисуса и надеялся вызвать чувство сострадания в Его врагах. Но ошибся.

Когда первосвященники и служители увидели Христа, то неистово закричали: «Распни, распни Его!» Пилат говорит им: «Возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим».

Услышав эти слова, Пилат убоялся. Он почувствовал тайную угрозу доноса на него в Рим за неправильное управление. Принципом римской власти было уважение к местным обычаям и религии подчиненных народов; Понтий Пилат этому как будто изменял.

Тогда правитель вновь вошел в преторию и спросил там Иисуса наедине: «Откуда Ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» Иисус отвечал: «... Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему больше греха на том, кто предал Меня тебе» (Ин. **19,** 11).

Вид измученного, окровавленного, но кроткого и непреклонного в своей воле Иисуса Христа обезоружил римского судью. Голос совести ему сказал, что подсудимый действительно совершенно невиновен в тех преступлениях, которые возводят на Него иудеи, и что, это Святой и Праведный Человек, Которого никак не следует выдавать Его врагам. «И с этого времени Пилат искал отпустить Его» (Ин. **19,** 12).

Но во дворе продолжала бушевать толпа. Крики «Распни, распни Его!» становились все неистовее. Первосвященники уловили настроение Пилата и решили пустить в ход новые угрозы доноса в Рим. «Если ты отпустишь Его, — кричали они, — ты не друг Кесарю; всякий, делающий себя царем, противник Кесарю».

Это уже было обвинение самого Пилата в измене Риму. И Пилат испугался. Он понял, что иудеи, конечно, поведут против него сильные интриги при дворе Кесаря в Риме и это может испортить его служебную карьеру. Однако, нужно было кончить дело и прокуратор сел на судейское место, чтобы произнести окончательный приговор. Но какой? А в то время, как сидел он на судейском месте, жена его прислала ему сказать: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него».

«Се Царь ваш», — сказал он иудеям, надеясь, что этими словами парализует обвинение его в измене Цезарю. Но они закричали: «Возьми, возьми, распни Его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». А в то же время толпа настойчиво требовала отпустить им Варавву. Тогда Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христос?». Говорят ему все: «Да будет распят!»

Правитель вновь бессильно спросил: «Какое же зло сделал Он?» — Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» (Мф. 27, 23).

Потеряв всякое терпение и видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается и грозит перейти в открытый бунт, Пилат закончил суд. Он потребовал себе воды, умыл руки перед народом и сказал:

«Не виновен я в крови Праведника Сего, смотрите вы».

И отвечая ему весь народ сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших». И превозмог крик первосвященников и толпы.

Тогда Понтий Пилат отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.

Таким образом, римский судья, открыто признав подсудимого Праведником, тем не менее приговорил Его к смертной казни через распятие на кресте. Случай — единственный в истории.

Приговоренных к казни преступников обыкновенно избивали. И здесь воины ввели Христа во внутренний двор претории и стали пытать. Они бичевали Его кнутами, били палкой по голове и плевали в лицо и в заключение своих издевательств дали в руки Христа трость, как бы царский скипетр и, склоняясь на колена, восклицали: «Радуйся, Царь Иудейский!» Вдоволь насмеявшись над Господом, воины сняли с Него багряницу и одев Его в собственные одежды, повели на распятие (Мф. 27, 27-31).

Примечание: В дополнение Евангельской истории суда над Иисусом Христом, не лишнее заметить, что Пилат отправил к императору Тиверию донесение, в коем описал жизнь Иисуса Христа, Его чудеса, святость, свой суд над Ним и причины, побудившие осудить Его на распятие. Тиверий, по свидетельству Иустяниана Мученика и Тертулиана, был так поражен личностью Христа, что предложил Сенату включить Его в число римских богов, но Сенат на это не согласился. Надо заметить также, что Пилат не избег опасности, которой страшился. Через четыре года он был вызван в Рим по доносу иудеев и, не имея возможности оправдаться, сослан в Вену, где и покончил жизнь самоубийством.

КРЕСТНАЯ КАЗНЬ

Крестная казнь, на которую был осужден Спаситель, принадлежит к изобретениям, коими прославились восточные деспоты и является самой ужасной из всех казней. С Востока она перешла в Рим и следовала за победителями света всюду, пока не была уничтожена Константином Великим. В Риме к крестной казни присуждали только рабов, отъявленных разбойников и возмутителей общества. Распятию большей частью предшествовало бичевание, после чего преступник сам должен был нести свой крест до места казни. Крест вкапывали в землю, а потом уже пригвождали к нему преступника. С распинаемого снимали одежду, которая поступала в собственность палачей (воинов). Погребения для распятых не было, они сами собою истлевали на крестах. Иногда, чтобы сократить мучения, у распятых перебивали голени или ударяли в голову и сердце копьем или зажигали хворост под крестом и удушали дымом.

Самый вид креста был таков: основанием его служил прямой столб или доска, нижний конец которого укреплялся в земле; в верхней части для прибития рук делалась перекладина, а выше ее прибивалась небольшая дощечка для написания имени преступника и его вины. Посредине столба приделывалось седалище (sedie) для поддержания тела, дабы оно тяжестью своею не разодрало рук и не оторвалось от креста. В этом месте преступника привязывали также веревками. Мучения распятых были ужасны. Неестественное положение тела с распростертыми вверх пригвожденными руками, при малейшем движении вызывало нестерпимую боль. Тяжесть повисшего тела постепенно раздирала язвы рук, отчего боли поминутно становились острее и жгуче. Кровь, лишившись естественного круговращения, приливала к голове и сердцу, вызывая этим томление, мучительнейшее самой смерти. Несчастные, проникнутые со всех сторон смертью, стонали в муках до трех и даже до шести дней.

Вообще, крестная казнь была настолько жестока и отвратительна, что сам Цицерон не находил слов к ее осуждению и именем отечества требовал упразднения ее в Риме.

Для иудеев эта казнь была особенно презренна, потому что закон Моисеев гласил: «Проклят всяк висящий на древе» (Втор. **21,** 22).

Отсюда понятно свидетельство апостола Павла, когда в послании к Коринфянам он говорит, что Крест Христос для иудеев есть соблазн, а для еллинов безумие (1 Кор. **1,** 23).

44. РАСПЯТИЕ И СМЕРТЬ СПАСИТЕЛЯ

По узким улицам Иерусалима, которые впоследствии получили название «Скорбного Пути», из Претории Пилата повели Иисуса Христа на казнь. Впереди шел римский сотник, а за ним, неся Свой крест, следовал Спаситель. По сторонам шли солдаты, а сзади несли свои кресты два разбойника, также приговоренные Пилатом к смерти. Но Христос, после бессонной ночи, трех допросов и бичевания был так слаб, что падал под тяжестью креста. Тогда, при выходе из городских ворот, воины захватили возвращающегося с полевых работ некоего Симона Киренеянина и его заставили нести крест Иисуса Христа.

Сейчас же за городом, вблизи дороги, ведущей на северо-запад в сторону Галилеи, возвышался холм, на котором совершались казни преступников. Это и была Голгофа или «Лобное место». Печальное шествие двигалось медленно и по временам останавливалось из-за слабости Христа. Тем временем, толпы людей сбегались из Иерусалима, чтобы видеть казнь. Уже весь народ знал о смертном приговоре Галилейскому Пророку. «И шло за Ним великое множество народа и женщины, которые плакали и рыдали о Нем». Обратившись к этим женщинам Господь сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо Мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Христос знал, что в ближайшие десятилетия ожидает Иерусалим и его обитателей и в последний раз предупреждал об этом еврейский народ.

Но вот пришли на Голгофу. Здесь воины немедленно укрепили в землю кресты и приступили к со-

вершению казни. Перед тем, как вешать на кресты казнимых, воины дали Господу пить вино и уксус, смешанный со смирною и желчью. Это было одурманивающее питье, чтобы притупить сознание и боль. Но Христос, отведав, не стал пить. Тогда воины — их было четверо — сняв с Господа все одежды, приподняли Его на крест и, распростерши руки Его по перекладинам креста, прибили их к дереву гвоздями; также они пригвоздили стопы ног Христовых к нижней части креста. Потоки крови струями полились на землю, а Тело повисло на древе. Не испустив ни одного стона и не содрогаясь от боли, что было бы так естественно в этот страшный момент, Господь молился за Своих распинателей: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают».

Над головою Христа воины укрепили беленую дощечку с надписью: «И и с у с Н а з о р е й, Ц а р ь И у д е й с к и й».

После Христа воины точно так же распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону креста Христова. И сбылось здесь предсказание древнего пророчества: «И ко злодеям причтен».

Окончив казнь, воины стали делить между собою одежды Христа. Они разодрали их по швам и разделили на четыре части. Хитон же Христов не имел швов, а весь был соткан (вероятно рукою Божией Матери) сверху до низу. Не желая портить его, воины бросили между собою жребий, кому он достанется. И здесь поразительно и буквально исполнилось пророчество о Христе: «Разделили ризы Мои себе и об одежде Моей бросали жребий» (Пс. 21). Затем воины сели по близости на камнях, чтобы сторожить казненных, а сотник с отрядом стражи наблюдал за порядком в толпе.

На Голгофу собралось множество народа — торговцы и ремесленники, и праздные люди, — все бежали сюда, чтобы видеть ужасное зрелище казни. «И стоял народ и смотрел». А первосвященники с книжни-

ками, и старейшинами и фарисеями, глядя на Распятого Христа, торжествовали свою победу и громко издевались над казненным Иисусом Христом: «Других спасал, пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий»... «Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в Него... Уповал на Бога, пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Сын Божий».

Из толпы, в окружении начальников, также слышались враждебные Христу восклицания: «Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: «Э! разрушающий храм и в три дня создающий, спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди со креста».

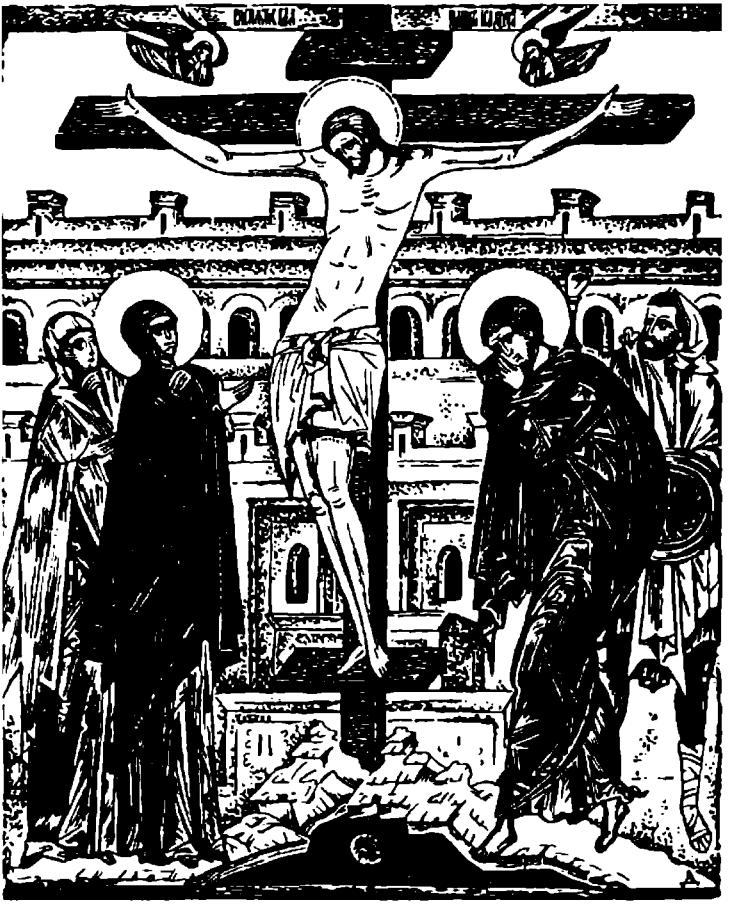
И воины ругались над Христом. Кругом была ненависть, злоба и месть. Не было слышно ни одного сочувствующего голоса, чтобы утешить и морально поддержать Страдальца.

Все же, знавшие и любившие Христа, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели, не смея приблизиться к кресту. «Ближние Мои отдалече Мене сташа» (Пс. 37).

Но вот страдавшие рядом со Христом разбойники стали шевелиться. Один из них, повернув голову в сторону Христа, начал злословить Его, говоря: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое».

И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Христа распяли в полдень. Палило солнце. Распятые изнемогали от жары, жажды, болей, томления сердца и потери крови. Тогда воины, напитав губку уксусом и наложив ее на трость, подносили к устам Распятого, чтобы утолять Его жажду.

Распятие. С иконы XVI в., школы Дионисия. У креста стоят: Богородица, апостол Иоанн, Мария Клеопова и сотник Лонгин

Полуденный жар стал утомлять и толпу; некоторые начали расходиться. Но к кресту в это время приблизились близкие Иисуса. Подошли и стали у подножья креста «Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина».

Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено, се Сын Твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя».

Ученик этот, конечно, был апостол Иоанн. С этого времени он взял к себе в дом Пречистую Деву и заботился о Ней до конца Ее земной жизни.

Прошло уже около трех часов, как Христос изнемогал на кресте. Народ приходил и уходил с Голгофы. Проходящие иудеи и иностранцы внимательно читали надпись на кресте и делали свои замечания. Одни хулили Иисуса, другие содрогались, видя страшные муки Распятого.

Первосвященники были недовольны надписью на кресте и пошли к Пилату просить: «Не пиши — Царь Иудейский, но что Он Сам называл Себя Царь Иудейский». Но Пилат отказался изменить надпись: «Что я написал, то написал», — ответил он иудеям. Как всякий слабовольный человек, уступив в главном вопросе, т. е. в казни невинного Иисуса Христа, здесь он решительно настаивал на второстепенном.

Враги Христа неотлучно находились на Голгофе, а друзья, вероятно, были где-нибудь поблизости и в горе переживали страшный конец своего Учителя.

Но вот стало смеркаться. Это было странно, потому что час еще был не поздний и солнце стояло высоко в небе. Темнота стала сгущаться, солнце заслонил густой мрак и вдруг наступила совершенная тьма.

«Было уже около шестого часа дня», — свидетельствует апостол Лука, «и сделалась тьма по всей земле до часа десятого» (Лк. **23,** 44). Стало темно как ночью, так что по свидетельству историка Евсевия, на небе появились звезды*. Кругом воцарилась не-

---

* Об этой тьме и землетрясении свидетельствуют не одни только Евангелисты. Историк Евсевий приводит следующую выписку из сочинений Флегонта времен императора Адриана: «На 4-м году 202-й Олимпиады было затмение солнца, самое большое из известных того времени; в шестом часу дня была ночь, так что видны были на небе звезды. В то же время было сильное землетрясение, разрушившее большую часть Никеи»... и т. д.

мая тишина. Толпы народа в смущении и страхе стали расходиться с Голгофы.

Однако, воины продолжали сторожить Распятого, а начальники иудейские продолжали оставаться при кресте. В девятом же часу, среди тишины и мрака Голгофы, Иисус возопил громким голосом: «И л и, И л и л а м а с а в а х ф а н и», что значит: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Это были первые слова пророческого псалма Давида (Пс. 21).

Некоторые из стоявших, услышавши возглас Иисуса, не поняли его и говорили: «Вот Илию зовет». Один из воинов подумал, что казненный хочет пить и тотчас, наполнив губку уксусом, поднес ее к устам Иисуса, говоря: «Постойте, посмотрим, приидет ли Илия спасти Его...»

Но вдруг среди мрака послышался сильный подземный гул и начала колебаться почва Голгофы. В этот момент стоящие при кресте услышали громкое восклицание Иисуса Христа: «С о в е р ш и л о с ь! О т ч е! В р у к и Т в о и п р е д а ю Д у х М о й». Голова Иисуса склонилась и Он испустил дух (Ин. **19**, 20; Лк. **23**, 45).

Богочеловек умер на кресте.

«... И вот завеса в храме, — повествует Евангелист Матфей, — разодралась надвое, сверху до низу; и земля потряслась и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, вышедши из гробов, по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим» (Мф. **27**, 51-53).

Итак совершилось спасение рода человеческого от греха и смерти. Жертвенная любовь Иисуса Христа победила власть тьмы и силу диавола. Христос — непорочный Агнец Божий — принес Себя в жертву за грехи всего мира.

Сошедшийся на казнь народ стал быстро покидать Голгофу. Видя все происходящее, иудеи били себя в грудь, быть может начиная сознавать весь

ужас совершившейся казни Праведника. Сотник же, стоявший против креста Иисуса, услышав последний возглас Христа и увидев Его смерть, воскликнул: «Истинно Человек Сей был Сын Божий».

Землетрясение прекратилось. Умерший Сын Божий висел на кресте. Висели и разбойники, но они еще были живы. Голгофа почти опустела. Страшное впечатление от смерти Спасителя стало проходить. Приблизился вечер, канун великого иудейского праздника субботы. Первосвященники решили просить Пилата скорее добить еще не умерших разбойников и всех трех казненных снять с крестов, чтобы не омрачать праздника. Пилат согласился.

Пришедшие воины перебили голени двум разбойникам, но пришедши к Иисусу и убедившись, что Он уже умер, не стали перебивать Ему голеней; но один из воинов ударом копья пронзил между ребрами правый бок Иисуса. И тотчас из раны излилась кровь и вода. Смерть Христа была несомненна. И об этом свидетельствует апостол Иоанн, бывший в этот момент на Голгофе (Ин. **19**, 35).

45. СНЯТИЕ ТЕЛА ГОСПОДНЯ СО КРЕСТА И ОХРАНА ГРОБА

(Мф. **27**, 57-66; Мк. **15**, 42-47; Лк. **23**, 49-56 Ин. **19**, 33-42)

Знавшие Иисуса Христа и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдалеке и смотрели на все происходившее (Лк. **23**, 49).

Тогда некто, именем Иосиф, из Аримафеи, член Совета, человек богатый, добрый и праведный, не участвовавший в совете и деле Синедриона, обратился к Пилату, прося отдать ему Тело Иисуса. Пилат удивился, узнав, что Иисус уже умер. Призвав сотника и получив от него донесение о смерти Христа, он приказал выдать Тело Иисуса Иосифу.

Явился также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью. Вместе с Иосифом они сняли Господа со креста.

Глядя на бездыханное Тело Учителя, Никодим не мог не вспомнить загадочных слов, сказанных ему когда-то Христом в тайной беседе: «Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно быть вознесену Сыну Человеческому» и еще «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Теперь же Иосиф и Никодим погребали Господа. Иосиф купил новое полотно, чтобы обернуть им Тело, а Никодим принес состав из смирны и алоя около ста литров. «Итак они взяли Тело Иисуса и обвили Его пе-

ленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи» (Ин. **19**, 40)*.

Возле Голгофы был сад, принадлежащий Иосифу, а в саду гроб новый, т. е. высеченная в скале пещера, в которой еще никто не был положен. Там и положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. К двери пещеры Иосиф привалил большой камень и удалился. Были же при этом Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба.

Кончалась пятница иудейская. Заходило солнце. Окровавленные пустые кресты еще не были сняты и своим видом вызывали страх у случайно проходивших мимо Голгофы прохожих.

Тело Господа Иисуса Христа лежало в пещере, в саду. Никто больше не вопрошал Его. Уста и очи Его были сомкнуты. Кругом тишина и покой. Мария Магдалина и другая с ней последними ушли из сада, где покоился мертвый Господь. Наступала суббота — великий день покоя. Как враги, так и друзья Христовы, оставались у себя в домах. Жизнь Иерусалима как будто остановилась. Пилат сожалел о своем поступке, его жена скорбела о смерти Праведника; первосвященники и фарисеи торжествовали победу, а апостолы и все друзья Христовы предавались великому, неутешному горю. Для них все было кончено. Учителя больше нет в живых. Ему пришел ужасный конец, хуже которого нельзя было ничего вообразить... Все плакали и рыдали о Нем.

---

* Смесь соков растений алоэ и смирны, в растворе или в порошке, употреблялась при иудейских погребениях. Этой смесью пропитывалось полотно, в которое завертывали тела умерших. Существует мнение, подтверждаемое некоторыми учеными, что пропитанное этим составом полотно приобретает особые свойства отображать на себе негативные формы только что умершего тела, и что древняя Туринская плащаница, на которой изображены черты Лика Христова, есть подлинное полотно, в которое было завернуто Тело Господа Иисуса Христа после снятия Его со креста. Существует и другая древняя плащаница «Эдесская», на которой, по преданию, чудесным образом отобразился Лик Христа.

Женщины, считая что погребение Христа еще не закончено и что следует возлить на Тело Его ароматы, чего второпях не успели сделать до захода солнца, теперь принуждены были ждать до следующего дня, т. к. в субботу, день великого покоя, исполнить это было невозможно. Поэтому, возвратившись с Голгофы, они дома у себя приготовляли благовония и масти «и в субботу остались в покое, по заповеди» (Лк. **23**, 56).

Первосвященники и фарисеи были очень довольны, что хотя и с великим трудом и множеством хлопот, все же так быстро и окончательно расправились с Галилейским Пророком. Теперь по всем уставам закона Моисея они могли торжественно праздновать великую субботу. Однако, что-то мешало им. На душе было не совсем спокойно. Неужели, думали они, друзья и последователи Пророка так и сдались без боя? Не будут ли они продолжать дело казненного Учителя? И как же они, сами фарисеи, оставили гроб без охраны? Да еще в то время, как Пилат выдал Тело изменникам Синедриона — Иосифу и Никодиму. Это их волновало, они решили даже нарушить покой субботы и немедленно идти к Пилату. «Господин, — сказали они ему, — мы вспомнили, что обманщик Тот, еще будучи в живых, сказал: «...После трех дней воскресну». Итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого» (Мф. **27**, 62-66).

Но Пилат был раздражен и потребовал, чтобы первосвященники оставили его в покое: «Вы имеете свою стражу, — сказал он им, — пойдите и охраняйте, как знаете». Тогда иудейские начальники распорядились сами. Они поставили у гроба Спасителя свою храмовую стражу, состоявшую из римских воинов, бывших в их распоряжении. Перед тем, как стать на караул, они внимательно осмотрели пещеру и найдя все в порядке, по приказанию первосвященников, поставили на камне печать Синедриона.

46. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА. ЯВЛЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ МАРИИ МАГДАЛИНЕ

Проплакав всю ночь, Мария Магдалина, Иоанна, Содомия, Мария — мать Иакова и другие женщины, ранним утром, еще до восхода солнца, вышли из Иерусалима. Они пошли в сад Иосифа, чтобы посмотреть гроб. С собою они несли купленные ароматы и масти, чтобы помазать Тело Господа Иисуса. Приближался рассвет и золотилось небо, когда жены мироносицы, пройдя городские ворота, подходили к саду Иосифа. Они не знали, что к гробу Спасителя поставлена стража. Их волновал вопрос — кто отвалит им камень от двери гроба, ибо камень этот был весьма велик.

Но вдруг засиял свет и сделалось великое землетрясение. Зашаталась почва так, как будто что-то неизмеримо огромное упало на землю. Женщины не знали, что в этот момент Ангел Господен, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Евангелист Матфей свидетельствует, что вид Ангела был как молния и одежда его бела, как снег (Мф. 28, 3).

Пораженные землетрясением, падением огромного камня и явлением светоносного Ангела, стерегущие гроб воины пришли в трепет и лишились чувств. Когда же женщины вошли в сад, воинов там уже не было, они в страхе бежали в город.

Взглянувши на гроб женщины увидели, что камень отброшен в сторону, и робко вошли в пещеру. Там они увидели Юношу-Ангела, сидящего на правой

стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись (Мк. **16,** 5). Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» (Мф. **28,** 7).

Вышедши, женщины побежали от гроба; их объял трепет и ужас и никому ничего не сказали, потому что боялись. Но Мария Магдалина с поспешностью прибежав в дом, где были Симон Петр и Иоанн, возвестила им, что она только что была у гроба и не нашла там Тела Господа Иисуса, и что ни она, ни другие женщины, которые были с нею, не знают, где положили Христа (Ин. **20,** 1-2).

Тотчас Петр и Иоанн вышли ко гробу. Иоанн бежал быстрее Петра и первым пришел в сад Иосифа, но не решился один войти в пещеру, а только, заглянув туда, увидел одни лежащие пелены. Затем пришел Петр и вместе с Иоанном они вошли во гроб. Тела Господа Иисуса не было в гробе; лежали только одни пелены, которыми оно было обвито, и отдельно лежал «сударь», т. е. покров, закрывавший Его голову.

Осмотрев все, апостолы в недоумении вернулись в Иерусалим, а Мария осталась у гроба и горько плакала. И когда она плакала, наклонившись во гроб, то внезапно увидела двух Ангелов в белых одеждах, сидящих одного у главы, другого у ног, где лежало Тело Иисуса. И Ангелы говорят ей: «Жена, что плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего и не знаю где положили Его».

Сказавши эти слова, она обратилась и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус (Ин. **20,** 14). Христос стоял вне пещеры, освещенный яркими и радостными лучами уже восшедшего солнца, а Мария заплаканными глазами смотрела на Него из темноты гробницы и свет слепил ее.

Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она же, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если Ты вынес Его, скажи мне, где Ты положил Его, и я возьму Его». Иисус говорит ей: «МАРИЯ». Она, обратившись говорит Ему: «Раввуни» — что значит «Учитель, дорогой»... И она сделала движение к Нему... Но Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. **20**, 17). И Христос стал невидимым.

Тогда Мария Магдалина в радости бежит в Иерусалим, чтобы возвестить ученикам, что она собственными глазами только что видела Господа, и что Он это сказал ей. Войдя в дом, она застала апостолов и друзей Иисуса «плачущих и рыдающих» (Мк. **16**, 10). Все были в глубокой печали и подавлены горем. Начинающийся день не предвещал никому никакой надежды и утешения. И вдруг голос Марии пробудил всех. Со слезами радости она возвестила, что Христос воскрес из мертвых и что она только что видела Его в саду Иосифа.

Радость и свет ворвались в дом с приходом Марии, но друзья Христа услышав, что Учитель жив и что Мария видела Его, не хотели верить.

Апостол Марк свидетельствует, что Мария была первая, которой явился Господь после Своего Воскресения, и она же первая принесла радостную весть в Иерусалим. Но другие женщины, бежавшие от гроба, на пути своем также увидели Христа. Евангелист Матфей говорит об этом так: «... вышедши поспешно из гроба они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они приступивши ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь; пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею и там они увидят Меня» (Мф. **28**, 10).

И возвратившись от гроба, жены мироносицы возвестили все это одиннадцати и всем прочим. И показались им слова их пустыми и не поверили им...

Но необычайная весть о Воскресении Галилейского Пророка стала быстро распространяться по Иерусалиму. Об этом говорили не только со слов женщин, но и со слов воинов, которые первые прибежали от опустевшего гроба в Иерусалим. Говорили также, что в Иерусалиме появились древние пророки и святые люди, вышедшие из гробов, раскрывшихся во время землетрясения на Голгофе (Мф. **27**, 52-53).

И опять заволновались первосвященники и фарисеи. После того, как воины им объявили обо всем, что произошло в саду Иосифа, они решили принять меры. Собравшись со старейшинами на совещание, они довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда мы спали» (Мф. **28**, 12-15). Они, взяв деньги, поступили как научены были и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня...

47. ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО СПАСИТЕЛЯ

ЯВЛЕНИЕ ДВУМ УЧЕНИКАМ ПО ПУТИ В ЭММАУС

В тот же день двое учеников Христовых, Лука и Клеопа, шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус. По дороге они разговаривали между собою о всех событиях, которые произошли в Иерусалиме в последние дни. В этот момент Сам Иисус приблизился к ним и пошел рядом с ними, «но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою и отчего вы печальны?» Тогда они начали рассказывать ему о том, что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в слове и деле пред Богом и всем народом, как предали Его первосвященники и начальники на осуждение и крестную казнь. «А мы надеялись было, — добавили они печально, и безнадежно, — что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но, увы, сегодня уже третий день, как Он умер. Правда, некоторые женщины смутили нас: они рано утром были у гроба и не нашли Тела Учителя; они видели и Ангелов, которые сказали им, что Христос жив... Некоторые из наших также были сегодня в саду Иосифа Аримафейского и не нашли Тела в гробнице, но живым Самого Христа не видели».

Тогда таинственный Путник стал говорить им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, почему бы вам не веровать всему, что предсказывали пророки? Не так ли надлежало пострадать Христу и войти

в славу Свою?» И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.

Наконец, беседуя, они приблизились к Эммаусу и таинственный Путник делал вид, что хочет идти далее. Тогда Лука и Клеопа стали удерживать Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился в вечеру». И Он остался с ними.

Когда же они вошли в дом и сели за стол, чтобы подкрепиться пищею и отдохнуть, таинственный Путник, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, как это было раньше сделано на Тайной Вечери. И в этот момент, говорит Евангелист Лука, открылись духовные очи апостолов и они поняли и узнали, что их таинственный Спутник — это Сам воскресший Господь Иисус Христос.

Но Он стал невидим для них.

И сказали апостолы друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание».

Не оставаясь больше ни минуты в Эммаусе, апостолы возвратились в Иерусалим. Там они пришли в дом, где при запертых из опасения от иудеев дверях, все одиннадцать апостолов Христовых и друзья их были собраны вместе. Лука и Клеопа рассказали им о том, что только что видели воскресшего Господа Иисуса Христа и как Он был ими узнан в преломлении хлеба (Лк. **24**, 35). И когда они еще продолжали беседу, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Апостолы смутились и испугались подумав, что видят духа, но Христос вторично сказал им: «Мир вам. Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я Сам, осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет как видите у Меня». И сказав это, показал им руки и ноги.

Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?»

Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взяв, ел пред ними. Сомнений не было, перед апостолами был Сам воскресший Иисус Христос.

Он продолжал речь: «Вот то, о чем Я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день».

Этим закончился первый день Воскресения Христова (Лк. **24**, 13-46).

Христос воскрес телесно и духовно, но Тело Воскресшего было иное, чем раньше — до Распятия и Смерти. Оно было преображенным и просветленным, и потому ученики не сразу узнавали Господа. Они сомневались, думая, что видят дух Христа, а не Самого Воскресшего Учителя. Но Господь Иисус Христос дал все неопровержимые свидетельства истинности Своего телесного воскресения. Он сказал им: «Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня... Осяжите и рассмотрите Меня. Это Я Сам». Он вкушал пред ними пищу, Он просил их коснуться ран от гвоздей на руках и ногах Его и осмотреть Его ребра, пронзенные копием воина. И ученики убедившись уверовали, что **Христос воистину воскрес**.

ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА В ПРОДОЛЖЕНИИ СОРОКА ДНЕЙ

В течение сорока дней Воскресший Христос являлся Своим ученикам и апостолам в Иерусалиме и Иудее. Апостол Павел свидетельствует, что по Воскресении Своем, Господь явился Кифе (т. е. апостолу Петру), потом двенадцати, потом более нежели пятистам братии в одно время, затем Иакову, также и всем апостолам (1 Кор. **15**, 5). Но у Евангелистов нет подробных описаний всех этих явлений, а говорится лишь о некоторых.

Так Евангелист Иоанн повествует о явлении Воскресшего Господа апостолу Фоме. Это было на восьмой день. Ученики были собраны в одном доме в Иерусалиме. Двери дома были заперты из опасения от иудеев. Среди собравшихся находился апостол Фома, который отсутствовал при первом явлении Христа, восемь дней тому назад. Тогда он не поверил Воскресению и говорил: «Если я собственными глазами не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не коснусь рукою ребра Его, — не поверю». И вот теперь Господь вновь пришел к апостолам и, став посреди них, сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим».

Фома сказал Ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил потому, что увидел Меня; блаженны не видевшие, и уверовавшие».

Эти спасительные и радостные слова Господа относятся ко всем христианам, которые, хотя и не видят Воскресшего Христа телесными очами, но непоколебимо веруют в Его славное Воскресение (Ин. **20**, 29).

ЯВЛЕНИЕ НА МОРЕ ТИВЕРИАДСКОМ

Из Иерусалима, по повелению Господа, апостолы пошли в Галилею. Там они ждали Христа, но оказавшись вновь в старой привычной обстановке галилейской жизни думали, что их роль, как спутников Христовых, уже кончена и что им надо возвращаться к прежней своей жизни и работе. Апостол Иоанн повествует, что Петр решил ловить рыбу. С ним пошли и другие шесть апостолов. Отправившись вечером в море, они закинули сети и ловили рыбу всю ночь, но ничего не поймали. Дождавшись утра, они решили возвратиться домой и направили свою лодку к берегу.

Но тут апостолы увидели на берегу стоящего Иисуса Христа, однако не узнали Его. Господь спросил: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Тогда Иисус сказал им: «Закиньте сети по правую сторону корабля и поймаете». Они закинули и поймали великое множество рыбы, так что сеть едва не прорывалась*. Тогда Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Услышавши эти слова, апостол Петр немедленно бросился в воду и вплавь достиг берега. Вслед за ним и другие апостолы приплыли на лодке, таща к берегу тяжелую, переполненную рыбами, сеть. Выйдя на берег, они увидели разложенный костер и на ней лежащую рыбу и хлеб. Христос сказал ученикам: «Придите, обедайте».

Все апостолы узнали Христа, но никто не решался спросить Его: «Кто Ты?» Когда же они обедали, Господь сказал Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр отвечал Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тогда Господь второй и третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И опечалившись недоверием к себе Христа, апостол с горячностью воскликнул: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Господь сказал ему: «Паси овцы Моя». Этим троекратным исповеданием своей любви и веры, апостол Петр как бы смыл с себя свое троекратное отречение от Господа в ту ночь, когда пел петух и когда трижды отрекся он от Учителя. Теперь же апостол Петр был восстановлен в своем Апостольском служении.

Вытащив сеть на берег, апостолы сосчитали всю пойманную ими рыбу, а Господь стал удаляться от них. Тогда апостолы Петр и Иоанн хотели следовать за Ним, но Христос сказал Петру: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и шел куда хотел, а когда

---

* Интересно отметить, что при таких же условиях Христос призвал Петра в начале Своего служения (Лк. 5, 1-11).

состареешься, то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет куда не хочешь». Этими словами Господь символически предсказал Петру, что он будет жить до старости и жизнь свою отдаст мученически за Христа.

Апостол Петр, обернувшись и увидев идущего сзади Апостола Иоанна, спросил Господа: «А с ним что будет?» Христос ответил: «Если Я хочу, чтобы он оставался на земле, пока Я вновь не приду, «что тебе до того, ты иди за Мною».

И Христос, стал невидим (Ин. 21).

ЯВЛЕНИЕ НА ГОРЕ

Наконец все одиннадцать апостолов собрались в Галилее и пошли на гору, куда повелел им Иисус. По преданию это была та гора, где Господь, в начале Своего служения, учил Заповедям Блаженства.

Увидевши теперь Воскресшего Спасителя, апостолы поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле; итак идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до окончания века. Аминь» (Мф. **28**, 16-20).

48. ВОЗНЕСЕНИЕ НА НЕБО*
(Лк. **24**, 44-53; Деян. **1**, 1-12)

Всякий раз, как Господь являлся ученикам Своим по Воскресении из мертвых, Он говорил им о Царствии Божием. И под конец, в сороковой день, собрал, их в Иерусалиме и сказал: «...Так написано и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во Имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. **24**, 46-49; Деян. **1**, 5).

После сих слов Господь вывел учеников Своих из города до Вифании и взошел с ними на гору Елеонскую.

Видя перед собою торжествующего, сияющего победою Христа, апостолы спрашивали Его: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израиля?» Даже и в этот последний момент некоторые апостолы думали, что Христос осуществит земное царство Израиля.

Но Господь сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».

---

* Празднуется на 40-й день после Светлого Христова Воскресения (Пасхи).

Возносящийся Спаситель. С детали новгородской иконы XV в.

И подняв руки, Господь благословил апостолов и, когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И облако взяло Его из вида их.

И апостолы стояли, смотрели на небо и ждали...

Вдруг явились им два Ангела в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Тогда апостолы поклонились вознесшемуся Христу и с великою радостью в сердце возвратились в Иерусалим. Там, пребывая все вместе в горнице Сионской, этом новом христианском храме, ожидали обещанного им Господом крещения Д у х о м С в я т ы м. (Деян. **1**,13).

Читая эту книгу, мы познакомились с главными событиями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, от Его Рождества до Воскресения из мертвых и Вознесения на небо. Мы услыхали Его проповедь и узнали Его учение. Мы увидели, что сбылись говорившие о Нем древние пророчества Ветхого Завета, мы узнали о совершенных Им чудесах: об исцелении больных, насыщении голодных, хождении по водам, укрощении бури, изгнании бесов и о воскрешении мертвых, особенно о воскрешении Лазаря. Читая Евангелие мы убедились, что только Бог мог совершить те дела, которые совершил Иисус Христос и что следовательно Он и е с т ь Бог и Человек, пришедший на землю спасти грешников, победить смерть и проповедать Царствие Божие.

После Вознесения Иисуса Христа на небо и Сошествия Святого Духа на Апостолов, в день Пятидесятницы, начинается жизнь христианской церкви. Об этой жизни, о том как она развивалась трудами и подвигами Св. Апостолов, говорят следующие книги Нового Завета: Деяния Св. Апостолов и их Послания. Этим книгам мы посвящаем следующий том Закона Божия.

ЧИСЛО ВЕТХОЗАВЕТНЫХ КНИГ

Канонических книг Ветхого Завета — если их считать в отдельности — **39**, но обыкновенно соединяют несколько книг в одну и насчитывают **22**, удерживая счет древних евреев, считавших эти книги по числу букв своего алфавита:

1. Бытие
2. Исход
3. Левит
4. Числа
5. Второзаконие
6. Книга Иисуса Навина
7. Книга Судей Израилевых и книга Руфь
8. Первая и Вторая книги Царств
9. Третья и Четвертая книги Царств
10. Первая и Вторая книги Паралипоменон
11. Книга Ездры и Книга Неемии
12. Книга Есфирь
13. Книга Иова
14. Псалтирь
15. Книга Притчей Соломоновых
16. Книга Екклезиаста
17. Книга Песни Песней
18. Книга пророка Исаии
19. Книга пророка Иеремии и Плачь Иеремии
20. Книга пророка Иезекииля
21. Книга пророка Даниила
22. 12 книг Малых Пророков:
    Осии
    Иоиля
    Амоса
    Авдия
    Ионы
    Михея
    Наума
    Аввакума
    Софонии
    Аггея
    Захарии
    Малахии

ПЕРЕЧЕНЬ ЧУДЕС, УПОМИНАЕМЫХ В ЕВАНГЕЛИИ

ГЛАВНЕЙШЕЕ ЧУДО — ЭТО ВОСКРЕСЕНИЕ САМОГО ИИСУСА ХРИСТА — ОПИСАНО В ПОСЛЕДНИХ ГЛАВАХ ВСЕХ ЕВАНГЕЛИСТОВ

ЧУДЕСА НАД ПРИРОДОЮ
И НЕОДУШЕВЛЕННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ:

Превращение воды в вино: (Ин. **2**, 1-11).
Чудесный улов рыбы: (Лк. **5**, 1-11; Ин. **21**, 1-5).
Укрощение бури: (Лк. **8**, 3-25; Мк. **4**, 36-41).
Умножение хлебов: (Мф. **14**, 15-21; Мк. **6**, 33-44; Ин. **6**, 5-13).
Хождение по морю: (Мф. **14**, 25-33; Ин. **6**, 17-21).
Вторичное умножение хлебов: (Мф. **15**, 32-39).
Статир: (Мф. **17**, 24-27).
Смоковница: (Мк. **11**, 12-21; Мф. **21**, 19).

ЧУДЕСА НАД БЕСНОВАТЫМИ:

Исцеление бесноватого в Капернауме: (Лк. **4**, 33-37).
Исцеление всех бесноватых перед Нагорной проповедью: (Лк. **6**, 18).
Исцеление бесноватого в стране Гадаринской: (Мк. **5**, 1-19; Мф. **8**, 28-34).
Исцеление бесноватого слепого: (Мф. **12**, 22).
Исцеление дочери хананеянки: (Мф. **15**, 22-28).
Исцеление бесноватого отрока: (Мк. **9**, 17-27; Мф. **17**, 14-21; Лк. **9**, 38-42).

ЗАОЧНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ:

Сына Царедворца: (Ин. **4,** 47-54).
Слуги Сотника: (Лк. **7,** 2-10).
Дочери хананеянки: (Мф. **15,** 22-27).

ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ РАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ:

Тещи Симона Петра: (Мк. **1,** 30-31).
Расслабленного, спущенного с кровли: (Лк. **5,** 18-26).
Расслабленного в купальне у Овечьих ворот: (Ин. **5,** 1-16).
Прокаженного: (Мк. **1,** 40-45).
Кровотечивой женщины: (Мк. **5,** 25-34; Лк. **8,** 43-48).
Сухорукого: (Лк. **6,** 6-11).
Слепых, хромых, прокаженных, глухих в присутствии учеников Иоанна Крестителя: (Лк. **7,** 22).
Больных на берегу озера: (Мф. **14,** 35-36).
Глухого-косноязычного: (Мк. **7,** 32-37).
Слепого: (Мк. **8,** 22-26).
Слепорожденного: (Ин. **9,** 1-41).
Скорченной женщины: (Лк. **13,** 11-17).
Страдавшего водяною болезнью: (Лк. **14,** 1-6).
Десяти прокаженных: (Лк. **17,** 12-19).
Слепых в Иерихоне: (Мк. **10,** 46-52; Лк. **18,** 35-43; Мф. **20,** 30-34).
Многих больных в Иерусалимском храме: (Мф. **21,** 14).

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ:

Дочери Иаира: (Лк. **8,** 41-56).
Сына вдовы Наинской: (Лк. **7,** 11-17).
Лазаря: (Ин. **11,** 1-45).
Непоименованных Евангелистами: (Лк. **7,** 22).

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5
Введение 7

I. Что такое Священное Писание
Ветхий завет 7
Новый завет 13
Священное Предание 23

II. Историко-географический очерк Палестины к моменту рождения Христа 24

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

1. Рождество Святого Иоанна Предтечи 37
2. Рождество Богородицы. Введение во храм 40
3. Благовещение 42
4. Свидание Марии и Елисаветы 44
5. Рождество Христово 46
6. Обрезание и сретение Господне 49
7. Поклонение волхвов 51
8. Бегство Святого Семейства в Египет. Избиение младенцев. Возвращение в Назарет 53
9. Жизнь в Назарете. Путешествие в Иерусалим. Отрок Иисус во храме 56
10. Иоанн Креститель. Его жизнь и проповедь 59
11. Явление Иисуса Христа народу. Крещение его на Иордане 65
12. Искушение в пустыне 68
13. Первая проповедь в Назарете 74
14. Призвание первых учеников 76
15. Избрание двенадцати и семидесяти апостолов 78
16. Смерть Иоанна Крестителя 80
17. Нагорная проповедь 83
18. Жизнь христианина 91
19. Молитва 93
20. Учение о Царствии Божием 97
21. Отношение к Богу 103
Покаяние. *Притча о блудном сыне* 104
Послушание. *Притча о двух сыновьях* 108
Смирение. *Притча о мытаре и фарисее* 109
22. Отношение к ближнему и к жизни 110
Кто ближний. *Притча о милосердном самарянине* 110

Милосердие и Прощение. *Притча о милостивом царе и злом рабе* 112
Значение труда. *Притча о талантах* 113
Богатство и земные блага. *Притча о богатом юноше* 117
Притча о богаче и житнице 118
23. Чудеса Христовы
Значение и смысл чуда 120
Чудо в Кане Галилейской 123
Исцеления больных 126
Исцеление сына царедворца 126
Исцеление слепого Вартимея 127
Исцеление у Овчей Купели 127
Исцеление сухорукого 128
Исцеление прокаженного 129
Исцеление тещи петровой 130
Исцеление расслабленного в Капернауме 131
Укрощение бури 132
Воскрешение мертвых 133
Изгнание бесов 134
Насыщение хлебами 136
Хождение по морю 138
24. Христос и ищущие
Обращение Закхея-мытаря 140
Никодим 142
Беседа с самарянкой 144
25. Исповедание веры апостола Петра 146
26. Преображение Господне 150
27. Христос в Иерусалиме на празднике «кущей» и «обновления» 153
28. Предсказание о гибели Иерусалима и конце мира 156
29. Притча о десяти девах 159
30. Учение Иисуса Христа о втором Его пришествии и о Страшном Суде 161
31. Учение о жизни будущего века 165
32. Христос в Иерусалиме до праздника обновления 168
33. Проповедь Христа на празднике обновления 171
34. Враги Христа. Разрыв с книжниками и фарисеями 174
35. Воскрешение Лазаря 176
36. Совещание первосвященников и фарисеев 181
37. Христос на вечери в Вифании 182
38. Вход Господень в Иерусалим 185
39. Проклятие смоковницы 189

Изгнание торгующих из храма 190
Притча о злых виноградарях 190
Христос и еллины 191
40. Тайная вечеря 194
Предательство Иуды 198
Евхаристия 199
Обетование Духа Святого 201
41. Ночь в Гефсимании
Беседа на пути 202
Первосвященническая молитва Иисуса Христа 204
Иисус Христос в Гефсиманском саду 205
42. Суд над Иисусом Христом
На допросе у первосвященника Анны. Отречение Петра 210
Суд Синедриона. Допрос Каиафы. Смертный приговор. Избиение 211
Конец Иуды 213
43. Иисус Христос на суде Понтия Пилата 215
Иисус Христос у царя Ирода Антипы 216
Иисус Христос вновь перед Пилатом 217
Крестная казнь 222
44. Распятие и смерть Спасителя 224
45. Снятие Тела Господня со креста и охрана гроба. 231
46. Воскресение Христово 234
Мироносицы у гроба. Явление Спасителя Марии Магдалине 234
47. Явления воскресшего Спасителя
Явление двум ученикам по пути в Эммаус 238
Явления воскресшего Христа в продолжении сорока дней 240
Явление на море Тивериадском 241
Явление на горе 243
48. Вознесение на небо 244

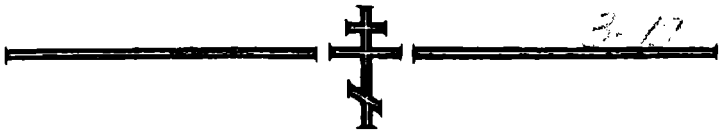
Приложения 247
Число ветхозаветных книг 249
Перечень чудес, упоминаемых в Евангелии 250

86.372
3-19

ЗАКОН БОЖИЙ

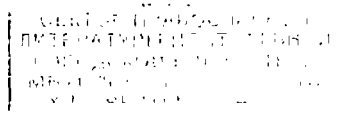
книга четвертая

ЗАКОН БОЖИЙ

Четвертая книга
о православной вере

Москва 2010
КНИГОВЕЖ
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 27
ББК 86.37

ВЫДАНО
обменного фонда РГБ

Оформление художника
А. ТАРАСЕВИЧ

Закон Божий: В 5 кн. Кн. 4. — М.: Книжный Клуб
3-19 Книговек, 2010. — 304 с.

ISBN 978-5-904656-29-4 (кн. 4)
ISBN 978-5-904656-25-6

У вас в руках — обновленное издание «Закона Божия» на основе пятитомника, подготовленного соотечественниками в Париже в 1956 году.

Пять книг о православной вере рассчитаны на юных читателей в возрасте от 8 до 12 лет, и каждая адресована определенному возрасту: по одному тому в год.

Надеемся, что в качестве пособия, предназначенного для обучения основам православия, «Закон Божий» принесет духовную пользу не только учащимся православных гимназий и воскресных школ, но также и всем тем, кто делает первые шаги к Храму.

Четвертая книга предназначена для первоначального изучения текстов Нового Завета: «Деяний святых апостолов», «Посланий святых апостолов», а также «Откровения» Иоанна Богослова.

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная
система города Мичуринска
Тамбовской области"

УДК 27
ББК 86.37

Закон Божий

В пяти книгах

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Редактор Э. Артемьева-Скворцова. Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова.* Корректор *Л. Зуева*

Верстка ООО «В Печать!». Тел./факс: +7 (495) 771-13-40
www.toPress.ru

Подписано в печать 28.12.09 г. Формат 84 ×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Чартер». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 14,36.
Заказ № 0918070.

Книжный Клуб Книговек. 127206, Москва, Чуксин тупик, 9. www.terra.su

ЯПК
arvato

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-904656-29-4 (кн. 4)
ISBN 978-5-904656-25-6

© Книжный Клуб Книговек, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей четвертый том Закона Божия является пособием для первоначального изучения Нового Завета, именно: «Деяний», «Посланий», а также «Откровения» Иоанна Богослова.

Цель книги: привлечь внимание молодежи к сосредоточенному и молитвенному чтению слова Божия.

Хотя многие события апостольского века рассматриваются в предлагаемом руководстве в рамках древней истории, однако, смысл самой истории здесь понимается, как исполнение пророчеств о рождении Христа и явлении Царствия Божия на земле.

Не надо забывать, что изучение исторических книг Священного Писания не похоже на обычное изучение гражданской истории. Священное Писание есть прежде всего слово Божие, откровение веры во Христа, как Богочеловека и искупителя человечества от греха и смерти. Следовательно, в основе изучения, как четвероевангелия, так и всех апостольских писаний, должна лежать прежде всего вера в Бога. Без веры изучение носило бы теоретический, отвлеченный и нежизненный характер, было бы подобно «зданию, построенному на песке».

При составлении предлагаемого руководства предполагалось дать хронологически связанное изложение «Деяний», «Посланий» и «Откровения», но толкование текста, кроме объяснений, необходимых для ясности изложения, не входило в задачу. Попытки общего толкования, которые можно было бы дать

в отрывках святоотеческих писаний и которых существует очень много в церковной литературе, невероятно увеличили бы объем книги, а, главное, отвлекли бы внимание начинающего читателя от общей картины апостольской проповеди I века.

К счастью, текст Священного Писания вообще не представляет собою особых трудностей: смысл его открывается всякой искренней и ищущей душе. Ап. Павел, описанию жизни и трудов которого посвящена большая часть «Деяний» и «Посланий», сам говорил коринфянам о своей проповеди:

«Я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого... И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 2-4).

Практически опыт изучения Священного Писания показал, что бывает полезно прибегать к сравнению данного места изучаемой книги с параллельными текстами других книг Нового Завета. Кроме того, для изучения Посланий и Откровения, изложение содержания этих книг в руководстве разбито по темам, которые могут служить отправными мыслями для составления докладов-рефератов в кружках молодежи или в классах по Закону Божию.

ВВЕДЕНИЕ

Для уяснения апостольской проповеди I века необходимо знание условий жизни этой эпохи. Начало христианской эры, начиная с Рождества Спасителя и до кончины апостола Иоанна, обнимает собою период времени от царствования цезаря Августа до императора Траяна.

Время завоевателя Иерусалима Тита замечательно тем, что во время его правления в Италии произошло извержение вулкана Везувия (в августе 89 г.). Погребенные под пеплом вулкана города Геркуланум

Перистиль (крытая колоннада) и внутренний садик дома семьи богатых вольноотпущенников Веттиев в Помпеях

и Помпея в течение 18 веков хранили гробовое молчание и только в последние два столетия «заговорили». Грандиозные археологические раскопки этих городов дали миру картину обычной будничной жизни людей первого века христианской эры.

Путешествуя по улицам и площадям, освобожденным от многовековых пластов почвы, посещая дома богатых помпейцев, заглядывая в казармы гладиаторов и жилища рабов, любуясь убранством внутренних двориков и садами граждан, рассматривая статуэтки, фонтаны и домашнюю утварь, наконец, вглядываясь в сохранившиеся портреты живших здесь италийцев, современный человек невольно переносится мыслью и воображением в обстановку той эпохи, которая была характерной для всего эллинистического мира. В этой обстановке, и как раз среди подобного рода людей, развивалась христианская проповедь апостолов и, в частности, проповедь великого апостола языков Святого П а в л а.

I. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РИМСКОЙ ИМПЕРИИ КО ВРЕМЕНИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И АПОСТОЛЬСКОЙ ПРОПОВЕДИ I ВЕКА

Если взглянуть на карту Римской империи, то можно убедиться, что в течение трех столетий с начала первой Пунической войны, когда Рим владел только территорией Аппенинского полуострова (часть современной Италии), Римская империя соединила под своей властью весь бассейн Средиземного моря с прилегающими к нему более отдаленными странами, населенными варварскими народами. В ее состав вошли, кроме собственно Италии, вся Греция со всеми ее провинциями, Малая Азия, Сирия и Палестина, часть Мессопотамии, часть Парфии и Индии, часть Армении, Иверия, побережье Черного моря (Понт Евксинский) с Херсонесом Таврическим (современный Крым); далее на север — бассейн реки Дуная (Дакия), часть Германии, вся Галлия (совр. Франция), Британия. В Африке — Египет и все Африканское побережье Средиземного моря (см. карту). Благодаря завоеваниям, Римская империя ко времени Рождества Христова оказалась могущественной державой, единственной сильной властью того времени.

Чем было вызвано стремление Рима к всемирному завоеванию? И какие силы удерживали самые разнородные по характеру населения и обычаев страны в единстве подчинения центральной римской власти?

По этому поводу Владимир Соловьев* говорит: «Человечество, хотя и разделенное на множество от-

* Русский писатель-богослов и философ XIX века.

КАРТА
РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ
К КОНЦУ I в. н. э. по РХ
Британия
Германия
Сарматия
Скифия
Бельгика
Лугдунская провинция
Верхняя Германия
Реция
Норик
Паннония
Ольвия
Херсонес Таврический
Дакия
Аквитания
Нарбонская провинция
Альпы
Далмация
Мэзия
Понт Евксинский
Италия
Фракия
Корсика
Тарраконская провинция
Лузитания
Сардиния
Македония
Вифиния
Понт
Галатия
Азия
Каппадокия
Армения
Парфия
Бэтика
Средиземное море
Сицилия
Ахайя
Ликия
Памфилия
Киликия
Сирия
Финикия
Иудея
Мавритания Тингитанская
Мавритания Цезарийская
Африка
Аравия
Киренаика
Египет
0 200 400 600 800 1000
км
Пределы Империи
Границы провинций

чужденных и враждующих между собою племен и народов, никогда не теряло сознания своего внутреннего единства и стремления осуществить это единство реальным образом. Одним из способов осуществления этой задачи издревле представлялась всемирная монархия, т. е. объединение (первоначально посредством завоевания) возможно большего числа, а по идеалу, всех народов под общею государственною властью, для установления мира и законного порядка на всей земле. Такое объединение человечества через превращение его в одно «политическое тело» хотя никогда не было достигнуто, но история знает несколько грандиозных попыток осуществить этот идеал».

Главные из этих попыток были: Ассиро-Вавилонская, Мидо-Персидская, Македоно-Эллинская и Римская.

Открытые новейшими археологами надписи ассирийских и персидских царей не оставляют сомнения, что эти завоеватели считали своим высшим призванием покорять все народы для устроения мира и порядка на земле, хотя представления их об этой задаче и о средствах к ее исполнению были слишком просты.

Более сложными и плодотворными являются замыслы Македонской монархии, которая опиралась на высшую силу эллинской образованности, глубоко и прочно проникшей в покоренный восточный мир. Еще большей ясности идея всемирной монархии достигает у римлян, твердо веривших в свое призвание покорить вселенную под власть одного закона и права.

«Эта идея, — говорит далее Владимир Соловьев, — увековечена в особенности Виргилием, который возвращается к ней при всяком случае в своей Энеиде, как высшему вдохновляющему мотиву всей поэмы. Сам Юпитер говорит Венере про «римлян, вселенной владык, народ одеянный тогой»:

Этих власти уже ни границ, ни времен, я не ставлю;
Царство им дал без конца

.....

Тут с устранением войн времена укротятся крутые.
Верность седая и Веста и Рем при брате Квирине
Будут законы давать; железом затворов запрутся
Грозные двери войны...

(Эн. 1, 278 и далее)

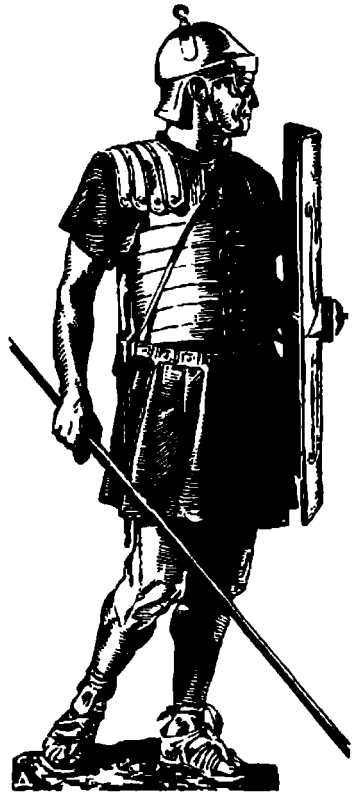
Надо сказать, что с появлением христианства, сознание единства человеческого рода стало углубляться и одухотворяться. В течение веков христианской эры возникла новая задача объединить человечество изнутри не только политически и культурно, но и духовно — «в духе и истине» (В. Соловьев «Всемирная монархия»).

Итак, Рим стремился объединить все народы с целью дать общие законы для установления всеобщего мира и порядка. Для этого он действовал силою своего оружия и мудростью гражданского управления, в основе которых лежала необычайная способность римлян к организации и ясность мысли в поставленных ими военных и политических задачах.

Для завоеваний Римская империя организовала сильную армию и флот. Строгая дисциплина в них поддерживалась как в самом Риме, так и в провинциях, где стояли особые отряды, охранявшие порядок и поддерживавшие спокойствие в завоеванных странах. Не везде и не всегда царил мир в завоеванных провинциях: не все сразу и охотно подчинялись единому и строгому римскому закону из-за своих национальных традиций и чаяний. Ко времени Рождества Христова, Римская империя была под единоличным правлением цезаря, который управлял при помощи сената, ведавшего гражданскими делами. Особые чиновники — префекты, проконсулы и прокураторы управляли провинциями при помощи воен-

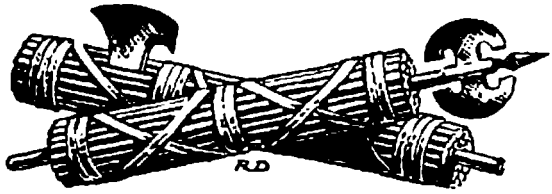
ных отрядов. Некоторые провинции получали право иметь своих местных правителей — царей. Таким правом пользовались некоторые части Палестины, где родился и жил Христос. Таковыми были в Палестине царь Ирод, царь Агриппа и др., за деятельностью которых неофициально следили римские чиновники, как Пилат в Иерусалиме и Гессий Флор в Антиохии.

Некоторые провинции получали права римского гражданства, но, конечно, ограниченные. Однако, во всех колониях и областях, как, например, «Десятиградие», было рассеяно не мало, как полноправных, так и неполноправных римских граждан.

Римский легионер ко времени Рождества Христова (музей Сен-Жермэн)

Полноправными гражданами были прирожденные римляне, обладавшие правом голоса на собраниях народа и несшие государственные обязанности; военную службу обязан был пройти всякий римлянин. Многие рабы, приобретя свободу, могли купить себе и право римского гражданства: оно ставило их под защиту римского закона и давало некоторые преимущества, однако, не давало права участвовать в голосовании. Служба в войске вознаграждалась по окончании ее земельным наделом и правом римского гражданства. Эти имущественные награ-

Так называемые связки (fasciae) ликторов — почетной стражи представителей высшей римской администрации и символ римских властей в самом Риме и в провинциях

ды давались обычно в провинциях и колониях для заселения их римскими гражданами. Такой колонией в Македонии был город Филиппы. Ап. Павел, гражданин города Тарса, родился в римском гражданстве. В то же время, арестовавший ап. Павла в Иерусалиме римский сотник купил гражданство за дорогую цену.

Все рабское население, как Рима, так и его империи, не пользовалось никакими правами. И только христианская проповедь апостола Павла и других апостолов установила духовное равенство — равноценность перед Единым Богом всех вообще людей, как римлян, так и эллинов, как варваров, так и скифов, как свободных, так и рабов.

II. ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ МИРА К НАЧАЛУ НАШЕЙ ЭРЫ

В течение всей истории человечества, начиная от грехопадения первых людей, лучшие, одухотворенные сыны каждой эпохи не переставали ожидать рождения Мессии, Царя, Искупителя от греха и смерти. Таковым был, например, Мелхиседек, царь Селима, который, встретив Авраама, благословил его, как отца многочисленного народа, из которого должен родиться «Первосвященник святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес...» (Евр. 7, 1, 26). Таковыми людьми были все ветхозаветные пророки — они предсказали рождение Христа. Наконец, таковыми были некоторые философы и поэты древнегреческого и римского мира, о которых св. апостол Павел сказал в Афинах: «От одной крови Бог 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 не далеко от каждого из нас: ибо мы Им и живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род» (Деян. 17, 26-28).

Но вот, наконец, исполнились «предопределенные времена и сроки», и на земле явился Богочеловек.

Иисус Христос родился в Вифлееме иудейском, в Палестине, в пределах великой Римской империи, в пятнадцатый год правления цезаря (кесаря по церковно-славянски) Августа, объединившего под своею властью почти все тогдашнее культурное ев-

ропейское человечество и большую часть варварских народов Европы, Африки и Азии.

Какова же тогда была жизнь империи? Каковы были главные события мировой истории?

Центром политической жизни Европы был Рим. Приблизительно за 80 лет до Рождества Христова, в римском государстве, тогда еще республике, обнаружились первые признаки назревающей гражданской войны. Шел спор между республиканской властью и единовластием отдельных военачальников. Кроме того рабы, находившиеся в тяжких социальных условиях, в полном бесправии, часто восставали, и восстания эти подавлялись с жестокостью.

Одним из самых значительных движений этого рода было восстание рабов под водительством фракийца Спартака, которое, после жестокой борьбы, было подавлено войсками римского полководца М. Лициния Красса. Иногда восстания начинались и в провинциях, где не замирали национальные движения. Так, в Палестине Февда и Иуда Галилеянин (Деян. 5, 36-37) подняли иудеев против римлян, причем погибло много восставших.

В 44 году до Р. Х. был убит республиканцами сената Юлий Цезарь, грозивший стать единоличным диктатором Рима. Следствием этого убийства была сильнейшая вспышка гражданской войны. Власть перешла к трем диктаторам — «триумвирам» — ближайшим сотрудникам Юлия Цезаря: его приемному сыну Октавиану, Марку-Антонию и Липиду.

Римский писатель Аппиан, черпавший свои сведения непосредственно от современников событий, пишет о том, как осуществлялось диктаторами беспощадное гонение на всех «нецезарианцев», якобы замешанных в убийстве Юлия Цезаря или сочувствовавших этому убийству.

«Немедленно по всему городу и по всей стране, — говорит Аппиан, — началась неожиданная охота на

Октавиан (с современного ему бюста-портрета)

людей, которых хватали, где только кого заставали, и предавали смерти. Убитым отрезывали головы, представляя их для получения наград. Началось бегство и причудливые переодевания, кто погружался в колодезь, кто прятался в сточные каналы среди нечистот, кто в закопченые дымовые трубы, кто сидел, сохраняя глубокое молчание, под черепицами кровли. Не меньше, чем убийц, боялись жен и детей, враждебно настроенных отпущенников и рабов, должников и соседей, жаждавших захватить их имущество. Разом поднялось все, что было до того сокрыто. Сенаторы, консулы, преторы, трибуны бывшие и настоящие, недопустимым образом изменили характер своего поведения; с плачем бросались они к ногам рабов, называя их спасителями и господами».

В равной мере проявлена была некоторыми большая доблесть и рвение: жены, дети, братья, рабы — спасали осужденных, принимали участие в попытках их спасения и умирали вместе с ними, когда усилия их не удавались.

СЕКТОР ПРАВОСЛАВНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Одной из главных целей общего террора было добывание средств на вознаграждение войск, которыми командовали триумвиры. Конфискацией имущества погибших эта цель, однако, не вполне достигалась. Пришлось прибегнуть к организованному и самому беззастенчивому грабежу — под видом налогов и единовременных взносов со всех тех, кто обладал каким-либо имуществом. Однако, и среди военачальников, составлявших «триумвират», не было достаточного согласия между собой. То один, то другой старался захватить верховную власть и подчинить себе других. Только незадолго до Рождества Христова Рим стал под единой властью Октавиана, приемного сына убитого Юлия Цезаря.

Октавиан сохранил римский сенат, но поставил его деятельность в строго определенные рамки, исключающие возможность борьбы за верховную власть. Он сам стал и президентом сената и императором. Сенат был доволен управлением Октавиана и в 27 году до Р. Х. поднес ему титул Августа, заключающий в себе не только политический, но и религиозный смысл. В честь Августа, его именем был назван восьмой месяц года. К титулу прибавляли «Divi Julius» (Сын божественного Юлия) и т. д. В провинциях в честь Августа начали строить храмы, и была учреждена особая жреческая коллегия «Augustales», хотя сам Октавиан и отклонял это обожествление и не дозволял строить в честь себя храмы в самом Риме.

Результатом гражданской войны, которая в течение последних 18 лет (с 60-го по 42 гг. до Р. Х.) продолжалась без всякого просвета, было полное разорение империи, как на востоке, так и на западе. Все творческие силы были парализованы, всеобщее обнищание было безмерно. У людей исчезла охота работать над своим материальным благосостоянием. В крупных центрах Греции, которые особенно успешно

развились экономически при римском владычестве, именно в Афинах, на островах Родосе и Делосе, жизнь замерла, и рынки опустели. Еще не было такого периода в истории эллинской культуры и государственности, когда бы так глубоко опустился уровень греческой созидательной жизни. Еще печальнее было моральное состояние народа. Свобода и гражданственность сразу же были разбиты, надежда на какое бы то ни было возрождение подорвана; никто не был уверен в том, что сохранит по крайней мере личную свободу, и не застанет ли его завтрашний день на рабском рынке в качестве «товара» для продажи в невольники.

Греческая религия в ее наиболее совершенных формах — культа Апполона и культа Диониса, к концу гражданской войны потеряла свою притягательную власть над умами и сердцами народа. С этого времени увеличивается интерес к религиям Востока. Благодаря рассеянию иудейства, культ Иеговы приобретает мировое значение, вера в Единого Бога получает широкое распространение. Вообще же «восточная мистика», гениальным проводником которой в философии и литературе был еще остававшийся тогда в живых Посидоний, проникает глубоко в сознание народов Западной Европы, особенно Греции.

Область, в которой Эллада особенно близко соприкасалась с Востоком, была областью веры в тесное единение Божества и человека, в Богочеловечность или человекобожие. По этому поводу проф. М. Ростовцев* говорит так:

«В мире эллинизма учения о Боге-Царе и Царе-Боге, Царе Сыне Божием, Царе Божией милостью, Божественном человеке, Герое, Страстотерпце за человечество, Спасителе, Богоявленном, вочеловечив-

* Знаменитый русский историк.

шемся («Theos Epiphanos») Мессии, Искупителе человечества, — давно уже нашли себе выражение в греко-восточном культе царей и всех тех, кто на востоке играл их роль» (М. И. Ростовцев «Рождение Римской империи»).

«Сивиллины книги», стихотворные, таинственные, иногда поэтические предсказания, характерные для иудейства и для остального семитического востока, но пустившие глубокие корни и в мире малоазиатских народов, а затем и Кампании, откуда они перешли в Рим, — все время говорят о Царе-Мессии, Царе-Спасителе, Царе-Искупителе. Все эти предсказания не могли быть чужды Риму и Италии. Юг Италии всегда был полуэллинским, даже по составу своего населения».

Массы греческих и греко-восточных рабов заполняли собою дома высшего сословия, как домашняя прислуга, и составляли как бы «высший слой» рабского населения сельских экономии. Больше всего отпущенников давала именно эта «аристократия рабства», входившая уже в третьем поколении в состав римского гражданства. Их миросозерцание в скрытом виде вошло в плоть и кровь италийского населения и ждало только подходящего момента, чтобы выявить себя во всей своей силе. Как раз этот мир римских и греческих рабов и был той духовной почвой, которую впоследствии возделывал своей проповедью св. Павел, «апостол языков».

Но и культурные римляне в эпоху Августа, под влиянием греко-восточных идей, начинают верить в «приближающийся конец мира» и наряду с этим говорят и пишут о грядущем возрождении человека, о Мессии и Спасителе человечества.

Выразителями этих идей были такие великие и популярные писатели древнего латинского мира, как Гораций, Виргилий, Проперций и Овидий. Но эти писатели честно готовы были видеть явление «Нового

человека», «Миротворца» и «Спасителя человечества» в лице цезаря Августа, который, после окончания гражданской войны, круто переменил характер своей внутренней политики и посвятил всю свою дальнейшую деятельность на водворение мира и порядка в Римской империи. Римляне, как оказалось, готовы были простить Октавиану Августу все ужасы террора и разорения Римской империи в прошлом.

Император Август
в зените своей славы.
(Современная ему статуя)

Как указывают памятники, найденные при раскопках городов Помпеи и Геркуланума, народные массы готовы были видеть в лице кесаря Августа носителя идеи их материального благосостояния. Об этом писал и Гораций в своих одах, посвященных Августу и его времени.

Мир жаждал мира и надеялся, что нашел его в лице своего нового владыки. Мир действительно сошел на измученную землю.

Сначала этому не хотели верить, но то, что казалось мечтою, превратилось в действительность. Война прекратилась, и жизнь постепенно налаживалась. Всякий мог заняться своим делом. Перестали бояться государственного грабежа и разбоя, открылись сухопутные и морские пути для торговли, в провинциях появились приличные чиновники и т. д. Совершалось как бы чудо, и это чудо приписывали цезарю Августу.

Во второй половине царствования Августа совершилось истинное величайшее чудо — Рождение Христа. И Август оказался невольным исполнителем древних пророчеств о рождении Богочеловека в Вифлееме иудейском.

«В те дни, — свидетельствует евангелист Лука, — вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Сия перепись была первая в правлении Квирина Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей. И родила Сына Своего, первенца, и спеленала Его и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2, 1-7).

Итак, исполняя приказ римского императора о гражданской переписи, Иосиф и Мария тем самым осуществили предсказание пророка Михея о том, что именно «из Вифлеема произойдет Вождь, который спасет народ Божий».

В ночь на Рождество Христово, иудейские пастухи слышали ангельскую песнь с неба: «Слава в вышних

Богу и на земле мир в человеках благоволение». И эта песнь была не только свидетельством внешнего мира, зависимого от житейских обстоятельств жизни народов, но мира внутреннего, духовного, глубокого, вечного, который дается человеку Богом, как дар независящий от внешней обстановки, и который есть песнь неба для блага земли. Впоследствии Христос сказал своим ученикам об этом мире: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так как мир дает, Я даю вам» (Ин. **14**, 27).

Православная христианская Церковь в своих песнопениях на Рождество Христово так отмечает и характеризует это событие в истории человечества:

«Августу, единоначальствующу на земли, многоначалие человеков преста. И Тебе (Христу), вочеловечшуся от чистые, многобожие идолов упразднися: под единым царством мирским грады быша, и во едино владычество Божества языцы вероваша...» (Стихира на Рождество Христово).

В переводе на современный русский язык это означает: «когда Август стал единым властелином империи, то многоначалие (человеческое) прекратилось. Когда Христос вочеловечился от Пресвятой Девы, наступил конец идолопоклонническому многобожию. В то время, как все города (граждански) объединились под владычеством Цезаря, все народы получили возможность верить во единое владычество истинного Бога».

Цезарь Август умер в 14 году по Р. Х. Отроку Иисусу шел тогда пятнадцатый год, и Он жил с Иосифом и Марией в Назарете. После Августа был провозглашен императором Тиверий. Он правил империей с 14-го по 37 год по Р. Х.

«В пятнадцатый же год правления Тиверия, — как свидетельствует евангелист Лука, — был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии» — «Величайшему из рожденных женами», как назвал Иоанна Христос, и

он вышел на проповедь как предтеча Мессии (Лк. 3, 1-4). Иоанну Крестителю тогда было около 30 лет, вся его короткая проповедническая деятельность началась и окончилась (казнью) в правление императора Тиверия, при римском проконсуле в Иудее Понтии Пилате, в царствование местного галилейского царя Ирода Агриппы.

Иисус Христос был почти ровесником Своего Предтечи. Его крещение, проповедь, страдания, смерть и воскресение совершались также во время кесаря Тиверия.

Знал ли что-нибудь римский император о Христе?

По древнему преданию, Тиверий узнал о казни Иисуса Христа из донесения Пилата и был так поражен чудесами Спасителя и Его страданиями, что предложил сенату причислить Христа к сонму римских богов, но сенаторы почему-то с этим не согласились. Древние легенды I и II веков утверждают также, что Мария Магдалина была в Риме и первая возвестила Тиверию о чуде воскресения Христова.

Апостольская проповедь после Воскресения Христова и дня Пятидесятницы начала распространяться прежде всего в пределах границ Римской империи. Апостолы шли по тем же дорогам, по которым в свое время римские легионы Августа, завоевывая мир, утверждали «Pax romana».

Проповеднические подвиги апостолов, как они отразились в книгах Нового Завета (Деяниях и Посланиях), обнимают собою период времени правления римских императоров от наследника Тиверия — Кая Калигулы, затем Клавдия, Нерона, Веспасиана Флавия, Тита и кончая Домицианом, при котором апостол Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, и царством Траяна.

Отмечая некоторые характерные черты правления каждого из этих императоров в связи с жизнью христианской Церкви I века, можно сказать следующее:

Кай Калигула правил империей с 37-го по 41 год. Историки говорят о нем, как о юноше вначале симпатичном и многообещающем для империи, но вскоре обезумевшем от неограниченной власти и дошедшем до мании величия и исступленной жестокости. Правда, он не преследовал христиан, но намеревался поставить в Иерусалимском храме свою собственную статую, как бога. Однако, он скоро был убит в Риме преторианцами — дворцовой гвардией. Ему наследовал император Клавдий, который по рождению происходил из Галлии (родился в Лионе). Он считался человеком бесхарактерным, допустившим при своем дворе крайнюю моральную распущенность. Однако, Клавдию удалось сохранить около себя хороших государственных советников и полководцев, при помощи которых государство развивалось, и военная мощь его не ослабевала. Легионы Рима прочно охраняли границы империи, в то время, как христианская проповедь св. Петра, Павла и других апостолов принимала широкие размеры, как в Риме, так и его провинциях.

При Клавдии в Риме происходили, по свидетельству историков, столкновения между христианами из евреев и евреями, не принимавшими христианства. По этой причине Клавдий приказал евреев, как беспокойный элемент, выслать из столицы. Среди высланных оказались и друзья апостола Павла — христиане Прискилла и Акида, поселившиеся тогда в Коринфе.

В конце правления имп. Клавдия, апостол Павел был схвачен иудеями в Иерусалиме. После суда местных палестинских властей (Феста и царя Агриппы), он, как римский гражданин, потребовал «суда кесаря» и был под конвоем римского сотника Августова полка отправлен в Рим. Там он, хотя и находился под охраной воина в ожидании суда, все же «невозбранно», в течение двух лет, проповедывал Царствие Бо-

жие, как язычникам, так и иудеям рассеяния. Там же, в Риме, но уже при императоре Нероне, апостол Павел был приговорен к смерти и казнен в предместьи столицы.

Нерон правил империей с 52-го по 68 год по Р. Х. Между характером и вкусами молодого императора и его положением в империи было полное несоответствие. В то время, как победоносные легионы Рима окончательно покоряли Британию и охраняли границы колоссального государства, сам Нерон являлся народу в роли артиста и циркового возницы. Он умертвил свою мать, Агриппину, казнил воспитателя и друга, философа Сенеку, убил целый ряд лучших сенаторов и совершил множество других преступлений. После пожара Рима, обвинив христиан в поджигательстве, император организовал против них кровавое гонение. Для потехи римской черни, христиан бросали на арены, на растерзание диким зверям, сжигали в садах императора и применяли к ним самые жестокие пытки. Но Церковь вынесла эти гонения и организовала свою жизнь в катакомбах Рима и его окрестностей; она пустила глубокие корни среди рабов и широких кругов населения, а также и среди высшего сословия империи. По свидетельству историка Тацита, во время пожара Рима христиан в столице оказалось «несметное множество» (ingens multitudo). «Подавленное на время (Пилатом), — пишет Тацит, — гибельное суеверие прорвалось вновь наружу не только в Иудее, но и в самом Риме».

Не смущаясь репутацией чудовищного тирана, Нерон в это время предпринял артистическое путешествие в Грецию. Там он выступал в качестве шутовского актера и паяца. Однако, поведение императора вызвало возмущение легионов в провинции. И Нерон, не имея возможности вернуться в Рим, покончил самоубийством.

После двухлетней гражданской войны между ставленниками легионов — Гальбой, Отоном и Вителием, был провозглашен императором Веспасиан Флавий. Он разбил войска Вителия и окончательно утвердился в Риме.

Провозглашение Веспасиана совпало с его пребыванием в Палестине, в качестве главнокомандующего войсками, действующими против иудеев. Новый император не успел взять Иерусалима и поручил довести до конца это дело своему сыну, полководцу Титу.

Веспасиан Флавий правил империей с 70-го по 79 год по Р. Х. При нем была закончена иудейская война, Иерусалим взят и разрушен, а храм сожжен. Будучи образцом древнеримской простоты, воинской доблести и строгих нравов, Веспасиан в то же время являлся прекрасным организатором и полководцем. Он усмирил восстания, успокоил страну после гражданской войны, уладил отношения с сенатом и восстановил народное хозяйство.

Ему наследовал его сын, разрушивший Иерусалим, император Тит, который правил империей короткое время, с 79-го по 81 год. Он следовал традициям своего отца и окружил себя ореолом мудрости и человеколюбия. Гонения на христиан от язычников при нем почти прекратились.

В правление младшего сына Веспасиана, императора Домициана, были вновь воздвигнуты гонения на христианскую Церковь. Домициан враждовал с римским сенатом и пал жертвою заговора сенаторов. Но надо сказать, что в правление Домициана, несмотря на усилившееся гонение, христианство в Риме не только не ослабело, но скорее внутренно окрепло. Об этом говорит тот факт, что оно проникло даже в семью императора. История свидетельствует, что за принадлежность к Христовой вере был казнен двоюродный брат императора, Флавий Климент. Что

христианками были многие женщины из дома Флавиев говорят также некоторые надписи в римских катакомбах Дометиллы, относящиеся к 90—100-м годам христианской эры.

При Домициане был сослан на остров Патмос автор «Апокалипсиса» апостол Иоанн Богослов, который был освобожден из ссылки и вернулся в Ефес уже после смерти императора.

ЧАСТЬ I

Деяния святых апостолов

В изложении истории апостольского века большое значение имеет книга Деяний Апостолов, написанная евангелистом Лукой, спутником апостола Павла. Евангелист Лука сопровождал апостола во втором и третьем его путешествии и был в Риме во время заключений ап. Павла. Многие события евангелист Лука описывает как очевидец, рассказывая в то же время о других со слов самих апостолов или их ближайших учеников. Его книга дает точную историю проповеди апостолов Петра, Иоанна и Павла в первые времена жизни христианской Церкви, распространившейся из Иерусалима по Азии и Европе.

1. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ
(Деян. **1**, 2)

В сороковой день по Своем воскресении, Господь Иисус вознесся на небо, дав повеление апостолам никуда не отлучаться из Иерусалима и ждать сошествия Святого Духа. «Иоанн крестил водой, — сказал им Господь, — а вы через несколько дней после сего (т. е. после Его вознесения) будете крещены Духом Святым» и «примете силу (когда сойдет на вас Дух Святой) и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (**1**, 5 и 8).

Поэтому, возвратившись с горы Елеонской, апостолы вошли в горницу, где и пребывали вместе Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот и Иуда брат Иакова (**1**, 13). Вместе с апостолами была и Мария, Матерь Иисуса, с некоторыми женщинами и сродниками Христа по плоти. Всех около ста двадцати человек.

Здесь вместо Иуды предателя был избран по жребию после молитвы двенадцатый апостол — Матфий.

Прошло десять дней, и наступил день Пятидесятницы. У иудеев этот день был не только одним из великих годовых праздников, когда вспоминалось провозглашение Моисеева закона на Синае, но также и праздником жатвы. К этому дню в Иерусалим со всех окрестных стран стекалось множество паломников. Здесь были парфяне и мидяне, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих к Киренее, пришедшие из Рима иудеи

и прозелиты, критяне, аравитяне и другие народы. Все это были «иудеи рассеяния», т. е. евреи, которые в течение многих поколений жили в разных странах, но сохранили духовную связь с Иерусалимом и были людьми «набожными»; были и иностранцы, принявшие иудейскую веру.

Утром в этот день все апостолы были собраны вместе для молитвы Богу. И внезапно послышался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. Огненное пламя в виде разделяющихся языков засияло над каждым из апостолов. Это был знак сошествия Святого Духа. Апостолы исполнились необычайной радостью и воодушевлением. В памяти их воскресли все дела и слова Христовы, все, чему Он учил с самого начала. Исполнилось обетование возлюбленного Учителя и Господа, в прощальной беседе на Тайной Вечери говорившего им: «когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетель-

свидетель, потому что вы сначала со Мною» (Ин. 15, 26-27). «Дух Истины наставит вас на всякую истину... и будущее возвестит вам» (Ин. 16, 13).

С этой минуты апостолы стали как бы новыми людьми. В них не было уже ни тени сомнений и колебаний, как раньше, например, у Фомы или у тех апостолов, которые, увидев воскресшего Христа на горе в Галилеи, «одни поклонились Ему, а иные усумнились» (Мф. 28, 17). Теперь все они горели непобедимой верой и любовью к слову истины и были преисполнены неизъяснимой силой к проповеданию Царства Божия.

Но в то время, когда апостолы пребывали в Духе Святом и оставались все вместе в горнице, они услышали шум, как бы от несущегося сильного ветра. Собравшийся народ пришел в смятение, и многие устремились к дому апостолов. Тогда апостол Петр, а с ним и все другие, вышли к народу и начали свою первую проповедь о Христе. Никогда не учившись, они стали говорить на языках тех народов, которые в это время наполняли Иерусалим. Это поразило всех. Слушатели, недоумевая, спрашивали друг друга: «Сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?»

Но были здесь и случайно пришедшие и сомневающиеся люди, которые, не понимая что произошло и не вникая в смысл слов апостолов, насмехались и говорили: «они напились сладкого вина» (2, 13). Тогда апостол Петр обратился с речью к народу.

ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ НАРОДА

Мужи Израильские и все живущие в Иерусалиме, — сказал он, — выслушайте слова сии. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час

дня (т. е. по нашему 9 часов утра, когда вообще никто не пьет вино). Но это есть предреченное пророком Иоилем: «На рабов Моих и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа Моего и будут пророчествовать» (**2,** 14-17). «Иисуса Назорея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как вы и сами знаете... вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти» (**2,** 22-24).

И далее, ссылаясь на свидетельства пророков Иоиля и Давида, огненным, вдохновенным словом апостол призывал всех к вере во Христа, как Сына Божия и Спасителя, распятого и воскресшего из мертвых.

«Итак, твердо знай, весь дом израилев, — сказал он, — что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (**2,** 36).

Пришедшие умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи братья?» Петр же ответил им: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (**2,** 37-38).

В тот день около трех тысяч иерусалимлян крестились и присоединились к Христовой Церкви. Эти новые члены Церкви постоянно пребывали в учении апостолов и братском общении друг с другом.

2. ПРОПОВЕДЬ И ЧУДЕСА АПОСТОЛОВ В ИЕРУСАЛИМЕ
(Деян. 3, 4, 5)

В первые же дни после сошествия Святого Духа, апостолы наполнили своим учением весь Иерусалим. Они совершали и многие чудеса, знамения, «верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись» (Деян. 5, 14-16).

ИСЦЕЛЕНИЕ ХРОМОГО

Так, однажды, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитв девятый. У дверей храма, называемых Красными, сидел нищий, хромой от рождения, с детства никогда не ходивший: его носили и сажали. Увидев Петра и Иоанна, он стал просить у них милостыни. Но Петр сказал: «серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И взяв его за правую руку поднял. И вдруг укрепились его ступни и колена. Вскочив, начал он двигаться и вошел во храм, ходя и скача и хваля Бога.

В Иерусалиме в эти дни апостолы вообще совершали много чудес, но этот случай, когда исцеление совершилось над человеком хромым от природы, особенно поразил всех. Народ сбежался в притвор Соломонов,

чтобы видеть исцеленного нищего, который не отходил от апостолов. Все изумлялись, но Петр сказал народу: «Мужи Израильские, что дивитесь сему или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» И начав проповедовать им о Иисусе Христе, Петр продолжал: «Сего Иисуса, Которого вы предали и от Которого вы отреклись пред лицом Пилата», и Которого убили, «Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами... Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши...» (**3**, 13, 15, 16, 19).

Многие из слушавших слово Петра уверовали; и было число таких людей около пяти тысяч (**4**, 4).

АРЕСТ АПОСТОЛА ПЕТРА

Досадуя на апостолов, что они учат народ о воскресении Христа, и что эта проповедь встречает

огромный успех, начальники стражи при храме и саддукеи тут же в храме наложили руки на апостолов и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. На другой день собрались в Иерусалиме начальники, старейшины, первосвященники Анна и Каиафа и другие члены Синедриона. Призвав апостолов, они спросили их: «какою силою или каким именем вы сделали сие?» (т. е. исцелили хромого от рождения).

Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины Израильские, да будет известно вам и всему народу, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он пред вами здрав. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (4, 8-10, 12).

Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, члены Синедриона удивлялись и вместе с тем узнавали в них учеников Иисуса. Видя же исцеленного, стоящего рядом с ними, ничего не могли сказать вопреки, т. к. всем живущим в Иерусалиме было известно, что апостолами совершено явное чудо. Тогда, вывели их на некоторое время из Синедриона и посовещались наедине, вновь позвали и под угрозой приказали им прекратить проповедь в Иерусалиме. Но Петр и Иоанн ответили: «Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога» (4, 20 и 19). Тогда первосвященники, пригрозив апостолам, все же отпустили их, не находя возможным наказать, ибо весь народ прославлял Бога за происшедшее.

Выйдя на свободу, апостолы вернулись к своим и пересказали все, что было с ними в Синедрионе. Тогда верующие, благодарные Богу за освобождение Петра и Иоанна и за все чудеса, которые совершались руками апостолов в Иерусалиме, обратились к Богу с горячей молитвой:

«Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них... Поистине собрались в городе

сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским... и ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на содеяние знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса...» (4, 24, 27, 28).

Единодушие, сила и усердие этой общей молитвы были так велики, что, как говорит апостол Лука, «по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же верующих было одно сердце, одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее (4, 31-32).

ВТОРОЙ АРЕСТ АПОСТОЛА ПЕТРА И ДРУГИХ АПОСТОЛОВ И ИХ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Апостолы с великою смелостью продолжали свою проповедь, и множество верующих присоединялось к Церкви. Из окрестных городов стекался народ в Иерусалим, чтобы слышать учение апостолов и исцелятьсяся от болезней. Все прославляли их и удивлялись единодушию жизни христиан. Но это вызвало зависть первосвященников иудейских и, выбрав удобный момент, они вновь арестовали апостолов и заключили их в народную темницу. Однако, не долго были они в заключении. Бог освободил их чудесным образом. Ночью Ангел Господен отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «идите и, став во храме, говорите народу все сии слова жизни». Они послушались Ангела и поутру, придя в храм, продолжали проповедь о Царствии Божием (5, 19-20).

Между тем, первосвященники собрали Синедрион для суда над апостолами. Послали в темницу, чтобы привести подсудимых, но были крайне удивлены,

когда служители им доложили, что апостолов там не оказалось. При этом добавили, что темницу они нашли запертою со всею предосторожностью и со стражею, пред дверями. Начальники стражи и первосвященники недоумевали.

Но в это время кто-то пришел к ним и сказал: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник храма направился туда со служителями и без принуждения, боясь народа, просил апостолов явиться в Синедрион. Апостолы согласились.

«Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? — спросили их члены Синедриона, — и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим; и хотите навести на нас кровь Того Человека». Члены Синедриона даже не решались назвать Иисуса Христа по имени.

Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам... Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе...»

Услышав это, первосвященники исполнились гнева и умышляли умертвить апостолов, но некто Гамалиил, фарисей, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а членам Синедриона сказал: «Мужи Израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что нам с ними делать... Оставьте их: ибо если сие предприятие и сие дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками...» (**5**, 34, 38, 39).

Совет Гамалиила был принят. Апостолов решили отпустить, но предварительно призвали и, жестоко избив, строго запретили говорить об имени Иисуса.

Но что для Благовестников Царствия Божия было это запрещение? Они вышли из Синедриона радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И продолжали проповедь.

3. ЖИЗНЬ ПЕРВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
(Деян. 2-6)

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

В деяниях Апостольских даны некоторые краткие, но драгоценные для нас сведения о жизни первых христиан. Их жизнь резко отличалась от жизни прочих иерусалимлян. Приняв апостольскую проповедь о Царствии Божием и уверовав в Господа Иисуса Христа, ученики крестились и с этого момента становились членами Церкви Христовой.

Все члены Церкви жили общей дружной и замкнутой в своем кругу жизнью. Они постоянно пребывали в единодушной молитве, собираясь для нее по домам и в храме, в притворе Соломоновом. Из посторонних же, т. е. не принявших святого крещения, никто не смел присоединиться к ним и войти во внутреннюю жизнь Церкви, а весь народ прославлял их (5, 13).

ОБЩНОСТЬ ИМУЩЕСТВА

Члены Церкви заботились друг о друге и не допускали, чтобы кто-нибудь из братьев бедствовал или голодал. Все имущество свое члены Церкви считали общим, т. е. принадлежащим церковной общине, и «никто ничего из имения своего не называл своим». (4, 32). Богатые продавали имения свои и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого (2, 45). И не было между христианами никого

нуждающегося, ибо все, кто продавали имущество свое, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду.

Апостол Петр удостоверяет, что отказ от частной собственности первых христиан, их жертвы и общность имущества, были совершенно добровольными, проявлением любви, справедливости и внимания к нуждам друг друга. Ни малейшего принуждения здесь не было. Верующие потому имели все общее, что по заповеди Христа любили друг друга, были нераздельны и имели «одно сердце и одну душу».

СМЕРТЬ АНАНИИ И САПФИРЫ

Поэтому, когда некто Анания с женой своей Сапфирою нарушили это единство духа, допустив в свои сердца ложь и обман, то уже не могли остаться членами Церкви и погибли, как засохшие ветви. Продав свое имение, они солгали апостолам, утаивши часть цены. Тогда Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?... Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего же ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человекам, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен. Так же умерла и его жена. Смерть их не была апостольским наказанием, а следствием отпадения от единства любви. Любовь исчезла, и жизнь прекратилась (5, 1-15).

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ХЛЕБА. ВЕЧЕРИ ЛЮБВИ (АГАПЫ)

Общая жизнь христианской Церкви выражалась главным образом в молитве, в слушании слова Божия и в преломлении хлеба.

Для молитвы христиане собирались в притворе Соломоновом, но главное свое значение — места жертвоприношений Богу — Иерусалимский храм для них утратил. Христиане уже не приносили ветхозаветных жертв. Теперь они приносили бескровную жертву Агнца Божия, т. е. по заповеди Господа, данной Его ученикам, совершали п р е л о м л е н и е х л е б а. Это они делали, собираясь у себя по домам и, вероятно, в Сионской горнице, где Господь совершил Тайную Вечерю перед Своими страданиями.

Приобщение Тела и Крови Христовой было главнейшим и существеннейшим моментом общения первых христиан. Но, кроме того, они собирались вместе для молитвы и вкушения пищи, причем, бедные и богатые приносили с собой питание, кто что имел, и приносимое делилось между всеми во имя братской любви. Голодных не было, все получали ежедневное пропитание из рук апостолов и «принимали пищу в веселии и простоте сердца» (2, 46).

Между тем, проповедь продолжалась, и апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех (4, 33).

ИЗБРАНИЕ И РУКОПОЛОЖЕНИЕ ДИАКОНОВ

Когда Церковь умножилась, и в нее вошло множество новых учеников не только из евреев, живших в Иерусалиме, но и из пришлых из рассеяния, т. е. стран языческих («эллинистов»), то начались огорчения. Эллинисты жаловались, что их бедняки и вдовы получают меньше помощи при ежедневном раздаянии пищи, чем коренные иерусалимляне. Тогда двенадцать апостолов, созвав учеников, заявили: «Не хорошо нам, оставив слово Божие, заботиться о столах, (т. е. о распределении пищи). Итак, братия,

выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на сию службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова».

Собрание одобрило это предложение и избрало из своей среды семь человек. Их поставили перед апостолами, и апостолы, помолившись, возложили на избранников руки. Это было первое рукоположение во диаконы, которое совершается от апостольских времен до наших дней руками епископов, как апостольских преемников. Первыми диаконами были: Стефан и Филипп, Прохор и Никанор, Тимон и Пармен, и Николай Антиохиец, обращенный на язычников. Занимаясь хозяйственной стороной жизни христианской общины, первые диаконы были также и усердными помощниками апостолов в проповедании слова Божия.

Влияние христиан на иерусалимское общество все усиливалось. Слово Божие росло, число учеников умножалось, так что из священников иудейских многие покорились вере. (6, 7).

4. ГОНЕНИЕ НА ЦЕРКОВЬ ОТ ИУДЕЕВ
(Деян. 6,8 - 8,2)

СМЕРТЬ ПЕРВОМУЧЕНИКА АРХИДИАКОНА СТЕФАНА

Несмотря на то, что иерусалимские христиане жили высокой нравственной жизнью и находились в любви у всего народа, иудейские власти по зависти и злобе начали все более и более преследовать христиан. Первой кровавой жертвой их мести был старший из только что избранных диаконов, св. архидиакон Стефан.

Исполненный Духа Святого, силы слова и чудотворения, он смело проповедывал о воскресении Христовом и совершал великие чудеса и знамения в народе. Тогда некоторые из ученых иудеев, принадлежавшие к различным знаменитым синагогам, вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять силе его мудрости и Духа и стали клеветать, что он, якобы, хулил Моисея и Бога. Найдя лжесвидетелей, враги схватили Стефана и привели в Синедрион. Там они заявили первосвященникам и старейшинам, что «этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон», и что «Иисус Назорей переменит обычаи, которые передал нам Моисей».

Все сидящие в Синедрионе были поражены видом св. Стефана, т. к. лицо его сияло необычайным светом, как лицо Ангела (6, 15). Тогда встал первосвященник и спросил Стефана: «Так ли это?» Св. Стефан не стал защищать себя, но в пространной речи напомнил Синедриону историю Израильского народа, как евреи всегда гнали и убивали святых пророков, часто изменяли

вере своих отцов и даже уклонялись в идолопоклонство. А затем начал прямо обвинять Синедрион: «Жестоковыйные, — сказал он, — вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника (Христа), — которого предателями и убийцами сделались ныне вы...» (7, 51-52).

Слушая эти грозные слова св. Стефана, члены Синедриона «рвались сердцем своим и скрежетали на него зубами».

Между тем Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Отца. «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (7, 5, 6).

В Синедрионе поднялось смятение. Все кричали и затыкали уши, чтобы не слышать святого проповедника, а затем, единодушно сорвавшись со своих мест, бросились на Стефана. Схватив его, вывели за город и стали избивать камнями.

Побиваемый камнями, святой мученик молился

за своих убийц: «Господи, не вмени им греха сего». Затем, уже истекающий кровью, преклонил колена и громким голосом воскликнул: «Господи Иисусе! приими дух мой». Сказав сие, почил. (7, 59 и 60).

После убийства св. Стефана, которое осталось безнаказанным благодаря попустительству римской власти, иудеи начали великое гонение на Церковь в Иерусалиме. Многим христианам пришлось спасаться бегством и «все, говорит евангелист Лука, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». А в Иерусалиме появился новый ревностный гонитель христиан. Это был молодой фарисейский ученик, ученый воспитанник знаменитого Гамалиила, «юноша Савл». Он присутствовал при убиении св. Стефана, одобрял это убийство, охранял одежду убийц, хотя сам, видимо, не метал камней в святого первомученика. В Иерусалиме Савл «терзал Церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу» (8, 3).

5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕРКВИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИЕРУСАЛИМА
(Деян. 8)

Жестоким гонением христиан в Иерусалиме враги Церкви надеялись задушить ее в самом начале. Но планы начальников иудейских не оправдались. Бежавшие от преследования христиане продолжали проповедь за пределами Иерусалима. Таким образом, гонение в Иерусалиме не только не убило Церковь, но, наоборот, способствовало быстрому ее распространению. На глазах всех подтвердилась истина пророчества Христова: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

Рассеившиеся христиане ходили и благовествовали весть о воскресении Христовом. Так, диакон Филипп пришел в Самарию и там начал проповедовать Христа. Проповедь Филиппа сопровождалась великими чудесами исцеления расслабленных, больных и бесноватых. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. И была великая радость в Самарии. Проповедь о Христе нашла добрую почву у самарян. Множество мужчин и женщин крестилось. Здесь фактически прекратилась вековая вражда между иудеями и самарянами: имя Христа их соединило. Противодействие проповеди Филиппа оказал некий Симон волхв, который перед этим удивлял самарян своими волхованиями и выдавал себя чуть ли не за чудотворца. Но и он скоро покорился проповеди о Христе и, крестившись, не отходил от Филиппа. (Впоследствии оказалось, что обращение Симона было неискренним).

Между тем, находящиеся в Иерусалиме апостолы услышали, что самаряне приняли слово Божие. Тогда они послали к ним Петра и Иоанна, и те, пришедши в Самарию, нашли там благоприятную почву для распространения учения о Царствии Божием. Тогда они помолились о самарянах, чтобы те приняли Духа Святого, ибо Дух Святой еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда апостолы возложили руки на принявших крещение, и самаряне приняли Духа Святого (**8,** 17).*

Симон, бывший волхв, увидев, что через возложение рук подается Дух Святой, решил подкупить апостолов и, принеся им деньги, сказал: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр ответил ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги» (поэтому грех продажи или покупки священства и называется «симонией»). Симон же сказал апостолам: «Помолитесь за меня ко Господу, чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами» (**8,** 25).

Итак, утвердив Церковь в Самарии и проповедав слово Господне во многих самарянских городах, Петр и Иоанн возвратились в Иерусалим.

А Филиппу явился Ангел Господен и сказал: «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пустынна...» Филипп исполнил повеление Ангела и встретил на дороге колесницу, на которой ехал некий муж ефиоплянин, царедворец Кандакии, царицы Ефиопской.** Сидя в колес-

---

* Впоследствии, когда Церковь умножилась, и епископы не могли быть всюду, чтобы возлагать руки на крещаемых для низведения Духа Святого, в Церкви было введено таинство миропомазания, т. е. помазание миром, как печать дара Духа Святого. Это таинство миропомазания в наше время обычно совершается одновременно с таинством крещения (см. 2 кн., стр. 84).

** Ефиопией называлось обширное государство в Африке, часть которого теперь составляет Абиссинию.

нице, царедворец читал вслух книгу пророка Исаии. Услышав чтение, Филипп подошел и спросил: «разумеешь ли, что читаешь?» А тот ответил: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня». И попросил Филиппа сесть с ним в колесницу. Тогда апостол, объясняя царедворцу пророчество Исаии об Агнце, ведомом на заклание, начал благовествовать об Иисусе Христе, Его смерти и воскресении. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и царедворец сказал: «Вот вода, что мешает мне креститься?» Филипп же ответил ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Тогда царедворец приказал остановить колесницу и сказал: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И сойдя в воду, принял святое крещение от Филиппа. Когда же Филипп и царедворец выходили из воды, Дух Святой сошел на царедворца, а Филиппа восхитил Ангел Господен, и он оказался в городе Азоте. Оттуда, проходя дальше, Филипп продолжал благовествовать слово Божие, пока не пришел в К е с а р и ю.

6. ОБРАЩЕНИЕ САВЛА (ПАВЛА)
(Деян. 9)

Родиной Савла был город Киликийской области Тарс. По происхождению Савл был иудеем «из колена Вениаминова», а по гражданскому состоянию римским гражданином. В этом гражданстве он и родился. Савл был врагом Церкви и проповедь апостолов о Царствии Божием считал опасным и вредным лжеучением. Он ненавидел Христа и христиан и не мог слышать проповеди о Царствии Божием. Сам же Савл Иисуса не видел, хотя и проводил юношеские годы в Иерусалиме, как раз в то время, когда там проповедовал, страдал и умирал Господь. Возможно, что будучи усердным учеником строжайшей фарисейской школы Гамалиила, он не знал и не хотел знать ничего, кроме своей науки. Большие события жизни города и страны проходили мимо него. Возможно, что и апостолов Христовых Савл также никогда не видел, поэтому ненависть к христианской Церкви не носила у него личного характера. Он гнал христиан не по зависти или личной злобе, как почти все фарисеи, но как «ревнитель по Боге» и защитник закона Моисея — так научили его в школьные годы.

Про себя Савл впоследствии говорил так: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила» (**22**, 3). «Я преуспевал в иудействе больше многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий» (Гал. **1**, 14). «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они зна-

ют, ...что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению... И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея... Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я много святых заключал в темницы и, когда убивали их, подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезвычайной против них ярости преследовал даже в чужих городах» (**26**, 4, 9-11).

Гонению на христиан в Иерусалиме в значительной степени способствовали политические обстоятельства того времени. Понтия Пилата уже не было в Иерусалиме. Его отозвали в Рим, и на его место временно никто не был назначен. Царь Ирод Агриппа добился личного управления и сам являлся представителем римской власти. При этом, Синедрион имел возможность большей свободы действий расправляться с врагами по собственному усмотрению.

Будучи одним из главных руководителей гонений на христиан, Савл достиг того, что христианская Церковь в Иерусалиме вынуждена была скрываться. Открытая проповедь в столице прекратилась. Большинство христиан бежало, и только апостолы оставались в Иерусалиме. Однако, христианская проповедь стала быстро распространяться в соседних городах и близ лежащих странах. Савл видел это и решил бороться с этим явлением. Тогда, «дыша угрозами и убийством на учеников Господа, он пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск (главный город Сирии) к синагогам, чтобы кого найдет последующим сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим» (**9**, 1-2).

Итак, с большой группой спутников, Савл отправился в Дамаск. Путешествие длилось несколько дней. Савл имел возможность за это время обдумать свои действия. Цель была ясна: уничтожить «Назорейскую ересь» в Дамаске; для этого надо было аресто-

вать наиболее видных христиан и, заковав их в цепи, отправить в Иерусалим, остальных же заставить прекратить проповедь...

Савл был уверен, что его дело угодно Богу и что он по совести исполняет свой долг перед законом Моисея и отеческими преданиями. Он был убежден, что в этой борьбе истина на его стороне. Может быть, Савла все же смущала смерть Стефана. Ведь Стефан был таким же прекрасным знатоком Закона и Пророков, как сам он, Савл. Лучшие ученые того времени из синагог либертинцев и киринейцев не могли возразить Стефану на его блестящую защиту христианской веры. Слова Стефана были исполнены силы и мудрости, но тем не менее он был приговорен Синедрионом к смертной казни: и сам Савл участвовал в убиении его. Это, конечно, было не в духе школы Гамалиила... Однако, свидетели слышали, как Стефан говорил, что «Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей...»

И Савл не мог этого стерпеть и решил бороться с «ересью» Назорейского Пророка. Надо вытравить из душ иудеев даже самую память об имени Иисуса... И если в Иерусалиме ему, Савлу, удалось подавить учение христиан, то здесь в Дамаске, имея письма от первосвященника, он легко расправится с последователями сего учения; у него в руках есть власть и готовы цепи для врагов; христиане же, по-видимому, неспособны к открытому сопротивлению, они умеют только мужественно умирать за свою веру.

Но вот Савл и спутники приблизились к Дамаску. Был полдень. Ослепительно сияло солнце. Через несколько часов путникам предстояла расправа с христианами. Страшный гонитель их, с его железной волей, в своем непреклонном решении торопился к цели. Все было обдумано и решено заранее...

И вдруг произошло то, чего ни Савл, ни его спутники, не могли ожидать или предвидеть. Внезапно

засиял с неба новый, еще более ослепительный свет, чем солнце сирийской пустыни. Савл упал на землю и услышал голос, сказавший ему на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна» (**9, 4**).

Впоследствии апостол Павел сам неоднократно рассказывал об этом необычайном явлении, которое совершенно преобразило его личность и имело огромное значение в истории христианской Церкви.

Так, спустя несколько лет, в Иерусалиме, стоя на лестнице башни Антония, он говорил толпе: «Когда я шел в Дамаск, чтобы тамошних христиан привести в оковах в Иерусалим на истязания, то... около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» Я отвечал: «Кто Ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе будет сказано все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». (Деян. 22, 5-11).

Итак, Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, и привели в Дамаск. Там поместили в доме некоего мужа Иуды, жившего на Прямой улице. Слепой Савл оставался в этом доме три дня без пищи и питья. О преследовании христиан, конечно, уже не было и речи. Пребывая в уединении, Савл постился, молился и молчал.

В Дамаске среди христиан в это время жил некто именем Анания. Как и все христиане, он ждал начала гонений. Но Господь в видении явился Анании и сказал: «Анания... встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, в спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савл, он теперь молится...»

Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое...»

Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое».

Тогда Анания повиновался Господу и пошел к Савлу. Найдя его, он сказал: «Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. И тотчас же как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился и, приняв пищи, укрепился» (**9**, 3-19).

После этого Савл несколько дней оставался в обществе христиан в Дамаске. Выйдя из своего уединения, он стал появляться в синагогах и немедленно начал проповедовать об Иисусе, что Он есть Сын Божий.

Это вызвало удивление иудеев. Все дивились и спрашивали: «не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать христиан и вести к первосвященникам». А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что «Сей есть Христос» (**9**, 21-22).

ХРИСТИАНИН ПАВЕЛ В АРАВИИ, ДАМАСКЕ И ИЕРУСАЛИМЕ

Апостол Павел многократно устно и письменно рассказывал о своем обращении ко Христу и о начале своей проповеди. Так, в послании к Галатам, он писал о первом периоде своего апостольства: «Когда Бог, избравший меня от утробы матери моей... благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам: я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, я ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать». (Гал. **1**, 15-18).

Итак, объявив себя христианином, новый проповедник смелой проповедью в синагогах приводил

в замешательство иудеев. Затем апостол ушел в Аравию и там некоторое время пребывал в полном уединении, внимая голосу Божию и готовясь к своей великой миссии среди язычников.

В том же послании к Галатам он впоследствии вспоминал об этих днях: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1, 11-12). Впрочем, о пребывании апостола в Аравии мы знаем мало; известно только, что возвратившись в Дамаск, он продолжал там проповедь. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить Павла (9, 23). Вступив в соглашение с областным правителем царя Ареты, иудеи день и ночь стерегли у ворот, чтобы при выходе Павла из города тут же умертвить его. Но Павел, узнав об этом умысле, избежал смерти. Ученики, т. е. христиане, ночью спустили апостола по стене в корзине (2 Кор. 11, 32) и он, благополучно покинув Дамаск, прибыл в Иерусалим. Это было спустя три года после явления Господа Иисуса Христа Павлу на

пути его в Дамаск. В Иерусалиме Павел старался войти в общение с христианской Церковью, но все боялись и сторонились его, не веря, что он стал учеником Христовым. Тогда Варнава, один из новых великих проповедников, привел его к апостолам и рассказал им, как на пути Павел видел Господа, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса (Деян. 9, 27). Тогда апостол Павел свиделся с апостолом Петром и оставался у него около пятнадцати дней. Виделся он также с апостолами Иаковом и Иоанном, но других апостолов не видел. Тем временем Павел, как раньше в Дамаске, теперь начал смелую проповедь во имя Христа в синагогах иерусалимских. Он состязался там также в горячих спорах с членами синагоги эллинистов, и те, не имея возможности возражать Павлу, решили убить его, как три года тому назад убили Стефана. Но ученики, узнав об этом, отправили Павла в Кесарию, а оттуда в Тарс, на р о д и н у.

7. ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛА ПЕТРА ВНЕ ИЕРУСАЛИМА
(Деян. 9, 31 - 11, 18)

Гонение на христиан в Иерусалиме хотя и продолжалось, но несколько ослабело. По всей Иудее, Галилее и Самарии «Церкви были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались» (9, 31).

Апостол Петр, посещая все эти новые очаги христианской жизни, пришел однажды в Лидду, где исцелил Энея, который восемь лет был парализован, а затем посетил Иоппию (современная Яффа). Там он совершил чудо воскрешения мертвой. Это была Тавифа (Серна), молодая христианка, добрая и трудолюбивая рукодельница, любимая всеми. Она заболела и умер-

ла. Ее омыли и положили в горницу, чтобы приготовить к погребению. Но вот явился Петр. Его ввели в горницу, и вдовицы с плачем показывали ему рубашки и платья, которые шила Серна. Тогда апостол, выслав всех вон и помолившись, сказал умершей: «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села, а он, подав ей руку, поднял ее; н, призвав святых (христиан) и вдовиц, поставил ее перед ними живою.

Великое чудо стало известным во всей Иоппии, и множество людей уверовало во Христа (**9**, 36-43).

КРЕЩЕНИЕ СОТНИКА КОРНИЛИЯ

Когда Петр еще оставался в Иоппии и гостил у некоего Симона Кожевника, к нему однажды пришли посланцы из Кесарии от Корнилия, сотника Италийского полка, т. е. римского офицера, язычника. О нем было известно, что это «человек благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Однажды, около девятого (по нашему счету — третьего) часа дня, он ясно увидел Ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий!». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?». Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой» (**10**, 3-6).

Когда Ангел, говоривший это, отошел, Корнилий, пораженный видением, призвал двух из своих слуг и благочестивого воина и послал их в Иоппию. Когда же они явились, апостол Петр молился на крыше дома. Во время молитвы он почувствовал внезапный приступ голода и в то время, как готовили ему еду,

вдруг пришел в исступление, т. е. в особое состояние духа, когда душа не чувствует тела, как бы переселяясь в другой мир. В этот момент Петр увидел «отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и спускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это видение повторилось трижды, и сосуд опять поднялся на небо (**10**, 11-16).

Петр недоумевал, что означает это видение, и только позднее понял смысл его: «Белое полотно» означало земной мир, а «животные» — различные населяющие землю народы, среди которых нет «скверных или нечистых», но все они равны перед Богом для проповеди учения Христова. Пока Петр размышлял о видении, к дому подошли люди, посланные Кор-

нилием, и у ворот взывали: «Здесь ли Симон, называемый Петром?».

Тогда, по внушению Духа Святого, Петр сошел вниз и сказал пришедшим: «Я тот, которого вы ищете; за каким делом вы пришли?» Они рассказали ему о явлении Корнилию Ангела и о цели своего прихода. Тогда Петр, пригласив их к себе, угостил, хотя это было строго запрещено иудейским законом, потому что они были язычники, а на другой день, встав, пошел с ними в Кесарию. С ним пошли также некоторые из иоппийских христиан, шесть человек.

Когда они пришли в Кесарию, римский сотник уже ожидал Петра. Корнилий сам вышел навстречу и поклонился апостолу в ноги. Петр поднял его и сказал: «Встань, я такой же человек, как и ты». Когда, беседуя, они вместе вошли в дом, Петр увидел там большое собрание. Это были благочестивые язычники, родственники и друзья римского сотника. Петр сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, пришел беспрекословно... для какого дела вы призвали меня?» Тогда Корнилий рассказал о видении и как Ангел внушил ему мысль послать в Иоппию за апостолом. «Тотчас я послал к тебе, — продолжал Корнилий, — и теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога» (**10**, 28, 33).

На это Петр сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен; но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (**10**, 34-35). И далее Петр начал говорить язычникам о Иисусе Христе и Его жизни в Галилеи и Иудеи, о Его проповеди, смерти и воскресении, о том, что «Христос есть определенный от Бога Судия живых и мертвых» и что «всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Когда Петр еще продолжал

свою речь, «Дух Святый сошел на всех слушавших слово» (**10**, 43-44).

Язычники воодушевились и начали, говоря на разных языках, прославлять величие Божие. Это поразило не только тех иудеев, которые сопровождали Петра, но и самого апостола. Позднее, возвратившись в Иерусалим, он так рассказывал другим апостолам об этом явлении Духа Божия: «Когда я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале» (**11**, 15).

А теперь, видя, что Дух Божий излился на язычников, апостол Петр сказал Корнилию и всем собравшимся: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого?» И повелел им креститься во имя Иисуса Христа. (**10**, 47-48).

Так было положено начало христианской Церкви для язычников.

Когда же в Иерусалиме было получено известие о том, что язычники приняли слово Божие, то не зная всех обстоятельств дела, христиане из иудеев упрекали Петра и говорили ему: «Ты ходил к людям необрезанным (т. е. к не иудеям) и ел с ними». Убеждение, что только еврейский народ есть настоящий народ Божий, а все остальные люди «нечисты и скверны», так глубоко и прочно укрепилось в умах иудеев, что даже христиане из иудеев не в силах были освободиться от этого предрассудка.

Петр должен был подробно рассказать о всех обстоятельствах его общения с язычниками и о крещении дома сотника Корнилия в Кесарии. «Если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» — сказал он. Тогда все в Иерусалиме успокоились и славили Бога, говоря: «видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (**11**, 17-18).

8. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В АНТИОХИИ
(Деян. 11, 20-30)

Распространение Церкви продолжалось все шире и глубже. Бежавшие от гонений в Иерусалиме христиане проповедовали Христа в Финикии, Антиохии, Киринее и на о. Кипре. Кипряне и киринейцы в свою очередь начали благовествовать слово Божие язычникам. И великое число людей уверовало в Господа. Тогда апостолы послали из Иерусалима в Антиохию Варнаву, чтобы он помог организовать местную Церковь. Варнава, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Его горячая проповедь привлекла новые массы обращенных ко Христу иудеев и язычников. Тогда он решил призвать на помощь Савла и направился в город Тарс. Оттуда привел его в Антиохию. Там Варнава и Савл вместе в течение года собирали народ в Церкви и проповедовали учение Господне. Это укрепило Церковь. И здесь, в Антиохии, ученики в первый раз стали называться христианами (11, 26).

Христиане жили дружной жизнью, помогая друг другу. Так, когда при императоре Клавдии, в 44 году был повсеместный голод, антиохийские христиане произвели между собой денежный сбор и послали пособие иерусалимским христианам, находившимся в особенно тяжелом положении. Савл и Варнава сами доставили эту помощь в Иерусалим и вручили пресвитерам.

Церковь в Антиохии по сравнению с Иерусалимской находилась в более благоприятном положении; здесь не было столь сильного давления со стороны Синедриона, римский же закон представлял всем гражданам равные права вероисповедания.

9. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ЦАРЕ ИРОДЕ АГРИППЕ (Деян. 12)

Царь Ирод Агриппа был личным другом императора Кая Калигулы, а после его смерти заслужил особое благоволение императора Клавдия тем, что, будучи в Риме, тонкими придворными интригами помог Клавдию занять трон. Все это очень укрепило власть Ирода в Иудее. Он искал популярности среди иудеев и отчасти снискал ее благодаря тому, что добился отмены или во всяком случае ослабления для Иудеи действия римского закона об обожествлении императоров. На этом законе особенно настаивал Калигула.

В момент наивысшего усиления своей власти, Ирод в угоду Синедриону решил устроить гонение на христиан в Иерусалиме. Прибыв туда в апреле 44 года, перед праздником Пасхи, он приказал арестовать апостола Иакова, брата Иоаннова, и приговорил его к смертной казни. Апостол был обезглавлен. К сожалению, не сохранилось никаких исторических сведений о подробностях смерти Иакова. Великий апостол, которого Господь наименовал «Воанергес», т. е. сын грома, пал от руки палача Агриппы в полной безвестности. Такова была воля Божия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЧУДЕСНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

Увидев, что смерть Иакова доставила большое удовлетворение иудеям, Ирод Агриппа велел арестовать

и апостола Петра, намереваясь после Пасхи вывести его к народу на суд. Петра заковали в цепи и бросили в темницу. Шестнадцать воинов неусыпно стерегли апостола, и его ждали неминуемая пытка и смерть. Между тем, Церковь прилежно молилась о нем Богу. Но вот окончилась иудейская Пасха, и наутро Ирод хотел судить Петра. В эту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стража у дверей стерегла темницу. Казалось, ничто не может спасти великого апостола... Но ночью Ангел Господен явился в темницу. Всех осиял свет. Ангел пробудил Петра и сказал: «Встань скорее». И цепи упали с рук Петра. Ангел сказал ему: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду свою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражи, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им; они вышли и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним (12, 7-10).

Тогда Петр, пришедши в себя, понял, что на самом деле освобожден от рук Ирода. Ночью он разыскал дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком, и постучал у дверей. В доме в это время были собраны и молились многие христиане. Услышав стук, вышла служанка Рода. Она узнала голос Петра, но от радости не сразу отворила дверь, а вбежав наверх объявила, что Петр стоит у ворот. «В своем ли ты уме?» — сказали ей. А между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели, что это действительно был Петр, и изумились. Но Петр, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал, как Ангел вывел его из темницы. Он просил уведомить о своем освобождении Иакова, брата Господня, и, не оставшись в доме Марии, ушел в другое, безопасное место (**12**, 3-17).

При наступлении дня, воинов охватила тревога: узник исчез. Ирод пришел в страшный гнев и приказал искать Петра. Петр найден не был, стражу осудили на смерть, а Ирод отправился из Иудеи в Кесарию.

СМЕРТЬ ИРОДА АГРИППЫ

Кесария была столичным городом римской провинции, Палестины и Сирии, их административным центром, и Ирод торопился туда на празднества в честь императора Клавдия, по случаю возвращения его из похода в Британию. В Кесарии должен был состояться царский выход, гладиаторские бои и всякие шумные развлечения. В назначенный день, Ирод, одевшись в парадную царскую одежду, сел в амфитеатре на возвышенное место. К нему явилась депутация от тиряи и сидонян просить о мире и льготах для их городов, т. .к. область их (Финикия) экономически зависела от владений царских. Ирод был раздражен на тирян и сидонян и говорил с ними высокомерно. Между тем, придворные льстецы кричали

из толпы: «Это голос Бога, а не человека». Ирод, как иудейский царь, должен был бы с гневом отвергнуть это обожествление, но не сделал этого и не воздал славу Богу. Прием продолжался, ослепительное солнце сирийского дня играло на вытканной из серебра царской одежде, сам царь блистал мужественною красотой и силой, но вдруг совершилось что-то ужасное и непонятное. Ирод склонил голову и поник всем телом. Это «Ангел Господен поразил его за то, что он не воздал славу Богу». Ирода увели из амфитеатра совершенно больным и, как говорит апостол Лука: «он, будучи изъеден червями, умер». Это случилось в 44 году, вскоре после казни в Иерусалиме апостола Иакова.

10. ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА
(Деян. 13, 14)

Слово Божие росло и распространялось. Возвратившись из Иерусалима в Антиохию, Варнава и Павел продолжали здесь свою проповедь. Когда же они служили Господу и постились, Дух Святый сказал Церкви: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». Тогда пресвитеры Антиохийской Церкви, совершив пост и молитву, возложили на Варнаву и Павла руки и отпустили их в далекое путешествие. С ними пошел и прибывший из Иерусалима Иоанн (Марк). Путешественники отправились пешком в Селевкию (приморский город в Сирии), а оттуда отплыли на остров Кипр. Там они высадились при Саламине, а затем прошли весь остров с востока на запад до Пафа, всюду проповедуя Евангелие в синагогах иудейских и исцеляя больных. С этого времени Савл называется Павлом. Здесь уверовал римский проконсул Сергий-Павел и был поражен слепотою некий иудейский лжепророк, волхв Вариисус, который препятствовал проповеди. Отплыв из Пафа, проповедники прибыли по Средиземному морю в Пергию, в Памфилию (Малая Азия)*, а оттуда отравились во внутрь страны и пришли в Антиохию Писидийскую. Это был цветущий торговый город, служивший большим коммерческим центром малоазиатской торговли лесом, маслом, шкурами, козьей шерстью и т. п. До сих пор сохранились развалины

* Отсюда юный помощник Варнавы и Савла, Иоанн (Марк), не выдержав трудности путешествия, вернулся в Иерусалим.

этого города, среди которых самыми замечательными являются остатки великолепного водопровода, свидетельствующего о былом величии Антиохии Писидийской. Путь от моря к городу идет среди гор по долине Кастра. Новейшие путешественники рассказывают о поразительной красоте этой местности и в то же время о невероятных трудностях путешествия по ней. Дорога часто идет по обрывам скал и крутым подъемам, среди лесов и открытых долин, берегов топкого озера. Здесь обычны резкие перемены погоды и бывают ужасающие дожди, палящая жара, ослепляющие бури пыли и ночные холода... Чтобы пройти пешком от Пергии до Антиохии нужно от 7 до 10 дней.

В Антиохии Павел и Варнава установили прежде всего связь с местными иудеями. Так же они делали всюду во время своих дальнейших путешествий. Придя в субботний день в синагогу, они сели вместе со всеми слушать чтение Закона и Пророков. Затем, начальник синагоги, увидев новых людей, послал сказать им: «Мужи, братья! Если у вас есть слово наставления к народу, говорите».

Тогда Павел, встав и дав знак рукою, начал свою проповедь о Христе. Сначала он говорил об истории израильского народа, о древних пророках, о Иоанне Крестителе, о Самом Христе, Его жизни, смерти и воскресении. Речь произвела глубокое впечатление. По окончании собрания многие язычники, иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за апостолами, которые, продолжая беседу, убеждали всех оставаться верными Богу.

В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. Но теперь неверующие иудеи, исполнившись зависти, стали противоречить и злословить апостолов. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его, и сами

УСЛОВНЫЕ ШРИФТЫ:

АСИЯ	*КИЛИКИЯ*	*Икония*	*КИПР*
провинция	область	город	остров

Римские провинции часто меняли как свои границы, так и названия. Области же, оставаясь неизменными, то разделялись между провинциями, то по несколько входили в одну провинцию.

себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (13, 46).

Это радовало язычников, и многие из них уверовали в Господа. Слово же Божие быстро распростра-

нялось не только в Антиохии, но и по всей стране. Однако, непримиримые иудеи организовали гонение на апостолов. Подговорив набожных и почетных женщин и первых в городе людей, они добились изгнания Павла и Варнавы из своих пределов. Тогда апостолы, оставив в Антиохии группу хорошо наставленных и организованных учеников, ушли в Иконию.

Там, по обыкновению, прежде всего направились в иудейскую синагогу и проповедовали так успешно, что обратили в христианство великое множество иудеев и эллинов. Апостолы довольно долго оставались в этом городе, проповедуя учение и творя знамения и чудеса. Между тем, неверующие иудеи раздражили и возбудили против них язычников. Народ в городе разделился: одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Иудеи со своими начальниками были готовы уже оскорбить апостолов и побить их камнями, но те, будучи предупреждены друзьями, бежали в Ликаонские города Листру и Дервию. Там проповедь продолжалась.

В Листре апостол Павел во время проповеди увидел человека, который был хром от рождения и никогда не ходил: он внимательно и с верой слушал слово Божие. Тогда Павел, обратившись к нему, громким голосом сказал: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить (**14**, 10).

Это произвело такое впечатление на язычников, что они стали говорить: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Павла Зевсом, а Варнаву — Эрмием. При этом языческие жрецы привели волов и принесли венки, чтобы совершить жертвоприношения в честь Варнавы и Павла. Но апостолы разодрали одежды свои и, бросившись в народ, говорили: «Что вы это делаете? Мы подобные вам человеки и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих

ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них...» (**14**, 15-18). И едва убедили народ не приносить им жертвы.

Между тем, из Антиохии и Иконии пришли враждебные иудеи и начали возбуждать народ против апостолов: «Отстаньте от них; они не говорят ничего истинного, а все лгут». И возбудив жителей, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же буйная толпа разошлась, и собрались около Павла христиане, он придя в себя встал и вошел в город, а на другой день с Варнавою удалился в Дервию.

Пробыв довольно долгое время в этом городе и приобретя в нем многочисленных учеников, апостолы решили возвращаться обратно. На пути своем они вновь посетили те же города, где только что проповедали Евангелие. Но теперь апостолы не устраивали открытых собраний (это по-видимому было не нужно, да и более опасно), а собирали только уверовавших, утверждая души учеников, настаивая, чтобы

они пребывали в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. В каждой новой церкви рукополагали пресвитеров, которым поручали управлять Церковью и продолжать проповедь Евангелия. Таким образом, пресвитерство стало второй степенью священства.

Прошедши всю область Писидии и Памфилии, апостолы задержались на некоторое время в г. Пергии, где также проповедали Евангелие и основали Церковь. После этого, спустившись с гор к морю, они из Атталии, миновав остров Кипр, приплыли в Антиохию Сирийскую, откуда начали свое путешествие, занявшее более четырех лет времени (45-49 гг. по Р. Х.).

11. АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ (Деян. 15)

После смерти царя Ирода Агриппы, которого покарал Ангел Божий за богохульство, декретом римского императора Клавдия в 48 году был назначен новый царь, Ирод Агриппа II, сын Агриппы I. Но он не был подобно своему отцу «царем иудеев», а только царем Халкиды; затем (в 52 году) царем тетрархии Филиппа, позднее (в 55 году) царем и других городов. Правда, он наследовал своему дяде Ироду Халкидскому право охранения храма и назначения первосвященников, но в Иерусалиме, как и при Понтии Пилате, все гражданское и военное управление снова было в руках римского прокуратора. Поэтому, Агриппа II фактически там не имел никакой власти. То же было и в других областях Палестины. При таком положении у Синедриона были «связаны руки», так как Агриппа II его не поддерживал, и открытое преследование христиан пошло на убыль. В виду этого, в Иерусалиме и мог состояться Апостольский Собор 52-го года.

Как раз в это время Павел и Варнава вернулись из своего первого путешествия. Прибыв в Антиохию, они собрали Церковь и рассказали все, что «сотворил с ними Бог, и как отверз дверь веры язычникам». Этот рассказ вызвал великую радость у всех, но нашлись братия, пришедшие из Иудеи, которые стали спорить с Варнавой и Павлом. Они доказывали, что язычники прежде всего должны принимать закон Моисея со всеми его правилами и обрядами, а затем уже христианское крещение; иначе для них не может быть

спасения. Чем дальше, тем больше этот вопрос стал вызывать споры и разногласия среди христиан. Дело грозило разделением Церкви. Тогда было решено послать Варнаву и Павла в Иерусалим за авторитетным разъяснением апостолов. Прибыв в Иерусалим, они были приняты Церковью и подробно рассказали о всех событиях своего путешествия и особенно об обращении к вере во Христа язычников.

Этот рассказ, будучи принят большинством Церкви с большим удовлетворением, в то же время вызвал горячие протесты со стороны бывших фарисеев. Они доказывали, что «должно обрезывать язычников» и заставлять их соблюдать закон Моисеев.

Для разрешения этого вопроса, апостолы и пресвитеры созвали особое совещание, т. н. «Апостольский Собор». В нем приняли участие ап. Петр, ап. Иоанн и все другие бывшие в это время в Иерусалиме апостолы, а также вновь прибывшие Варнава и Павел. Председательствовал Иаков, апостол от семидесяти, глава Иерусалимской церкви.

Обсуждение вопроса было длительным и всесторонним. Сторонники Павла подверглись обвинению в безрелигиозности, отсутствии патриотизма и отступничестве. На самом деле, думали бывшие фарисеи, разве Моисей не был боговдохновенен? Разве Пятикнижие есть мертвая буква? Неужели свитки «Торы» надо теперь с презрением побросать в Мертвое море? С другой стороны, они не могли ответить на вопрос: если закон необходим для спасения, то какое же значение тогда имеет все дело Христово?

Когда все достаточно высказались, апостол Петр сказал: «Мужи братия! Вы знаете, что Бог от дней первых избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали... Даровав им Духа Святого, как и нам... Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шеи учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы?» (**15**, 7-10). Затем Варнава

и Павел подробно рассказали о знамениях и чудесах, которые сотворил чрез них Бог среди язычников.

Когда они закончили свою речь, и в собрании водворилась полная тишина, встал апостол Иаков. Авторитет апостола Иакова был очень велик. Облеченный таинственным именем «брата Господня», он внушал к себе уважение всем своим существом: по древнему преданию носил длинные волосы «Назорея», ниспадавшие по белой льняной одежде, поражал суровостью взгляда, был строг в своих убеждениях и непоколебим в вере. Вследствие родства со священническим родом, или в качестве знака своего епископства в Иерусалиме, он носил на челе «петалон», т. е. золотую дощечку, составлявшую отличие первосвященства. По свидетельству предания, вел суровую аскетическую жизнь, не пил вина, скудно питался и много времени проводил в храме, коленопреклоненно молясь о своем народе. В Иерусалиме почитался «праведником», «оплотом народа» и был главою местной Церкви.

Теперь он поднялся на Соборе, чтобы подвести итог всем обсуждениям и предложить окончательное

решение вопроса: древний закон Моисея не отменяется и повсеместно проповедуется в синагогах. Ветхозаветные пророки как раз предсказывали то, что теперь исполняется в жизни, т. е. имя Божие возвещается во всех народах. (Ам. **9**, 11-12). Однако, нет необходимости затруднять обращающихся к Богу язычников исполнением всего обрядового закона Моисея и, в частности, обряда «обрезания», но нужно внедрить в сердца новообращенных заповеди нравственности и предостерегать их от всего идоложертвенного. Эти мысли апостола Иакова были единодушно приняты всем собранием и выражены в письменной форме. Иуде, Силе, Варнаве и Павлу было поручено соответствующее письмо вручить пресвитерам Антиохийской Церкви. Текст письма был следующий:

> «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братьям из язычников: радоваться (о Господе). Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами, и поколебали ваши души, говоря, что надо обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали; то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же словесно. Ибо угодно Духу Святому и нам, не возлагать на вас никакого бремени, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы» (**15**, 23-29).

Доставленное в Антиохию письмо вызвало там среди новообращенных христиан большую радость и умиротворение.

12. ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА
(Деян. 15, 36; 17, 14).

Прожив некоторое время в Антиохии и утвердив там Церковь, апостолы Павел и Варнава вместе со спутниками Силою и Иоанном-Марком, разделившись на две группы, предприняли новое путешествие с целью проповеди. Варнава с Марком отплыли на о. Брит, а Павел с Силою отправились пешком вдоль берега Средиземного моря на север, в Тарс. Если посмотреть на карту Малой Азии и Греции, то невозможно не удивиться грандиозности второго путешествия ап. Павла. Даже в наше время, когда всюду построены хорошие дороги и введены быстрые способы передвижения, такое путешествие в тех странах заняло бы много времени и сил и стоило бы огромных денег. А во времена ап. Павла оно должно было представлять совершенно непреодолимые препятствия. Правда, Павел на своем пути, по-видимому, придерживался главным образом направления римских военных и торговых путей сообщения, но и эти дороги были очень далеки от совершенства. Кроме того, все путешествие совершалось пешком или по морю в труднейших условиях тогдашних корабельных плаваний. Для морских путешествий и для питания нужны были деньги, которые ап. Павел должен был зарабатывать по дороге собственным трудом (деланием и продажей палаток или поденным трудом). Впоследствии на жизнь и путешествия он получал пожертвования от созданных им новых церквей, но в первое и второе путешествие он был предоставлен всецело себе.

МАКЕДОНИЯ
Филиппы
ФРАКИЯ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
ПИФЛАГОНИЯ
ПОНТ
Амфиполис
Неаполь
Фессалоника
Верея
Аполлония
ВИФИНИЯ
МИСИЯ
Троада
Асс
ГАЛАТИЯ
Пергам
АСИЯ
Фиатира
ФРИГИЯ
ЛИДИЯ
Сарды
Филадельфия
Смирна
Антиохия
КАППАДОКИЯ
Ефес
Колоссы
Икония
ПИСИДИЯ
Милет
Лаодикия
Дервия
КАРИЯ
Перга
ЛИКАОНИЯ
Атталия
ПАМФИЛИЯ
КИЛИКИЯ
Тарс
Александрия
Селевкия
ЛИКИЯ
Антиохия
Патара
РОДОС
КИПР
КРИТ
Салам
Пафос
СРЕДИЗЕМНОЕ
море
Тир
Птолемаида
Кесария
Иерусалим
ИУДЕЯ
КАРТА
ВТОРОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ
Ап. ПАВЛА

Он посетил во втором путешествии следующие места: в Малой Азии: Сирию, Киликию (Тарс), Ликаонию (г. Дервия и г. Листра), Антиохию Писидийскую, Галатию и Фригию, Троаду (древняя Троя). В Греции: Неаполь (во Фракии), Филиппы, Амфиполь, Фессалоники (Салоники), Верию, Афины, Коринф. Оттуда он возвратился в Малую Азию в г. Ефес и затем через о. Книд и Родос в Кесарию, т. е. в Палестину.

Целью путешествия было — укрепить в вере и ободрить новые христианские Церкви, основанные апостолом в первом его путешествии, а также проповедовать слово Божие в новых городах и странах и основать новые Церкви. Ап. Павел вторично посетил города Дервию, Дистру и Антиохию Писидийскую. Всюду он сообщал определения Апостольского Собора в Иерусалиме и расширял Церкви привлечением к вере новых язычников и иудеев. В г. Листре встретил он Тимофея, молодого ученика, знакомого ему еще по первому посещению Листры, когда он пользовался гостеприимством его матери Евники и бабки Лоиды, уверовавших во Христа благочестивых женщин. Этого Тимофея апостол пожелал теперь взять с собою в дальнейшее путешествие. Впоследствии Павел рукоположил Тимофея во епископы и постоянно поддерживал с ним личную и письменную связь. Так, он написал ему два послания, в которых поучал, как должен жить и учить Церковь священнослужитель.*

---

* В них ап. Павел между прочим пишет: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей... такое завещание, чтобы ты воинствовал как добрый воин, имея веру и добрую совесть... чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины... Никто да не пренебрегает юностию твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте... Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе чрез мое рукоположение...» (1 Тим. **1**, 18-19; **3**, 15; **4**, 12-42; 2 Тим. **1**, 6).

Посетив Фригию и Галатию, о чем не сохранилось подробных сведений, апостол Павел и его спутники намеревались идти на север, в сторону Евксинского (Черного) моря, чтобы проповедовать слово Божие в Вифинии и Мисии, но «Дух не допустил их» (16, 7). По-видимому явились такие непреодолимые препятствия, которые были приняты проповедниками, как указание Божие идти в другом направлении. Тогда ап. Павел, миновав Мисию, сошел к Егейскому морю в Троаду. Там было видение Павлу. Ночью явился ему некий муж Македонянин и сказал: «Приди в Македонию и помоги нам». Павел и бывшие с ним поняли, что это Господь призывает их на проповедь в Македонские страны. Тогда немедленно севши на корабль, они отправились в Самофракию, а оттуда на другой день пришли в Неаполь. Здесь они не задержались, а отправились в первый большой город Македонии — Филиппы*. По обыкновению, ап. Павел начинал свою проповедь в синагогах, но в Филиппах по малочисленности еврейского населения синагоги вообще не оказалось. Дождавшись субботнего дня, проповедники вышли за город и там возле реки отыскали «молитвенный дом», где встретили лишь несколько женщин, с которыми и начали свою первую беседу. Среди собеседниц оказалась одна женщина, приезжая из г. Фиатир (Мал. Азия), по имени Лидия, которая внимательно слушала благовестие ап. Павла. Уверовав в Господа Иисуса Христа, она пожелала креститься. Вместе с нею крестились и все домашние ее. Будучи продавщицей драгоценных тканей, Лидия имела в Филиппах свой дом и упросила Павла и спутников его поселиться у нее. Таким образом, в Филиппах и его окрестностях стала распространяться проповедь Царства Божия. Пользуясь гостеприимством Лидии, про-

* Колония, город заселенный бывшими солдатами и получивший римские права, под особым управлением воевод.

поведники собирали народ за городом в молитвенном доне и там, продолжая благовествовать, привлекали новых язычников к вере и укрепляли Церковь.

Однако, неожиданный случай прервал деятельность ап. Павла в Филиппах. Ап. Лука, который в Троаде присоединился к ап. Павлу, так рассказывает об этом событии: «Когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала: «Сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения» (16, 16-17). Это она делала много дней, пока Павел в негодовании не сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа этой служанки, увидев, что она перестала предсказывать и этим лишила их источника постоянного дохода, пришли в невероятный гнев. Набросившись на Павла, они повлекли его к воеводам-начальникам города, а те, не разобрав в чем дело и

даже не выслушав апостолов, сорвали с них одежды, жестоко избили и, заковав в цепи, бросили в темницу. Ап. Павел, по-видимому, не успел даже заявить, что он римский гражданин. Ноги апостолов были забиты в колоду, и стража стерегла арестованных снаружи и внутри темницы. Положение казалось безнадежным, но Павел и Сила не падали духом, а молились Богу и пели псалмы. Другие узники с удивлением слушали их... Но вдруг около полуночи сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и цепи у всех ослабли. Начальник стражи, пробудившись от землетрясения и увидев, что двери темницы открыты настежь, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники бежали. Но Павел громко крикнул ему: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Тогда начальник потребовал огня и в трепете припал к Павлу и Силе, говоря: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» — Они же сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой». Начальник вывел узников из темницы, привел к себе в дом, омыл Силе и Павлу раны и немедленно крестился сам и все домашние его (**16**, 20-35).

Когда же настал день, воеводы, очевидно поняв беззаконие своих действий, послали служителей отпустить апостолов из темницы, но Павел сказал им: «Нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пускай сами придут и выведут нас» (**16**, 37).

Тогда воеводы, испугавшись ответственности за свой поступок, пришли лично извиниться перед апостолами.

Затем, пробыв еще некоторое время в доме Лидии, проповедники покинули город Филиппы.

Здесь Павел оставил хорошо организованную Церковь, которую очень полюбил и к которой впоследствии писал: «Вы знаете, Филиппийцы, что в нача-

ле благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Бог свидетель, что я люблю вас любовью Иисуса Христа...» (Филип. 4, 15 и 1, 8).

АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ФЕССАЛОНИКЕ

Выйдя утром из Филипп, апостол Павел, Тимофей и Сила, в вечеру, пройдя почти 60 километров пешком, пришли в Амфиполь. Это небольшой городок, расположенный в пяти верстах от берега Эгейского моря, вблизи красивого озера и векового леса, дававшего когда-то Афинскому флоту превосходный строительный материал. В Амфиподе не было синагоги, и поэтому проповедники не устраивали здесь открытых собраний. Переночевав, пошли дальше в Аполлонию, где вели беседы с отдельными лицами. Сделав короткую остановку и немного отдохнув в этом городе, апостолы снова двинулись в путь в Фессалонику. Миновав Халкидонский мыс и оставив к югу от своего пути знаменитую гору Олимп, путешественники прибыли в столицу Македонии Фессалонику, огромный торговый и административный центр с большим портом. Город считался «свободным», хотя и являлся резиденцией римского прокуратора. Как во всяком торговом городе, население здесь было довольно смешанное — греки, римляне, варвары и евреи. У евреев была большая синагога, единственная для всей окрестности.

Прибывшие сюда апостолы находились в затруднении. У них не было ни знакомых, ни средств к существованию. Приходилось искать работу и помещение для жизни. Помещение они нашли у некоего Иасона, поселившегося здесь иудея, а возможность заработка — делание палаток — всегда была в руках апостола Павла. В первую же субботу апостолы отправились

в местную синагогу и начали проповедь о Воскресении Христовом. Проповедь продолжалась три субботы подряд. Павел доказывал на основании Св. Писания, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что «сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам». Каждый раз все больше и больше народа приходило слушать его. Успех проповеди был очевиден. Великое множество эллинов, чтущих Бога, не мало знатных женщин, а также некоторые из иудеев, присоединились к Павлу и Силе. Но здесь повторилось то, что и всегда случалось после проповеди в синагогах. Неверующие иудеи разгорелись завистью и ненавистью к апостолам. Они собрали городскую чернь, чтобы напасть на Павла и Силу. Не застав дома самих апостолов, захватили Иасона и повлекли его к городским начальникам. С криками: «Эти всесветные возмутители пришли и сюда», они требовали ареста и наказания апостолов. Однако, Иасон не растерялся и объяснил в чем дело. Тогда начальники отказались преследовать апостолов, а Иасона отпустили домой. Тем не менее, ввиду большого возбуждения в городе, братья немедленно ночью отправили Павла и Силу в другой город, в Верию. От озлобленных неверующих иудеев можно было ждать новых гонений. Однако, уходя отсюда, апостолы все же были уверены, что основанная ими Фессалоникийская церковь имеет теперь много новых и верных защитников, что и подтвердилось впоследствии. Проповедуя в других городах, Павел не забывал фессалоникийцев и написал им два послания, полные бодрости, любви и веры. Так, от имени своего, Силуана и Тимофея, он между прочим писал им: «... Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших... Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственен. Но прежде пострадав в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовествование Божие с великим подвигом...

вы помните труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие» (1 Фес. **1**, 2; **2**, 1-2, 9). «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом... и мы завещали вам: если кто не хочет трудиться, тот не ешь» (2 Фес. **3**, 8-10).

Далее он ободрял фессалоникийцев: «Всегда радуйтесь, — писал он, — непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. **5**, 16-18).

Пройдя около 120 километров по пустынным дорогам, Павел и его спутники достигли Верии. Это был небольшой, лежащий в стороне от больших дорог уединенный город, где иудеи имели свою синагогу. Павел пришел, по-видимому, с рекомендациями от фессалоникийских христиан, а потому немедленно начал проповедь в местной синагоге. Здесь иудеи внимательно слушали Павла и тщательно проверяли пророчества о Христе, на которые он ссылался. Так продолжалось несколько недель, пока из Фессалоник не явилось несколько враждебных иудеев, которые начали возмущать народ против проповеди слова Божия. Тогда Павел, оставив в Верии для продолжения дела своих сотрудников Силу и Тимофея, сам покинул этот город, направляясь в А ф и н ы.

13. АПОСТОЛ ПАВЕЛ В АФИНАХ
(Деян. 17, 15-34)

Павел прибыл в Афины морем. Некоторые из Верийских братий провожали апостола до самого города и, вернувшись обратно, привезли Силе и Тимофею приказание Павла — также плыть в Афины. В ожидании их прибытия, Павел не начинал общую проповедь, а, проходя по улицам и площадям Афин, знакомился с обычаями и достопримечательностями города. Впрочем, он посещал иудейскую синагогу и там рассуждал с иудеями и греками, чтущими Бога. Кроме того, ежедневно, на площади, вел беседы со случайными встречными. Это было в обычаях греков.

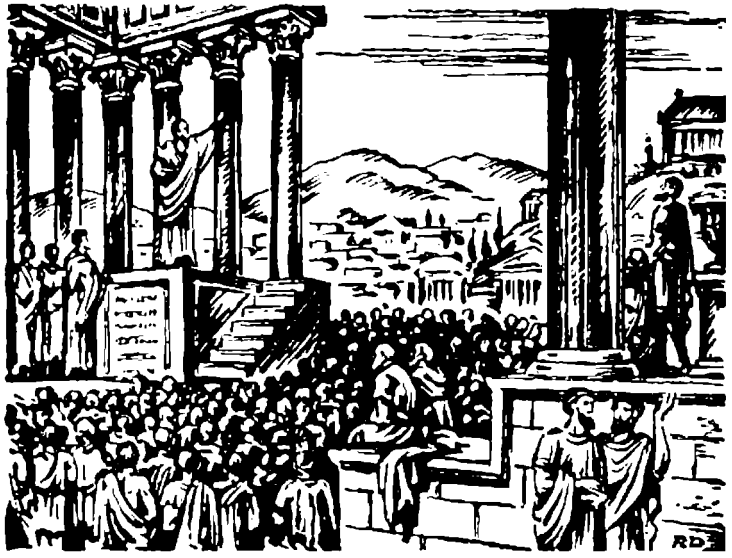
Город не мог не поразить Павла своею красотою и древностью, но все здесь было чуждо духу учения Христова. Возвышающийся над городом Акрополь с Парфеноном, храмом, посвященным Афине Палладе, с изображением этой богини на фронтоне, был символом многовекового идолопоклонства греков. Да и весь город был полон идолами, которые стояли на всех улицах и перекрестках города. Правда, здесь еще витал дух мудрости Аристотеля, Сократа, Платона и других великих философов, но все это — великое прошлое. Теперешняя философия уже не была «добросовестным исканием истины», она вырождалась в пустые словопрения и псевдонауку. Дух Сократа и Платона еще жил в немногих представителях современных Павлу Афин, но эти немногие определяли общее правило. Афины были большим университетским городом, ораторское искусство и новые философские идеи являлись главным интересом населения.

«Афиняне же и все живущие у них иностранцы, — пишет св. Лука, — ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». (17, 21). Но любовь «слушать что-нибудь новое» еще не свидетельствует об искании истины. Старый греческий мир, с его настоящей мудростью, уже умирал, а новый, в лице тех немногих греков, которые приходили в Иерусалим «видеть Иисуса», едва зарождался к жизни во Христе.

Бродя по улицам города и видя бездушие язычества, Павел «возмутился духом» и начал открыто осуждать идолопоклонство. Тогда некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?». А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах» (17, 18).

Философам хотелось бы порассудить с Павлом о «высочайшем благе», об «удовольствиях и добродетелях» и прочих высоких отвлеченных предметах, а Павел проповедовал им о Иисусе распятом и о воскресении мертвых. Апостол Павел, знакомый с философскими системами и их терминологией, проповедовал премудрость Божию не путем логических аристотелевских рассуждений, что было не в обычае у афинских философов. Однако, многими слушателями овладело любопытство и желание развлечься чем-нибудь новым и необыкновенным. Они пригласили Павла в Ареопаг, верховное судилище, где когда-то в древности допрашивали и осудили на смерть Сократа. Но теперь Ареопаг не имел такого грозного значения, и допрос Павла не был официальным. Афиняне только спросили его: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою.... Ибо что-то странное влагаешь ты в уши наши. Посему хотим знать, что это такое?» (17, 19-20).

Среди любопытствующей толпы, наполнившей Ареопаг, присутствовали философы, представители

различных учений. Так, здесь были эпикурейцы, которые учили, что высшее благо есть удовольствие, стоики, державшиеся учения Зенона, что высшее благо есть добродетель, академики, бывшие последователи Платона и др.

Тогда Павел обратился к Ареопагу со следующей речью: «Афиняне, — сказал он, — по всему вижу, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли; хотя Он и не далеко от каждого из нас, ибо мы Им живем и суще-

ствуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: мы Его и род... Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого...» (17, 22-29).

Этими смелыми словами святой апостол на глазах афинян как бы ниспроверг все их великие, прекрасные храмы, созданные несравненным гением греческого искусства, и открыто провозгласил веру в Единого Бога. Ареопаг насторожился, а Павел продолжал свою речь:

«Итак, — сказал он, — оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых...» (17, 30-31).

Услышав о воскресении мертвых, философы решили, что им удобнее обратить слова апостола в шутку. Одни насмешками стали прерывать речь проповедника, а другие прямо заявили: «об этом послушаем тебя в другое время». Слушатели стали расходиться, и Павел вышел из Ареопага. Однако, некоторые афиняне по слову Павла уверовали в Господа Иисуса Христа и присоединились к апостолу. Среди них был св. Дионисий Ареопагит, некая женщина именем Дамарь и еще несколько человек, которые стали первоначальным ядром основанной Павлом Афинской христианской Церкви.

14. АПОСТОЛ ПАВЕЛ В КОРИНФЕ
(Деян. **18**, 1-22)

Из Афин Павел прибыл в Коринф. Этот знаменитый в древности город в течение своей многовековой истории многократно подвергался военным разрушениям и полному запустению, но при Юлии Цезаре, сделавшись римской колонией, был заново отстроен, великолепно украшен и получил значение столицы южной Греции. Здесь был огромный торговый порт и областной административный центр римской империи, местопребывание римского проконсула. Многочисленное население состояло из греческих и римских купцов, торговцев, ремесленников, военных ветеранов, отпущенников, матросов, разных авантюристов востока и запада, чиновников, жрецов, гладиаторов и множества рабов. Расположен город был очень красиво — лежал у подножия высочайшей скалистой горы Акрокоринфа, с высоты которой, как говорят современные путешественники, можно видеть Акрополь Афин и снеговые вершины Парнаса. Город отличался бойкой торговлей, утонченными вкусами богатых людей и общей моральной распущенностью, доходящей до крайних пределов безнравственности. Прибыв в этот шумный город, «вертеп житейской суеты», Павел нашел себе тихое убежище в доме иудейской благочестивой семьи Прискиллы и Акилы, которые сами недавно прибыли сюда беженцами из Рима (император Клавдий в это время приказал всем иудеям покинуть Рим).

По одинаковости ремесла (делание палаток), Павел остался у них жить и работать. Вместе с тем,

каждую субботу он приходил в синагогу и знакомился с местной иудейской и эллинской средой. Ожидая с нетерпением прибытия из Македонии своих сотрудников Силы и Тимофея, он еще не начинал открытой проповеди о Христе. Когда же те явились, он, побуждаемый Духом Святым, стал благовествовать в синагоге, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Эта проповедь, как можно было ожидать, вызвала бурные протесты евреев, которые чем дальше, тем больше стали злословить Павла и хулить учение. Продолжать собрание было невозможно, и тогда Павел, отрясши одежды свои, сказал: «Кровь ваша на главах ваших; я чист, отныне иду к язычникам» (**18**, 6). И окончательно разорвав всякую связь с иудейской синагогой, пришел к некоему благочестивому мужу Иусту, дом которого был недалеко от синагоги. У него он открыл свои собрания. Вместе с Павлом ушел и сам начальник синагоги Крисп и многие из коринфян, которые уверовали во Христа и приняли святое крещение. Однако, озлобленные члены синагоги продолжали отовсюду угрожать апостолу. Это было тяжелое время для Павла, и он даже собирался совсем уйти из Коринфа, но сам Христос в видении ночью явился апостолу и сказал: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в сем городе» (**18**, 9-10). И он остался там еще год и шесть месяцев, поучая всех слову Божию. Церковь Божия росла и укреплялась в силе, приобретая членов из всех классов языческого населения. Наконец, иудеи решили расправиться с Павлом. Воспользовавшись назначением в Коринф нового проконсула Галлиона, они напали на Павла и повлекли его на судилище, надеясь, что проконсул осудит апостола на изгнание. Но Галлион (брат философа Сенеки) не оправдал их надежд. Он даже не пожелал выслушать дело и сказал им: «если идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами: я не хочу

быть судьею в этом» (**18**, 15). И приказал стражникам (ликторам) прогнать всех из судилища. При этом греки схватили начальника синагоги Сосфена и избили его на глазах Галлиона, который не обратил на это никакого внимания.

Пробыв еще немало дней в Коринфе и утвердив в вере Церковь, Павел решил возвратиться в Палестину. Простившись с братьями, он отплыл в Сирию и, сделав короткую остановку в Ефесе, где проповедал Евангелие в местной синагоге, вскоре прибыл в Кесарию. Оттуда отправился пешком в Иерусалим, чтобы встретить там праздник Пятидесятницы, а по окончании его вернуться в Антиохию, откуда начал свое второе путешествие три года тому назад.

Впоследствии ап. Павел еще два раза посетил Коринф, где провел около трех месяцев. За время его отсутствия, Коринфская церковь сильно окрепла в силе духа и широко распространилась среди язычников. В ней появились вдохновенные проповедники слова Божия, как например Аполлос и Тит, но вкрались и лжеучители, которые смущали верующих. Коринфяне нуждались в авторитетных разъяснениях по многим вопросам христианской жизни, и тогда апостол Павел писал им свои послания.

15. ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА
(Деян. **18**, 23; **21**, 16)

Новое путешествие ап. Павла было не менее обширным по своим размерам, чем предыдущее. Выйдя из Антиохии в 54-м или 55 году, он еще раз посетил все основанные им раньше Церкви в Малой Азии, Македонии и Греции. В Ефесе он проповедовал Евангелие в течение двух лет. Вначале он встретил там небольшую группу учеников Иоанна Крестителя. Павел спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Оказалось, что они знали только крещение Иоанна Предтечи. Тогда Павел объяснил им, что Иоанн крестил в покаяние, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего за ним, т. е. во Христа Иисуса.

Услышав это, они крестились Христовым крещением и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать (**19**, 1-7).

Всех их было человек около двенадцати. Вообще же почва для проповеди в Ефесе была подготовлена прежде всего самим ап. Павлом при его кратком посещении этого города во время второго путешествия, а затем приезжавшим сюда из Александрии красноречивым проповедником Аполлосом и, наконец, Прискиллой и Акилой, которые переселились сюда из Коринфа. Впоследствии в Ефесе долгое время жил св. Иоанн Богослов.

Теперь апостол Павел начал проповедовать Царство Божие в местной иудейской синагоге. Пропо-

МАКЕДОНИЯ
Филиппы
ФРИГИЯ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
ПИФЛАГОНИЯ
ПОНТ
Амфиполь
Неаполь
Фессалоники
Верея
Аполлония
ВИФИНИЯ
МИСИЯ
Троада
Асс
ЛИДИЯ
Пергам
Фиатира
Сардис
ФРИГИЯ
ГАЛАТИЯ
КАППАДОКИЯ
АХАЙЯ
Смирна
Филадельфия
Антиохия
Икония
(ГРЕЦИЯ)
Афины
Эфес
Колоссы
ПИСИДИЯ
Листрия
Коринф
Милет
Лаодикия
Дервия
ЛИКАОНИЯ
КАРИЯ
Перга
Тарс
ПАМФИЛИЯ
КИЛИКИЯ
Александр
Антиохия
ЛИКИЯ
Патара
Миры
КОС
РОДОС
КРИТ
КИПР
СИРИЯ
ФИНИКИЯ
Дамаск
Тир
ИУДЕЯ
Иерусалим
СРЕДИЗЕМНОЕ
море
0 50 100 200 300
Km
КАРТА
ТРЕТЬЕГО
ПУТЕШЕСТВИЯ
Ап. ПАВЛА

ведь продолжалась три месяца, пока не кончилась полным разрывом с руководителями синагоги.

Тогда Павел отделил верующих учеников и ежедневно в течение двух лет проповедовал им отдельно в училище некоего Тиранна. Это была как бы школа христианских проповедников, откуда распространялось учение Иисуса Христа по всей Азии. Таким образом, все жители Ефеса и соседних областей слышали проповедь о Господе Иисусе Христе. Бог же творил немало чудес руками Павла. Множество больных исцелялись им от телесных и душевных недугов.

Надо сказать, что город Ефес был известен своим культом богини Артемиды Ефесской (Дианы). Здесь находился идол и великолепное капище этой богини. Когда-то в древние времена этот храм был сожжен «безумным Геростратом», который хотел этим поступком увековечить свое имя, а теперь здесь стоял новый, не менее величественный и художественный храм-капище. Вокруг храма и по всему городу можно было встретить множество жрецов, заклинателей, волшебников, чародеев и гадателей, которые эксплуатировали суеверие язычников и зарабатывали этим большие деньги.

Проповедь Павла в корне подорвала суеверие и идолопоклонство. Многие из чародеев, собрав свои тайные книги, сожгли их на площади на глазах у всех. С такою силой в Ефесе возрастало и превозмогало слово Божие.

Считая свое дело в Ефесе законченным и имея здесь много подготовленных сотрудников и пресвитеров, Павел решил отправиться в дальнейший путь, чтобы посетить христианские Церкви в Македонии и Ахаии (Греция), с тем, чтобы оттуда возвратиться в Иерусалим. «Побывав там, — сказал он, — я должен видеть и Рим» (**19**, 21).

Впереди себя апостол послал двух учеников — Тимофея и Эраста, а сам остался на некоторое время в Ефесе, ожидая первых известий от своих посланцев. Но в это время в городе произошел великий мятеж.

Один ювелир, серебренник Димитрий, изготовлявший серебряные модели храма Артемиды и статуэтки идола, заметил, что, вследствие проповеди о Христе, заказы на его изделия стали убавляться. Тогда он собрал художников и ремесленников, которые занимались тем же ремеслом, и заявил им: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но и почти во всей Асии, этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и ниспровергнется величие той, которую почитает Асия и вся вселенная» (**19**, 25-27).

Выслушав эту речь, ремесленники пришли в великую ярость и стали кричать: «Велика Артемида Ефесская». Весь город пришел в возбуждение. Разбушевавшаяся толпа схватила сотрудников Павловых и повлекла их на арену цирка, намереваясь там растерзать. По предложению иудеев, был вызван некий

Александр, чтобы говорить к народу, но когда узнали, что он еврей, язычники закричали в один голос, и около двух часов кричали: «Велика Артемида Ефесская».

Апостол Павел хотел сам выйти к народу, чтобы успокоить страсти, но некоторые из начальников асийских, а также и христиане, убедительно просили его не показываться толпе.

Мятеж продолжался, пока не явился блюститель порядка, который разумною речью успокоил народ. «Мужи Ефесские, — сказал он, — какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели сюда сих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга...» (**19**, 35-38). Сказав это, он распустил собрание.

После прекращения мятежа, Павел созвал своих учеников и, дав им прощальное наставление, вышел из Ефеса. Он направился в Македонию и Элладу, где провел три месяца.

Основанная апостолом Павлом Церковь в Ефесе сделалась знаменитой христианской метрополией, давшей целый ряд епископов. Четыре столетия спустя в Ефесе происходил великий Вселенский Собор. Позднее эта Церковь пришла в упадок и в настоящее время на месте ее осталась груда развалин (Откровение Иоанна Богослова, **2**, 5).

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ АПОСТОЛА ПАВЛА ЧЕРЕЗ МАЛУЮ АЗИЮ

Побывав в Коринфе, апостол Павел в сопровождении своих сотрудников прошел всю Грецию и Македонию с юга на север. Посетив все христианские

Церкви, им ранее здесь основанные, он прибыл в город Филиппы, а оттуда отплыл в хорошо ему знакомую Троаду. Там его уже ждали ученики, с которыми он провел целую неделю. В первый день недели (воскресение), когда все христиане собрались на вечерю Господню для преломления хлеба, апостол Павел пришел к ним. Это было одно из воскресных собраний для молитвы, духовной беседы, пения псалмов и трапезы Господней, которые теперь совершались в церквах почти повсеместно. Воскресное собрание в Троаде, по случаю приезда Павла, носило особенно торжественный характер, тем более, что апостол предупредил верующих о своем отъезде следующим утром, быть может, навсегда.

Вечером, когда стемнело, христиане собрались в большой комнате на третьем этаже дома. От множества зажженных светильников было жарко. При многолюдстве собрания открыли окна, и некоторые сидели на подоконниках. Несомненно, у христиан было много вопросов о жизни и вере, на которые Павел должен был давать свои разъяснения. Несомненно и то, что в эту последнюю свою ночь в Троаде святой апостол говорил ученикам о смысле великого таинства Тела и Крови Христовой.

«Чаша благословения, — говорил он, — не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все приобщаемся от одного хлеба» (1 Кор. **10**, 16-17)... «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, т. е. что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы ядите хлеб сей и пиете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он приидет» (1 Кор. **11**, 23-26). Т. е. таинство святой Евхаристии будет совершаться

до второго пришествия Христа, когда Он придет судить вселенную. Поэтому к Вечери Господней надо приступать с великим страхом и смирением. Каждый должен испытать свою совесть и только тогда вкушать Тело и пить Кровь Христову. Иначе причащающийся подвергнется осуждению Божию. Вот причина, говорил Павел, почему «многие из вас немощны и больны и не мало умирает... Посему, братия мои, собираясь на вечерю друг друга ждите...» (1 Кор. **11**, 30-33).

Беседа Павла продолжалась до полуночи, но тут случилось несчастие. От напряженного внимания, а может быть от усталости и жары, один юноша, по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, упал на улицу и разбился на смерть. Тогда Павел сошел вниз и, склонившись над телом юноши и обняв его, сказал окружающим: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем» (**20**, 10).

Затем Павел снова поднялся в горницу и продолжал беседу. Здесь он совершил преломление хлеба и, причастившись вместе со всеми, на рассвете вышел из дома. А ожившего юношу, ко всеобщей радости, привели в горницу.

Из Троады апостол Павел, в одиночестве пройдя около 35 верст пешком, прибыл в город Асе, где его уже ожидали спутники, прибывшие туда морем. Вместе с ними он отплыл далее. Через три дня, сделав короткие остановки на островах Егейского моря, в Хиосе и Самосе, корабль вошел в гавань Милита, города, расположенного в 75 километрах от Ефеса. Путники высадились здесь, и Павел, не имея времени лично посетить Ефес, вызвал оттуда пресвитеров церкви к себе.

Когда они явились, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами... как я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал бы и чему не учил бы всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией... И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми я ходил, проповедуя Царствие Божие... Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровию Своею... предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам,

что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать» (**20**, 18-35).

Сказав сие, Павел преклонил колена свои и со всеми помолился. Тогда сердца всех тронулись словами апостола. Братья подходили к нему, обнимали его и целовали, проливая слезы. Ученикам было горько слышать слова их учителя, что они уже никогда больше его не увидят.

Но нужно было трогаться в путь, и все провожали апостола Павла до корабля. Зашумели волны, надулись паруса, и корабль отплыл в Кос, Родос, а оттуда в Патару. Дальше этот корабль не шел, и путникам надо было искать для дальнейшего плавания новый.

Удачно нашедши корабль, идущий в Финикию, путешественники взошли на него и через несколько дней, без всяких уже остановок, прибыли в город Тир, в Сирии.

Здесь корабль начал разгрузку. Павел со своими спутниками сошел на берег и, где пешком, где снова морем, направился в Кесарию, намереваясь оттуда пройти в Иерусалим. Местные христиане всюду радушно встречали его, но предупреждали, что в Иерусалиме ждут новые преследования и, быть может, тюрьма. В Кесарии он встретил Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, и тот пригласил его к себе гостить. Павел согласился и довольно долго отдыхал в семье Филиппа. Между тем, из Иудеи пришел некто пророк Агав. Взяв пояс Павлов, он связал им себе руки и ноги и сказал: «Так говорит Дух Святой — мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Тогда Филипп и все верующие стали уговаривать Павла не ходить в Иерусалим. Но он сказал в ответ: «Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И немедленно отправился в Иерусалим. С ним пошли также некоторые ученики из Кесарии, которые провожали его до самого города (**21**, 8-15).

16. АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ИЕРУСАЛИМЕ
(Деян. **21**, 17; **23**, 31)

Иерусалимские христиане радушно встретили Павла. На другой же день по прибытии, он сделал подробный доклад апостолу Иакову и пресвитерам церкви о своем третьем путешествии в языческие страны. Выслушав доклад Павла, собравшиеся христиане прославили Бога за великий успех проповеди Евангелия среди язычников, но в то же время предупредили Павла, что иерусалимские иудеи возмущены тем, что он повсюду якобы учил иудеев, живущих среди язычников, отступлению от закона Моисея, и что самого Павла они считают изменником отеческих преданий. Тем более, сказали они, что здесь в Иерусалиме есть тысячи уверовавших во Христа иудеев, которые продолжают оставаться «ревнителями закона». Собрание посоветовало Павлу, дабы рассеять вражду неверующих иудеев, совершить обряд очищения по обычаю назореев. Павел охотно на это согласился, тем более, что это вполне согласовалось с его давнишним желанием.

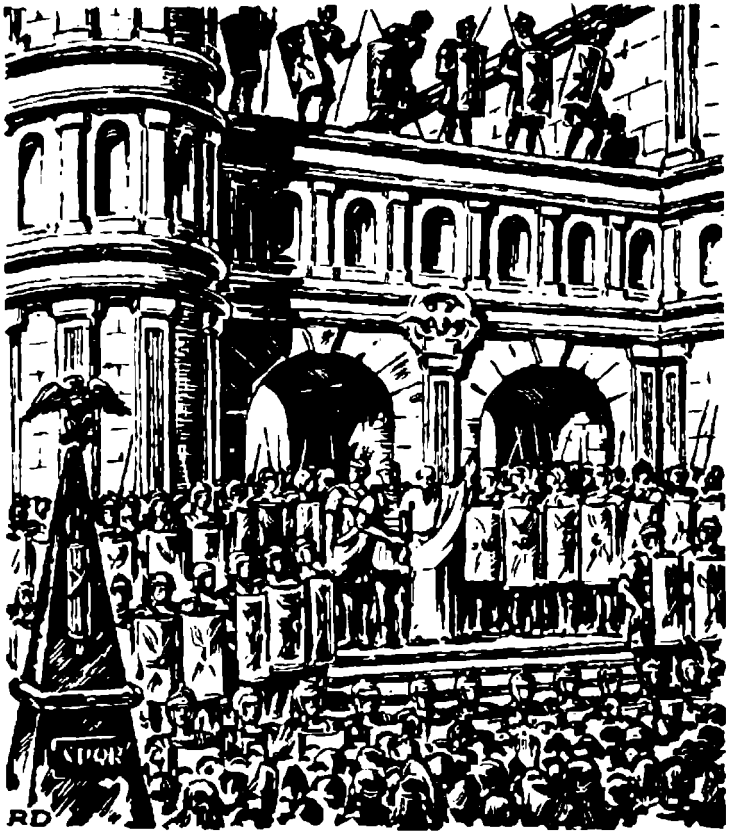
Когда по истечении семи дней оканчивался обряд очищения, который совершал Павел, какие-то пришедшие из Асии иудеи увидели его в храме и подняли невероятный крик. «Мужи израильские, — кричали они, — помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и осквернил святое место сие...» (**21**, 28). На шум стал собираться народ, и быстро весь город пришел в движение. Толпы народа устремились к храму и, схватив там Павла, вытащили его вон; и тотчас двери храма были заперты. Воз-

бужденная толпа намеревалась тут же убить Павла, но до тысяченачальника дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Тогда, взяв сотников и воинов, тысяченачальник Клавдий Лисий явился на площадь и, отняв Павла от иудеев, велел тут же сковать его двумя цепями и вести в крепость. Толпа, однако, так разбушевалась, что воинам пришлось нести апостола на руках. При входе на лестницу крепости, Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот Египтянин, который недавно произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек?» Павел отвечал: «Я — иудеянин, Тарсянин, гражданин не безызвестного Киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». И когда Лисий позволил, Павел дал знак рукою и при глубоком всеобщем молчании начал говорить по-еврейски:

«Мужи братия и отцы! Выслушайте теперь мое оправдание пред вами... Я иудеянин... воспитанный при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге... Я даже до смерти гнал последователей христианского учения, но...» и дальше Павел подробно рассказал о том, как Сам Иисус Христос явился ему на пути в Дамаск, и как Он призвал его проповедовать язычникам. «Когда я вернулся в Иерусалим, продолжал Павел, и молился в храме, пришел я в исступление и увидел Его, и Он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне... Я пошлю тебя далеко к язычникам»... (**22**, 1-21).

Вначале толпа молчаливо слушала его. А теперь подняла неистовый крик: Смерть ему! «Истреби от земли такого! Ему не должно жить» (**22**, 22).

При этом многие метали одежды свои и бросали пыль в воздух, так что говорить дальше было невозможно. Римляне не поняли еврейской речи Павла, и тысяченачальник так и не мог разобраться, в чем

было дело. Тогда воины ввели Павла в крепость, и Лисий распорядился бичевать апостола, чтобы узнать, по какой причине бушевала толпа.

Когда же Павла растянули ремнями, т. е. приготовили к пытке, он сказал стоящему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник пошел к тысяченачальнику и сообщил ему о заявлении Павла. Тогда вошел Лисий и сказал Павлу: «Скажи мне — ты римский гражданин?» Павел ответил: «Да». Тогда отступили от него желавшие его пытать, а тысяченачальник испугался ответственности, что сковал римского гражданина. Однако, освободить апостола было не-

возможно, иначе толпа растерзала бы его на части. Единственным безопасным местом во всем Иерусалиме для Павла оказалась римская крепость. Здесь он и остался до утра.

На другой день, желая достоверно узнать, в чем иудеи обвиняют Павла, Клавдий Лисий освободил его от оков и привел в Синедрион.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ

Итак апостола Павла в сопровождении римских воинов привели в Синедрион. Настроение членов Синедриона было совсем не в пользу апостола. Все собравшиеся были настолько возбуждены и раздражены, что при первых же защитительных словах Павла первосвященник Анания приказал своим слугам бить апостола по устам. На это вопиющее беззаконие Павел сказал: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная*, ты сидишь, чтобы судить по закону и, вопреки закону, велишь бить меня». Чтобы не раздражать иудеев, а в особенности по своей скромности, Павел тут же извинился перед первосвященником за резкость своего обращения. Тем не менее, настроение в Синедрионе создалось такое, что беспристрастно рассматривать дело не было возможности.. Заметив, что одна часть присутствующих фарисеи, а другая саддукеи, — они были между собою в постоянной вражде, — Павел громко воскликнул: «Я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят» (**23**, 6).

Фарисеи признавали воскресение мертвых, а саддукеи отрицали его, поэтому между ними тут же воз-

---

* Эти слова «стена подбеленная» соответствуют гневному обличению фарисеев Самим Господом, когда Он им говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. **23**, 27).

ник страшный спор и крик, готовый перейти в побоище. И, так как страсти все сильнее разгорались, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы не растерзали Павла, велел воинам войти в помещение суда, взять Павла и отвести обратно в крепость.

Лисий понял, что Павла обвиняют в каких-то спорных мнениях, касающихся иудейского закона. С римской точки зрения в этом не было ничего достойного смерти или оков.

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА АПОСТОЛУ ПАВЛУ

Следующую ночь Павел провел в крепости. Будущее его было неясно, а душа и тело изнывали от страданий. Но Господь укрепил своего верного раба. Ночью Христос явился ему и сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме» (**23**, 11).

Ободренный, воодушевленный и окрепший духовно, Павел бодро встретил утро. Между тем иудеи находились в крайнем раздражении. Некоторые даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют ненавистного им апостола. С этой целью первосвященники хотели просить тысяченачальника вновь привести Павла в Синедрион, якобы на дополнительный допрос, надеясь, что по дороге он будет убит в толпе. Однако, заговор их был открыт Лисию одним мальчиком, племянником Павла, и тогда Лисий принял свои меры. Следующей же ночью, в сопровождении усиленного конвоя (двухсот пеших и семидесяти конных воинов и, кроме того, двухсот стрелков), Павел был отправлен в Кесарию к прокуратору Феликсу (**23**, 12-24).

17. АПОСТОЛ ПАВЕЛ В КЕСАРИИ У ПРОКУРАТОРОВ ФЕЛИКСА И ФЕСТА
(Деян. **23**, 25-26, 32)

На вторые сутки пути Павел был приведен в Кесарию. С болью в сердце кесарийские христиане, которые так недавно уговаривали Павла не ходить в Иерусалим теперь увидели, что предсказание пророка Агава исполнилось. Окруженный воинами, их учитель шел по улицам Кесарии, как преступник.

Передавая Павла Феликсу, римский сотник вручил ему и сопроводительное письмо следующего содержания:

> «Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу желает радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить; я, пришедши с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин. Потом, желая узнать в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков.
>
> А как до меня дошло, что иудеи замышляют на сего человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою. Будь здоров» (**23**, 26-30).

Правитель, прочитав письмо и кратко спросив Павла о его происхождении, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». При этом он повелел Павлу оставаться под стражею в Иродовой претории, т. е. при дворце Ирода.

Через пять дней из Иерусалима явились обвинители Павла. Во главе их находился первосвященник Анания, а также специально приглашенный иудеями судебный оратор, ритор Тертул (адвокат обвинения). На суде Тертул доказывал, что Павел является «язвою общества», мятежником, еретиком и осквернителем храма; в то же время Тертул жаловался на тысяченачальника Лисия, который «пришедши с великим насилием» взял Павла из рук иудеев и помешал на месте расправиться с главою «назорейской ереси».

Иудеи подтвердили обвинение Тертула, и тогда правитель дал слово Павлу. В своей защитительной речи Павел сказал:

«... Я пришел в Иерусалим для поклонения и чтобы доставить милостыню народу моему и приношение... Ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того, в чем меня обвиняют. Но в том признаюсь, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду, что будет воскресение мертвых...» (**24**, 11-16).

Выслушав все речи, Феликс отсрочил дело, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю о сем учении». А Павла приказал стеречь, но не стеснять и разрешать близким свободно к нему приходить и помогать.

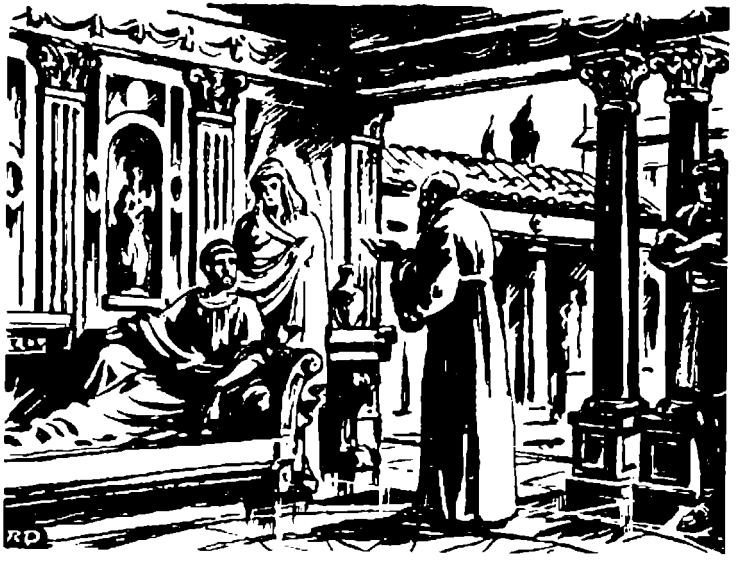
Через несколько дней Феликс вместе с Друзилою, своею женою, которая была иудеянка, призвал к себе Павла и долго расспрашивал о вере во Христа и о христианском учении. В дальнейшем Феликс часто вызывал к себе Павла для беседы. Но когда апостол стал говорить о правде, воздержании и будущем суде, то Феликсу это не понравилось, тем более, что он ожидал получить от христиан деньги за освобождение Павла. Дело затянулось, и Павел оставался заключен-

ным в Кесарии два года. Затем Феликс был смещен и на его место назначен Порций Фест.

Когда Фест прибыл в область, иудеи сделали новую попытку вызвать Павла для суда в Иерусалим, тайно замышляя по дороге убить его. Однако, Фест отказался исполнить требования иудеев. Он спросил самого Павла — хочет ли он идти на суд в Иерусалим, на что Павел отвечал: «Я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел... Если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть, а если ничего нет такого, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева» (**25**, 10-11).

Тогда Фест, поговорив с советом, объявил Павлу свое решение. «Ты потребовал суда кесарева, — сказал он, — к кесарю и отправишься». Таким образом, иудеи ушли ни с чем.

Через несколько дней в Кесарию для поздравления с новым назначением Феста прибыл царь Агриппа. Беседуя с Агриппой о разных вопросах управления, Фест сказал и о Павле, именно, что первосвященники иудейские

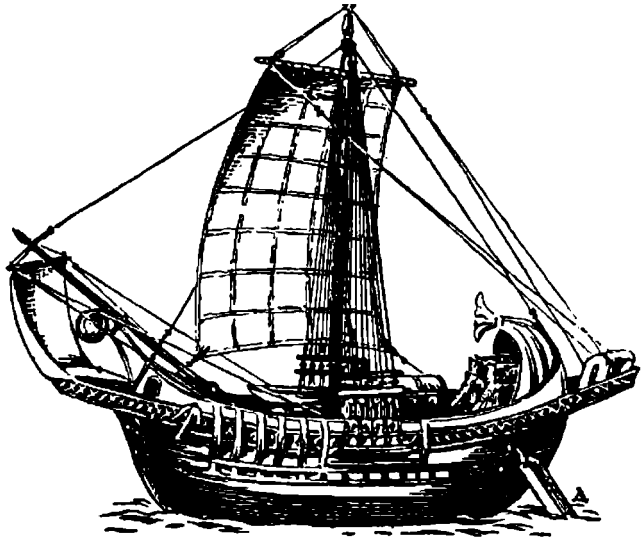

требуют его смерти, тогда как при разборе дела не могут доказать своих обвинений. «Они имели некоторые споры с ним о их Богопочитании, — сказал он, — и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждает, что Он жив... Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. Но как он сам потребовал суда у Августа, то я принужден послать его к нему» (**25,** 19, 25). Агриппа пожелал увидеть Павла, а Фест на это охотно согласился.

На другой день, когда Агриппа и его сестра Вероника вошли в помещение суда с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, Фест приказал привести Павла. «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, — сказал Фест, — вы видите того, против которого все множество иудеев приступило ко мне в Иерусалиме и здесь, требуя его смерти... Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать человека на смерть прежде, нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Обвинители не представили ни одного обвинения, какие я предполагал, (но так как Павел потребовал суда кесаря, то) я решил послать его в Рим. Однако, я не имею ничего определенного написать о нем государю, почему привел его перед вас, особенно перед тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать» (**25,** 24, 16, 18, 26).

Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить в свою защиту» (**26,** 1).

Тогда Павел, простерши руку, стал говорить: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что могу защищаться перед тобою, тем более, что ты знаешь все спорные мнения иудеев... Жизнь мою от юности моей знают все иудеи. Они знают, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению... И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам...» (**26,** 2-6). Далее, Павел подробно рассказал о том, как в начале он сам гнал христиан, и как Господь явился ему на дороге в Дамаск, после чего он

Реконструкция александрийского корабля I в. по Р. Х. (по Comma). На судне этого типа ап. Павел совершил большую часть своего пути в Рим и потерпел кораблекрушение

духовно прозрел и стал проповедовать воскресение Христа из мертвых. «...За сие схватили меня иудеи в храме и покушались убить... Неужели вы невероятным почитаете, — обратился он ко всем, — что Бог воскрешает мертвых? ...Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел на это ответил: «Молил бы я Бога, чтобы и все, слушающие меня сегодня, сделались такими же, как я, кроме сих уз» (**26**, 29).

Когда он так защищался, Фест громким голосом воскликнул: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла» (**26**, 25). После этого царь, правитель, Вероника и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Поэтому Фест окончательно решил отправить Павла на суд в Рим.

18. ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА В РИМ
(Деян. 27-28, 11)

Когда решено было плыть нам в Италию, пишет апостол Лука, то отдали Павла и некоторых других учеников сотнику Августова полка именем Юлию». С Павлом отправились в путь апостол Лука и Аристарх Македонянин, которые не хотели отпустить Павла одного. Во время плавания сотник Юлий обращался с Павлом дружелюбно и позволял ему во время остановок сходить на берег и видеться с друзьями.

Миновав Сидон и остров Кипр, пришли в Миры Ликийские. Там пересели на другой корабль, шедший из Александрии в Италию. Плавая многие дни, по случаю неблагоприятного ветра, остановились близ города Ласея (Хорошие пристани) на острове Крите. Здесь Павел сказал корабельщикам: «Мужи! Я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Павла однако не послушались и поплыли дальше. Сначала дул южный попутный ветер, но немного спустя поднялся против него ветер бурный, и корабль схватило так, что он понесся, отдавшись волнам без управления и, набежав на один островок (Клавда), едва не разбился о скалы. Опасаясь сесть на мель, корабельщики убрали паруса и, таким образом, корабль носился по морю. По причине сильной бури, стали выкидывать в море груз, а затем и личный багаж пассажиров. И так как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильнейшая буря, то исчезла всякая надежда на спасение.

Рим
Три Гостиницы
ИТАЛИЯ
Путеолы
ДАЛМАЦИЯ
МОЭЗИЯ
ФРАКИЯ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
ПОНТ
МАКЕДОНИЯ
ВИФИНИЯ
ГАЛАТИЯ
КАППАДОКИЯ
Пергам
Фиатира
АСИЯ
Сардис
Смирна
Филадельфия
АХАЙЯ
Ефес
Лаодикия
Вассыл. Царст.
АНТИОХИЯ
СИЦИЛИЯ
Сиракузы
ПАМФИЛИЯ
Тарс
ЛИКИЯ
Миры
Патара
СИРИЯ
МАЛЬТА
КРИТ
КИПР
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Тир
Птолемаида
Васс.
Царст.
ИРОДА
Иерусалим
КАРТА
ПУТЕШЕСТВИЯ
Ап. ПАВЛА
в
РИМ
ЛИВИЯ
Д

Тогда апостол Павел, став посреди, сказал: «Убеждаю вас ободриться, ибо Ангел Бога, Которому я принадлежу и Которому служу, явился ко мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою... Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано» (**27**, 22-25).

Предсказание Павла оправдалось. Ап. Лука так описывает дальнейшие события: «...В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле... Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и опускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись» (**27**, 27, 29-32). Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала в воду.

Перед наступлением дня, Павел уговаривал всех принять пищу. «Это послужит, — сказал он, — к сохранению вашей жизни». При этом взял хлеб, возблагодарил Бога и, разломив, начал есть перед всеми. Тогда все ободрились и также приняли пищу.

Когда настал день, земли не узнавали, а увидели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому решились, если можно, пристать. Подняв якоря и распустив малый парус, пошли по ветру, но скоро сели на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Тогда воины решились умертвить всех узников, чтобы кто-нибудь из них, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, запретил им это делать. Он приказал умеющим плавать первыми броситься в воду и выйти на землю, а всем остальным спасаться кому на досках, а кому на чем-либо от корабля.

Таким образом, все двести семьдесят человек, бывшие на корабле, благополучно выбрались на берег. Корабельщики узнали, что это был остров Мелит (современная Мальта).

Местные жители оказали пострадавшим от кораблекрушения помощь. Из-за холода и сильного дождя разложили костер, чтобы можно было хоть немного обогреться. Павел помогал собирать хворост и подкладывал его в огонь. В это время из хвороста выползла ядовитая змея и повисла на его руке. Иноплеменники стали говорить: «Верно этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но Павел, стряхнув змею в огонь, остался невредим. Удивленные иноплеменники изумились и даже готовы были принять Павла за бога.

Около того места были поместья начальника острова Публия. Он пригласил к себе Павла, Луку и Аристарха и три дня гостеприимно угощал их. Узнав, что отец Публия болен горячкой, Павел вошел

к нему, помолился в, возложив на больного руки, исцелил болезнь.

После этого многие больные островитяне приходили к апостолу, и все исцелялись.

Через три месяца апостол Павел и его спутники были посажены сотником Юлием на другой корабль («Диоскуры»), зимовавший на Мальте, и отправились в дальнейшее плавание, в Италию (**28,** 11).

19. ПРИБЫТИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА В РИМ
(Деян. 28, 12-31)

Через несколько дней, сделав краткие остановки в Сиракузах и Ригии, корабль причалил в Путеолах, большом порту, где останавливались корабли дальнего плавания, везущие пассажиров и груз для столицы мира — Рима.

К великой радости Павла, здесь нашлись христиане, которые упросили его, Луку и Аристарха остаться у них на несколько дней, на что сотник Юлий дал свое согласие. Затем арестованные отправились под конвоем пешком в Рим, куда христиане из Путеол уже дали знать о прибытии Павла. Тамошние братья вышли навстречу апостолу до Аппиевой площади и Трех Гостиниц. Какая радость встречи! Давнишнее желание Павла и предсказание Самого Господа Иисуса Христа, явившегося ему в Иерусалиме, теперь осуществлялись.

Не зная лично римских христиан, Павел раньше писал им в послании: «...Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым — благодать

и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа... Я многократно намеревался придти к вам, но встречал препятствия, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов... Я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам... Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме...» (Рим. **1**, 7, 13-15).

Увидев римских христиан, Павел возблагодарил Бога и ободрился духом. Правда, он был теперь несвободным и к тому же замученным и уставшим от долгого плавания, но знал, что скоро ему предстоит великое дело проповеди Царствия Божия в центре политической и культурной жизни мира и свидетельство о Христе перед римским императором.

Итак, апостол прибыл в Рим. Это произошло в шестидесятых годах по Р. Х., в 7-ой год царствования императора Нерона и в консульство Петрония Турпилиана. Прибыв в Рим, сотник передал узников военачальнику в общую казарму, но Павлу было позволено жить особо на частной квартире, под надзором стерегущего его воина. Надо отметить, что апостол Павел находился в ведении префекта преторианской стражи Аффрания Бурра, который, получив от сотника Юлия свидетельство о безукоризненном поведении узника во время кораблекрушения, а также свидетельство проконсула Феста о невиновности апостола в Иерусалиме, представил ему свободно общаться с друзьями до суда императора. Благодаря этому, Павел имел возможность принимать у себя на дому кого хотел.

Отдохнув три дня, Павел созвал знатнейших из иудеев и объяснил им причину своего заключения в Иерусалиме и прибытия в Рим. «Я принужден был потребовать суда у кесаря, — сказал он, — не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ, ибо за надежду израилеву обложен я этими узами» (**28**, 19). Иудеи на это заметили, что они не получали о Павле из Иудеи никаких писем, но что им желательно знать, как он мыслит, ибо «о сем учении везде спорят».

Назначив день, очень многие иудеи пришли к Павлу в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием.

Одни убеждались, другие не верили и много спорили между собою. Тогда Павел, заканчивая беседу, сказал: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих». Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам» (**28**, 25-28).

И жил Павел в Риме на своем иждивении в течение двух лет и принимал у себя всех приходящих к нему и свободно проповедовал Царствие Божие, уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением.

В течение этого времени великий апостол продолжал свои сношения с другими Церквами, куда отправлял свои послания. Так, в это время он писал послания к Филиппинцам, Колоссянам, Ефесянам и Филимону, а также Титу и Тимофею. В этих посланиях Павел дает некоторые, правда, очень скудные, сведения и о своей жизни в Риме. Так, он сообщает, что вместе с ним был заключен его друг Аристарх, что его навещал Марк (племянник Варнавы) и т. д. В послании к Филиппинцам апостол говорит: «Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории (т. е. императорской гвардии) и всем прочим» (Флп. **1**, 12, 13).

Суд над апостолом Павлом и смерть его

Апостол ждал суда и готов был во всякому решению. «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение, — писал он, — если жизнь во плоти достав-

ляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое... И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере» (Флп. **1**, 21, 23, 25). Надеюсь скоро послать к вам Тимофея... тотчас же как скоро узнаю, что будет со мною... (а теперь) я почел нужным послать в вам Эпафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего» (Флп. **2**, 19, 23,25).

В свою очередь Церкви посылали своих посланцев в римское заточение к Павлу; они сообщали ему сведения о своей жизни и доставляли пособия деньгами и продуктами.

«Я весьма возрадовался в Господе, — отвечал им апостол, — что вы уже вновь начали заботиться о мне... Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии... Все могу в укрепляющем меня Христе» (Флп. **4**, 10-13).

Наконец наступил срок суда над апостолом. Это было очень тревожное время. В Риме начались гонения на христиан, как на вредных иудейских сектантов; вообще же на всех иудеев в Риме смотрели очень подозрительно; недоверие усилилось, когда из Палестины стали приходить вести о непрекращающихся там волнениях и бунтах против римской империи.

Сам Рим страдал от Нерона, деспотия которого приняла формы невероятной жестокости. Высшее общество жило в постоянном страхе за жизнь и имущество. Духовная и умственная жизнь столицы пришла в упадок настолько, что лучшими развлечениями, как знати, так и народа, стали конские состязания и бои гладиаторов. А в это именно время в Риме, особенно в низших слоях, зарождалась новая жизнь — христианство. Будущности его никто из правителей мира сего не мог предвидеть.

Итак, Павел предстал пред императором. Будучи невиновным в преступлениях, которые возводили

на него палестинские иудеи, апостол все-таки имел мало оснований надеяться на оправдание. Встреча с Нероном на суде не предвещала ничего хорошего. Не только сам обвиняемый, но даже судьи, присутствовавшие в зале суда, не могли быть уверены в своей безопасности: все могло случиться при вспышке гнева тирана. Был ли сам Нерон на судебном разбирательстве неизвестно, но предреченное Господом не могло не осуществиться. Апостол помнил слова Господа, сказанные ему ночью во время кораблекрушения: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесарем...» (27, 24).

Все говорило за то, что апостол будет осужден, но римский закон все же еще оставался законом, и вероятно и большинство судей признали виновность Павла недоказанной. Дело было отсрочено, и апостол освобожден.

«При первом моем ответе, — писал он тогда Тимофею (2 Тим. 4, 16), — никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благочестие и услышали все язычники (слово о Христе), и избавился я от львиных челюстей» (2 Тим. 4, 16-17).

После своего освобождения, апостол Павел, как некоторые думают, совершил четвертое путешествие в Малую Азию, а может быть и в Испанию, и снова вернулся в Рим. Здесь к этому времени уже свирепствовали гонения на христиан. Тогда же пребывал в Риме и апостол Петр, вместе с которым Павел утверждал и воодушевлял гонимую церковь.

Страшный пожар Рима, подожженного Нероном, когда из четырнадцати кварталов города только три уцелели от разрушения, был поводом для усиления гонений на христиан. Народ подозревал в поджоге Рима самого императора, а Нерон старался свалить вину на христиан. Полууцелевшая от пожара арена

цирка заливалась кровью христианских мучеников, которых беспощадно бросали на растерзание диким зверям для потехи городской черни.

По-видимому в это самое время Павел вновь был вызван на суд для пересмотра его дела. Теперь он был признан виновным и присужден к смертной казни. Апостол предчувствовал этот конец. В последнем своем послании к Тимофею он писал: «...Я уже становлюсь жертвой, и время отшествия моего настало...» (2 Тим. 4, 6).

Согласно преданию, святой апостол Павел был казнен усекновением главы мечом. Казнь состоялась в пяти-шести километрах за городом, в местечке «Аквесилвия», ныне «Трэ Фонтане», среди низких холмов, на поляне.

20. КРЕСТНАЯ СМЕРТЬ АПОСТОЛА ПЕТРА

В книгах Священного Писания нет точных указаний на пребывание апостола Петра в Риме, однако, древнейшее предание говорит, что последние годы своей жизни апостол Петр проповедовал в Риме, где и был казнен при императоре Нероне в середине 60-х годов по Р. Х.

Сохранилось сказание, что проповедуя здесь Евангелие, апостол Петр вел борьбу с Симоном-волхвом, который своими чародействами и ложными чудесами стремился подорвать христианскую веру. Бесовскою силою Симон был поднят на воздух, но по молитве Петра упал с высоты и разбился.

О последних днях жизни святого апостола Петра существует древнее повествование, что во время гонений на христиан от Нерона христиане упросили апостола скрыться из Рима и этим спасти свою жизнь. Петр согласился, но когда вышел за город, ему явился на пути Сам Христос. Пораженный этим явлением,

Петр спросил Господа: «Камо грядеши, Господи?» (Quo vadis?), на что Господь ответил ему: «Иду в Рим, чтобы пострадать вторично». В этом ответе Петр увидел упрек своему малодушию и, вернувшись, добровольно отдал себя в руки мучителей.

Святой апостол был распят на кресте.

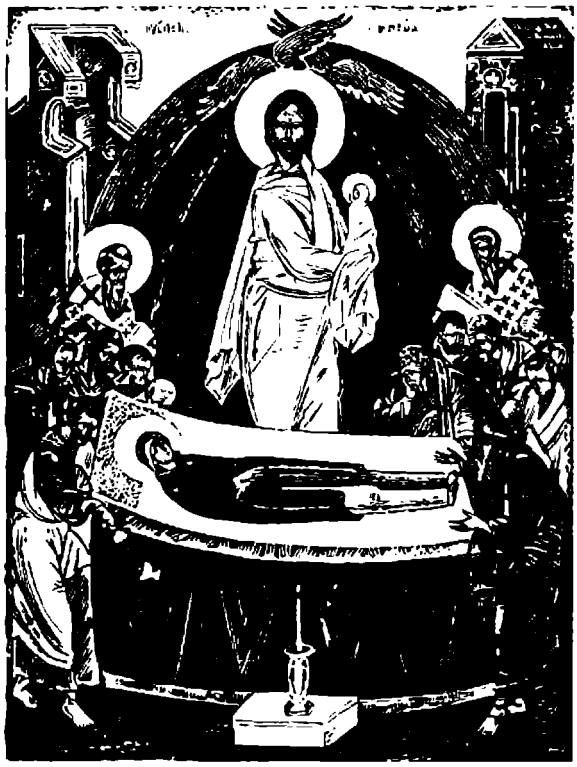
Считая себя недостойным в этой казни уподобиться Спасителю, он просил палачей распять его «стремглав», т. е. вниз головой. Предание говорит, что перед смертью апостола, на глазах его, была казнена его жена. Апостол укреплял ее словами: «Жена, помни Учителя».

Святая Церковь празднует день кончины святого апостола Петра так же, как и апостола Павла, 29 июня, установив и особый пост, который начинается через неделю после Пятидесятницы и кончается на праздник свв. апостолов 29 июня.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

По древнейшему преданию Церкви, святые апостолы первые годы по вознесении Господнем пребывали в Иерусалиме и Палестине, а затем удалились на

Успение Божией Матери. С московской иконы XIV в.
(На обороте чудотворной иконы Донской Б. М.).
В руках Спасителя — душа Богородицы в виде младенца

проповедь в различные отдаленные страны мира. Иногда некоторые из них временно возвращались в Иерусалим (например ап. Петр в 52 году на апостольский Собор), но затем снова уходили на проповедь.

Священное Писание говорит, что св. ап. Иоанн, после крестной смерти Спасителя, взял к себе в дом Пресвятую Деву Марию и заботился о Ней до самой Ее кончины, т. е. до славного Ее успения.

Древний историк Церкви Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, полагает, что успение Божией Матери было в 48 году по Р. Х., в пятнадцатый год после вознесения Господа на небо, в царствование римского кесаря Клавдия; лет же земной жизни Божией Матери было 63. Другие же церковные писатели расходятся в определении этого года на несколько лет.

Живя в Иерусалиме в доме св. ап. Иоанна, Пресвятая Дева часто ходила на Елеонскую гору и там, преклонив колена, подолгу молилась Богу. За три дня до Ее славного успения, Ей явился Архангел Гавриил и возвестил скорую кончину.

Спустившись с Елеонской горы в Гефсиманский сад, Святая Дева пришла на то место, где Ее Божественный Сын пятнадцать лет тому назад молился до кровавого пота, и так, упавши ниц на землю, долго пребывала в молитве. Затем возвратилась в Иерусалим и стала готовиться к смерти.

Перед самой кончиной, Она выразила желание видеть всех св. апостолов и заповедала похоронить Ее в Гефсиманском саду.

Господь услышал молитву Пресвятой Девы, и св. апостолы чудесным образом были собраны в Иерусалим.

Перед Своей кончиной, Пресвятая Богородица, окруженная апостолами и родственниками, легла на приготовленное Ею Самою ложе и, простившись со всеми и обещав никогда не оставлять мир в Своих молитвах, тихо уснула. Явившийся Ей Господь Христос

принял Сам Ее святейшую бессмертную душу в Свои руки, а св. апостолы отнесли тело Пресвятой Богородицы в Гефсиманский сад, где и погребли в каменной гробнице.

Церковное предание говорит, что по особому произволению Божию в день Успения Божией Матери не было только одного апостола Фомы. Когда же он прибыл в Иерусалим на третий день, то пожелал поклониться телу Пресвятой Девы Марии. Вместе с другими апостолами он вошел в гроб, но тела Богородицы там не оказалось. По общему верованию первых христиан, Бог воскресил Пресвятую Деву, и Она была вознесена на небо.

Согласно церковному преданию, находящему полное подтверждение в богослужении и иконографии, Приснодева, скончавшись, предала дух Свой Сыну Своему, явившемуся принять его во славе со всеми святыми Ангелами. По истечении трех дней, Богоматерь была воскрешена с телом Своим Сыном и взята из мира во удивление Ангелов: «Ангели Успение

Пречистыя видевши удивишася, како Дева восходит от земли на небо», — поется в песнопениях праздника Успения.

Хотя Священное Писание хранит таинственное молчание о воскресении Девы Марии, однако святая Церковь повсеместно и во все времена исповедует непоколебимую веру в это великое событие. Церковь верует также, что, будучи вознесена Богом на небо, Царица Небесная, Пречистая Дева Мария «Во успении (т. е. кончине), мира не оставила», т. е. пребывая на небе, в то же время остается постоянной молитвенницей и заступницей всех людей, требующих помощи и заступления пред Богом.

В песнопениях праздника Успения святая Церковь так прославляет Пресвятую Деву:

«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к Животу (т. е. жизни), Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наши» (Тропарь праздника).

«В молитвах неусыпающую Богородицу и в представительствах непреложное упование, гроб и умерщвление удержаста: якоже бо Живота (т. е. жизни) Матерь, к Животу представи, во утробу вселивыйся приснодевственную» (Кондак праздника). Успение Божией Матери празднуется 15 августа. Празднику предшествует двухнедельный пост.

II. ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА И РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
(66—70 гг. по Р. Х.)

В то время, как апостолы Христовы по всему миру проповедовали учение о Царствии Божием, приближалось время исполнения пророчества Христа о гибели Иерусалима.

Последние два правителя Иудеи — Альбин и Гессий Флор своим корыстолюбием и всевозможными притеснениями довели еврейский народ до отчаяния. В стране появилось иного разбойничьих шаек, которые, пользуясь тайным покровительством Римских правителей, разоряли целые области. Иудеи жаловались в Рим, но жалобы их оставались без последствий. Так, Гессий Флор, узнав, что на него был донос императору Нерону, явился со своими воинами в Иерусалим, ограбил сокровищницы храма и перебил до трех тысяч иудеев. Тогда в Иерусалиме вспыхнуло восстание, быстро охватившее всю Палестину. Возбужденные ненавистью к Риму и верой в скорое пришествие Мессии освободителя, иудеи осадили Римскую крепость в Иерусалиме и, овладев ею, перерезали весь гарнизон. Как бы в ответ на это, в Кесарии вспыхнул страшный погром иудеев. При покровительстве Гессия Флора, местные греки перерезали до двадцати тысяч евреев. Затем эти погромы распространились на всю Палестину, Сирию и Малую Азию. Десятки тысяч иудеев гибли от нападения огромных разбойничьих шаек, но в то же время страна начала готовиться к войне с Римом. Наконец, римский правитель Сирии, Цестий Галлий, видя повсюду в Палестине возмущения и убийства, двинул в Иудею сильное войско

и, быстро овладев Галилеей, приближался к Иерусалиму. Но иудеи успели собрать значительные силы и, напав на римлян, заставили их отступить. Однако, через несколько дней Цестий вновь приблизился к Иерусалиму и сжег его предместья. В городе началась паника, и часть населения, во главе с первосвященником Ананией, тайно предложили Цестию войти в город. Но первосвященник Анания был убит враждебной партией, а Цестий, обманутый ложными сведениями о численности вооруженных защитников города, решил временно отступить. Это так ободрило иудеев, что они бросились в погоню за римскими легионами, овладели всеми осадными орудиями и перерезали большую часть римской армии. Сам Цестий едва не попал в плен.

Неожиданное отступление римлян оказалось великой милостью Божией для христиан, находящихся в Иерусалиме. Увидев значки римских легионов вокруг города, христиане вспомнили слова Спасителя: «Когда увидите Иерусалим окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его; тогда кто будет в Иудее, беги в горы, и кто в городе, выходи из него...» (Лк. **21**, 20-21). И, покинув Иерусалим, ушли за Иордан в маленький горный городок Пеллу. Благодаря этому, как говорит Иосиф Флавий, ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима.

Весть о поражении Цестия Галлия сильно раздражила императора Нерона, и он послал против иудеев лучшего своего полководца Веспасиана. Предпочитая смерть рабству, иудеи защищались с невероятным мужеством и смелостью. Одна маленькая крепость под названием Иотопат, которой командовал Иосиф Флавий, впоследствии описавший иудейскую войну, держалась почти два месяца и потеряла одними убитыми до сорока тысяч воинов. Оставшаяся часть гарнизона и все жители города, когда надо было сдаваться римлянам, ушли в ущелье гор и там себя умертвили, предпочитая смерть плену.

Быстро покорив Галилею, Веспасиан перезимовал в Кесарии и весной направился в Иерусалим. Здесь он получил сведения, что в городе происходит междоусобная война и решил не торопиться с осадой в надежде, что иудеи сами себя истощат и сдадутся без боя. Но в это время умер император Нерон, и Веспасиан сам был провозглашен императором. Принужденный немедленно отправиться в Рим, он поручил осаду Иерусалима своему сыну Титу.

Весною 70 года, перед праздником Пасхи, когда город был переполнен паломниками, Тит с огромным войском приблизился к Иерусалиму и, расположившись станом на Елеонской горе, по ту сторону Кедронского потока, стал окружать город окопами и войсками.

Здесь в точности исполнилось пророчество Иисуса Христа, когда Он, спускаясь с Елеонской горы, перед торжественным Своим входом в Иерусалим, прослезившись, сказал: «О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто для глаз твоих: ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего (Лк. **19**, 42-44)». Теперь эти дни наступили.

Между тем, в осажденном городе бушевала междоусобная война. Забывая об общей опасности, вожди партий — первосвященник Елеазар, Симон и Иоанн, старались нанести вред друг другу и в безумной ярости истребляли хлебные запасы, разрушали орудия, жгли дома, убивали и мучили граждан; целые кварталы города превращались в груды развалин. Взаимная ненависть доходила до такой степени, что в одну ночь было убито до 8,5 тысяч, а в другую до 13 тысяч граждан. Смертность от голода была невероятная. Трупы умерших не успевали хоронить и грудами сваливали в больших домах. Говорят, что одна знатная женщина,

прибывшая в Иерусалим на праздник и доведенная до полного отчаяния, зарезала и съела своего новорожденного ребенка. Голод заглушил все чувства жалости и любви. Мужья вырывали пищу из рук жен, родители из рук детей; люди стали хуже хищных зверей.

Но при всех внутренних неурядицах, Иерусалим все же был сильно укреплен. Он был окружен тройною стеной, вдоль которой стояло 90 сильно укрепленных башен. Храм находился почти в середине укреплений и в свою очередь был обнесен стенами и соединен галереей с неприступным замком, называвшимся Антонией; он сам мог служить крепостью.

Считая Иерусалим почти неприступным, Тит решил принудить жителей к сдаче голодом. Для этого он обнес весь город (около 10 километров) новой стеной и башнями, и после этого никто уже не мог ни войти, ни выйти из города. При продолжении осады, все население неминуемо должно было погибнуть. Однако, многие граждане старались бежать и тогда попадали в

руки римлян, а те распинали беглецов на крестах; сотни этих крестов ежедневно появлялись за пределами города, и у римлян уже не хватало для них дерева.

Тит предложил городу сдаться, но вожди партий не хотели об этом и слышать. Тогда он начал атаку.

С величайшими усилиями, пробив стенобитными орудиями стены, римляне наконец ворвались в город. Овладев главною крепостью, соединявшеюся галереей с храмом, воины Тита уже готовы были торжествовать победу. Однако, иудеи, воодушевленные опасностью, собрали все свои силы и после упорного рукопашного боя, продолжавшегося десять часов, оттеснили римлян. Они сами зажгли галерею и этим отрезали храм от взятой неприятелем крепости. Тогда Тит овладел почти всеми кварталами города и, желая спасти храм от разорения, предложил иудеям сдаться. Иудеи отвечали, что Господь не допустит взять Своего храма язычникам, и продолжали сражаться. Оставалось только взять храм приступом. Иудеи защищались с необычайной отвагой: бросали в римлян камни с кровли храма, метали стрелы и опрокидывали лестницы, по которым взбирались римские воины, но римляне зажгли ворота и портик храма и ворвались во внутреннюю ограду. В самой ограде загорелся жестокий бой. Наконец, один римский воин бросил горевшую головню в окно храма. Начался пожар. Тит делал всевозможные усилия, чтобы спасти храм, но его воины, раздраженные долгим сопротивлением иудеев, уже не слушались команды. Началось расхищение сокровищ храма. О прекращении пожара никто уже не думал. Скоро весь храм сделался жертвой огня.

Все это произошло 10 августа 70 года, в тот же самый день и число, когда сгорел и первый храм, взятый Навуходоносором.

В отчаянии иудеи продолжали драться среди пылавших развалин. Шесть тысяч человек бросились в пылавшую галерею храма, поверив какому-то лже-

Тит — Разрушитель Иерусалима, венчаемый славой. Реконструкция скульптуры с триумфальной арки Тита в Риме.

пророку, что именно здесь и сейчас явится Мессия и спасет святилище, но этого не случилось, и все защитники храма погибли.

Рассеявшись по городу, римские воины предавали все огню и мечу. Они убивали жен и детей, поджигали дома, рылись в подземельях и грабили спрятанное имущество. Со всех сторон подымалось пламя, и потоками лилась кровь.

Римские воины довершили полное разрушение храма. В надежде найти скрытые сокровища, они разобрали даже фундамент храма и, разрыв кругом землю, буквально не оставили камня на камне. Терций Руф, которому было поручено командование по взятии Иерусалима, приказал даже вспахать место, где находился храм и, таким образом, сам того не ведая, осуществил предсказание пророка Михея: «вспахан будет Сион как нива...» (Мих. **3**, 12).

Иерусалим разрушен был совершенно. Уцелели только три укрепленные башни, которые Тит сохранил как памятник своей победы. Говорят, что обозревая взятые укрепления, он воскликнул: «Вероятно сам Бог, разгневанный злодеяниями иудеев, помог мне, ибо никакие человеческие усилия не могли бы одолеть такой твердыни».

Считают, что во время осады Иерусалима, по показанию Иосифа Флавия, погибло более миллиона и ста тысяч иудеев; около девяноста семи тысяч было отведено в плен. Тит выбрал из пленных для украшения своего триумфа самых рослых и красивых юношей, а тех, кому было менее семнадцати лет, отправил в Египет на производившиеся там римские работы. Множество пленных было также разослано по разным римским провинциям и продано в рабство, а Иерусалим был заселен язычниками, и на его месте была создана римская колония (Элия Капитолина).

Таким образом исполнились слова Спасителя, что иудеи отведутся в плен во все народы, а Иерусалим будет попираться язычниками, доколе не окончатся времена язычников.

Историк Иосиф Флавий свидетельствует, как очевидец, что то место, где стоял Иерусалимский храм, было вспахано римлянами.

Читая повествования Иосифа Флавия об иудейской войне и о гибели Иерусалимского храма, нельзя не поразиться почти буквальному совпадению пророчества Спасителя о гибели Иерусалима с описанием этого события современником его. То и другое настолько совпадает, будто составлено одним лицом, современником событий. Но Иосиф Флавий родился по смерти Иисуса Христа и, будучи иудеем, конечно, не думал, описывая эти происшествия, подтверждать истины христианской веры.

Гибель Иерусалима и храма произошла спустя сорок лет после предсказаний Господа. Из того поколения, которое жило при Христе, многие стали участниками и жертвами этого страшного несчастия. Таким образом, слова Спасителя: «Не прейдет род сей, как все сие совершится» (Лк. **31,** 32) и здесь исполнились в буквальной точности.

В дальнейшей истории были попытки восстановить Иерусалимский храм, но все они окончились полной неудачей. Храм окончательно погиб, и ветхозаветные жертвоприношения прекратились.

ЧАСТЬ II

Послания святых апостолов

До нас дошли немногочисленные письма-послания святых апостолов, направлявших их христианам Церквей, расположенных по всему миру.

Для удобства изучения этих посланий, они обычно делятся на группы, носящие разные наименования:

1. Соборные послания, составленные иными, чем Павел апостолами и обращенные к христианам, рассеянным по всему миру. В эту группу входят 7 посланий: одно Иакова, два Петра, три Иоанна и одно Иуды.

2. Послания апостола Павла, разделенные на особые группы, которые будут рассмотрены в особом отделе.

3. Апокалипсис, последняя из книг Нового Завета.

1. Апостол Иаков. Его мученическая смерть и его соборное послание

Апостол из семидесяти, сын Иосифа Обручника от его первого брака, отличался особенными подвигами благочестия и назывался «Иаковом Праведником».

В один из еврейских праздников (в 62 году), первосвященник Анан приказал возвести апостола на портик храма и потребовал, чтобы ап. Иаков обратился оттуда к народу с речью о Христе; вероятно Анан надеялся, что почитающийся праведником в народе, св. Иаков, окажется более правоверным иудеем, чем христианином.

«Праведник! — обратились к нему начальники иудейские, — ты видишь, что народ заблуждается, скажи нам, куда ведет учение Христа?»

К великому смущению иудеев, Праведник ответил: «Что спрашиваете меня о Иисусе? Он сидит на небесах одесную Всевышней силы и снова придет на облаках небесных».

Тогда начался крик: «И Праведник заблуждается...», при этом св. Иакова столкнули с портика, и толпа стала побивать его камнями. Апостол был еще жив, когда какой-то иудейский ремесленник-суконщик ударил его тяжелым вальком по голове и поразил на смерть. Умирая, св. Иаков молился за своих убийц: «Господи, отпусти им, не ведят бо, что творят». Смерть Иакова Праведного произвела удручающее впечатление на весь Иерусалим. Бедствие, постигшее вскоре Иерусалим, и его разрушение при Веспасиане и Тите, многие объясняли наказанием Божиим за это преступление.

Иосиф Флавий, иудейский историк, описавший ужасы иудейской войны, говорит: «все это случилось с нами за смерть Иакова Праведника, брата Иисуса, называемого Христом. Иудеи убили его, хотя он был человек святой».

Св. Иаков был первым епископом иерусалимским в течение многих лет и на 96-м году своей жизни мученически скончался.

От ап. Иакова осталось одно соборное послание. Соборное послание св. апостола Иакова состоит из 5 глав и начинается следующими словами:

«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии — радоваться (желает)».

Все послание очень глубоко и разнообразно по своему содержанию. Вот главные его темы:

О свойствах христианского характера. Основными чертами характера каждого христианина должны быть: готовность в терпении переносить все невзгоды и испытания жизни, ибо терпение ведет к совершенству души:

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка» (**1**, 2-4).

Готовность больше слушать, чем говорить. Безгневие:

«...Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев; ибо гнев человека не творит правды Божией» (**1**, 19-20).

Сосредоточенность мысли:

«...Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (**1**, 8).

Контроль над своим языком:

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

«...Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (**3**, 2).

О мудрости. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков: и дастся ему» (**1**, 5).

«...Мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом смирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (**3**, 17).

О гордости и смирении. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». «Смиритесь перед Господом и вознесет вас...» (**4**, 6 и 10).

О делах и вере. «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе... ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (**12**, 14-17, 26).

Апостол Иаков. С новгородской иконы из иконостаса XV в.

О богатых и бедных. В делах веры, в особенности в церковном общении верующих, не должно быть подобострастия к богатым:

«Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «ты стань там» или «садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?.. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас и не они ли влекут вас в суды?» (**2**, 2-6).

«Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас... Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа...» и т. д. (**5**, 1 и 4).

О исцелении болезней и молитве друг за друга: (таинство елеосвящения).

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (**5**, 14-16).

О правдивости без клятвы: «Прежде всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою: но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет»; дабы вам не подпасть осуждению» (**5**, 12).

2. ДВА СОБОРНЫХ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПЕТРА

Свои послания св. апостол Петр написал в конце жизни, в Риме, который он условно называет «Вавилоном», и адресовал к христианам, «рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии». Он называет этих христиан «пришельцами», т. е. переселенцами. Откуда? Очевидно из Иудеи, Самарии и Галилеи, т. е. вообще из Палестины. Может быть, и в более общем смысле: «пришельцами» в этот мир.

Но, несомненно, среди этих пришельцев было не мало христиан и из язычников, коренного местного населения, которым в свое время проповедовал Евангелие св. апостол Павел.

Из Рима послания были доставлены Силуаном, сотрудником сперва апостола Павла, а затем и

Апостол Петр. С новгородской иконы из «Деисусного ряда» иконостаса XV в.

апостола Петра. В Риме правил тогда император Нерон, а в Палестине происходили страшные беспорядки, предшествовавшие иудейской войне. Начиналась борьба между Иудеей и Римом. Голод, повсеместные убийства и грабежи, принуждали евреев бросать родные очаги и массами бежать в Малую Азию и другие более безопасные места. Эти переселенцы увеличивали собою еврейскую колонизацию более древних эпох и времен завоевания Палестины Александром Македонским, а затем римским полководцем Помпеем.

Жизнь всех этих «пришельцев» в рассеянии сущих в материальном и правовом отношениях была, конечно, далеко не легкой. В духовном же смысле евреи должны были свои иудейские верования и обычаи противопоставлять сильному влиянию духа эллинистических городов с их языческими верованиями и общим укладом языческой жизни.

Иерусалимский религиозный центр в эти времена быстро приближался к полному упадку и духовно ориентироваться на него становилось все труднее и труднее. Поэтому рассеянное еврейство действительно оказывалось «стадом, не имеющим пастыря» (2, 25).

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

В своем первом послании ап. Петр нигде не касается социального или политического состояния малоазиатских церквей, но все свое внимание обращает исключительно на духовную и моральную сторону жизни новообращенных христиан. Он пишет:

«Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (2, 11-12).

Отношение к гражданской власти. Апостол призывает верующих быть покорными всякому человеческому начальству: «царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей» (2, 13-15). Этот завет апостола был особенно необходим для христиан того времени, когда восстания и всяческие бесчинства перебрасывались из Палестины в некоторые города Азии с одной стороны, а с другой, в центре империи, в Риме, расширялись гонения на христиан.

Слуги и господа. Рабству человеческому св. ап. Петр противопоставляет внутреннюю духовную свободу человека, как свободу «рабов Божиих», но предупреждает, что этой свободой нельзя злоупотреблять. Правовая свобода и свобода духовная понятия разные.

«Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо» (2, 18-19).

Это не значит, что ап. Петр считал господствовавшее тогда в римской империи рабовладельчество справедливым, но он утверждал, что духовная свобода человека стоит выше всех земных человеческих отношений. Он говорил, что в нашей жизни мы должны подражать Господу Иисусу Христу, потому что «Он пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». — «Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (2, 21-23).

Основа христианской нравственности. Основой христианской нравственности ап. Петр считает веру в Бога. Свое первое послание он начинает благословением Святой Троицы и призывом к вере в воскресшего Господа Иисуса Христа. Он говорит, что вера воз-

рождает людей к «наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах» (**1**, 4).

«О сем радуйтесь», — пишет апостол, т. е. радуйтесь о том, что у вас есть вера во Христа. Эта вера «драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота» (**1**, 7). Именно она дает истинное счастье человеку, потому что спасает душу от смерти.

Все поведение христианина должно определяться внутренним состоянием верующей души. «По примеру призвавшего вас Святого (т. е. Иисуса Христа), и сами будьте святы во всех поступках» (**1**, 15). «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего во век» (**1**, 22-23).

Живые камни веры. Господь сказал апостолу Петру: «Ты еси камень (по-гречески Petros). И на сем камне созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Мф. **16**, 18). Теперь же, накануне смерти, св. апостол обращается в своем послании к первым христианам с призывом быть «живыми камнями».

«Вкусите и видите, яко благ Господь», — поется в литургии Преждеосвященных Даров.

«Вы вкусили, что благ Господь, — пишет он здесь, — приступая к Нему (т. е. ко Христу), камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами (будьте) как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом (**2**, 3-5)... дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (**2**, 9).

Христианская жизнь в семье. «...Жены, повинуйтесь своим мужьям, — учит апостол Петр, — также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как со-

наследницам благодатной жизни» (**3**, 1 и 7). Внешнее убранство женщины, прическа, золотые уборы, нарядность одежд ее, не должны быть главной заботой ее жизни. Главное — это духовная красота, это «сокровенный сердца человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом» (**3**, 4). Духовная красота и смирение женской души, как свидетельствует св. апостол Петр, есть великая побеждающая сила, которая без всяких словесных доказательств приводит к Богу тех мужей, которые еще не познали Христа и не уверовали в Него.

Отношение ко всем людям. «...Наконец, будьте все единомысленны, — завещает ап. Петр, — сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение... Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей (**3**, 8-10)... Господа Бога святите в сердцах ваших; и будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании (т. е. в вашей вере во Христа), дать ответ с кротостью и благоговением... Имейте добрую совесть, чтобы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе (**3**, 15, 16)... Если вы страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их (т. е. язычников) не бойтесь и не смущайтесь». Вообще не надо бояться телесных страданий, «ибо страдающий плотию перестает грешить», учит св. апостол (**4**, 1).

«Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов... Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота (т. е. принимайте странников и не ропщите, что они вас стесняют и т. п.). Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители

многоразличной благодати Божией» (4, 8-10)... «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас... Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (4, 14-16).

Пастыри и паства. В конце первого своего послания, св. апостол Петр обращается к пастырям Церкви:

«Пастырей ваших, — пишет он, — умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо не принужденно, но охотно, не для гнусной корысти, но из усердия... и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (5, 1-3).

«...Младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (5, 5).

В заключение ап. Петр пишет: «Сие кратко написал вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга целованием любви. Мир всем вам во Христе Иисусе. Аминь» (5, 12-14).

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

Предсмертный завет. Это послание св. ап. Петр писал видно перед самой своей смертью. Он здесь говорит: «...Знаю, что скоро должен оставить храмину свою (т е., что скоро умру), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне» (1, 14). Поэтому апостол считает необходимым напомнить христианским Церквам

в Малой Азии все, чему он и другие апостолы учили о Христе. «Мы возвестили вам, пишет он, силу и пришествие Господа Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия» (**1**, 16).

Воспоминание о Преображении. Здесь же апостол Петр вспоминает о Преображении Господнем и о том, что сам он слышал тогда голос Бога Отца: «Сей есть сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение... И сей глас, принесшийся с небес, свидетельствует св. Петр, мы слышали, будучи с Ним на святой горе» (**1**, 17-18).

Святость древних пророчеств. Но кроме личного свидетельства о Христе, как Сыне Божием, ев. апостол подтверждает истину Христова учения древнейшими пророческими писаниями, в которых в течение многих веков предсказывалось пришествие на землю Искупителя. Эти пророческие слова святы и истинны, ибо, говорит св. Петр, «никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (**1**, 21). Здесь же апостол Петр призывает христиан к духовному усовершенствованию «для познания Господа Иисуса Христа» и для того, чтобы делать «твердым их (христианские) звание и избрание» (**1**, 10).

«Таким образом откроется вам, — заканчивает ап. Петр эту часть послания, — свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа» (**1**, 11).

О лжепророках. Но путь в Царствие Божие узок, сказал Христос, и немногие находят его. И это потому, что в жизни каждого человека бывает много соблазнов и искушений. Эти соблазны очень часто приходят от лжеучителей и лжепророков.

«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, — предупреждает апостол, — которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.

И многие последуют их разврату и через них путь истины будет в поношении» (2, 1-2).

Поэтому св. апостол призывает верных христиан к особенной осторожности и духовной бдительности, чтобы не поддаться грядущим соблазнам и не погибнуть вместе с лжеучителями. «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания... то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания» (2, 4 и 9).

О лжесвободе. Особенно следует опасаться тех лжеучителей, которые являются отступниками от веры: «произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб» (2, 18-19).

О конце мира. В конце второго послания св. ап. Петр предсказывает конец земной жизни, гибель грешного человечества и страшный суд Христов. Всему этому будут предшествовать трудные времена в жизни Церкви.

«Прежде всего знайте, — пишет апостол, — что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим похотям и говорящие: «где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же... Думающие так, — продолжает св. Петр, — не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир был потоплен водою (т. е. всемирным потопом). А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день Суда и погибели нечестивых человеков» (3, 3-7). «Придет же день Господен, как тать (т. е. как вор) ночью (т. е. внезапно, неожиданно), и тогда небеса с шу-

мом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся (растают), земля и все дела на ней сгорят» (**3,** 10).

«Впрочем, — добавляет ап. Петр, — мы по обетованию Его (Христа), ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, продолжает он, ожидая сего постараемся явиться перед Ним неосквернеными и непорочными в мире» (**3,** 13-14).

Когда же наступит гибель земли и Страшный Суд? Этого никто не знает. «Одно то не должно быть скрыто от нас, возлюбленные, — заканчивает св. Петр свое пророчество, — что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день» (**5,** 8). Т. е. время у Бога исчисляется жизнью духа, а не внешними событиями земной истории. И «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (**5,** 9).

Поэтому, «берегитесь, заканчивает апостол, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь» (**15,** 17-18).

Примечание. По поводу значение воды в мироздании и ее роли при творении мира и грядущем его разрушении, не лишне вспомнить основы учения физиков о воде и водороде. Д. Менделеев* пишет: «С древнейших времен стали понимать великое значение воды не только для людей и всяких животных и растительных организмов, но и для всей жизни Земли. Некоторые из первых греческих философов ставили воду даже во главе понимания вещей в природе, и вся древняя мудрость признавала воду основным элементом мира, т. е. первозданным или исходным веществом».

* Знаменитый русский ученый, химик, скончавшийся в 1907 г.

Современное научное учение о воде утверждает, что роль ее в природе громадна, так как, поглощая и распределяя солнечные лучи, она является носительницей и возбудительницей неисчислимого могущества явлений в природе. Возможность жизни со всею ее эволюцией обуславливается водою; без нее — смерть. Однако, древние мыслители не знали, что вода не является «простым» (первозданным), но химически сложным телом. Уже Лавуазье признал воду состоящей из водорода и кислорода, что составляет основу современных понятий о воде. Если в специальный сосуд ввести объем кислорода и вдвое больший объем водорода, то получается «гремучий газ». Достаточно пропустить через него электрическую искру (молнию), чтобы произошел взрыв и образовалась вода. На химическом языке формула частицы воды выражается знаком H_2O, т. е. она состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода (Hydrogenium et Oxigenium). Водород (Н) способен гореть, и при его горении появляется очень высокая температура.

С другой стороны, новейшая химическая наука установила, что и сам атом водорода при известных условиях может быть разложен на составные части, причем в момент разложения его освобождается колоссальное количество энергии. Образующийся жар способен сжигать все, что лежит на пути действия подобной химической реакции. При этом реакция будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет весь материал, т. е. в данном случае весь водород земли.

Следовательно, если создадутся природные или искусственные условия разложения атома водорода, то может произойти мировая катастрофа, т. е. разгоревшиеся стихии могут разложиться, а земля и все дела на ней сгорят. Отсюда ключ к пониманию пророчеств св. апостола Петра. И то, что, например, в прошлом веке считалось в этом пророчестве неясным и даже нелепым, при свете современной науки оказалось глубочайшей божественной мудростью.

3. ТРИ СОБОРНЫХ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

Свои послания св. Иоанн Богослов писал уже в глубокой старости, после того, как написал свое Евангелие. Апостол помнил день и час, когда он, еще будучи юношей и учеником св. Иоанна Крестителя, впервые встретил Иисуса Христа на берегах Иордана. Три года после этого он сопутствовал Господу и был избран Им в число двенадцати апостолов. Он видел все чудеса Христовы, слышал все Его проповеди и удостоился стать возлюбленным Его учеником, получив вместе с ап. Иаковым от Христа новое имя «Воанергес», т. е. «сын грома».

Апостол Иоанн Богослов. С детали новгородской иконы на Царских вратах XVI в.

Св. Иоанн склонял голову на грудь возлюбленного Учителя на Тайной Вечери; сопровождал Господа в Гефсиманский сад; был свидетелем страданий Его на Голгофе; стоял вместе с. Девой Марией у самого подножья креста; слы-

шал обращенные к нему слова распятого Учителя: «Вот матерь твоя», когда Господь завещал ему земную заботу о Пречистой; слышал также последний предсмертный возглас Спасителя мира: «Совершилось!».

Св. апостол был очевидцем смерти своего Учителя и видел, как римский сотник копьем пронзил Ему ребро, и как из открытой раны излилась кровь и вода. Потом настали таинственные, безмолвные и скорбные дни, когда умерший Господь лежал в закрытом гробе-пещере. И все любящие Господа, в числе их он сам, Иоанн, «плакали и рыдали о Нем».

Но вот настало «третье утро». И в это утро произошло невероятное событие. Мария Магдалина возвестила всем, что ХРИСТОС ЖИВ, и что она только что видела Его. Иоанн помнил, как услышав эту весть, он, вместе с Петром, тотчас же побежал ко гробу, как он опередил Петра и как действительно убедился, что тела Христа нет в гробе, и в пещере остались лишь одни погребальные пелены.

Затем он вспомнил, как воскресший Господь явился ему и прочим апостолам вечером этого дня в Иерусалиме и как все они от радости новой встречи не хотели верить своим глазам.

Особенно памятно было св. Иоанну явление воскресшего Господа в Галилее, на озере Генисаретском, где они ловили рыбу. Там Христос, обращаясь к ап. Петру, сказал таинственные и пророческие слова о судьбе его, Иоанна: «Если я хочу, чтобы он пребывал, пока приду...» Эти слова впоследствии дали повод ученикам говорить о земном бессмертии Иоанна.

С тех пор прошли десятки лет, Иоанн уже был почти столетним старцем. Его проповедь о Христе пронеслась по всему миру. Это была великая радость и победа учения Христова. Но было много непониманий, вражды и искажений. Тяжело было это видеть и слышать.

Тогда Иоанн обратился к миру с посланиями.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

Наиболее обширное послание св. Иоанна — первое; оно содержит в себе пять глав. Здесь апостол предостерегает христиан от лжеучителей (каковым был в то время, например, некий Керинф в г. Ефесе и другие еретики) и говорит, что цель его послания — «возвестить всем», что апостолы были очевидцами пришествия Иисуса Христа на землю, и что их свидетельство о Боговоплощении не может вызвать у христиан ни малейшего сомнения. «О том, что было от начала, пишет св. Иоанн, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам... (**1**, 1-2).

Основное содержание первого послания раскрывает учение о Иисусе Христе, как об истинном Боге и совершенном человеке. В то же время послание свидетельствует, что сущность христианства заключается в заповеди Христовой о божественной любви и о жизни вечной. Оно освящает также многие стороны духовной жизни, вытекающие из главной мысли апостола, т. е. из учения о воплощении Сына Божия. Вот выдержки из этого послания:

Воплощение Сына Божия, Спасителя мира — есть несомненная истина. «Мы видели, — говорит апостол, — и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и он в Боге» (**4**, 14-15).

Пришествие Сына Божия на землю было необходимо для того, чтобы искупить род человеческий от греха и смерти. Земная жизнь Спасителя, Его страдания и добровольная смерть есть «умилостивительная жертва» за грехи мира. И это по неизреченной любви Божией к роду человеческому. «Любовь Божия к нам

открылась в том, — пишет св. Иоанн, — что Бог послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (**4**, 9)... «Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира» (**2**, 2)... «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил... Для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (**3**, 8).

Главная заповедь Иисуса Христа — любовь к Богу и любовь к людям. Эту заповедь ап. Иоанн подчеркивает с особенной силой. «Возлюбленные, — пишет он, — будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (**4**, 7-8). «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души за братьев... А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия?.. Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (**3**, 16-18)... «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас есть» (**4**, 12). «Бог есть любовь и пребывающий в любви, пребывает в Боге и Бог в нем» (**4**, 16). Свойства христианской любви — это ее вечность и безбоязненность. Кто любит, тот не имеет мучительного страха перед жизнью. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (**3**, 14)... «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение: боящийся не совершен в любви» (**4**, 18).

Любовь и ненависть. Ненависть несовместима с христианством. Те, кто думают, что можно быть христианином и в то же время таить в себе чувство неприязни и тем более ненависти к людям, глубоко заблуждаются или просто лгут, что они христиане.

«Кто говорит: «я люблю Бога», — пишет св. Иоанн, — а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий врага своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит» (**4**, 20)... «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме» (**2**, 11).

Бог есть свет. Это значит, что божественный свет освещает жизненный путь всякого христианина: «...вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, — свидетельствует апостол, — Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы» (**1**, 5)... «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза... Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме» (**2**, 10-11, 9).

Божественная любовь усыновляет человека Богу и дает надежду встречи со Христом в будущей жизни. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, — пишет св. Иоанн, — чтобы нам называться и быть детьми Божиими... Мы теперь дети Божии, продолжает апостол, но еще не открылось, что будем (т. е. какими будем). Знаем только, что когда откроется, б у д е м п о д о б н ы Е м у, потому что увидим Его как Он есть... И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (**3**, 2-3). Это значит, что божественная любовь простирается за пределы земного существования; она дает возможность человеку очиститься от своих грехов и уподобиться Самому Христу и иметь с Ним общение в будущей жизни. Но в настоящей жизни — все величие Божественной любви еще не открылось любящему сердцу христианина.

Любовь божественная и любовь человеческая. Любовь божественная не имеет ничего общего с тем чувством «любви», о котором часто говорят люди и которое связано с себялюбием, эгоизмом, гордостью, чув-

ственностью, сентиментализмом, излишней привязанностью к земных благам. Такая «любовь» не от Бога.

«Не любите мира, — пишет апостол, — ни того, что в мире; кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век» (**2**, 15-17).

Смысл этих слов заключается в том, что истинная любовь всегда связана с исполнением воли Божией, т. е. с жертвенным служением людям. То же самое пишет о любви и ап. Павел в своем послании к коринфянам:

«Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего и т. д.» (см. 1 Кор. **13**, 4-5). Такая любовь исходит от Бога и потому, раз начавшись, уже никогда не проходит — о н а в е ч н а.

Познание Бога. Для познания Бога Христос даровал людям свет и разум. «Сын Божий, — говорит св. Иоанн, — пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (**5**, 20)... «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», а заповедей Его не соблюдает, тот лжец» (**2**, 3-4).

Рожденные от Бога духовно побеждают мир. Оружие победы — христианская вера. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий Родившего, т. е. Бога, любит и рожденного от Него... ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир — вера наша» (**5**, 1,4).

Совесть человека; ее божественная природа. В сердце человека рождается внутренняя уверенность в истине Христовой веры. «Если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог, — говорит апостол, —

потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего ни попросим, получим от Него» (**3**, 20-22)... «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом» (**5**, 10).

Предостережение христианам. Апостол Иоанн предупреждает верующих, что приближается время, когда на землю придет антихрист, и что уже и теперь (т. е. в его время) появилось много антихристов, сеющих зло в мире, а потому св. Иоанн призывает христиан к особенной осторожности: «Не всякому духу верьте, — пишет он, — но испытывайте духов (т. е. учения), от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (**4**, 1).

«Антихристом» апостол называет всякого, кто идет против Христа и искажает или старается уничтожить Его учение. Таких противников много было всегда, говорит он, но главный из них — это диавол «отец лжи». «Кто лжец, — восклицает св. Иоанн, — если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это — антихрист, отвергающий Отца и Сына» (**2**, 22).

Как отличить истинное учение от заблуждений. «Духа Божия и духа заблуждения, — учит св. Иоанн Богослов, — узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (**4**, 2-3).

Что является самым главным в христианстве. Христианское учение содержит в себе великие истины о Царстве Божием, о любви Божией к человеку, о всемогуществе веры, о непреложности надежды, но самым главным в христианстве является личность Самого Господа Иисуса Христа. Сам Христос, Спаситель мира, Он есть центр всего христианского учения. Он

есть «Сын Божий», «Солнце Правды», «начало и конец», «Слово, им же вся быша». Он есть «Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир». Св. ап. Иоанн в своем Евангелии так говорит о Христе:

«В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. Оно было в начале («искони») у Бога. Все через Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь и жизнь была свет человеков» (Ин. 1, 1-2).

Этими величественными словами св. Иоанн Богослов свидетельствует, что Иисус Христос есть Творец и Царь мира, центр вселенной.

Учение Иоанна Богослова о Святой Троице. Учение о том, что Бог — Един, но троичен в лицах (Отец, Сын и Святой Дух), есть главный догмат христианской религии.

«Бога никто никогда не видел» (4, 12), — говорит св. Иоанн Богослов, — но если человек знает Бога, то только потому, что «Бог есть любовь», и что частицу Своей любви Он вложил в сердце каждого человека. Только через любовь друг к другу дается людям возможность познавать Бога, а это познание приоткрывает тайну святой Троицы. Ап. Иоанн об этом пишет так: Иисус Христос есть Сын Божий, «пришедший водою и кровью и Духом; не водою только, но водою и кровью; и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино (Любовь). И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь, и сии три об одном» (5, 6-8).

Но что это значит? Как понять триединое свидетельство воды, крови и духа? По учению св. Отцов, вода — это символ чистоты и безгрешности (крещение в Иордане), кровь — символ страдания во имя любви (Голгофская жертва), дух — божественное начало в человеке или образ Божий, «начаток Духа», как учит апостол Павел. Ап. Павел о духе человека гово-

рит так: «Дух Божий свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии» (Рим. **8**, 16).

Итак, триединое свидетельство земное есть как бы отображение триединого свидетельства небесного — Отца, Сына и Св. Духа. А «свидетельство сие состоит в том, — говорит апостол, — что Бог (Триединый) даровал нам (людям) жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его» (**5**, 11).

Св. Иоанн подчеркивает, что Иисус Христос пришел не «водою только», но «водою и кровью», что любовь Божия к людям проявлялась не только в совершенной безгрешности воплотившегося Сына Божия, но и в Его жертвенном подвиге на Голгофе.

В то же время Дух Святый явил себя в телесном виде, как голубь на реке Иордане, когда Иисус крестился, и еще в виде огненных языков над головами апостолов в день Пятидесятницы.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

Второе послание Иоанна Богослова, как указано выше, обращено к «избранной госпоже». Эта «госпожа» — Церковь Христова, а дети — ее члены. Он подтверждает, что «любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его» (Ст. 6) и что необходимо христианам остерегаться «обольстителей», т. е. еретиков. «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист» (Ст. 7).

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ

В третьем послании св. апостол пишет Гаию, чтобы он «здравствовал и преуспевал во всем». «Я весьма обрадовался, — извещает он Гаия, — когда приш-

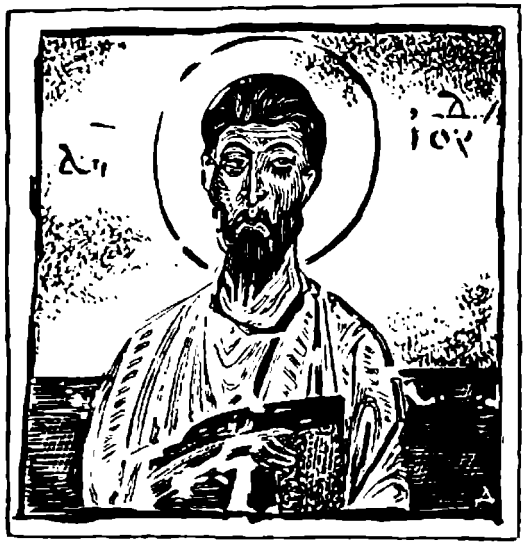
ли ко мне братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине» (Ст. 3). Апостол хвалит Гаия за то, что он принимает у себя христианских странников и оказывает им помощь. «Возлюбленный, — пишет он, — ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников» (Ст. 5).

С другой стороны апостол сурово осуждает некоего Диотрефа, который не только не принимает братьев, «но и запрещает желающим и изгоняет из Церкви» (Ст. 10):

Учение св. Иоанна «о странноприимстве» глубоко вкоренилось в сердцах христиан древней Церкви. В нашей русской Церкви любовь к странникам также всегда считалась большой добродетелью верующего народа.

4. Апостол Иуда и его соборное послание

Св. апостол Иуда (которого надо отличать от Иуды-предателя) был братом апостола Иакова (Праведного), епископа Иерусалимской церкви, одним из братьев Господа по плоти, сыном Иосифа Обручника от первого его брака с Соломией. По преданию, он возражал против наделения землею Иисуса Христа Иосифом, не признавая Его своим братом. После, в знак смирения, он не осмеливался называть себя братом Божиим, а называл себя братом Иакова: «Иуда,

Апостол Иуда. С миниатюры из греческого Апостола 1269 г. (собр. Куазлен в Национальной Библиотеке в Париже)

раб Иисуса Христа, брат Иакова» (Ст. 1). Он проповедовал учение Христово в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии, Персии, Месопотамии и Армении и пострадал в Армении в 80 г. по Р. Х., почему армяне считают его своим покровителем. Соборное послание написано им к христианам первенствующей Церкви.

Главною мыслью послания является увещевание христиан строго держаться принятого ими апостольского учения и не общаться с лжехристианами, которые вкрадываются в жизнь христианской общины и компрометируют Христову веру недостойным поведением на «вечерях любви», своими «надутыми словами», гордостью и моральной распущенностью.

Особенностями послания являются указания на падших ангелов (бесов), которых Бог связал узами вечного мрака (Ст. 6), и на Архангела Михаила, который спорил с диаволом о теле Моисея (Ст. 9). Эти указания являются единственными во всех книгах Нового Завета.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА ПАВЛА

Святой апостол Павел часто обращался с письмами, как к Церквам, в которых он бывал, так и к тем, которые он намеревался посетить. Иногда писал он и отдельным ученикам. До нас дошли 14 писем-посланий апостола Павла, который написал их в большем числе, как можно предполагать по отдельным указаниям в сохранившихся посланиях.

Послания апостола Павла принято для удобства изучения делить на несколько групп:

1. Большие послания — к Римлянам, два к Коринфянам, к Галатам.

2. Малые послания — два к Фессалоникийцам.

3. Послания из уз — к Филиппийцам, к Ефесянам, к Колосянам и к Филимону.

4. Пастырские послания — два к Тимофею и одно к Титу.

5. Послание к Евреям, стоящее особо.

Апостол Павел. С новгородской иконы XV в.

5. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

Послание ап. Павла к Римлянам является одним из наиболее обширных по размерам и содержанию. Оно написано им во время третьего путешествия, по всей вероятности, из Эллады. Ап. Павел никогда до того времени в Риме не был.

«Не хочу, братья, оставить вас в неведении, — пишет он в начале своего послания к римским христианам, — что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия, даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам в невеждам... ибо я не стыжусь благовествования Христова» (1, 13-16). И Павел объясняет, что именно мешало ему посетить Рим.

«Я старался, — говорит он, — благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании... Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти в вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, коль скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми (т. е. христианами) в Иерусалиме...» (**15**, 20-26).

Ап. Павел вез беднякам христианам иерусалимской церкви собранные им пожертвования и деньги из Греции и надеялся благополучно вернуться. Дело это он выполнил, но в Рим попасть смог только после

своего ареста и предварительного суда в Кесарии, и то уже не свободным гражданином, а в узах и в сопровождении конвоя римских воинов.

Удалось ли ап. Павлу совершить путешествие в Испанию — неизвестно. Но в Риме он, находясь под домашним арестом, все же «невозбранно» проповедовал Евангелие в течение двух лет. Теперь же св. Павел пишет к римской Церкви, зная ее только заочно.

Изучение природы приводит к Богопознанию. Истина жизни, учит св. Павел, открывается верою в Бога, но горе тем людям, которые стараются подавлять очевидную истину своим нечестием и неправдою. Хотя Бог невидим и в абсолютном смысле непознаваем для людей, но самое бытие Его очевидно даже для язычников, если они внимательно наблюдают жизнь и явления природы.

«Что можно знать о Боге, — говорит апостол, — явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся (вообще стали идолопоклонниками), то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» (**1**, 19-24), т. е. недостаточно познать Бога, так сказать, теоретически, но надо прославлять Бога своей жизнью. И если люди не позаботятся «иметь Бога в разуме», то Бог предаст этих людей «превратному уму делать непотребства». Потому нравственную жизнь и можно называть целомудренною, что она является практическим следствием полной всеобъемлющей мудрости.

Невозможно судить других. Но, несмотря на очевидную греховность и развращенность людей, не имеющих Бога в своем разуме, мы не можем судить или осуждать их, так как сами в той или иной мере повинны в грехах их. «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого... Есть суд Божий на делающих такие дела» (**2**, 1-2)... «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия — (даст) жизнь вечную» (**2**, 7).

Не слушатели Закона Божия, а исполнители будут оправданы. До слуха ап. Павла дошло, что среди римских христиан из Иудеи появились люди, которые, гордясь своей верою, живут не по-христиански и этим позорят Церковь. «В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа» (**2**, 16)... «не слушатели закона (окажутся) праведны перед Богом, напоминает им апостол, но исполнители» (**2**, 13). «Вот ты называешься иудеем, обличает он лжехристиан, и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. И знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд... как же ты, уча другого не учишь самого себя? Проповедуя не красть — крадешь? Говоря «не прелюбодействуй», — прелюбодействуешь?... Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» (**2**, 17-23).

Естественная нравственность язычников. В этом отношении искренние язычники лучше лицемерных псевдохристиан, «ибо, — учит апостол, — когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах: о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (**2**, 14-15).

Закон и благодать. Евреи всегда были склонны гордиться своим происхождением, как «дети Авраама». Но уже Иоанн Креститель обличал их гордыню, говоря, что Бог из камня может создать детей Авраама. Для спасения души имеет значение не плотское происхождение, а правильное понимание и исполнение заповедей Божиих.

Ветхий Завет дал людям закон. Христос даровал благодать. Ветхозаветные законы и пророки неизбежно приводят людей ко Христу, а Евангелие Христово дает истинную жизнь. Иудеи имеют преимущество пред всеми народами в том, что «им вверено слово Божие» (**3**, 2).

Однако, как евреи, так и эллины, как и вообще все люди, грешны перед Богом. Над всеми тяготеет первородный грех Адама, и как написано: «нет праведного ни одного, все совратились с пути» (Пс. **13**, 1-3). «Но ныне, — говорит ап. Павел, — независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки» (**3**, 21). Из всеобщности греха апостол делает вывод, что и путь оправдания должен быть общий для всех. Этот общий путь есть путь веры. «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 даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (**3**, 22-25).

Итак, «человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (**3**, 28). Примером этому является сам Авраам, которому не по закону, а по вере, дано было Богом обетование «быть наследником мира» (**4**, 13). Авраам «не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере» (**4**, 20), что Бог дарует ему многочисленное потомство «как песок морской», хотя «тело его, почти столетнего, уже омертвело и

утроба Саррина (была) в омертвлении» (4, 19). Впрочем, — говорит ап. Павел, — не одному Аврааму непоколебимая вера вменилась в праведность, но «вменятся и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (4, 24-25). «Итак, — пишет Павел, — оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (5, 1-2). Грешное прошлое зачеркнуто, но остается долгий путь борьбы с грехом в жизни каждого человека. Потому, «грех не должен над вами господствовать, — учит ап. Павел римлян, — ибо вы не под законом, но под благодатью» (6, 14).

Любовь Божия к человеку. Искупительная жертва Иисуса Христа. Бог любит человека. Его любовь, учит св. Павел, «излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых» (5, 5-6). Смерть Иисуса Христа была искупительной жертвой за грехи Адама. Она освободила весь род человеческий от рабства греха и смерти. «Посему, — пишет апостол, — как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (5, 12)... «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих» (5, 15). Весь род человеческий, по учению ап. Павла, представляет собою, с самого начала своего возникновения, как бы одно целое. «Ибо, — пишет он, — если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать

в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (**5**, 17-18, 21).

Крещение во имя Иисуса Христа. Христианское крещение по ап. Павлу не есть только символ нравственного очищения, как это было при Иоанне Крестителе, но это есть таинство смерти для греха и воскресение в обновленной жизни. «Неужели вы не знаете, — пишет он римлянам, — что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам (даровано Богом) ходить в обновленной жизни» (**6**, 3-4). «Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает» (**6**, 8-9). «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем... Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (**6**, 11 и 23).

Внутренняя борьба в человеке. Голгофской жертвой и Своим Воскресением Христос победил смерть и открыл всем людям путь в вечное Царство, но путь этот, как Он учил, узок и не многие находят его. Далее Христос сказал, что «Царство Божие силою берется и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. **11**, 12).

Поскольку жизнь тела связана с жизнью души человека, то и в душу прокрадывается греховность. А отсюда возникает внутренняя борьба человека с самим собою. Но эта борьба не безнадежна, наоборот, она дает человеку возможность проявить личные усилия воли, ума, сердца, чтобы пройдя через «узкий

путь» преодоления земных страданий, окончательно преодолев живущий в его смертном теле грех, войти в жизнь вечную. В этой духовной борьбе и заключается смысл жизни каждого христианина. При этом древний закон, если его не понимать только формально, как это часто делают иудеи, оказывает большую помощь в этой борьбе. «Посему закон свят, — говорит ап. Павел, — и заповедь свята и праведна, и добра» (7, 12). «Мы знаем, — учит апостол, — что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр: а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что, когда хочу делать добро, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! — восклицает апостол, — кто избавит меня от сего тела смерти?» (7, 14-17 и 21-24). Однако, по своему личному опыту ап. Павел знает, что в этой внутренней борьбе помогает человеку Сам Бог, лишь только человек призывает на помощь имя Иисуса Христа. Поэтому свои горькие размышления о двойственности человека он заканчивает благодарением Богу: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» (7, 25). Говорит, что «закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (8, 2).

Жизнь по плоти и жизнь по духу. Итак, желающие спасти душу свою и наследовать жизнь вечную должны знать, что борьба с плотью в земной жизни неизбежна. «Помышления плотские, — говорит апостол, — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир.. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут... Если

же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас... Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии... Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники Божии и сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (**8**, 6, 8, 11, 13-14, 16-18).

Влечение к запретному, власть тела, восстающего против ума, — известны каждому христианину, и спасение от этой раздвоенности в благодати. Духу человеческому сообщается дар Св. Духа, соединяющий нас со Христом. В Духе Святом побеждается власть тела. Цель верующего — приобщение к божественной славе будущего века, утраченной при грехопадении. Эта слава распространяется и на тела людей и на всю тварь (**8**, 19-22).

Первородный грех и возрождение в животном мире. Грех Адама был непослушанием воли Божией, т. е. нарушением закона бытия мира, ибо законы природы — суть законы Бога. Поэтому, грехопадение первых людей отразилось на всей природе и на всей твари, ибо в системе мира все связано вместе, как одно целое. Прежде всего пострадал и наказан болезнями и смертью сам человек, но пострадал также и животный мир. И он также болеет и умирает, чего не было до грехопадения. Ибо Бог смерти не создавал. Но если через падение человека пришло наказание, через его прощение наступит и возрождение всей твари. «Ибо, — говорит апостол, — тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих... потому что тварь покорилась суете (т. е., бессмыслице-

смерти) не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе, стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (8, 19-23).

Духовная молитва и безграничная любовь. Человечество живет надеждою и ожиданием полного осуществления Царства Божия. «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» — восклицает ап. Павел (8, 32). Но эта надежда на «невидимое и ожидаемое» требует от нас терпения и поддерживается духовной молитвой и любовью. «Дух подкрепляет нас, — учит апостол, — в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться как должно; но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых (т. е. христиан) по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению (Христос сказал: «не вы Меня избрали, а Я вас избрал») все содействует ко благу» (8, 26-28).

Сила любви Божией непобедима. «Кто отлучит нас от любви Божией, — продолжает апостол, — скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч... Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас, ибо я уверен, — убеждает апостол римлян, — что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь — не может отлучить нас от любви Божией, во Христе Иисусе Господе нашем» (8, 35, 37-39).

Духовная судьба Израиля. Израильский народ не узнал своего Мессию. В лице первосвященников (Анны и Каиафы) и в лице вождей народа, каковыми

были книжники и фарисеи, он отверг Христа и предал Его на распятие. Израильский народ последовал за своими начальниками. Толпа у претории Пилата требовала смертной казни Христу; она кричала: «Распни, распни Его!», «Кровь Его на нас и на детях наших».

Ап. Павел, как известно, был иудей, сын фарисея и сам фарисей, бывший гонитель христиан, но затем, духовно прозрев, сам стал христианином. Он глубоко скорбел о духовной слепоте своего народа.

«Истину говорю во Христе, не лгу, — писал он римлянам, — что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, т. е. израильтян» (**9**, 1-4). Павел готов был бы пожертвовать своим личным спасением для спасения своего народа. Но это было невозможно, да и не нужно, т. к. все совершилось по предвидению Бога. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля... т. е. не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя...» (**9**, 6 и 8).

Если израильский народ уклонился от своего духовного пути «Богоизбранного народа», то тем самым он перестал быть духовным Израилем. Только незначительная часть народа осталась верной. К таковым принадлежали все апостолы и их последователи.

Св. ап. Павел вспоминает пророчество Исаии об Израиле: «хотя бы сыны Израилевы были числом как песок морской, только остаток спасется» (**9**, 27), т. е. большинство народа погибнет, а спасется только меньшинство.

Однако, проповедь Христова учения, которое родилось в недрах израильского народа, («ибо от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог» (**9**, 5), вызовет к жизни дух «Нового Израиля». Этот Израиль не по плотскому происхождению, а по «избранию благодати» (**11**, 5). Здесь уже «нет различия между иудеем

и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его» (**10**, 12).

Историческая и духовная судьба израильского народа (по плоти) еще не кончилась. В ней есть тайна. Ап. Павел объясняет, что падение и ожесточение Израиля вызовет ревность к принятию христианства у всех прочих народов и, таким образом, упорством своего неверия и отвержения, Израиль сыграет большую роль в распространении христианства.

«Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — пишет апостол, — чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется...» (**11**, 25-26). Апостол сравнивает израильский народ с «веткой маслины», которая отломилась от дерева, но которую «Бог силен опять привить» (**11**, 23). В этом отношении Новый Израиль, т. е. христиане из язычников, не должны гордиться перед историческим Израилем. Они как ветви «дикой маслины», привившиеся к духовному древу израильского народа, должны помнить, что «если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя... не гордись, но бойся» (**11**, 20-21). Ибо и «те (израильтяне), если не пребудут в неверии, привьются, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (**11**, 23 и 32).

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! — восклицает ап. Павел, — как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его... Все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (**11**, 33 и 36).

Заветы апостола о поведении христиан. Христианская церковь в Риме, и где бы то ни было, должна представлять собою одно целое, учит апостол, как «одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (**12**, 5). Не следует приспосабливаться к обычаям и нравам языческой жизни, а надо стремиться к «об-

новлению ума», чтобы познавать, что есть воля Божия. И всем нужна скромность. «Не думайте о себе более, — пишет апостол, — нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил (**12**, 3)... Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте... в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите... В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве (т. е. принимайте у себя бездомных странников)... Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте... Не воздавайте злом за зло... Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми; не мстите за себя...» (**12**, 10-19).

«Если враг твой голоден, — призывает Павел, — накорми его, если жаждет, напой его... Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (**12**, 20-21).

Отношение христиан к гражданским властям. На эти отношения ап. Павел смотрел так же, как и ап. Петр, т. е. он считал необходимым полное им повиновение не за страх, а за совесть. Но это повиновение не должно касаться внутренней жизни христианина, его веры в Бога и христианской проповеди. В свое время, когда в Синедрионе потребовали от апостолов Петра и Иоанна прекратить благовестие о Христе, они ответили властям: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. **4**, 19). И теперь ап. Павел пишет в Рим:

«Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (**13**, 1-2). Эти слова не могли удивить римских христиан, т. к. это было в начале, когда власть стояла на достаточной высоте. К концу века положение переменилось. Для Тай-

нозрителя в Апокалипсисе Рим есть Вавилон, великая блудница, и память о Нероне дает материал для образа зверя. Но и в эпоху начавшихся гонений ап. Петр призывает христиан оказывать послушание представителям власти (1 Пт. **2, 13**). Видимо, ап. Павел считал, что и власть Нерона и его правительство существуют по предвидению Божию и, как власть гражданская, должны уважаться христианами. «Надо повиноваться, — пишет апостол, — не только из страха наказания, но и во совести... отдавайте всякому должное: кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон» (**13, 5**, 7-8).

Отношение христиан внутри Церкви. Состав членов Церкви в Риме был разнообразен, были среди них и иудеи, и язычники, римляне и греки. Все приносили с собой различные обычаи, житейские привычки и мнения. Приходили и сильные и слабые. Ставился вопрос — кого принимать в Церковь, кого не принимать.

Тогда ап. Павел говорит: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях» (**14**, 1). Различные мнения о второстепенных вещах вполне допустимы внутри Церкви, в частности, вопрос о пище, как и чем питаться, надо предоставить совести каждого христианина, не осуждать друг друга за разномыслие, но и не вводить в соблазн «немощных в вере».

«Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи своею пищею того, за кого Христос умер... Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе (**14**, 14-17)... Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается или соблазняется, или изнемогает» (**13**, 21). Главное в том, чтобы все в Церкви «единодушно, едиными

устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему, заключает апостол, принимайте друг друга, как и Христос принял вас во Славу Божию (т. е. принимайте в Церковь по любви и вере в Бога — (**15,** 6-7). Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не Себе угождал» (**15,** 1-3). Одним словом, надо, чтобы двери Церкви были по вере и любви открыты всем, и язычникам, и иудеям, всем, ищущим Царства Божия.

Апостол Павел о себе самом. «Как апостол язычников, — пишет апостол о себе, — я прославляю служение мое» (**11,** 13). «Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорение язычников вере, словом и делом. Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (**15,** 17-19). Тем не менее, ап. Павел нуждается в молитвенной помощи христиан.

«Умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом, — заканчивает ап. Павел свое послание к римлянам, — и любовию Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу» (**15,** 30). И затем апостол посылает приветствия лично знакомым членам римской Церкви (гл. 16).

6. ДВА ПОСЛАНИЯ К КОРИНФЯНАМ

Коринф некогда был великим городом. Основание его относится к доисторической эпохе. Благодаря своему географическому положению на перешейке, на пути из Пелепонеса в северную Грецию, между Коринфским и Саронических заливами, с гаванями Лехеон на западе, Схенос и Кенхреи на востоке, Коринф являлся важнейшим торговым городом древней Греции.

Языческие храмы и общественные здания древнего Коринфа с его неприступной крепостью Акрокоринфом были грандиозны и великолепны, население города многочисленно, жизнь била ключом.

Но в настоящее время этого Коринфа не существует. Новый Коринф после землетрясения 1858 г. перенесен на 5 километров к северо-востоку и находится близ прежнего Лехеона, а на месте древнего города теперь можно видеть только груды развалин, которые безмолвно свидетельствуют о былом величии знаменитого города.

Все, что казалось непоколебимым и вечным, разрушено историческими событиями и временем, а то, что считалось незначительным и слабым, оказалось жизненным и вечным.

Дух жизни, вечность христианских идей, влияние их на души человеческие, принадлежит лишь делу апостола Павла в древнем Коринфе. Устная проповедь св. апостола и его два послания к зарождавшейся христианской церкви древнего Коринфа до сих пор владеют миром и не подвластны разрушительному действию времени.

Прибыв впервые в Коринф из Афин в конце 52 г. по Р. Х., ап. Павел начал свою проповедь сперва среди проживающих в городе иудеев, но затем, очень скоро, обратил ее к язычникам.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

Первое послание к Коринфянам св. апостол Павел написал из города Ефеса в начале 57 года. Оно является ответом на коллективное письмо (до нас не дошедшее), адресованное ему членами молодой Коринфской церкви, а также и ответом на дошедшие него слухи о непорядках и разногласиях в этой Церкви.

Послание начинается приветом и благословением:

«Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, церкви Божией находящейся в Коринфе... Благодать вам и мир от Бога Отца и нашего Господа Иисуса Христа... Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной нам во Христе Иисусе...» (**1**, 1-4).

Призыв к единству. «Умоляю вас братия, — пишет апостол, — именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят: я Павлов; я Аполлосов; я Кифин; а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» (**1**, 10-13).

«Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали... Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог... ибо мы соработники Бога, а вы Божия нива, Божие строение» (**3**, 5-9).

Другими словами — личные качества, личный авторитет проповедника и форма проповеди не имеют первостепенного значения; главное — это вера во Христа и правильное изложение учения о Царствии Божием.

Слово о кресте. В чем же заключается сущность христианства? По апостолу Павлу она заключается не в какой-либо мудро построенной и блестяще изложенной философской системе, что так нравилось древним грекам, и даже не в чудесах, которых всегда требовали иудеи, но в том, что Богочеловек Иисус Христос был распят на кресте, страдал и умер за грехи всего мира.

Для эллинов одна мысль, что Бог мог умереть на кресте, казалась безумием, а для иудеев свидетельство о том, что Мессия был распят, являлось соблазном. На самом же деле, крест Христов действительно есть спасение миру. «Ибо слово о кресте, — пишет апостол, — для погибающих есть безумие, а для нас спасаемых сила Божия» (1, 18). «Ибо и иудеи требуют чудес и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, (т. е. христиан) иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1, 22-24). И поэтому проповедь о кресте Христовом не может сравняться ни с каким другим учением.

«Когда я приходил к вам, братия, — продолжает апостол Павел, — то приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (2, 1-2).

«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (2, 4).

Мудрость человеческая и премудрость Божия. Апостол Иоанн писал: «Мы знаем, что Сын Божий

пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного» (1 Ин. **5**, 20).

Но если человек отрицает Бога, то и дары, данные Богом, у него отнимаются: свет разума превращается в тьму безумия. Христос говорил: «смотри, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма» (Мф. **6**, 23).

«Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога, в премудрости Божией, — пишет ап. Павел, — то благоугодно было Богу юродством* проповеди спасти верующих» (**1**, 21).

«Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» (**3**, 18).

Христианская Церковь в Коринфе состояла из людей самых разнообразных по уровню развития, образования и принадлежности к тому или иному классу общества. Одни хотели выделиться пред другими своей образованностью, знанием философии, красноречием и т. д. Это было очень свойственно миру эллинов. Но это же вело к разногласиям, зависти и спорам; и в этом, конечно, уже не было истинной мудрости.

«Немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, — восклицает св. Павел, — кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал незнатное мира и уничиженное и ничего незначущее, чтобы упразднить значущее» (**1**, 25-28).

Принадлежность к святой Церкви по ап. Павлу должна определяться не положением в светском обществе и не уровнем образования, а верою в Бога и святой жизнью. Основной фундамент единства церковной общины это единое сердце и единый дух.

---

* Юродство — это исключительная способность поведения и речей, выходящая из рамок обыкновения. Святые юродивые — это люди, прикрывающие свою действительную святость внешним безумием смирения ради.

Церковь, как и каждый член ее, является храмом Божиим, жилищем Духа Святого.

«Разве не знаете, — учит апостол, — что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы» (**3**, 16-17).

Христианское знание и тайная премудрость. Но было бы ошибкой думать, что знание не совместимо с верой. Нет, но знание дается Богом; оно не должно быть холодным и отвлеченным, самоуверенно-надменным, но жизненным, проникнутым любовью, скромным.

«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (**8**, 2-3).

Знание, соединенное с любовью, делает человека истинно мудрым. И такая мудрость есть удел просвещенного христианина.

«Мы проповедуем, — разъясняет апостол, — мудрость между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих; но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали; то не распяли бы Господа славы...» (**2**, 6-8).

Итак, основа истинной мудрости — есть тайна креста Христова.

Мудрость христианина дает ему возможность проникать во все тайны жизни мира и человека и знать будущее христианской Церкви. «Не видел того глаз, не слышало того ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл сие Духом Своим: ибо Дух все проницает, и глубины Божии...» (**2**, 9-10).

Строительство Церкви. Всякий христианин может вложить в строительство Церкви свой жизнен-

ный опыт, свою веру и мудрость, но никто «не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (**3**, 11).

«У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду: а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня» (**3**, 14-15).

От домостроителей требуется прежде всего верность делу, но не важно, как смотрят на него другие люди. «Для меня, — говорит апостол, — очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди: я и сам не сужу о себе... судия же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь» (**4**, 3-5).

Пока же надо трудиться, работая своими руками, злословящих благословлять, гонителей терпеть, о хулителях молиться, преодолевая все физические и моральные испытания (**4**, 12-13).

Охрана чистоты нравов в Церкви. Молодая христианская Церковь в Коринфе была окружена безнравственным и развращенным языческим миром. С этой безнравственностью Церковь боролась примером своей чистой святой жизни, и поэтому нельзя было допускать проникновения внутрь церковной общины явно развращенных людей. «Вы куплены дорогою ценою (т. е. кровию Иисуса Христа), посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (**6**, 20).

«Я писал вам в послании, — напоминает апостол коринфянам, — не сообщаться с блудниками... или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего... Но не сообщайтесь с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем... или пьяницею, или хищником: с таким даже и не есть вместе... Итак, извергните развращенного из среды вас» (**5**, 9-13).

Житейские тяжбы и суды в Церкви. Апостол Павел с возмущением пишет коринфянам: «как смеет кто из вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых» (**6**, 1), т. е. выносить внутренние споры между членами Церкви на суд язычников, нечестивых мирских судей. «К стыду вашему говорю, — продолжает он, — неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою... Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев» (**6**, 5-8).

Духовная свобода. Отказавшись от языческого идолопоклонства и крестившись, христианин как бы отмывается от скверны прежних грехов, освящается Богом, оправдывается именем Господа Иисуса Христа. И тогда он получает дар духовной свободы. Однако, не надо злоупотреблять этой свободой.

«Все мне позволительно, — утверждает св. Павел, — но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (**6**, 12)... «и не все назидает» (**10**, 23).

Другими словами, духовная свобода не должна вести к моральной и телесной распущенности; это особенно касается жизни пола и невоздержания в яствах и питье. Тело человека должно быть чисто и свято, т. к. оно будет воскрешено Господом. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» (**6**, 14).

«Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое; тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» (**6**, 13).

«Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога» (**6**, 19).

Что предпочтительнее: христианский брак или девство? (безбрачие). Коринфяне спрашивали ап. Павла, что предпочтительнее для служения в Церкви — брак или безбрачие.

На это св. апостол отвечает, что «каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе» (7, 7), но что личное его мнение склоняется к преимуществу девства. «За лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так» (7, 26).

«Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль» (7, 28).

«...Я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей» (6, 32-33).

«Говорю это для вашей пользы, не с тем, чтобы положить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения» (7, 35).

«Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше» (7, 38).

«А вступившим в брак, — продолжает ап. Павел, — не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим; и мужу не оставлять жены» (7, 10-11). Муж должен оказывать жене должное благорасположение, подобно и жена мужу... «Ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе» (11, 11). Но надо знать, что «всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог» (11, 3).

Гражданское звание членов Церкви. Это звание не является первостепенным вопросом. Членами Церкви могут быть равно как рабы, так и свободные, как иудей (обрезанные), так и бывшие язычники (римляне и греки). «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли кто призван, не смущайся; но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свобод-

ным есть раб Христов» (**7**, 20-22). Другими словами, все внимание христианина должно быть сосредоточено на внутреннем состоянии духа свободы и равенства пред Богом, а не на внешнем положении в языческом обществе.

Отношение к языческому обществу и соблазны. Молодая Коринфская церковь, являясь как бы маленьким островком в огромном языческом городе, не могла не соприкасаться с языческим миром. Многие члены Церкви имели в языческом обществе родственников, друзей и знакомых, приходилось ходить к язычникам в гости, участвовать в общественных собраниях и т. д. Являлся вопрос, как себя вести в таких случаях? Можно ли вкушать с язычниками пищу, тем более, что эта пища часто бывала идоложертвенная, т. е. с мясом, оставшимся от жертвоприношения. Апостол разъясняет:

«Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предложенное вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам: «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести... Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужею совестью» (**10**, 27-29). Точно так же «все, что продается на торгу, ешьте и пейте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее» (**10**, 25-26). «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, но все делайте во славу Божию» (**10**, 31).

Главное не то, что мы едим и что делаем, а как делаем и во имя чего делаем. Надо остерегаться подавать своим поведением соблазн. «Берегитесь однако же, — говорит Павел, — чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных... И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнять брата моего» (**8**, 9 и 13).

Апостольская власть в Церкви. В Коринфской церкви, вероятно в связи со спорами «кто Павлов, кто Аполлосов», поднимался вопрос об апостольской власти в Церкви и об обязанностях членов Церкви к проповедникам и пастырям. Были упреки и жалобы. На это Павел пишет:

«Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?.. Вот мое защищение против осуждающих меня» (9, 1 и 3). Конечно, разъясняет он, верующие в Церкви обязаны поддерживать материальную жизнь своих проповедников и пастырей, об этом говорит и ветхозаветный закон. «Разве вы не знаете, что служащие жертвенника берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (9, 13-14).

Но относительно самого себя апостол говорит: «Но я не пользовался ничем таковым. И написал сие не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую то... потому, что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую» (9, 15-16). И... «если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако, мы не пользовались сею властью, но все переносим, чтобы не поставить какой преграды благовествованию Христову» (9, 12).

Проповедники (как апостолы Павел, Варнава и Петр) имеют право не работать (т. е. не зарабатывать физическим трудом на свою жизнь), имеют право иметь «сестру-жену», т. е. семью (как ап. Петр и другие), но сам ап. Павел от всего отказался, чтобы все свои силы посвящать исключительно проповеди Евангелия.

Главную силу апостольского служения в Церкви ап. Павел видит не столько в управлении общиной и даже не в крещении верующих, а в проповеди слова

Божия, в благовести Царства Христова. «Если я благовествую, — пишет ап. Павел коринфянам, — то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую» (**9**, 16).

Но для благовествования надо понимать души человеческие, надо уметь понять точку зрения и состояние духа каждого человека, к которому обращается проповедь, надо понять и иудеев, и эллинов, и «подзаконных и чуждых закона», и немощных, и сильных.

«Для всех я сделался всем, — говорит апостол Павел, — чтобы спасти по крайней мере некоторых» (**9**, 22). Для успеха проповеди необходимо также, чтобы проповедник, исполняющий апостольское служение в Церкви, хорошо владел собою, «дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (**9**, 27).

Борьба с искушениями. Для всех христиан неизбежны в жизни искушения грехами. Это было показано древнему израильскому народу еще во время его сорокалетнего странствования в пустыне. Как тогда, так и теперь, учил ап. Павел, надо непоколебимо верить в обетование Божие о дарованном нам спасении, а также верить в помощь Божию на нашем жизненном пути. Вера дает нам возможность бороться с похотливостью на злое, идолопоклонством, безнравственностью, ропотом и в особенности с самонадеятельностью. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (**10**, 12).

Когда христианин все упование свое возложит на Бога, тогда душа его освобождается от искушений. «Верен Бог, который не попустит вам, — пишет апостол, — быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести» (**10**, 13).

Чаша благословения. «Чаша благословения, которую благословляем, — говорит св. Павел, — не есть ли причащение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?

Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все приобщаемся от одного хлеба» (**10**, 16-17).

И здесь уже не должно быть никакой двойственности. Раз ты стал христианином и участником «трапезы Господней», ты уже не должен принимать участия в греховных пиршествах, ничего общего с христианской верой не имеющих. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской», восклицает св. Павел (**10**, 21). Житейские компромиссы уничтожают силу христианина.

Порядок в Церкви. До сведения ап. Павла дошли слухи, что в Коринфской церкви во время собраний бывает много разделений и споров. На это апостол отвечает, что разномыслие еще не беда, оно может породить и полезное, т. к. в столкновении различных мнений могут «открыться между вами искусные» (**11**, 19).

Но беда, если в Церкви начинается беспорядок... «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию?.. Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю» (**11**, 20-22)... «Собираясь на вечерю, друг друга ждите» (**11**, 33). В церковных собраниях все должно совершаться по чину и порядку. Упрек ап. Павла коринфянам касался «вечерней любви» (агапы), которые были преддверием таинства Евхаристии (см. Деян. **2**, 44-46).

Учение ап. Павла о таинстве Евхаристии. Св. ап. Павел говорит, что ему Сам Господь Иисус Христос открыл, как совершается таинство Евхаристии и как в нему надо приступать верующим.

«Я от Самого Господа принял то, — пишет он коринфянам, — что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагода-

рив, преломил и сказал: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в Моей Крови. Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (**11,** 23-26).

К этому величайшему таинству тела и крови Христовой надо приступать с величайшим благоговением и страхом. Надо проверить свою совесть в таинстве покаяния, чтобы быть достойным участником трапезы Господней. «Да испытывает же себя человек, — учит ап. Павел, — ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе» (**11,** 28-29). Вот причина, почему «многие из вас немощны и больны, и не мало умирает», говорит св. апостол (**11,** 30). Этим хочет ап. Павел сказать, что причина слабости душевной и физической лежит в недостаточно глубоком, легкомысленном отношении б таинству св. Причащения.

Единство Духа и многообразие дарований. Апостол Павел учит о Церкви, что она есть тело Христово, а каждый отдельный христианин является членом этого тела.

«Вы тело Христово, а порознь члены», — пишет он коринфянам (**12,** 27)... «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы и свободные; и все напоены одним Духом» (**12,** 12-13).

Духом Божиим живет и движется Церковь. Дух Божий вселяет веру в сердца людей. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (**12,** 3, Сравн. Иоанна, **6,** 44).

Дух в Церкви один и тот же для всех членов тела Христова, но дары Св. Духа различны. «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, иному

вера, иному дары исцелений..., иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков... Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (**12,** 8-11).

Вера, надежда, любовь. В жизни Церкви Христовой царствуют три духовные силы: вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше.

Настанет время при втором пришествии Христа, когда истина станет очевидной для всех живущих на земле. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, — говорит апостол, — а тогда познаю, подобно как я познан» (**13,** 12). Это значит, что верующие души будут так же в совершенстве знать Христа, как знает их Христос. Тогда «вера» прекратится, а вместо нее будет царствовать духовное знание Бога.

«Надежда» также не будет нужна, т. к. все надежды верующих уже исполнятся, а для неверующих настанет безнадежность осуждения на страшном суде.

Но «любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и Языки умолкнут, и знание упразднится» (**13,** 8). Да, любовь никогда не прекратится, потому что «Бог есть любовь», как свидетельствует об этом апостол Иоанн Богослов. В человеке любовь есть божественное свойство. Раз начавшись в человеческой душе на земле, она переходит в вечность, ибо Бог вечен.

Христианская любовь есть великий дар Божий. И этот дар христианин должен не только бережно хранить, но и умножать делами всей своей жизни, скапливать богатство любви для вечности. «Достигайте любви, — восклицает ап. Павел, — ревнуйте о дарах духовных». (**14,** 1).

Молитва и проповедь на собраниях верующих. Дар пророчества в древней Церкви означает не только способность предсказывать грядущие события в

жизни Церкви или отдельных ее членов, но, главным образом, дар «пророкать» духовные истины, т. е. проповедовать Христово учение. На собраниях верующих в Коринфской церкви приходили люди разных национальностей, иногда не понимая языка друг друга. Движимые. Духом Божиим, они вместе усердно и восторженно молились. Свою молитву они часто выражали вслух, но, по различию языка и, может быть, невнятности произношения, эти вслух произносимые молитвы или поучения не всеми понимались, тем более, что сразу начинали говорить двое иди трое. Создавался внешний беспорядок собрания, и проповедь становилась бесплодной.

Как в таких случаях надо поступать? — спрашивали коринфяне апостола Павла.

На это апостол отвечает, что великое дело вдохновленная, выражаемая языком молитва, но еще лучше проповедничество в Церквах. Однако, лучше всего совместить и то, и другое. «Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы Церковь получила назидание» (**14**, 5).

В проповеди всегда должна быть ясность и определенность призыва ко Христу, ибо «если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» (**14**, 8)... «Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? — спрашивает апостол, — вы будете говорить на ветер» (**14**, 9).

«Поэтому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом» (**14**, 13-15). «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомок языке» (**14**, 19).

Поэтому на практике ап. Павел советует коринфянам «когда вы сходитесь... говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя (т. е. переводчика), то молчи в Церкви, а говори себе и Богу. И пророки (т. е. проповедники) пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают; если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи» и т. д. (**14**, 29-30).

При таком положении в церковных собраниях будет порядок. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (**14**, 33). Все в Церкви «должно быть благопристойно и чинно» (**14**, 40).

Сущность Евангелия. «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам и которое вы и приняли, в котором и утвердились», — пишет апостол (**15**, 1).

В чем же сущность Евангелия? В том, «что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию» (**15**, 3-4). Следовательно, сущность христианства заключается в проповеди воскресения Христова.

Воскресшего из мертвых Христа видели все апостолы и многие ученики, видел и сам ап. Павел. Факт воскресения Христова несомненен и можно только удивляться, как некоторые из коринфян говорят, что «нет воскресения мертвых».

«Если нет воскресения мертвых, — восклицает ап. Павел, — то и Христос не воскрес» (**15**, 13)... но тогда и вся христианская вера тщетна. Но на самом деле Христос воистину воскрес. Он есть первенец из умерших. Смерть постигла человеческий род за грехопадение Адама, а жизнь восторжествовала через Голгофскую жертву Христа. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (**15**, 22), — пророчествует св. Павел. Поэтому сущность Евангелия заключается именно в проповеди о воскресении Христовом. Если

бы кто-нибудь усомнился в воскресении, для него и все Евангелие потеряло бы смысл.

«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (**15**, 14), — продолжает св. Павел. — «Если мы в сей только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (**15**, 19), но Христос воскрес из мертвых и открыл путь к воскресению всем верующим в Него членам Церкви Божией. Воскресший Христос будет царствовать во веки. С Ним будут царствовать все верные христиане. Смерть будет окончательно побеждена. «Последний же враг истребится смерть (**15**, 26) и будет Бог все во всем» (**15**, 28).

Ради этой светлой веры во всеобщее воскресение не страшно жить на земле и подвергаться каким угодно бедствиям и страданиям, не боясь смерти. «Я каждый день умираю» (**15**, 31), — говорит апостол, т. е. всегда готов отдать свою жизнь за Христа, искупившего род человеческий от греха и смерти.

Как воскреснут мертвые. Коринфскую церковь волновал вопрос о будущем воскресении мертвых. Коринфяне хотели знать, как именно осуществится это воскресение. «Как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» (**15**, 35).

На это св. Павел отвечает, что неправильно было бы думать, что люди воскреснут в таком же теле, в каком они теперь на земле. При воскресении мертвых тело человека преобразится и получит новые свойства; оно станет нетленным и бессмертным (**15**, 52-53). Чтобы это уразуметь, надо знать, что понятие «тела» не так просто, как кажется на первый взгляд. Уже на земном плане, например, «тела» растений способны изменяться и получать новые свойства. «То, что ты сеешь, — говорит ап. Павел, — не оживет, если не умрет» (**15**, 36), т. е. если брошенное на землю семя не разложится («не умрет»), не перестанет иметь свой прежний вид, то из него ничего не произойдет, а если семя умрет, то из

него вырастет растение, «тело» которого будет иметь совсем другие формы и свойства, чем «тело» семени, из которого оно произошло.

Но понятие «тела», как вещества и материи, нельзя ограничить сферой только земных явлений; «есть тела небесные и тела земные», — учит апостол (**15**, 40). Солнце, луна, планеты, весь звездный мир неба тоже представляют из себя «тела», т. е. вещество, материю, имеющую свои отличительные друг от друга свойства, формы и действия (сила тяготения, излучения тепла и т. д.). «Звезда от звезды разнится в славе», — говорит апостол (**15**, 41).

Но кроме понятия «тела», т. е. вещества, существует по ап. Павлу еще и понятие «плоти». Это одушевленная материя. В животном мире эта «плоть» чрезвычайно разнообразна по своим свойствам. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов, иная у рыб, иная у птиц» (**15**, 39).

Одушевленную материю ап. Павел иначе называет «телом душевным». И это «душевное тело» в жизни человека (христианина) преображается в «тело духовное». И именно это духовное тело имеет и истинное бессмертие. «Есть тело душевное, — учит апостол, — есть тело и духовное» (**15**, 44), а последний Адам (т. е. Христос) есть Дух Животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный (т. е. плотский), второй человек Господь с неба (т. е. духовный)... «И как мы носили: образ перстного, так будем носить и образ небесного» (**15**, 45-49).

Итак, учит апостол, «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся» (**15**, 50-51). Другими словами, воскрешенные Богом люди будут иметь тело преображенное, совершенно непохожее на теперешнее наше тело; это будет тело духовное.

Практические советы, призыв к бодрости и любви. В конце первого послания (в шестнадцатой главе) апостол Павел дает коринфянам практические указания касательно сбора денег на помощь бедным христианам в Иерусалиме.

«В первый день недели, — пишет он, — каждый из вас пусть отлагает и сберегает сколько позволит ему состояние» (16, 2). Затем все собранные деньги, и вещи надо отправлять с доверенными, избранными Церковью, снабдив письмами в Иерусалим. Во время прихода самого апостола в Коринф, сборов денег делать не следует, очевидно, чтобы не отвлекать внимания верующих от самого главного, т. е. от слушания апостольской проповеди. «Все у нас да будет с любовью, — заканчивает св. Павел первое послание, — бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (16, 14 и 13).

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

Второе послание к Коринфянам написано апостолом Павлом в Македонии, где он проповедовал слово Божие и где испытывал притеснения и скорби. Сюда прибыл к нему его ученик Тит, который сообщил ему добрые вести о жизни Коринфской церкви.

«Когда пришли мы в Македонию, — пишет он коринфянам, — плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду: отвне-нападения, внутри — страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался» (7, 5-7).

Послание начинается благословением и приветствием Коринфской церкви. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по

всей Ахаии. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (**1**, 1-2).

Затем апостол извещает верующих о необычайных трудностях своей жизни и проповеди в Асии. «...Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, — пишет он, — так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти (т. е. готовность умереть за Христа), для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от столь близкой смерти» (**1**, 8-10). И он благодарит коринфян за молитвы о нем и просит их верить, что вся его деятельность и проповедь, как в Асии, так и в Коринфе и повсюду, основана не на плотской мудрости, но на благодати Божией (**1**, 12).

Его первое наставительное послание не имело целью огорчить Коринфскую церковь, но исправить ее недостатки и ошибки. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую в избытке имею к вам» (**2**, 4). Теперь апостол видит (из сообщения Тита), что смута в Коринфской церкви окончена и нарушитель мира наказан. Апостолу Павлу жалко несчастного грешника, внесшего моральное разложение в среду Церкви (1 Кор. **5**, 2) и изгнанного из нее, хотя и покаявшегося, и он предлагает «лучше уж простить его и утешить, дабы таковой не был поглощен чрезмерной печалью» и «потому прошу вас оказать ему любовь» (**2**, 8). А «кого вы в чем прощаете, того и я» (**2**, 10). «Я радуюсь не потому, что вы опечалились, — продолжает апостол, — но что вы опечалились к покаянию... ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть» (**7**, 9-10).

Служение не «букве, а духу». Намереваясь вновь посетить Коринф, ап. Павел надеется прийти к коринфянам не «с огорчением», а с радостью духовной про-

поведи Нового Завета. Апостолу не нужны «одобрительные» письма для посещения Коринфа, т. к. духовная связь с Коринфской церковью говорит сама за себя. — «Неужели нам снова знакомиться с вами, неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? — восклицает ап. Павел, — вы наше письмо, написанное в сердцах наших» (3, 1-2)... «Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, продолжает апостол, не буквы, но духа: потому что буква убивает, дух животворит» (3, 6).

Служение «букве», т. е. нормальному закону, было характерно для Ветхого Завета, и оно в свое время было славно и необходимо в хранении скрижалей Моисея; тогда как служение «духу» есть сущность Завета Нового.

«Буква» не отрицается, но она должна быть одухотворена. «Буква» есть символ формального, карающего закона, тогда как «дух» есть символ благодати заповедей Христовых.

Почему законники иудеи не принимают христианства? Потому, что «умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета; потому что оно снимается Христом» (3, 14). Но когда люди обращаются ко Господу, тогда покрывало снимается с глаз их, и они получают свободу понимать духовный смысл ветхозаветных «букв», ибо «Господь есть Дух; а где Дух Господен, там свобода» (3, 17).

Озарение сердца. Человеческое сердце предназначено Богом для восприятия истины Христова учения. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, — учит св. Павел, — озарил и наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (4, 6).

Это есть вера Христова. Она вселяется в сердце всякого человека, который «отвергнув скрытные, постыдные дела», т. е. нравственно исправив свою жизнь,

бесхитростно, не искажая Слова Божия, ищет Истину. Но она бывает недоступна, «для тех, у кого Бог века сего ослепил умы», т. е. кто погрузился в житейскую суету и не ищет «единого на потребу».

Сокровище веры и проповедь Евангелия. Вера во Христа, которая озаряет сердце христианина, есть великое сокровище, которое «мы носим в глиняных сосудах» (т. е. в слабом, немощном нашем теле), «чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (4, 7), — учит апостол. Мы, христиане, должны жить так, как будто бы мы умерли со Христом, всегда носить в теле своем «мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (4, 10). За веру и проповедь Евангелия мы должны бороться не щадя своих сил, «мы верую, потому и говорим (т. е. проповедуем), зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит и нас» (4, 13-14).

Жертвенную проповедь Евангелия ап. Павел показывает на примере своего служения. «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания (т. е. препятствия), чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, но мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (6, 3-10)... «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем» (4, 1).

«Но, если внешний наш человек (тело наше) и тлеет, то внутренний (дух) со дня на день обновляет-

ся. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу; когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое; ибо видимое временно, а невидимое вечно» (4, 16-18).

Тело и душа. Мы «знаем, — пишет св. Павел, — что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (5, 1)... «Земным домом» апостол называет наше тело, оно есть земное временное жилище бессмертной души человека. Живя в теле и имея в себе «залог Духа», т. е. бессмертное божественное начало, душа человека тяготится своею связанностью с земной материей и вечно стремится к Богу.

«Оттого мы, находясь в сей хижине, и воздыхаем под бременем... желая облечься в небесное наше жилище» (5, 4)... «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Только бы нам и одетым не оказаться нагими... потому что (мы) не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа» (5, 8, 3-5).

Эти знаменательные слова св. апостола Павла следует понимать в том смысле, что созданный Богом человек, «призванный от небытия к бытию», дорожит своим «бытием». Правда, его земное тело греховно и тяготит дух; в нем есть элементы временные и греховные, а на ряду с ними есть также элементы святые и вечные. Поэтому ап. Павел и учит нас, что душа наша стремится «не совлечься, но облечься», т. е. хочет не уничтожения своего тела (жилища), не превращения его в «ничто», но обновления тела, «чтобы смертное поглощено было жизнью», чтобы наше тело не уничтожилось, но преобразилось.

Но что означают слова св. Павла: «только бы нам и одетым не оказаться нагими?» (5, 3).

Не значит ли это, что, хотя после нашей смерти душа наша и преобразится (облечется в новое, духов-

ное тело), но это еще не значит, что тело будет свято пред Богом. Душа человека, имея в потустороннем мире новое духовное тело, может оказаться «обнаженной» от всех добрых дел, т. е. греховной, удаленной от Бога.

«Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (**5**, 10)... «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа» (**5**, 5), — учит апостол. Другими словами, Бог создал нас для того, чтобы мы в земной своей жизни как бы ткали для души своей новую святую духовную одежду вечности.

Новое творение. Крестившись во имя Иисуса Христа, человек рождается в новую жизнь, становится как бы новым творением. «Кто во Христе, — учит св. апостол, — тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (**5**, 17).

Выйдя из языческой или иудейской среды и став христианами, коринфяне должны были смотреть на мир и людские отношения совершенно другими глазами. Смысл жизни становился для них другим, нравственный склад совершенно менялся, «древнее прошло», все обновлялось. Христианин умирал для личной жизни, чтобы начать новую жизнь во имя Христа.

«Христос за всех умер, — писал апостол Павел коринфянам, — чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего для них и воскресшего» (**5**, 15).

И эта новая жизнь обновленного человека проявлялась прежде всего прекращением борьбы человека против Бога и борьбы человека против человека, «потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения» (**5**, 19).

Сила благодати Божией для служения. «Умоляем вас, — пишет далее апостол коринфянам, — чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами» (**6**, 1).

Признак благодатного служения — это внимательное отношение к людям и пример собственной жизни. «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдении, в постах... в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке» (**6**, 3-7).

Апостол призывает коринфян прокладывать новую линию христианской жизни и ни в коем случае не смешиваться с языческим обществом и не подчиняться его нравственным понятиям. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», — говорит он, — «ибо вы храм Бога Живого» (**6**, 14, 16).

Далее св. апостол выражает глубокое удовлетворение и радость, что коринфяне после первого его письма раскаялись в допущенных ошибках и снова встали на истинный путь христианской жизни. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую радостью», — пишет он им. — «То самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание.... посему мы утешились утешением вашим» (**7**, 4, 11, 13).

Помощь бедным церквам. Христианская Церковь в Палестине, особенно же в Иерусалиме в шестидесятых годах, находилась в тяжелых обстоятельствах бесправия, голода и гонений. Об этом знали церкви Македонии и Ахаии и старались помочь свои братьям по вере. «Уведомляю вас, братия, — пишет апостол Павел, — о благодати Божией, данной церквам Македонским... ибо они доброхотны по силам и сверх силы, я свидетель, и они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым», т. е. христианам (**8**, 1, 3-4).

К этим же жертвам и дарам в пользу голодающих иерусалимских христиан ап. Павел призывает и коринфян, хотя и знает, что Ахаия готова прийти на помощь. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошлого года; и ревность ваша поощрила многих» (**9**, 1-2).

Эти сборы ап. Павел поручил Титу и другим сотрудникам с тем, что когда он сам придет в Коринф, то чтобы все было готово, и ему самому не надо было бы заниматься этим делом. «Мы просили Тита, — говорит он, — чтобы он, как начал, так и окончил у вас это доброе дело» (**8**, 6)... «С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми» (**8**, 18-21).

Дело денежной помощи, учит апостол, имеет не только материальное, но и духовное значение. «Дело служения сего, — пишет он, — не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу» (**9**, 12). При этом апостол дает некоторые практические советы, чтобы сборы производились добровольно, «как благословение, а не как побор... каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог» (**9**, 5, 7). С другой стороны, «не требуется, чтобы другим было облегчение, но чтобы была равномерность» (**8**, 13).

Хваля коринфян за их раскаяние в прежних грехах и за их готовность на всякий подвиг во имя Христа, апостол Павел тем не менее выражает свой гнев против лжеапостолов, которые вкрадываются в Церковь

и смущают верующих: эти лжеапостолы стараются клеветою опорочить апостола Павла, а сами себя восхваляют. В частности, клеветники пускают слухи, что ап. Павел, якобы из корысти или из желания славы, или из иных «плотских» побуждений, проповедует Евангелие в Коринфе и т. д. На это он отвечает:

«...Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы» (**10,** 4)... «На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы... Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры нашей, с избытком увеличить в вас удел наш. Так чтобы и далее у вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (**10,** 7, 15-18).

Что касается обвинения апостола Павла в корыстных целях, то здесь апостол, опровергая клевету на себя, сурово осуждает действия лжеапостолов.

«Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». (**11,** 8-12).

«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые деятели, принимают вид апостолов Христовых. И не удивительно, потому что сам сатана принимает вид Ангела света. А потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их» (**11,** 13-15).

Апостол Павел о самом себе. Борьба против деятельности ап. Павла и иудейские интриги лжеапостолов вынудили св. Павла смело говорить о себе, как об истинном апостоле Христовом. «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамово? И я. Христовы служители? В безумии говорю: я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз было дано по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников.... в опасностях в городе, в опасностях в пустыне..., в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею» (**11**, 21-30).

При величайшей скромности ап. Павла, ему видимо тяжело говорить о себе, и поэтому он еще раз повторяет коринфянам, что они вынудили его как бы хвалить себя, — на каком же деле говорить о себе, как о слуге Божием, правду.

«Я дошел до неразумия, хвалясь, — пишет он далее, — вы меня к сему принудили... Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто» (**12**, 11).

Себя лично, как человека, св. апостол считает немощным, бессильным, а все дело своего апостольства приписывает исключительно действующей в нем силе Божией. «Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи», — свидетельствует ап. Павел. — И пото-

му я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова...» (**12,** 9). (Здесь слово «хвалиться» не означает восхвалять или превозносить себя, а значит свидетельствовать о себе правду, какая бы она ни была).

Откровение райского бытия. В конце второго послания, именно в 12-й главе, св. Павел говорит о необычайном состоянии человека, который «восхищен был до третьего неба», т. е. взят был от земли в рай. Говоря в третьем лице, апостол несомненно здесь говорит о своем собственном духовном опыте. «Знаю человека во Христе, — пишет он, — который назад тому четырнадцать лет, в теле ли, — не знаю: вне ли тела — не знаю: Бог знает, — восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю — в теле или вне тела: Бог знает, — что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (**12,** 2-4).

Это откровение о райской жизни, которое дано было св. Павлу «четырнадцать лет тому назад», относится, по-видимому, к тому времени, когда он спасался от рук правителя царя Ареты и бежал из города Дамаска в пустыню (**11,** 32).

Кроме этих кратких слов, свидетельствующих о величайшем духовном откровении святому Павлу, он более ничего и нигде не говорит на эту тему. «Я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня... И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился... Трижды молил я Господа о том, чтобы удалить его от меня, но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (**12,** 6-9).

«Жало во плоть» и «ангел сатаны» — по церковному преданию означает какую-то болезнь, которую послал Бог апостолу Павлу для смирения. «Когда я немощен, тогда я силен», — заключил апостол свое краткое повествование о виденном им рае.

Готовность св. Павла вновь прийти в Коринф. Ап. Павел обещает коринфянам вновь посетить их Церковь. «Вот в третий раз я готов итти к вам, — пишет он, — и не буду отягощать вас; ибо я ищу не вашего, а вас» (**12,** 14). Здесь тон письма меняется, делается более строгим и даже гневным, как в первом послании: «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим, и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу» (**13,** 2)... «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (**13,** 5). «Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны: и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые (т. е. христиане Македонских Церквей). Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь» (**13,** 10-13).

7. ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Послание к Галатам написано апостолом Павлом в дни его третьего путешествия, на пути из Асии в Грецию. Галатская церковь состояла главным образом из обращенных язычников. Она была основана самим ап. Павлом во время его путешествия. Галаты приняли Христово учение с большим воодушевлением. Проповедь апостола сопровождалась многими чудесами, исцелениями больных, а также знамениями. Св. Павел полюбил Церковь галатов и имел все основания надеяться на ее процветание в вере и жизни. Однако, во время своего третьего путешествия он получил дурные вести о галатах. У них в Церкви, по-видимому, появились иудейские проповедники, которые старались всеми силами разрушать дело ап. Павла. Они упрекали бывших язычников в том, что те, приняв христианство, не исполняют ветхозаветных законов Моисея; принуждали их обрезываться и т. д. Вообще же искажали учение Христово и этим смущали Церковь. Все это сильно огорчило апостола, и тогда он написал галатам полное воодушевления горячее послание, в котором, главным образом, отстаивает основы христианской свободы.

Обращение. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братия церквам галатским: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа...» (**1**, 1-3).

Благовествование Евангелия непреложно. «Удивляюсь, — с огорчением пишет ап. Павел, — что вы от призвавшего вас благодатию Христовой так скоро переходите к иному благовествованию. Кото-

рое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы, или Ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (**1**, 6-8).

«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа» (**1**, 11-12).

Далее апостол напоминает галатам историю своего обращения, своей встречи в Иерусалиме с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, которые подали ему и Варнаве руку общения, чтобы идти к язычникам, а другим — к обрезанным; вспоминает, что Тита, бывшего с ним в Иерусалиме, хотя и эллина, апостолы не принуждали к исполнению закона Моисеева, в частности, к обрезанию (**2**, 1-10).

«О, несмысленные галаты! — продолжает св. Павел, — кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» (**3**, 1-3).

Закон — детоводитель ко Христу. В ветхозаветное время царствовал «закон», а в Новом Завете царствует «вера».

«До пришествия веры, — учит апостол, — мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, — восклицает апостол Павел, — все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет

мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (**3**, 23-29).

Бывшие язычники стали детьми Божьими в свободе. Ап. Павел внушает галатам, что они, став христианами, уже не рабы «вещественных начал», а свободные дети Божии, которым Бог послал в сердца «Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!» (**4**, 6).

«Не знав Бога, — говорит ап. Павел бывшим язычникам, — вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, иди, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?.. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (**4**, 8-9, 11).

Далее, ап. Павел на примере Авраама и его двух сыновей, из которых один был рожден от свободной (Сарры), а другой от рабы (Агари), вновь разъясняет галатам разницу Ветхого и Нового Заветов. И заканчивает словами: «Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной» (**4**, 31).

Дар христианской свободы. Апостол продолжает: «Итак, стойте в свободе, которую дал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам: ...во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (**5**, 1, 6)... «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение» (**5**, 10).

«К свободе призваны вы, братия; только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти; но любовию служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего своего, как самого себя» (**5**, 13-14).

Дела плоти и плод духа. «Я говорю, — продолжает св. Павел, — поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся,

так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под Законом. Дела плоти известны: они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия (соблазны), ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть, со страстями и похотями» (**5,** 16-24).

Духовная взаимопомощь и самоиспытание. Последняя часть послания касается духовной помощи друг другу и строгости к самим себе. «Братия, — призывает ап. Павел галатов, — если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните Закон Христов» (**6,** 1-2)... Каждый да испытывает свое дело и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» (**6,** 4)... «Что посеет человек, то и пожнет» (**6,** 7)... «Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать доброе всем, а наипаче своим по вере» (**6,** 9-10).

Язвы Господа Иисуса. Кончается послание необычным свидетельством апостола о себе, как соучастнике в Страстях Христовых.

«Никто не отягощай меня: ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь». (**6,** 17-18).

Мы не знаем, услышан ли был галатами призыв ап. Павла, но основная тема послания — обличение законничества, к сожалению, нередкого в христианской среде, и призыв к духовной свободе, имеет вечное значение.

8. ПОСЛАНИЯ ИЗ УЗ

Во время пребывания ап. Павла в Риме, в заточении, в ожидании суда, он написал четыре послания: к Эфесянам, Филиппийцам, Колосянам и к Филимону.

Эти послания были доставлены на места учениками апостола — Тихиком и Онисимом.

После освобождения, ап. Павел написал еще несколько посланий, о которых речь будет впереди.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

В начале своей проповеднической деятельности, ап. Павел провел несколько лет в Ефесе. Там, подвергаясь смертельной опасности от иудеев и язычников, он проповедовал Евангелие, «возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа» (Деян. **20, 21**).

Посещая последний раз Ефесский центр, по пути в Иерусалим, он тогда говорил пресвитерам Ефесской церкви: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев; как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам» (Деян. **20**, 18-20).

Теперь же, находясь в римской неволе и уж, конечно, не надеясь больше когда-либо увидеть своих старых друзей и братьев ефесян, он пишет им свое последнее наставление, и это послание, несомненно, является одним из важнейших его писаний.

Послание начинается приветствием: «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа...» (**1**, 1-2).

Высокое назначение христианина. Ап. Павел напоминает ефесянам, что они, как христиане, избранники Божии «прежде создания мира» и что Бог «усыновил их себе».

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах: так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей...» (**1**, 3-5).

Тайна воли Божией о человеке. Апостол свидетельствует ефесянам, что Бог открыл христианам «тайну Своей воли» (**1**, 9). Эта воля была скрыта от людей всех предшествующих поколений. Никто не знал, к какой конечной цели ведет вся история человечества. А теперь, через апостольское благовестие, эта тайна открыта.

«Мне, — говорит св. Павел, — через откровение возвещена тайна... которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым» (**3**, 3-5).

В чем же сущность этой тайны? В том, «чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его (Бога) во Христе Иисусе» (**3**, 6).

Человечество до Христа не имело единой цели своего бытия. А теперь, через благовествие Царствия Божия, все люди во Христе Иисусе призваны соединиться в единое тело.

«Мне, — продолжает св. Павел, — наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и

открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом» (**3,** 8-9).

«Очи сердца» для познания Бога. «Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, обращается апостол к своим возлюбленным ефесянам, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах... И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (**1,** 15-23).

Прежние безбожники стали частью Тела Христова. Церковь в Ефесе состояла главным образом из прежних язычников и безбожников. Апостол Павел им пишет: «Вы были в то время без Христа, отчужденными от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире; а теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно...» (**2,** 12-14).

Из обоих, т. е. из двух совершенно разнородных по духу частей человечества, из иудеев («обрезанных») и язычников («не обрезанных») (**2,** 11), Бог воссоздал «в Себе Самом одного нового человека», примирив все человечество «посредством креста, убив вражду на нем» (**2,** 16).

Дух «внутреннего человека». Единство человечества во Христе осуществляется не внешними событиями или каким-либо сговором людей, но духовною любовью во Христе. Надо укрепиться Духом Божиим

во «внутреннем человеке», в сердечной любви к Богу, и тогда откроется христианской душе истинное познание о Боге, о мире и о человеке.

«Да даст вам (Бог), — просит ап. Павел, — по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией» (**3**, 16-19).

Церковь есть Тело Христово. В своих посланиях ап. Павел уже не раз сравнивал Церковь с телом Христовым. И здесь, в послании к Ефесянам, он приводит то же сравнение, хотя и в несколько измененном виде. Он говорит, что члены Церкви должны быть связаны между собою «единством духа в союзе мира» (**4**, 3). Единое тело должно управляться единым духом, ибо «один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас» (**4**, 5-6).

Главою тела Церкви является сам Христос, который управляет телом и любовию скрепляет все его члены в единое целое (1 Кор. **12**, 13). Как всякое живое тело растет и развивается, так и тело Церкви постоянно возрастает, пока все его члены не придут «в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (**4**, 13). Как в обычном человеческом теле ничего не происходит «самочинно», но все действия отдельных членов зависят от головы, так и в теле Христовом, т. е. в Церкви. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова» (**4**, 11-12).

«Новый человек». Церковь рождает «нового человека», запечатленного Духом Божиим (**4**, 30). Этот

человек приходит на смену «человека ветхого», т. е. члена языческого общества. Ап. Павел хорошо знал, что молодой христианской Церкви в Ефесе не легко жить в окружающей ее атмосфере языческой распущенности. Нужно было делать большие усилия, чтобы охранять церковную жизнь от чуждых ей влияний и самим совершенно отказаться от старого языческого образа жизни. Поэтому св. Павел пишет ефесянам:

«Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего» (4, 17)... «Потому что вы слышали о Нем (т. е. о Христе), и в Нем научились, т. к. истина во Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (4, 21-24).

Заветы апостола о духовной и нравственной жизни. Св. Павел призывает ефесян к высочайшей цели жизни. Он говорит:

«Подражайте Богу, как чада возлюбленные» (5, 1) — этот призыв есть как бы отголосок заповеди Иисуса Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5, 48). И далее апостол учит членов церкви:

«Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (5, 2)... «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга» (4, 25)... «Кто крал (будучи еретиком), впредь, не кради, а лучше трудись. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (4, 28-29)... «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (4, 31, 32)... «Вы были некогда тьма (в язычестве), а теперь свет в Господе: поступайте как чада света» (5, 8)... «Испы-

тывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они (язычники и евреи) делают тайно, стыдно и говорить» (5, 10-12)... «Итак, смотрите поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы (т. е. переменчивы и полны искушений). Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия...» (5, 15-17). «Исполняйтесь Духом», пойте в сердцах ваших хвалебные гимны Господу, благодарите всегда за все Бога, «повинуясь друг другу в страхе Божием» (5, 21).

Святость христианского брака. Апостол Павел уже в первом послании к Коринфянам говорил о святости христианского брака. Теперь он развивает мысль о том, что христианский брак подобен Церкви.

«Муж есть глава жены, — пишет св. Павел, — как и Христос глава Церкви, и Он же спаситель тела... Как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» (5, 23-24).

Но это повиновение должно основываться не на формальных законнических правах мужа, но на любви его к жене: «Мужья, любите своих жен, — призывает св. Апостол, — как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (5, 25).

Сравнение христианского брака с Церковью по ап. Павлу идет очень глубоко. Как единение Христа с Церковью есть непостижимая тайна, так и в браке духовное единство мужа и жены является тайной Церкви. «Тайна сия велика, — пишет св. Павел, — я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (5, 32). Как Церковь Христова свята и непорочна, так и брак должен быть непорочен и чист, и как Христа нельзя отделить от Церкви, так и христианский брак не может быть расторгнут. Мужья должны любить своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы «освятить ее, очистив банею водною посредством слова (т. е. крещени-

ем и проповедью), чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна... Любящий свою жену, любит самого себя» (5, 26-28).

Дети и родители. В христианской семье отношение родителей к детям должно быть основано на заповедях Иисуса Христа. Так же и детей к родителям.

Не нужно раздражать детей неровностью поведения или излишнею и безрассудной суровостью воспитания. «Отцы, не раздражайте детей ваших, — учит апостол ефесян, — но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (6, 4).

С другой стороны и дети, воспитанные в духе Христовом, должны безусловно повиноваться родителям, «ибо сего требует справедливость» (6, 1).

Почтительное отношение к отцу и матери, еще по обетованию заповедей Ветхого Завета, дарует детям «благо и долголетие на земле» (6, 3).

Рабы и господа. Св. апостол Павел никогда не протестовал против существования в Римской империи рабовладельчества. Но он стоял за духовную свободу в отношениях между рабами и господами. Об этом он писал еще коринфянам (1 Кор. 7, 21-22).

Теперь он пишет так: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человекам» (6, 5-7).

«И вы, господа, поступайте с ними (рабами) так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия» (6, 9).

Таким образом, св. Павел в отношении господ и слуг устанавливает принцип духовной свободы и ответственность тех и других перед Отцом Небесным.

Борьба за Церковь. «Наша брань (борьба), — пишет далее апостол, — не против крови и плоти, но... против духов злобы поднебесных» (6, 12). Другими словами, борьба за бытие Церкви и за спасение ее членов — не есть борьба физическая и материальная, но всецело духовная. Это борьба против диавола. Поэтому и оружие борьбы — духовные силы и способности христианина. Это духовное оружие апостол сравнивает с вооружением римского воина. «Шлем — это спасение, щит — вера, меч — слово Божие» и т. д.

Но главное оружие — это молитва.

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (6, 18).

Следовательно, непоборимая сила христианина заключается в том, чтобы каждый член Церкви непрестанно, духом своим, предстоял пред Богом в молитве о всех христианах, т. е. о Церкви.

Заключение послания. В заключение послания апостол Павел, напоминая ефесянам о своем пребывании в узах, усердно просит их молиться о нем; он просит, чтобы несмотря на лишение свободы, Господь дал ему «слово — устами своими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (6, 19).

«Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Епафродит был членом христианской Церкви в городе Филиппах (Македонии). Церковь послала его в Рим навестить апостола Павла, который находился в то время в узах, т. е. под арестом.

Епафродит привез апостолу добрые вести о жизни Филиппийской церкви, а также передал ему от имени

верующих материальную помощь. В своем ответном послании св. апостол благодарит верующих за их участие к нему.

«Я весьма возрадовался в Господе, — пишет он, — что вы уже вновь начали заботиться о мне» (4, 10)... «Я получил все и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» (4,18)... «Говорю это не потому, что нуждаюсь; ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть... Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби... Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних... Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу» (4, 11, 14, 15, 17)... «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, — продолжает апостол, — научился всему во всем: насыщаться и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (4, 12, 13).

Но главное, что обрадовало ап. Павла, это хорошее состояние духа Церкви в Филиппах. В начале своего послания он, и находящийся с ним Тимофей, радостными словами приветствуют филиппийцев:

«Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа, благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас» (1, 1-3)... «Я имею вас в сердце, в узах моих... Бог свидетель, что я люблю всех вас любовию Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве» (1, 7-9).

Ап. Павел не различает в своем обращении звания епископа и пресвитера и называет их общим именем епископа (см. послание к Титу).

Проповедь ап. Павла в узах. Далее ап. Павел говорит об успехе своей проповеди в римских узах. Узы не только не помешали, но скорее способствовали успеху благовествования. Многие христиане, воодушевившись примером св. апостола, стали с большей смелостью проповедовать Христа. Правда, эта проповедь иногда носила личный характер, но апостола Павла радует всякая форма проповеди.

«Желая, братия, — пишет ап. Павел, — чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать слово Божие. Некоторые, правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа... но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (**1**, 12-15, 18).

Св. Павел не знает, чем кончатся его «узы», смертью или освобождением, но он готов на все. «Ибо для меня, — пишет апостол, — жизнь — Христос и смерть — приобретение» (**1**, 21).

В случае его освобождения, чему он верит, св. Павел готов вновь посетить Филиппы и продолжить там свое благовествование. Но и теперь он шлет филиппийцам слова ободрения для укрепления в вере и жизни.

Заветы св. Павла филиппийцам. «...Живите достойно благовествования Христова, — завещает ап. Павел филиппийцам, — чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасения, и сие от Бога. Потому что вам дано

ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (1, 27-29).

«Дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (2, 2-4).

«Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете как светила в мире» (2, 14-15)... «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши во Христе Иисусе» (4, 4-7).

Имя Христа выше веяного имени. Апостол Павел напоминает филиппийцам учение о том, что воплотившийся Богочеловек Иисус Христос «приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (2, 7-11).

Познание Христа есть высшая цель. Св. апостол предупреждает филиппийцев, чтобы они остерегались враждебных сил, стремящихся подменить главную цель христианской жизни ветхозаветным законничеством. Все старое отошло в область преданий и что, говорит Павел, для него раньше было преимуществом, теперь он «ради Христа почитает за сор». «Да и все

почитаю тщетою, — пишет он, — ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего: для Него я и от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа... Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых» (**3**, 8, 10-11).

«Братия, — продолжает ап. Павел, — я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее (т. е. прошлое) и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (**3**, 13-14).

Ожидание Спасителя. На земле для христианина не может быть прочного, самодовлеющего бытия. Истинное «наше жительство, — учит ап. Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (**3**, 20-21).

«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные» (**4**, 1).

Приветствие Церкви. Свое послание ап. Павел отсылает через Епафродита, сообщая филиппийцам, что Епафродит был тяжко болен в Риме, но теперь выздоровел. «Он, — пишет апостол, — за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне» (**2**, 30)... «Приветствуют вас все святые, и наипаче из кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (**4**, 22-23).

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

Был ли сам апостол Павел в городе Колоссах (в Малой Азии) в точности неизвестно, но несомненно,

что колоссянам проповедовал Христово учение его ученик и сотрудник Епафрас. Это явствует из первых же приветственных слов послания, которое начинается так:

«Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа... Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования... как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе»... (**1**, 1-8).

Епафрас привез св. Павлу, находящемуся в заключении в Риме, известия о жизни Колосской церкви и сам, по-видимому, остался при ап. Павле в Риме (**4**, 12-13). Послание к Колоссянам ап. Павел отправил с другим своим учеником Тихиком, которому поручил, кроме передачи письма, рассказать подробности о своей жизни и устно. «О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того и послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Онисимом, верным и возлюбленным братом (нашим), который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем» (т. е. о жизни римских христиан) (**4**, 7-9). В письме же апостол почти ничего не говорит о своей жизни в Риме, но только сообщает, что вместе с ним заключен известный колоссянам Аристарх, что в Риме живет св. Лука «врач возлюбленный», некто Димас, Марк, племянник апостола Варнавы и другие близкие Павлу христиане. Другими словами, св. апостол в настоящее время не одинок, но нуждается в молитвенной поддержке Церкви.

«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог

отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах» (**4**, 2-3).

Христос есть образ Бога невидимого. Главная мысль послания, это учение о Христе, как центре вселенной.

Св. апостол Иоанн в своем Евангелии говорит: «Бога не видел никто никогда: единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ио. **1**, 18).

А здесь ап. Павел пишет: Христос есть «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли (т. е. чины Ангельские), — все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви, Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное» (**1**, 15-20).

Тайна апостольской проповеди. В послании к Ефесянам ап. Павел говорил о «тайне воли Божией» и о том, что ему «через откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым» (Ефес. **3**, 3-5). Теперь апостол развивает ту же мысль. Он учит колоссян, что тайна апостольского благовествования заключается в том, что всякий человек, кто бы он ни был по природе, язычник или иудей, может стать человеком «совершенным во Христе Иисусе» (**1**, 28). Уверовавшие во Христа таинственно соединяются с Ним и духовно научаются от Него всякой премудрости. Верующим во Христа, соединенным между собою в любви, открывается «богатство совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца, и Хри-

ста, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (**2**, 2-3). Соединяясь со Христом, человек (например, бывший язычник) начинает жить во Христе, и тогда верующая душа его становится причастницей тайн и премудрости Божией, ибо все тайны мироздания открыты во Христе Иисусе, «Им же вся быша».

Уверовав во Христа Иисуса и крестившись, бывший язычник или иудей в крещении как бы погребает всю свою прежнюю греховную жизнь и совоскресает со Христом для жизни новой и святой. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых... И вас, — учит ап. Павел, — которые были мертвы во грехах... оживил вместе с Ним» (**2**, 12-13).

Ложная мудрость нехристианских учений. Церковь не может быть без Христа, как тело без головы. Без Христа нет ни истинной жизни, ни мудрости, ни свободы. «Поэтому, — предупреждает апостол колоссян, — как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере... преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (**2**, 6-9). Другими словами, всякая философия, т. е. всякая мудрость человеческая вне Христа — есть ложь.

Служение Ангелов. Апостолу Павлу было известно, что в Колосской церкви появляются лжеучители, по-видимому из иудеев. Они проповедуют «служение ангелов», которым приписывают свойства Божества (всемогущество, вездесущие и т. д.), как бы отделяя ангельский мир от Христа, как главы Церкви земной и небесной. Это учение иудеи связывают с особым видом аскетизма и правил жизни. Апостол Павел

предостерегает от этого заблуждения колоссян. Он пишет им: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело... Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»... Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти...» (2, 18-23). Здесь звучит и для всех христиан предупреждение от ложного самочинного аскетизма.

Правила истинной христианской жизни. «Итак, — учит ап. Павел, — если вы воскресли со Христом, то ищите горняго, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание...» (3, 1-5)... «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового.... Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (3, 9-11).

«Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно... Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий... Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью... И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (3, 12-17).

В частности, ап. Павел устанавливает характер христианских отношений в семье, между мужем и женою и детьми, и между господами и слугами (рабами). Об этом он уже не раз писал в других посланиях. Все отношения между людьми должны исходить из преданности и любви ко Христу.

«Все, что делаете, — заключает апостол эти советы, — делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (3, 23). «Слово ваше да будет всегда с благодатью: приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (4, 6).

После поименных приветствий от своих соработников к членам Колосской церкви, ап. Павел дает свою собственноручную подпись под своим посланием.

«Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами! Аминь».

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

Послание написано из Рима к Филимону, который был членом христианской Церкви в Колоссах. Оно носит характер сопроводительного письма, адресованного Филимону, как господину, при возвращении его беглого раба Онисима.

Онисим бежал из Колосс и скрывался где-то в римских трущобах. Там он познакомился с рабами-христианами, а те привели его к находящемуся в узах Павлу. Павел полюбил Онисима и обратил его в христианство. По истечении некоторого времени, апостол решил отправить Онисима к его господину. Хотя Онисиму при возвращении и грозило суровое наказание, однако, св. Павел непоколебимо верил в силу христианской любви и не сомневался, что только любовь может установить истинно человеческие отношения между господами и слугами. Все послание характеризует отношение апостола к рабству и

какова должна быть борьба с ним. Вот часть этого послания:

«Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему... и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа... Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым... прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе» (ст. 1-16).

Но ап. Павел не хочет злоупотреблять добротою Филимона. Он пишет: «Если же он (т. е. раб Божий Онисим) чем обидел тебя или должен, считай сие на мне». И тут же дает формальную подписку: «Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу» (ст. 18-19).

Конечно, Филимон откажется брать с Павла деньги за убытки, причиненные бегством Онисима, т. к. моральный долг Филимона самому Павлу, его учителю, несравненно значительнее долга материального. Итак, пишет апостол, «надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю» (ст. 21).

В конце послания св. Павел выражает надежду, что сам, после освобождения, придет к Филимону, а пока просит принять приветствия от Епафраса, Марка, Луки, Аристарха и других христиан, находящихся при нем в узах. И личное благословение: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь» (ст. 24).

9. ДВА ПОСЛАНИЯ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Оба послания к Фессалоникийцам, иначе называемые «К солунянам», принадлежат к самым ранним писаниям ап. Павла. Они составлены во время второго проповеднического путешествия апостола и доставлены из Коринфа в Фессалонику — Солунь «братом» Тимофеем.

Цель посланий поддержать духовную связь с одной из первых и любимых апостолом Павлом Македонских церквей, основанных им во время его второго путешествия, ободрить фессалоникийцев в их скорбях и разъяснить некоторые вопросы христианской веры.

Получив из Фессалоники добрые вести через своих учеников, св. апостол вскоре после первого послания отправил туда еще и второе.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

Оно начинается обращением и благодарением: «Навел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога и всех вас... зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия, потому что наше благовестие у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе со многим удостоверением... И вы сделались подражателями нам и Господу, приняли слово при многих скорбях с радостию Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Маке-

донии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога» (**1**, 1-8).

Воспоминание апостола об его первой проповеди в Фессалонике. «Вы сами знаете, братия, — пишет далее св. Павел фессалоникийским христианам, — нашем входе к вам, что он был не бездейственный; но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом... Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы; но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими... Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие» (**2**, 1-2, 7, 9).

Подражание Церквам, находящимся в Иудее. По силе веры, терпению и обстоятельствам самозащиты перед своими соотечественниками, апостол Павел сравнивает новоначальную Фессалоникийскую церковь с первыми христианскими Церквами, возникшими в Иудее сейчас же после вознесения Господа Иисуса Христа. Как тогда неверующие иудеи преследовали своих единоплеменников христиан, так и теперь, говорит ап. Павел, идолопоклонники эллины преследуют своих единоплеменников, принявших благовестие о Христе. «...Вы, братия, — пишет апостол, — сделались подражателями Церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись» (**2**, 14-15).

Однако, как в первых Церквах в Иудее, так и теперь в Фессалонике, вера христианская восторже-

ствовала, и св. Павел восклицает: «Кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы — слава наша и радость» (2, 19-20).

Забота св. Павла о фессалоникийцах. Ап. Павел знал, какую напряженную борьбу приходилось выдерживать фессалоникийцам за существование своей Церкви. И это беспокоило апостола. Находясь в Афинах, он предпочел остаться в этом городе в одиночестве, но сотрудника своего Тимофея послал в Фессалонику, чтобы утвердить и утешить тамошних братьев, чтобы никто из них не поколебался в скорбях, зная, что страдания в борьбе за веру Христову суждены Богом (3, 1-3).

«Не терпя более, — пишет апостол фессалоникийцам, — я послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, — то мы при всей скорби и нужде нашей утешались вами, братия... Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе» (3, 5-8).

Заветы св. Павла Церкви. Апостол Павел высоко ценит веру и жизнь Фессалоникийской церкви, но он знает, что стремление к совершенству не имеет границ, а, кроме того, на пути христианской жизни всегда бывает много препятствий. Поэтому, в своем послании апостол спешит еще раз напомнить фессалоникийцам те заповеди Господа Иисуса, которые он им проповедовал во время своего пребывания у них.

«Вы знаете, — пишет он, — какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса... Чтобы вы воздерживались от блуда (т. е. сохраняли душевную и телесную чистоту не как язычники, не знающие Бога)... ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (4, 2 и 7).

И далее апостол призывает фессалоникийцев преуспевать в братолюбии и в том, чтобы «жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками» (**4**, 11) и вести себя достойно и «благоприлично» по отношению «к внешним» (**4**, 12), т. е. не унижать своим поведением Церковь перед языческим обществом.

Наконец, ап. Павел просит братии уважать трудящихся и представителей в Господе и вразумляющих (т. е. пастырей) и почитать их преимущественно, с любовью за дело их. Он умоляет также фессалоникийцев вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых и быть долготерпеливым ко всем, не воздавать злом за зло, но всегда искать добра друг другу и всем (**5**, 12-15), быть в мире между собою.

Учение о воскресении мертвых. До сведения ап. Павла, по-видимому, дошел слух о глубокой и безнадежной скорби некоторых членов Церкви, похоронивших своих близких. Фессалоникийцы ждали скорого пришествия Христа на землю и скорбели, что умершие не смогут вместе с живыми разделить радость встречи грядущего Господа.

На это св. Павел им пишет:

«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении о умерших, дабы вы не печалились, как и прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе (т. е. христиан) Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение (т. е. навстречу) Господу на воздухе и так всегда с Господом будем» (**4**, 13-17).

Эта часть послания ап. Павла читается в Церкви во время чина отпевания усопших.

«О временах и сроках». Первые христиане напряженно ждали второго пришествия Христа на землю и хотели знать, когда именно это произойдет, долго ли осталось ждать и какие признаки конца мира.

Св. Павел разъясняет, что точного срока никто знать не может, но некоторые признаки второго пришествия должны быть известны христианам.

«О временах же и сроках нет нужды писать вам, — продолжает апостол, — ибо сами вы достоверно знаете, что день Господен так придет, как тать ночью (т. е. неожиданно). Ибо когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (5, 1-4).

Другими словами, для всего нехристианского человечества «конец» будет совершенно неожидан, но христиане должны быть к нему всегда готовы. Они должны «бодрствовать и трезвиться» (5, 6) духовно и быть во всеоружии веры и любви. «Потому что Бог, — говорит далее св. Павел, — определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним» (5, 9-10).

Радость и молитва. Трудно представить себе более радостный и бодрый призыв человека к служению Господу, чем делает это святой Павел в заключение своего первого послания к Фессалоникийцам.

«Всегда радуйтесь, — пишет он, — непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте (т. е. проверяйте), хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да

сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» (5, 16-23).

Гармоническая жизнь всего человеческого естества, его духовной, душевной (чувства) и телесной природы, может казаться недоступным идеалом земного бытия. Но что невозможно человеческим силам, то совершается Богом. Поэтому св. апостол кончает свой призыв такими словами: «Верен Призывающий вас, Который и совершит сие. Братия, молитесь о нас... Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь» (5, 24-25, 28).

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

Второе послание к Фессалоникийцам написано через несколько месяцев после первого. Фессалоникийцы, несмотря на увещания апостола в первом послании, продолжали волноваться нетерпеливым ожиданием второго пришествия Христа. И это нарушало жизнь Церкви. Поэтому, основная мысль второго послания посвящена именно этой теме, но, кроме того, здесь затрагиваются и другие вопросы жизни церковной общины в Фессалонике.

Последнее начинается приветствием, в котором апостол упоминает вместе с собою Силу и Тимофея и еще раз благодарит Бога за преуспеяние веры фессалоникийцев, за преизбыток их любви, соединяющей их друг с другом, и за то, что, несмотря на все гонения и скорби ими переносимые, они стали образцом веры и терпения среди церквей Божиих.

Невзгоды и испытания, говорит апостол, составляют доказательство того, что настоящее положение вещей не может быть окончательным, что настанет время, когда гонители их будут наказаны, а сами они получат облегчение от бедствий, и это время настанет с «явлением Господа Иисуса с неба (когда Он при-

дет) в пламенеющем огне совершающего отмщение непознавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» (**1**, 7-8).

Св. Павел призывает фессалоникийцев «быть достойными их звания», т. е. высоко нести знамя христианской веры и жизни, и переходит к разъяснению учения о втором пришествии Христа.

«Молим вас, братия, — пишет он, — о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного (по-видимому, существовали подложные послания ап. Павла), будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (по-видимому, антихрист. См. «Откровение Иоанна»). Не помните ли, — продолжает ап. Павел, — что я, еще находясь у вас, говорил вам сие? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззаконния уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих, и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (**2**, 1-11).

Все эти объяснения и грозные предостережения должны были быть понятными фессалоникийцам, потому что являлись только повторением и добавлени-

ем к тому, что уже раньше проповедовал ап. Павел в Фессалониках. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам сие?» — спрашивает апостол (**2**, 5). (Некоторые толкователи объясняют неясность таких понятий, как «удерживающий» и «тайна беззакония в действии» тем, что здесь имелась в виду Римская государственная власть, о которой писать открыто тогда было опасно).

Но для современного читателя пророчества св. Павла о втором пришествии Христа и тех событиях, которые ему будут предшествовать, могут быть правильно поняты только в связи с общим учением «О конце» — Апокалипсиса Иоанна Богослова и посланиями апостола Петра на эту тему (2 Пет. **3**, 6-18).

Во всяком случае, апостол утешает фессалоникийцев тем, что все тяжкие испытания и гибель постигнут только беззаконников и не принявших благовестие Евангелия, но что верующих и верных христиан Господь избрал ко спасению.

Поэтому апостол призывает к верности: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас... да утешит ваши сердца» (**2**, 15-17). (О Св. Предании см. третий том Закона Божия).

Наконец, св. Павел еще раз настаивает, чтобы члены Церкви жили нормальной и добродетельной жизнью, чтобы они занимались трудом, удалялись от всякого бесчиния, не были тунеядцами: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, — восклицает он, — вы же, братия, не унывайте, делая добро» (**3**, 10, 13). «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами» (**3**, 16). И в конце следует собственноручная подпись апостола: «Пишу я так: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (**3**, 18).

10. ТРИ ПАСТЫРСКИХ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

Пастырскими посланиями ап. Павла принято называть два послания к Тимофею и послание к Титу. Здесь апостол дает наставления своим ближайшим ученикам и сотрудникам, как пастырям, призванным руководить церковной жизнью. Все три послания написаны в конце жизни апостола Павла и сходны друг с другом по языку и по темам.

Второе послание к Тимофею является последним, предсмертным посланием св. апостола. В нем апостол, предчувствуя свою кончину, как бы передает преемство пастырского служения своему любимому ученику.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Святой Тимофей был любимейшим учеником апостола Павла. Впервые Павел познакомился с ним во время своего второго миссионерского путешествия. Книга Деяний повествует, что когда ап. Павел дошел до Дервии и Листры, то там встретил некоего ученика, именем Тимофея, мать которого была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин. Павел пожелал взять его с собою (Деян. **16,** 1-3). С тех пор жизнь Тимофея была неразрывно связана с жизнью ап. Павла. Иногда Тимофей путешествовал с Павлом, а иногда проповедовал Евангелие самостоятельно. Сохранилось предание о Тимофее, как епископе Ефеса, но его деятельность не ограничивалась этим городом.

Два послания к Тимофею написаны, как сказано выше, в конце деятельности ап. Павла и являются как бы его завещанием своему ученику.

«Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, — так начинает ап. Павел послание, — Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры» (**1**, 1-5).

Говоря далее о своем апостольском призвании благодатью явления ему Иисуса Христа, ап. Павел свидетельствует, что сущность евангельской проповеди заключается в том, что «Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (**1**, 15). Это значит, что каждый человек должен сознавать себя тем первым грешником, ради которого Спаситель приходил в мир (молитва перед св. Причащением: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз»).

Эту проповедь апостол завещает Тимофею. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, — пишет апостол, — сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними (т. е. этими пророчествами), как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» (**1**, 18-19).

Молитвы за всех. Важнейшее дело христианской жизни — это молитва. «...Прежде всего, — пишет ап. Павел, — прошу совершать молитвы, прошения, моле-

ния, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (**2**, 1-3).

Св. Павел подчеркивает, что христианин должен молиться за все человечество и, в частности, за носителей гражданской власти, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Забота о спасении всех людей — есть цель молитвы, ибо «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (**2**, 4). Надо во всех людях, кто бы они ни были — носители власти или простые, рядовые граждане, ничем не выдающиеся — видеть прежде всего братьев пред Богом, нуждающихся в спасении от грехов. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (**2**, 5-6).

Роль женщины в церковной жизни. Женщины, учит апостол, не должны брать на себя задачу учительства. Их место в церковной жизни должно быть второстепенным. Главное внимание женщины-христианки должно быть сосредоточено на том, чтобы самой «учиться в безмолвии, со всякой покорностью» (**2**, 11), не стремиться к власти ни в Церкви, ни в семье, «ибо прежде создан Адам, а потом Ева», — говорит ап. Павел (**1**, 13).

Женщины должны украшать себя «не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (**2**, 9-10).

О епископах, диаконах и пресвитерах. В апостольский век, в жизни Церкви еще не было резкого разграничения епископов, пресвитеров и диаконов в том смысле, как это существует в наше время. Но из тех заветов, которые дает ап. Павел Тимофею (и Титу), видно, что все служители Церкви должны

удовлетворять строгим требованиям христианской нравственности.

«Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца (не сварлив), не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью: ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись (т. е. заботиться) о Церкви Божией?» (**3**, 2-5).

К диаконам предъявляется такое же требование; они должны «хранить таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если бесщись (т. е. заботиться) о Церкви Божией?» (**3**, 2-5).

Вопрос о руководстве церковной жизнью и, в связи с ним, о священстве, всегда был важнейшим вопросом, как во времена апостольские, так и в наше время. Поэтому св. Павел подчеркивает:

«Сие пишу тебе, — обращается он к Тимофею, — чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (**3**, 15). То есть, без церкви и ее иерархии не может быть хранения Истины Христовой.

«И беспрекословно, — продолжает апостол об учении Церкви, — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (**3**, 16).

В этих кратких словах содержится вся история Боговоплощения и жизни небесной и земной Церкви. Ее должен знать, исповедовать и проповедовать каждый священнослужитель — епископ, пресвитер, диакон.

О пресвитерах апостол говорит, как о лицах, начальствующих в местных церковных общинах, но зависимых от высшей церковной власти — апостольской или епископской.

«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся во слове и учении», — учит ап. Павел и добавляет Тимофею: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях, согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие имели страх» (**5**, 17, 19-20).

Всякое служение в Церкви (епископское, диаконское или пресвитерское) не может быть самочинным, а должно иметь своим источником благодать Святого Духа, получаемую через апостольское рукоположение. Так, апостол Павел возложением рук поставил на служение своего ученика Тимофея и дал ему власть возлагать руки на других священнослужителей. Так делали и другие апостолы. И эта преемственность священства через рукоположение хранится в Церкви во все века до нашего времени. Об этом св. Павел пишет Тимофею:

«Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства» (**4**, 14) и предупреждает, чтобы Тимофей не рукополагал в священнослужители людей случайных, не проверенных опытом жизни, особенно из новообращенных. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах» (**5**, 22). Это значит, что рукополагающий берет на себя великую духовную ответственность перед Богом.

Истинное учение и ложный аскетизм. Всякий, кто хочет знать истинное христианское учение, должен «следовать здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии» (**6**, 3). Это учение просто и отличается тем, что легко проводится в жизнь. Ему чуждо всякое искусственное возбуждение духа физическими упражнениями и нарочитой телесной подготовкой, как это делается у некоторых сектантов, факиров и т. д. Поэтому, говорит ап. Павел,

«телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» (4, 8).

Апостолу Павлу Духом Святым открыто, «что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается словом Божиим и молитвою» (4, 1-5)... «Проповедуй сие и учи», — заповедует св. Павел Тимофею, а вместе с ним и всем пастырям Церкви.

Отношение пастыря к членам Церкви. Св. Тимофей был еще довольно молодым человеком. Ему было немногим более 30 лет, когда ап. Павел направил ему свои послания, но как пастырь, рукоположенный апостолом, он обладал великим духовным авторитетом и властью в Церкви. И поэтому должен был быть образцом для всех членов ее.

«Никто да не пренебрегает юностию твоею, — пишет св. Павел, — но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте... Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (4, 12 и 16).

Пастырь не должен превозноситься своим значением, а просто и сердечно, по-семейному, подходить к членам Церкви. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестер со всякою чистотою, вдовиц почитай» (5, 1-3).

Особенно надо учить тому, чтобы внутри христианской семьи царствовала забота друг о друге; это ка-

сается женщин хозяек. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (**5**, 8),— строго предупреждает св. Павел. Отношения между рабами и господами должны быть братскими, во Христе (**6**, 1-3).

О женском служении. К этому служению можно привлекать пожилых вдов, не моложе шестидесятилетнего возраста и бывших один раз замужем. Эти женщины должны быть «известны по добрым делам, если они воспитывали детей, принимали странников, умывали ноги святым, помогали бедствующим и были усердны ко всякому доброму делу» (**5**, 9-10). Эти вдовы могут исполнять то или иное служение в Церкви, в зависимости от обстоятельств. И церковная община должна их кормить и заботиться о них (**5**, 16). Об этом апостол писал к Титу.

Заветы ап. Павла пастырям. В лице своего любимого ученика Тимофея, ап. Павел дает заветы каждому пастырю Церкви.

Удаляйся от таких, «которые думают, будто благочестие служит для прибытка... Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (**6**, 5-8)... «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям» (**6**, 10)... «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни... Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, Единый, имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь» (**6**, 12, 14-16).

«О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращайся негодного пустословия и прекословий, лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь» (**6**, 20-21).

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Это последнее, предсмертное послание ап. Павла. Оно является как бы духовным завещанием св. апостола своему любимому ученику Тимофею. Но, конечно, это завещание должно быть принято и каждым пастырем Церкви, призванным благовествовать Царствие Божие.

Как известно из книги «Деяний Апостольских», св. Павел первый раз прибыл в Рим как арестант под конвоем сотника Юлия. Тогда ап. Павлу было позволено до суда жить не в общей тюрьме, но отдельно на частной квартире, однако, под бдительным надзором охранявшего его римского воина.

Апостол Павел принимал всех приходящих к нему, «проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Деян. **28**, 31). Живя таким образом, ап. Павел все же носил на себе оковы, которые стесняли его движения и свидетельствовали пред всеми, что он не равноправный римский гражданин, а подсудимый. Особенно тяжело было то, что эти оковы, «узы», связывали его двойною цепью с охранявшим его воином.

Приходящим к ап. Павлу иудеям, апостол, указывая на свои оковы, говорил: «За надежду Израилеву обложен я сими узами» (Деян. **28**, 20).

В этих условиях св. Павел уже не мог, конечно, зарабатывать себе пропитание «деланием палаток», а принужден был принимать приношения от друзей христиан. Об этом он не раз упоминает в своих посланиях.

Прошло два года, и наступил для ап. Павла срок явиться в суд. Деяния ничего не говорят об этом суде и вообще молчат о дальнейшей судьбе апостола. Но предание Церкви, подтверждаемое последними посланиями, свидетельствует, что ап. Павел на этом суде был признан невиновным и освобожден. Он смог после этого совершить еще одно путешествие для проповеди Евангелия, но по истечении двух лет был вновь арестован римской властью. При каких обстоятельствах совершился этот арест — совершенно неизвестно, но мы видим апостола вновь в узах в Риме. Это заключение было несравненно тяжелее первого. Время было грозное, в Риме усиливались гонения на христиан, все христиане были под подозрением, и у ап. Павла, ничем не виновного против римской власти, все же было очень мало надежды получить свободу. Скорее грозила смерть. И Павел это чувствовал.

Все друзья стали его сторониться. Асийские христиане просто его покинули. Другие, как Тит и Крискент, ушли по поручениям. Один Лука оставался с Павлом. Навещал его, правда, Онисим, о котором Павел с любовью вспоминает и пишет, что он «многократно покоил его и не постыдился его уз, но, быв в Риме, с великим тщанием искал его и нашел» (1, 16-17).

Вот в этих тяжелых обстоятельствах ап. Павел написал свое второе и последнее послание к Тимофею.

«Я уже становлюсь жертвой, — пишет он, — и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который дает мне Господь, Праведный Судья, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его» (4, 6-8).

И тут же просит Тимофея прийти к нему как можно скорее, «до зимы», на последнее свидание. «Постарайся прийти ко мне скоро» (4, 9). Далее апостол со-

общает, что суд над ним состоялся, но что окончательного решения вынесено не было. Дело было отложено, и Павел оставлен в узах.

«При первом моем ответе, — сообщает он Тимофею, — никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей» (4, 16-17).

Из этих слов можно понять, что св. Павел на суде смело проповедовал Христа самим язычникам-судьям и так повлиял на них, что они, по милости Божией, в данный момент не приговорили его к казни, не бросили на арену к диким львам, но, отложив приговор (очевидно по каким-нибудь формальным причинам), дали возможность ап. Павлу дальнейшей проповеди среди язычников.

Ап. Павел знал, что его жизнь кончается, и потому пишет Тимофею свои последние заветы. Послание начинается обычным приветом:

«Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего» (1, 1-2).

Павел видит особую духовную близость к Тимофею уже в том, что оба они хранят веру в Бога с детства, получив эту веру как бы по наследству от своих предков. «Благодарю Бога, — говорит он, — которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радостию. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиле и матери твоей Евнике: уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» (1, 3-6).

Страдая сам, апостол призывает своего ученика и друга к бодрости и к продолжению безбоязненной проповеди Христова Евангелия, потому что «Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и целомудрия» (**1**, 7). Бог призвал нас к святости не по заслугам нашим, но по своей благодати. Эта благодать существовала всегда и «прежде вековых времен», но открылась людям «явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие»... (**1**, 9-10).

«Итак, — пишет св. Павел, — укрепляйся, сын мой, во благодати Христом Иисусом; и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (**2**, 1-2)... «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для слова Божия нет уз... Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрения, что ни мало не послужит к пользе, а к расстройству слушающих» (**2**, 8-9, 11-14).

Для успеха проповеди словопрения только мешают. Нужно, чтобы сам проповедник являлся «достойным делателем». «Старайся представить себя Богу достойным делателем, — учит ап. Павел, — неукоризненным, верно преподающим слово истины» (**2**, 15). «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины» (**2**, 22-25).

Апостол напоминает Тимофею начало их совместной деятельности и призывает к энергичной проповеди и духовной бдительности: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах: каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы; злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено» (**3**, 10-14)... «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием... Будь бдителен во всем, перенося скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое» (**4**, 2, 5).

Как и в первом послании, апостол предупреждает Тимофея, что «в последние дни наступят времена тяжкие» (**3**, 1). Слово о «последних временах» здесь, как и вообще во всех пророчествах, может относиться, как к концу известной исторической эпохи, так и к концу всемирной истории. Дело проповеди Христовой истины тогда будет очень трудным. И это надо иметь в виду проповеднику. В чем же трудность?

В том, что «люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены» (**3**, 2-4).

Как ни удивительно, но эти люди иногда будут прикидываться верующими и благочестивыми, «имеющими вид благочестия, но силы его отрекшиеся» (**3**, 5). Будут также встречаться люди как бы любящие науку, на самом же деле «развращенные умом, невежды в вере, всегда учащиеся, но никогда не могущие дойти до познания истины» (**3**, 7, 8).

Однако, все эти люди ничего не смогут сделать против истинной проповеди Христова учения. «Они не много успеют, — говорит св. Павел, — ибо их безумие обнаружится пред всеми» (**3**, 9).

Церковь Христова непоколебима. Ее твердое основание стоит на исповедании веры в Господа Иисуса и делании правды Божией. Принадлежность к истине Христовой, учит св. Павел, имеет печать сию: «Познал Господь своих» и «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (**2**, 19). Эта печать дара Духа Святого, которую получает каждый христианин, становящийся после духовного рождения членом святой Церкви, хранит его от всякого соблазна и отступничества от истины (см. Апокалипсис Иоанна).

В конце послания апостол еще раз просит Тимофея прийти к нему, если возможно, до зимы. Он просит также прислать к нему Марка «для служения» и прислать его вещи, оставленные в Троаде, у Карпа: книги, особенно кожаные, и фелонь (его дорожную одежду).

Он предупреждает Тимофея остерегаться некоего Александра медника (**4**, 14), который сделал апостолу много зла, и который сильно противился словам проповеди.

Наконец, св. Павел приветствует своих старых друзей Прискиллу и Акилу, и «дом Онисифоров», которые жили там же, где и Тимофей. И передает приветствие Тимофею от римских христиан — Еввула, Пуда, Лина и Клавдии, которые, видимо, навещали апостола Павла в его заключении в римской тюрьме.

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ

Св. Тит, которому адресовано послание, был учеником апостола Павла. Известно, что Тит вместе с апостолом Павлом проповедовал Евангелие на острове Крите и несколько раз, по поручению ап. Пав-

ла, посещал церковную общину в городе Коринфе (2 Кор. 7, **13**).

Со своим учителем Тит был связан самыми тесными узами сыновней любви и дружбы.

Послание начинается приветствием и поручением продолжать дело проповеди на острове Крите:

«Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа... Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость, и мир от Бога Отца и Господа Иисуса, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, — пишет апостол, — чтобы ты довершил неоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал» (**1**, 1, 4-5).

Каков должен быть пресвитер или епископ. Ап. Павел не различает звания «пресвитера» и «епископа». О пресвитере апостол говорит, что он должен быть «непорочен, муж одной жены, детей иметь верных (т. е. христиан), не укоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель; не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (**1**, 6-9).

Если к шестидесятым годам I-го века еще и не установились точные наименования трех степеней священства, все же ясно, что эти степени уже существовали.

О наличии диаконов говорят многочисленные места из Св. Писания. Наименования «епископ» и «пресвитер» употребляются, как синонимы, и говорят о тех, кто должен управлять и учить.

Епископами же в нашем смысле слова были непосредственные преемники и продолжатели дела апостолов, которым принадлежало право рукоположения, в частности, оба ученика ап. Павла, к которым обращены пастырские послания — Тит и Тимофей.

Нравственность членов Церкви. Принадлежность к христианской Церкви обязывает ее членов жить «сообразно со здравым учением» (**2**, 1).

Апостол Павел повелевает Титу, чтобы он учил старцев быть бдительными, степенными, целомудренными, здравыми в вере, в любви и в терпении. Чтобы старые женщины одевались прилично их возрасту и положению в церкви, не были клеветницы и пьяницы, но чтобы они вразумляли молодых женщин любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, заботливыми хозяйками в своем доме. Целомудрие должно быть основной добродетелью и для юношества.

Апостол Павел призывает Тита увещевать рабов — христиан, чтобы они добросовестно служили своим господам, были честны (не крали), оказывая «добрую верность» во всем, чтобы быть «украшением учению Спасителя нашего Бога» (**2**, 9-10). Апостол знает, что критяне по своей природе не отличаются высокими нравственными качествами. Один стихотворец из них же самих, Эпименид, сказал: «критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые» (**1**, 12). Поэтому, проповедь духовного и нравственного обновления среди них должна носить не отвлеченный, а жизненный характер. «Во всем показывай в себе образец добрых дел» (**2**, 7), повелевает св. Павел Титу, т. е. учи добродетели пастырства на примере своей жизни.

«Напоминай им, — пишет Павел Титу, — повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам» (**3**, 1-2).

Старая греховная жизнь со всеми ее заблуждениями, злобой, завистью и ненавистью друг к другу, должна быть совершенно забыта, ибо «явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога» (**3**, 4). Он спасает людей не по делам их праведности, но по Своей милости, через святое крещение. Возрожде-

ние и обновление человека совершается силою Святого Духа (**3**, 5). Но христианин должен хранить и укреплять свою веру подвигами добродетельной жизни. «Слово это верно, — пишет св. Павел Титу, — и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам» (**3**, 8).

Особые заветы Титу. Апостолу Павлу было известно, что на Крите появилось не мало иудейских лжеучителей, «развращающих целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти» (**1**, 11).

По этому поводу ап. Павел завещает Титу «не внимать иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для осквернённых и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (**1**, 14-15).

Так же он повелевает «глупых состязаний, и родословий, и споров, и распрей о законе удаляйся; ибо они бесполезны и суетны» (**3**, 9). Особенную строгость Павел рекомендует по отношению к еретикам. «Еретика, — заповедует он Титу, — после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (**3**, 10-11).

Заключение послания. Краткое послание к Титу заканчивается некоторыми личными сообщениями. Апостол обещает прислать на Крит кого-либо из своих сотрудников — Артему или Тихика, а самому Титу, по прибытии их, предлагает «поспешить прийти к нему в Никополь, где он намерен провести зиму». Нам известны в эту эпоху три Никополя, но, вероятно, здесь речь идет о Никополе, цветущем городе Эпира, построенном императором Августом в воспоминание о его морской победе над Антонием при Акциуме, в эпоху гражданских войн. Последние строки послания посвящены приветствиям «Приветствуй любящих нас в вере» (**3**, 15).

11. ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

Послание к Евреям по форме отличается от иных посланий ап. Павла, и в древности его приписывали другим авторам. В послании нет упоминания имени апостола, но в последней главе помещены обращения, характерные для ап. Павла.

Послание отправлено было Италийскими (13, 24) христианами иерусалимским в шестидесятых годах, незадолго до разрушения Иерусалима, бывшего в 70 году.

В последние годы, до начала иудейской войны, Иерусалим и вся Палестина жили в высшей степени тревожной и напряженной жизнью. Гессий Флор несколько раз грабил храм и производил насилия над населением, а евреи тайно готовились к войне с Римом. То там, то здесь вспыхивали восстания, и повсюду царил беспорядок.

В условиях такой жизни, христианская Церковь в Иерусалиме, состоявшая из местных евреев, подвергалась, по-видимому, всевозможным испытаниям. Многие ее члены начинали колебаться в своих верованиях и упованиях, уклонялись от участия в церковных собраниях, скрывали свою принадлежность к христианству и т. д. Евреи — христиане боялись за храм и опасались окончательной гибели своих мессианских надежд.

Апостолов из двенадцати уже никого не было в Иерусалиме. Оставался только Иаков, брат Господен, но и он вскоре был убит.

Всеми этими обстоятельствами, по-видимому, и было вызвано появление послания «к Евреям». Оно носит характер торжественного манифеста или испо-

ведания веры во Христа, как Сына Божия, Богочеловека, Первосвященника, Исполнителя ветхозаветных пророчеств и Искупителя от греха и смерти.

Весь тон послания очень торжественный, как бы имеющий целью приподнять и укрепить дух евреев-христиан перед встречей с надвигающимися грозными событиями политической и религиозной жизни.

Откровение воли Божией. Бог во все века открывал избранному народу Свою волю через пророков. А в последние дни Он открыл Свою волю через Своего Сына, Который есть Творец мира.

«Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (**2**, 1).

Не кому-либо иному, а именно избранному народу, дано было первое благовестие о спасении, «которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, — говорит св. Павел, — слышавшим от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле» (**2**, 3-4).

Великое назначение человека. Бог приготовил человеку великий удел. До грехопадения человек был царем природы. Про него св. пророк Давид говорит: «Что значит человек, что Ты помнишь его? Или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его перед Ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук Твоих; все покорил под ноги его» (Пс. **8**, 5-7).

Но человек в лице Адама согрешил и утратил свое достоинство. Тогда Сын Божий Иисус Христос вочеловечился, и, претерпев страдания и смерть, восстановил достоинство человека. Поэтому, «Он должен был во всем уподобиться братьям (т. е. людям), чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как

Он Сам претерпел, быв искушен; то может и искушаемым помочь» (**2**, 17-18).

Иисус Христос — Первосвященник. В Ветхом Завете говорится о том, как Моисей вывел евреев из Египта. В течение своего сорокалетнего странствования по пустыне, евреи часто впадали в неверие и роптали. И те, кто роптали на Бога, не вошли в землю обетованную за свое неверие.

Так же и теперь, говорится в послании, если евреи-христиане не преодолеют страха перед грядущими тяжкими испытаниями и впадут в неверие, то не войдут в «покой Божий», т. е. в Царство Христа. «Смотрите, братия, — обращается послание к евреям-христианам, — чтобы не было ни в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого (**3**, 11)... Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его (т. е. Царствие Божие), не оказался кто из вас опоздавшим...» (**4**, 1).

Надо твердо верить, что Иисус Христос есть Сын Божий и истинный великий Первосвященник, «прошедший небеса» (**4**, 14), Который не может сострадать нам в немощах наших (**4**, 15).

«Христос не Сам Себе присвоил эту славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Пс. **2**, 7), (**5**, 5). Бог-Отец нарек Иисуса Христа «Первосвященником по чину Мелхиседека» (**5**, 10). О Мелхиседеке говорится в четырнадцатой главе книги Бытия. Он был «Царь Салимский... священник Бога Всевышнего», тот, кто встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей (Быт. **14**, 18-19)... Ему дал Авраам десятую часть от всего — «во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, т. е. царь мира... Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни кон-

ца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (**7**, 3).

По смыслу этих слов, Мелхиседек, как первосвященник, был ветхозаветным прообразом Иисуса Христа, как первосвященника Нового Завета.

Конец Ветхого Завета и обреченность храма. По мысли ап. Павла, евреи-христиане должны понять, что Ветхий Завет Бога с Израилем окончился теперь, с явлением Христа, как Первосвященника вечного, и что наступило время Завета Нового.

Говорит Господь: «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет... Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду Богом их, а они будут Моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «познай Господа», потому что все, от малого до большого, будут знать Меня...» (**8**, 8, 10-11).

Этот новый завет, как видно из слов Господних, написан в сердцах верующих людей. И места для формального ветхозаветного закона уже не осталось. Время верхозаветных жертв уже окончательно миновало. Иисус Христос, как новый Первосвященник по чину Мелхиседека, однажды принес в жертву Самого Себя. И эта жертва есть всесовершенная, не требующая повторений (**9**, 24-28). Отсюда легко понять, что Иерусалимский храм, как место ветхозаветных жертвоприношений, уже потерял всякое значение. Гибель его предрешена и с точки зрения религиозной истории израильского народа — вполне понятна.

Праведная жизнь и вера преодолевают страх грядущих событий. Под влиянием страха грядущих гонений и испытаний, некоторые христиане готовы были покинуть церковь или отречься от своего «первородства» (**12**, 16), т. е. от христианского звания. «Не будем оставлять собрания своего (т. е.

свою церковь), — говорится в послании, — как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение дня оного», т. е. дня второго пришествия (**10**, 25). «Имея великого Священника (т. е. Христа) над домом Божиим (т. е. церковью)... будем держаться исповедания упования неуклонно... Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам» (**10**, 21, 23, 24).

Отрекающимся от Нового Завета грозит гибель. «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет... Господь будет судить народ Свой... Страшно впасть в руки Бога живого» (**10**, 28-31)... Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, «ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит.... Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя» (Авв. **2**, 3-4), — говорит Господь через пророка. «Мы же не из колеблющихся, — свидетельствует св. Павел как бы от имени всех верных христиан-евреев, — но стоим в вере, ко спасению души» (**10**, 36-39).

Сила веры. «Вера, — говорит ап. Павел, — есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (**11**, 1)... «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает» (**11**, 6).

Все великие события в истории израильского народа осуществлялись силою веры отдельных людей. В послании приводится длинный ряд примеров торжества этой веры (**11**, 7-32), заканчивающихся общим заключением:

«Верою (люди) побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими...» (**11**, 33-35).

Но не всегда вера, как бы она ни была сильна, получает осуществление своих ожиданий в этой жизни. Иногда плоды ее видят другие люди в следующих поколениях или осуществляется она в жизни вечной.

«Иные (верующие) замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, свидетельствованные в вере (т. е. люди непоколебимой веры), не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (**11**, 35-40).

Боязнь испытаний. Не следует бояться посылаемых Богом испытаний, но нужно с терпением проходить поприще нашей земной жизни. Надо всегда помнить людей сильных верою, а прежде всего и всегда иметь перед своим духовным взором образ Самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, «Который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест» (**12**, 2).

«Помыслите, — продолжает св. Павел, — о претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (**12**, 3,4).

Наказание для вразумления. В житейских испытаниях Бог иногда посылает людям наказание для вразумления. Это наказание надо принимать без ропота. «Ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец» (**12**, 6-7)... Всякое наказание настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности... «Итак, — призывает св. апостол иерусалимских евреев-христиан, — укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена и ходите прямо... Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (**12**, 11-14).

Небесный Иерусалим. Апостол Павел напоминает евреям-христианам, что в наступившей эпохе Нового Завета пророчества исполняются не в форме видимых материально осязаемых явлений, как это было во времена законодательства Моисея на горе Синае, а в плане событий невидимых и духовных.

«Вы приступили, — пишется в послании, — не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку, и буре, не к трубному звуку... но вы приступили к горе Сиону (т. е. к Тайной Вечере) и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам Ангелов... и к ходатаю Нового Завета Иисусу. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те (ветхозаветные), не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания; то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес... (**12**, 18, 22, 25).

«Итак, мы, приемля царство непоколебимое (царство Божие), будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу с благоговением и со страхом» (**12**, 28).

Как надо жить христианам в Церкви. Последняя глава послания дает целый ряд советов или, вернее, заповедей о том, как должны жить члены христианской Церкви.

«Братолюбие между вами да пребывает. Странноприимства (т. е. заботу о странниках) не забывайте; ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих... Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть... Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их... Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь...» (**13**, 1-3, 5, 7, 9).

Все эти заветы легко исполнимы даже в самых трудных условиях жизни и во все времена истории, ибо «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки веков тот же» (**13**, 8).

Страдать за Христа — это неизбежный и радостный удел каждого христианина.

Христос был распят на Голгофе «вне врат», т. е. принес себя в жертву вне храма и вне Иерусалима. Он был отвергнут духовными наставниками и светскими властями еврейского народа. К Голгофе влекутся сердца всех верующих во Христа, любящих Его и готовых разделить с Ним Его страдания.

«Итак, выйдем к Нему за стан (к Голгофе), нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (**13**, 13-14).

Этим последним призывом ап. Павел как бы окончательно подготовил и духовно укрепил евреев-христиан к мужественной встрече грозных событий падения Иерусалима и гибели храма. Это указание относится и к последующим поколениям, как предупреждение о грозных событиях и страшном суде.

В заключение послания св. ап. Павел просит молиться о нем, чтобы он сам мог вернуться в Иеруса-

лим, а также передает приветствие иерусалимским евреям-христианам от христианской Церкви Рима. «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь» (**13**, 24-25).

ЧАСТЬ III

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Откровение св. Иоанна является последней священной книгой в ряду канонических книг Нового Завета. В течение первых трех веков христианской эры, Апокалипсис не был открыто обнародован Церковью. Некоторые святые отцы объясняют это тем, что во время гонений на Церковь христиане скрывали эту книгу от римлян, владычеству которых в Апокалипсисе предсказывался скорый и ужасный конец. Может быть скрывали ее также и потому, чтобы сохранить в целости и неповрежденности от еретиков: манихеев, гностиков и других лжеучителей, искажавших в то время священные книги.

Однако, из литературных памятников, оставленных великими духовными писателями первых трех веков христианства, видно, что Апокалипсис действительно написан св. апостолом Иоанном Богословом. Так, об Апокалипсисе и его авторе упоминают, или ссылаются на него, как на священную книгу, такие ранние писатели, как Иустин Философ, Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, Киприан и др.

В четвертом, пятом и последующих веках, когда христианская Церковь прочно утвердилась, Апокалипсис, признаваемый всеми отцами Церкви за книгу Богодухновенную, занял свое место в числе канонических книг Нового Завета.

Апокалипсис написан по-гречески. Слог книги прост и естественен, хотя автор говорит символами,

аллегориями и иносказаниями о предметах величественных и необъятных.

Главные темы Апокалипсиса следующие: величие и всемогущество Бога, слава Бога Отца, Единородного Его Сына и Духа Святого; дивная промыслительность Господа Иисуса Христа о Церкви; состояние Церкви возрастающей, хотя и гонимой и, наконец, торжествующей; злоба и свирепость врагов веры Христовой; многоразличные казни, налагаемые правосудием Божиим на беззаконников, падение язычества, последняя борьба диавола против Бога; гибель сатаны, суд Божий над людьми и затем полное осуществление царства славы Господа Иисуса Христа и возлюбивших Его праведников.

Цель Апокалипсиса — пророческая. Понимание этой книги, как, впрочем, и понимание всех книг Священного Писания, дается отдельным людям в меру их духовного опыта, молитвы и исполнения, заповедей Христовых. Вообще же смысл Апокалипсиса для всех людей раскрывается Церковью. Пророчества св. Иоанна частично, то там, то здесь, все время осуществляются в жизни человечества, всецелое их раскрытие и осуществление явится во всемирном плане, явится в конце мировой истории земли и человечества.

Так, например, гибель Иерусалима и Иерусалимского храма, предсказанная Иисусом Христом в Евангелии, совершилась в 70 году по Р. Х. и духовно это событие, конечно, общемирового значения, хотя в земном плане оно касалось, главным образом, иудейского народа.

В конце мировой истории, по смыслу Апокалипсиса, такая же гибель постигнет не только Иерусалим и иудейский народ, но и все человечество, не узнавшее и не принявшее Христа, как Мессию.

Главная мысль Апокалипсиса — призыв людей к покаянию. «Блажен читающий и слушающий слова

пророчества сего и соблюдающий написанное о нем, ибо время близко» (**1**, 3), — говорит св. Иоанн в начале своего повествования. Из этих слов видно, что книга написана для чтения и понимания людей всех эпох человеческой истории, а, следовательно, и для нашего времени. Но как пред Духом Божиим, внушающим пророчество, нет «будущего», а все есть «настоящее», то и предсказания и призывы людей к покаянию выражены в форме символических событий, как бы происходящих пред нашими глазами. В действительности, пред очами св. Иоанна на острове Патмосе, куда он был сослан римским императором Домицианом «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа», — прошла вся история человечества. Она прошла, как видения будущих мировых событий.

1. ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ СЛАВЫ СЫНА БОЖИЯ (1 гл.)

Св. Апостол Иоанн видел славу Господа Иисуса Христа. Это было началом его пророческих видений. «Я, Иоанн, брат ваш, — пишет он послание семи малоазийским Церквам, — соучастник в скорби и царствии и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе (т. е. «восхищен духом») в день воскресный, продолжает он, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега (первая и последняя буквы греческого алфавита, т. е. символ, означающий полноту, начало и конец всего), первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам... Я обратился и увидел семь золотых светильников, и посреди золотых светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир (т. е. одежду иудейских первосвященников и царей) и по персям опоясанного золотым поясом... Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны халколивану (блестящая медь)... Он держал в деснице Своей семь звезд и из уст Его выходил острый с обоих сторон меч; и лицо Его — как солнце сияющее в силе своей» (**1**, 9-16). Это был Господь Иисус Христос.

«И когда я увидел Его, — продолжает св. Иоанн, — то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал: не бойся, Я есмь первый и последний и живый; и был мертв, и се жив во веки веков, аминь» (**1**, 17-18).

RD

RD

И далее Господь объяснил Иоанну значение видения звезд и светильников.

«Тайна семи звезд, — сказал Он, — которые ты видел в деснице Моей, и семи светильников, есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей...» (1, 20).

Господь сказал св. Иоанну: «...То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатир, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию...» (1, 11). И св. апостол написал наставление семи Церквам. (См. Апок. 2 и 3 главы).

2. ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ СЛАВЫ ГОСПОДА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ
(4 гл.)

Апостол Иоанн свидетельствует, что он вторично видел явление славы Божией.

«Вот престол стоял на небе и на престоле был Сидящий. И Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола — двадцать четыре престола, а на престолах видел я двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на главах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы, и голоса, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных (т. е. живых существ), исполненных очей спереди и сзади...» (**4**, 2-6).

Эти живые существа имели вид подобный льву, тельцу, человеку и орлу летящему. Все они были «шестокрылые», как Серафимы, и беспрерывно взывали: «Свят, Свят, Свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, и есть, и грядет» (сравн. Изек. **1**, 26-28, Ис. **6**, 1-3).

В то же время старцы полагали свои венцы пред престолом Господа Славы и возглашали... «Достоин Ты, Господи, принять славу, и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (**4**, 11). Вокруг престола сияла радуга, как знамение завета вечного между небом и землею (Быт. **9**, 13).

RD

3. ТРЕТЬЕ ВИДЕНИЕ СЛАВЫ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. АГНЕЦ БОЖИЙ. ТАИНСТВЕННАЯ КНИГА
(5 гл.)

Далее св. Иоанн вновь увидел «Сидящего на престоле», и в правой руке Его была книга, написанная извне и внутри. Книга была запечатана семью печатями. И никто не мог открыть ее и прочесть написанное; она содержала в себе все прошедшее, настоящее и будущее всего человечества.

И, взглянув, св. Иоанн увидел посреди престола и четырех животных — Агнца, как бы закланного. Это был образ Иисуса Христа, о котором в свое время св. Иоанн Креститель говорил на Иордане: «Се Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира» (Ин. **1**, 29).

Вокруг престола св. Тайнозритель увидел множество Ангелов, «число которых было тьма тем и тысяча тысяч», и которые взывали громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и кротость, и честь, и славу, и благословение...» (**5**, 12).

И всякое создание славило Агнца.

Когда же Агнец взял книгу, «тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (**5**, 8). «И четыре животных говорили: «Аминь». (**5**, 14).

СНЯТИЕ СЕМИ ПЕЧАТЕЙ

(6 гл.)

Св. Иоанн видел, как Агнец снимал печати одну за другой, и как со снятием каждой печати слышались громовые голоса животных, стоящих у престола. Они говорили: «Прииди и виждь». И одновременно раскрывались события жизни природы и человечества. Эти события символически являлись пред взором св. Иоанна в виде всадников, мчавшихся на конях один за другим.

«Я взглянул, — пишет св. Тайнозритель, — и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный и чтобы победить» (6, 2).

«И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (6, 4). Это война.

«И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей»... (6, 5). Это всеобщий голод на земле и необычайная дороговизна дневного пропитания.

После снятия четвертой печати, пред очами св. Иоанна «явился конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть» (6, 8). Это вместе — война и голод со всеми их ужасами, т. е. мором, повальными болезнями, гибелью от нападения диких зверей и т. д.

Когда же Агнец снял пятую печать, то характер видения совершенно изменился. Под жертвенником, который был у престола, св. Иоанн увидел души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Души взывали к Богу: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу» (6, 10), т. е., почему до сих пор нет на земле возмездия за грехи. На это души умерших получили ответ от Бога. Им было сказано, чтобы они «успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (6, 11).

И когда Ангел снял шестую печать, заколебались силы вселенной, земля сотряслась, солнце полузатмилось, луна засветилась кровавым светом, а люди скрылись в пещеры и ущелья гор. И звезды небесные пали на землю, и небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. От страха и стыда за свои прегрешения, цари земные и вельможи и люди взывали к горам: «Падите на нас и скройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Его, кто может устоять» (6, 12-16). Наконец, после снятия седьмой печати, сделалось «безмолвие на небе, как бы на полчаса». Это молчание неба являлось как бы преддверием новых великих событий и сильных призывов человечества к покаянию.

4. СЕМЬ АНГЕЛОВ С ТРУБАМИ
(**8** гл.)

На время безмолвия неба, св. Иоанн увидел семь Ангелов, которые стояли перед Богом, и дано было им семь труб. Но эти трубы молчали, пока не пришел «иной Ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу: и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который стоял перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога» (**8**, 3-4).

Тогда Ангел взял кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясение. И семь Ангелов приготовились трубить... Раздался трубный звук первого Ангела, за ним второго, третьего, четвертого... И с каждой трубой совершались гибельные события для земли, растений, животных и людей.

Когда же вострубил пятый Ангел, то увидел св. Иоанн «звезду, падающую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны» (**9**, 1)... «И вышел дым из кладязя (бездны), как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю... По виду саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, — как лица человеческие»... (**9**, 2, 3, 7).

Это были чудовища, закованные в броню, с крыльями, издающими шум, как стук множества колесниц, мчащихся на войну; в хвостах саранчи были жала, как у скорпионов... Царем над собою эти чудо-

RD

вища имели «ангела бездны», имя которому «губитель», т. е. духа зла.

Это летучее воинство имело власть вредить людям, «не имеющим печати Божией на главах своих».

Затем вострубил шестой Ангел, и увидел Иоанн несметное воинство бронированных всадников; головы коней похожи на львиные, и изо рта коней выходил огонь, дым и сера; хвосты коней были подобны змеиным и в свою очередь имели головы, и ими они вредили. Верные христиане, запечатленные Богом, не страдали от этих чудовищ, наземной и летучей силы диавола, а прочим людям чудовища приносили язвы, как попущение Божие для пробуждения совести. Третья часть всего человечества при этом погибла, а те из грешников, которые остались в живых, «не раскаялись в делах рук своих» (**9**, 20).

Многие толкователи Апокалипсиса видят в саранче и всадниках — человеческие страсти, действующие, как самая ужасная разрушительная сила, губящая человека. Другие думают, что это какие-то военные орудия для устрашения и уничтожения людей.

ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ
(**12** гл.)

Прежде, чем пришли на землю испытания, провозглашенные трубою седьмого Ангела, св. Иоанн увидел новое знамение на небе: «Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (**12**, 1).

Жена в муках рождала младенца... «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено для нее было место...» (**12**, 5-6). «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы

она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою» (**12**, 14-15).

Св. Отцы понимают это видение, как олицетворение Святой Христовой Церкви, которая в муках рождает духовных чад своих, и против которой начал борьбу «большой дракон», т. е. диавол. Отсюда начинается преддверие последней страшной борьбы сатаны против Церкви Христовой на небе и на земле.

ВОЙНА ДРАКОНА СО СВЯТЫМИ
(**12** и **13** гл.)

Теперь увидел св. Иоанн, что «произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона: и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним»... (**12**, 7-9). «Горе живущим на земле и на море» (**12**, 12).

Низверженый на землю дракон начал последнюю свою борьбу против Церкви Христовой.

Св. Иоанн увидел выходящего из моря многоголового зверя, у которого одна из голов как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелялась, «и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю» (**13**, 3). И дано было ему вести войну со святыми и победить их (**13**, 7).

Но эта победа была, очевидно, лишь внешняя, материальная и временная. Дух истинных христиан не мог быть сломлен действием сатаны: «Поклонятся ему, — говорит св. Тайнозритель, — все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца» (**13**, 8). Дух зла не мог победить Церкви Христовой, как сказал Господь апостолу Петру: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. **16**, 18).

5. НОВОЕ ВИДЕНИЕ АГНЦА БОЖИЯ
(14 гл.)

Как бы в одобрение верным христианам и в знак непобедимости Церкви Христовой, св. Иоанну вновь было знамение славы Господа Иисуса Христа.

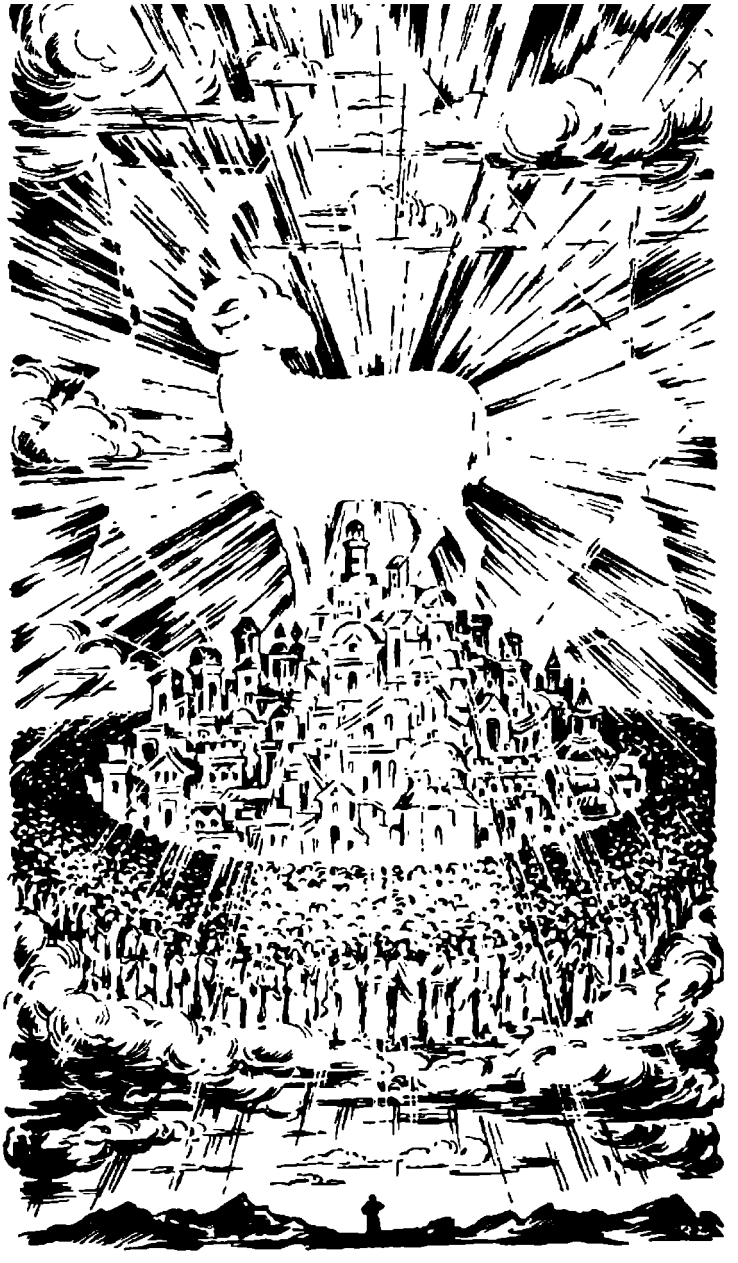
«И взглянул я, — говорит св. Тайнозритель, — и вот Агнец стоит на горе Сионе (где совершалась Тайная Вечеря) и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах» (14, 1).

И слышна была музыка «играющих на гуслях», и было дивное пение пред престолом Божиим и пред четырьмя животными и старцами. «И никто не мог научиться сей песне, — говорит св. Иоанн, — кроме сих сто сорока четырех тысяч, искупленных от земли», как «первенцев Богу и Агнцу» (14, 3).

АНГЕЛЫ — ВОЗВЕСТИТЕЛИ СУДА БОЖИЯ
(14, 6-12)

Между тем борьба на земле продолжалась, и явились Ангелы, летящие по небу. Они возвещали суды Божии. Сначала пролетел один Ангел посреди неба. Он имел «вечное Евангелие» — символ неумолкающей проповеди о Царствии Божием.

Затем пролетел другой Ангел, который взывал: «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего (т. е. заблуждений, безбожия, развращенности и идолослужения) напоил все народы...» (14, 7).

Здесь необходимо указать, что под именем «Вавилона» многие толкователи Апокалипсиса всегда разумели древний Рим, который в то время был олицетворением греховности. Но «Вавилон» может оказаться также символом всякого другого столичного города, живущего нечестивой жизнью.

Наконец, пролетел третий Ангел, предсказавший ужасный конец тем, кто поклоняются зверю и образу его и принимают печать сатаны на главу свою. Они будут мучиться в адском огне.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ЖАТВЫ МИРА
(14 гл.)

Господь Иисус Христос неоднократно предсказывал конец мира, как жатву, совершаемую Ангелами (Мф. 13, 41). И теперь св. Иоанн увидел на небе «подобного Сыну Человеческому; на главе Его золотой венец и в руке Его острый серп. И вышел некий Ангел из храма и возвал к сидящему на облаке: пусти серп Твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела» (14, 14-15).

И тогда серп упал на землю, и Ангел совершил жатву. Он обрезал виноград на земле и бросил его в «великое точило гнева Божия».

СЕМЬ ЧАШ ГНЕВА БОЖИЯ
(15 гл.)

Начались последние испытания человеческого рода и новый, сильный призыв грешников к покаянию.

Св. Иоанн увидел, как из храма (небесного) вышли «семь Ангелов, имеющих семь язв». И услышал св. Иоанн из храма голос, говорящий: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю» (16, 1). И Ангелы исполнили повеление. Тогда тяжкие кары Божии постигли людей. Но при всех своих бедствиях, грешники не покаялись, но хулили Бога за испытания, им посланные.

ЖЕНА, СИДЯЩАЯ НА ЗВЕРЕ
(17 гл.)

Один из семи Ангелов сказал св. Иоанну: «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей». «И повел меня в духе в пустыню, — говорит св. Тайнозритель, — и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными... Она упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых» (17, 3 и 6).

«Жена, сказал Ангел, есть великий город, царствующий над земными царями» (17, 18).

Во времена св. Иоанна Богослова это был несомненно Рим, но в будущей истории человечества этим «Римом» может оказаться, как уже было отмечено, всякий другой столичный город, правящий миром, новый Вавилон.

ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА
(18 гл.)

И увидел св. Иоанн нового Ангела, сходящего с неба и имеющего великую власть. «Земля осветилась от славы его». Он предсказал окончательное разрушение греховной столицы, центра земного могущества, торговли и цивилизации. «Пал, пал, Вавилон, великая блудница», — взывал Ангел. И неожиданно для всех, в один день пришел на него конец, смерть и плач, и голод. В один час погибло великое богатство, накопленное неправдами в течение столетий...

Гибель Вавилона — Рима явилась возмездием Божиим за все преступления великого города, в особенности за мучения христиан, «ибо, — как говорит св. Тайнозритель, — в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» (18, 24).

6. КОНЬ БЕЛЫЙ И СИДЯЩИЙ НА НЕМ (19 гл.)

Уже после снятия первой печати с книги тайн Божиих, св. Иоанн видел, как конь белый и сидящий на нем венценосный всадник «вышел как победитель и чтобы победить» (6, 2). Теперь же этот всадник вновь появился на небе. «И увидел я, — пишет св. Иоанн, — отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим... Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие»... И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый... Из уст же Его исходит острый меч, чтобы поражать народы». (19,11-15).

На одежде победоносного всадника св. Иоанн увидел надпись: «Царь царей, Господь господствующих» (19, 16). Это был Иисус Христос. Воинство, следовавшее за ним — борцы Церкви небесной и земной, виссон чистый — означает праведность святых (19, 8).

ГИБЕЛЬ ЗВЕРЯ И ЛЖЕПРОРОКА. СКОВАННЫЙ САТАНА (20, 1-15)

Далее св. Иоанн видел, как «зверь» и все цари земные собрали великое воинство, чтобы сразиться с всадником, сидящим на белом коне, и воинством

RD

Его. Но эта война не состоялась, т. к. слуги сатаны («зверь» и «лжепророк») живыми были брошены в озеро с горящей серой, а прочие убиты мечом сидящего на коне, т. е. «духом уст Его».

И тогда сошел с неба Ангел, имевший ключ от бездны, с большою цепью в руке своей: и Ангел этот «взял сатану и сковал его на тысячу лет». (**20**, 2).

«После же сего ему должно быть освобожденным на малое время» (**20**, 3).

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО. НОВАЯ БОРЬБА. ГИБЕЛЬ САТАНЫ (**20**, 2-10)

Период истории мира, когда сатана будет связан, называется тысячелетним царством. Тогда все святые воскреснут и будут царствовать со Христом. Св. отцы, толкователи Апокалипсиса, по разному объясняют смысл этого пророчества, но никто не принимает его буквально, а лишь как полноту Божиих свершений; ибо у Бога «тысяча лет, как один день» (1 Пет. **3**, 8).

Судьбы Божии неисповедимы. Пройдут сроки тысячелетнего царства, и «сатана будет освобожден» из темницы своей и выйдет обольщать народы. И число их будет, как песок морской.

Св. Иоанн видел, как соблазненные сатаною народы «вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный» (**20**, 8) (вероятно Иерусалим). Но война против святых опять не состоялась. Участь сатаны и всех служителей его была предрешена Богом. С неба ниспал огонь и пожрал всех. Сатана, прельщавший народы, был «ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться» во веки (**20**, 10).

СТРАШНЫЙ СУД И ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ (**20**, 11-15)

О всеобщем воскресении мертвых и страшном суде Иисус Христос многократно проповедовал Своим ученикам. Он учил: «Когда же приидет Сын Человеческий и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Мф. **25**, 31-32). «И пойдут (грешники) в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. **25**, 46).

И теперь св. Иоанн увидел белый престол и Сидящего на нем, «от лица Которого бежало небо и земля», т. е. все казалось преходящим пред лицом Божиим. Пред престолом стояли мертвые, воскрешенные для суда Божия. И были «раскрыты книги» и раскрыта «книга жизни». «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». И кто не был записан в книге жизни, «тот брошен в озеро огненное. Это смерть вторая» (**20**, 14).

«Смерть вторая», как видно, не есть полное уничтожение, но есть продолжающееся бытие, но вне радости общения с Богом, в муке полного одиночества, т. е. удаленности от любви Божией. Это есть в точном смысле «мука вечная».

А праведники, поставленные по правую сторону, «воссияют, как солнце в Царстве Отца их», как говорил Христос. Для праведников настанет вневременное и внепространственное вечное бытие в Царствии Божием.

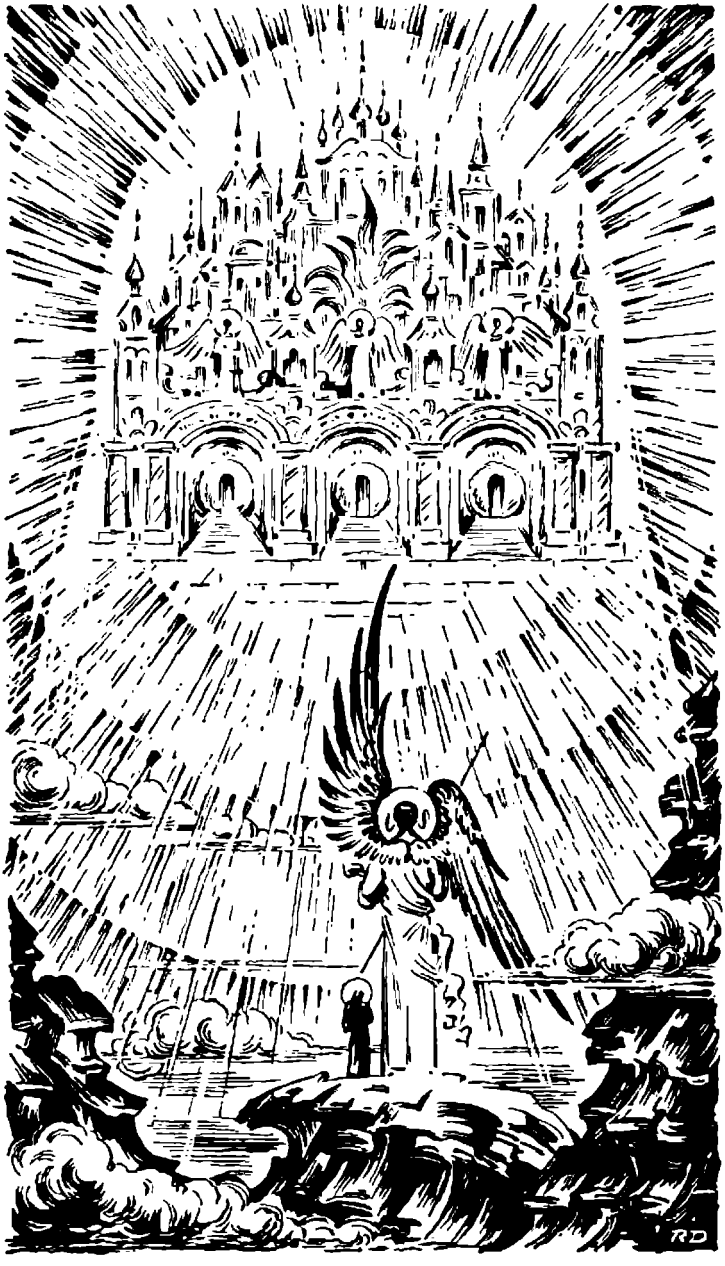
7. ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ
(21 и 22 гл.)

В видениях Апокалипсиса пред св. Иоанном Богословом прошла вся история земли и вселенной. Св. Иоанн видел, как исполнялись пророчества Иисуса Христа, как «миновало небо и земля», как прекратились смены мировых событий и «времени уже не стало», как все преобразилось. «Увидел я, — говорит св. Иоанн, — новое небо и новую землю» (**21**, 1). И сказал Сидящий на престоле: «Се творю все новое... Совершилось: Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец...» (**21**, 6).

«И пришел ко мне, — свидетельствует св. Иоанн, — один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (**21**, 9-10).

«Агнец», это, как известно, Христос. «Невеста Агнца» — святая Церковь, «Святый град Иерусалим» — символ духовного единения Христа и Его Церкви или «брак Агнца».

Св. Иоанн подробно описывает это видение: «светило его, т. е. горнего Иерусалима, говорит он, подобно драгоценному камню яспису, (как это было в первом видении Бога Вседержителя)», и все в городе исполнено Божественного сияния. Город «имеет большую высокую стену, двенадцать врат и на них 12 Ангелов. На вратах написаны имена 12 колен израилевых... Стена имеет двенадцать оснований, и

RD

на них имена 12-ти апостолов Агнца...» (**21**, 12-14). Основания города украшены самоцветными камнями, которые св. Иоанн подробно перечисляет. «Храма же я не видел в нем, — продолжает св. Иоанн, — ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его — Агнец...» (**21**, 22, 23).

«И показал мне Ангел, — пишет далее св. Тайнозритель, — чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (**22**, 1). Это символ Духа Божия, исходящего от Отца и посылаемого Сыном Божиим — Агнцем.

Среди улицы города видел св. Иоанн по ту и другую сторону реки — древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и «листья дерева — для исцеления народов» (**22**, 2).

«И рабы Его (Агнца) будут служить Ему и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их» (**22**, 3-4).

Все это — таинственные, символические признаки Царствия Божия, о которых св. апостол Павел говорит словами св. пророка Исаии: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. **2**, 9).

Во всяком случае, из описания св. Иоанна явствует, что Царствие Божие — это есть абсолютная, идеальная гармония и красота, и в то же время оно есть полное единение человека с Богом в непреходящей любви.

В заключение своих видений, св. Иоанн приводит слова, слышанные им от Господа:

«Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (**22**, 16)... «Ей, гряду скоро». «Ей, гряди, Господи Иисусе» (**22**, 20), — отвечает св. Иоанн имеющему второй раз явиться на землю Спасителю нашему Господу Иисусу Христу.

Изложив здесь в самых кратких чертах содержание Апокалипсиса Св. Иоанна Богослова, мы имели в виду дать лишь «схему» или «канву» для самостоятельного изучения текста этой книги самими читателями.

Некоторые св. Отцы давали свои толкования Апокалипсиса, но в этих толкованиях нет полноты и единомыслия. Тем не менее, несмотря на все трудности понимания некоторых мест текста, книга св. Иоанна написана по повелению Божию для чтения и вразумления всех людей. Она есть прежде всего, как было нами указано, последний призыв к покаянию грешного человечества и ободрение верных христиан в тяжкие времена грядущих испытаний.

«Когда увидите все сие сбывающееся, — говорит Христос, — то восклоните головы ваши, ибо пришло избавление ваше» (Лк. 21 28).

«Блажен, — подтверждает св. Иоанн, — соблюдающий слова пророчества книги сей» (**22,** 7). Ибо Бог «послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре» (**22,** 6). «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда настанет это время», говорит Христос (Мк. **13,** 33).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Четвертая книга Закона Божия показала, на основании письменных памятников I века (Священного Писания Нового Завета и христианского Предания) общую картину апостольской проповеди и жизни первохристианской Церкви. Содержание этой жизни, как в начале, так и на протяжении веков, заключалось в силе откровения Бога, переданного Иисусом Христом апостолам и их преемникам.

В следующей пятой книге будет рассказано в общих чертах, как развивалась жизнь христианской Церкви после апостольского века и как воспринимали люди учение Христово в течение веков до наших дней.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

Введение 7

I. Историко-географический очерк Римской Империи ко времени Рождества Христова и апостольской проповеди I века 9
II. Духовное состояние мира к началу нашей эры 15

Часть первая
ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

1. Сошествие Святого Духа на апостолов 31
Проповедь апостола Петра и первое крещение народа 33
2. Проповедь и чудеса апостолов в Иерусалиме
Исцеление хромого 35
Арест апостола Петра 36
Второй арест апостола Петра и других апостолов и их освобождение 38
3. Жизнь первой христианской общины в Иерусалиме
Таинство крещения 41
Общность имущества 41
Смерть Анании и Сапфиры 42
Преломление хлеба. Вечери любви 42
Избрание и рукоположение диаконов 43
4. Гонение на церковь от иудеев
Смерть первомученика архидиакона Стефана 45
5. Распространение церкви за пределами Иерусалима 48
6. Обращение Савла (Павла) 51
Христианин Павел в Аравии, Дамаске и Иерусалиме 56
7. Проповедь апостола Петра вне Иерусалима 59
Крещение сотника Корнилия 60
8. Христианская церковь в Антиохии 64
9. Христианская церковь при царе Ироде Агриппе 65
Заключение и чудесное освобождение апостола Петра 65
Смерть Ирода Агриппы 67
10. Первое путешествие апостола Павла 69

11. Апостольский собор в Иерусалиме 75
12. Второе путешествие апостола Павла 79
Апостол Павел в Фессалонике 85
13. Апостол Павел в Афинах 88
14. Апостол Павел в Коринфе 92
15. Третье путешествие апостола Павла 95
Обратный путь апостола Павла
через Малую Азию 99
16. Апостол Павел в Иерусалиме 104
Апостол Павел перед Синедрионом 107
Явление Христа апостолу Павлу 108
17. Апостол Павел в Кесарии у прокураторов
Феликса и Феста 110
18. Путешествие апостола Павла в Рим 115
19. Прибытие апостола Павла в Рим 120
Суд над апостолом Павлом и смерть его 122
20. Крестная смерть апостола Петра 126

Приложение
I. Успение Божией Матери 128
II. Иудейская война и разрушение Иерусалима 132

Часть вторая
ПОСЛАНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

1. Апостол Иаков. Его мученическая смерть
и его соборное послание 141
2. Два соборных послания апостола Петра 145
Первое послание 146
Второе послание 150
3. Три соборных послания апостола
Иоанна Богослова 155
Первое послание 157
Второе послание 163
Третье послание 163
4. Апостол Иуда и его соборное послание 165
Четырнадцать посланий апостола Павла 167
5. Послание к Римлянам 168
6. Два послания к Коринфянам 182
Первое послание 183
Второе послание 201

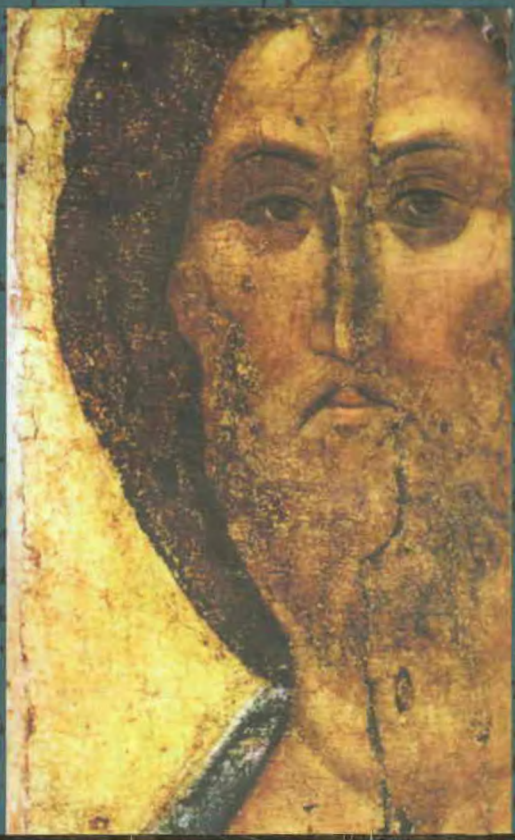
7. Послание к Галатам 212
8. Послания из уз
Послание к Ефесянам 216
Послание к Филиппийцам 223
Послание к Колоссянам 227
Послание к Филимону 232
9. Два послания к Фессалоникийцам
Первое послание 234
Второе послание 239
10. Три пастырских послания апостола Павла
Первое послание к Тимофею 242
Второе послание к Тимофею 249
Послание к Титу 254
11. Послание к Евреям 258

Часть третья
ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА (АПОКАЛИПСИС)

1. Первое видение славы Сына Божия 272
2. Второе видение славы Господа Вседержителя 276
3. Третье видение славы Господа Иисуса Христа.
Агнец Божий. Таинственная книга 278
Снятие семи печатей 279
4. Семь ангелов с трубами 281
Жена, облеченная в солнце 283
Война дракона со святыми 284
5. Новое видение Агнца Божия
Ангелы — возвестители суда Божия 286
Предсказание жатвы мира 288
Семь чаш гнева Божия 289
Жена, сидящая на звере 289
Падение Вавилона 290
6. Конь белый и сидящий на нем
Гибель зверя и лжепророка. Скованный сатана 291
Тысячелетное царство. Новая борьба. Гибель сатаны .. 293
Страшный суд и воскресение мертвых 294
7. Царствие Божие 295

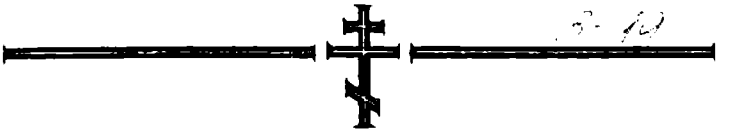
Заключение 299

86.372
3-19

ЗАКОН БОЖИЙ

книга пятая

ЗАКОН БОЖИЙ

Пятая книга
о православной вере

Москва 2010
КНИГОВЕЖ
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

СЕКТОР ПРАВОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ГОРОДСКОЙ

УДК 27
ББК 86.37
З-19

2009042866

ВЫДАНО
из обменного фонда РГБ

Оформление художника
А. ТАРАСЕВИЧ

Закон Божий. В 5 кн. Кн. 5. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 368 с.
ISBN 978-5-904656-30-0 (кн. 5)
ISBN 978-5-904656-25-6

У вас в руках — обновленное издание «Закона Божия» на основе пятитомника, подготовленного соотечественниками в Париже в 1956 году.

Пять книг о православной вере рассчитаны на юных читателей в возрасте от 8 до 12 лет, и каждая адресована определенному возрасту: по одному тому в год.

Надеемся, что в качестве пособия, предназначенного для обучения основам православия, «Закон Божий» принесет духовную пользу не только учащимся православных гимназий и воскресных школ, но также и всем тем, кто делает первые шаги к Храму.

Пятая книга рассказывает об истории Церкви от апостольских времен до 1925 года. Первая часть книги посвящена общей истории Церкви, вторая более подробно рассматривает историю Русской Православной Церкви.

Управление культуры
Организованная библиотечная
система города Мичуринска"
Тамбовской области

УДК 27
ББК 86.37

Закон Божий

В пяти книгах

КНИГА ПЯТАЯ

Редактор *Э. Артемьева-Скворцова*. Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*. Корректор *Л. Зуева*

Верстка ООО «В Печать!». Тел./факс: +7 (495) 771-13-40
www.toPress.ru

Подписано в печать 28.12.09 г. Формат 84 ×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Чартер». Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 17,41.
Заказ № 0918080.

Книжный Клуб Книговек. 127206, Москва, Чуксин тупик, 9. www.terra.su

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-904656-30-0 (кн. 5)
ISBN 978-5-904656-25-6

© Книжный Клуб Книговек, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый том Закона Божия посвящен Истории Церкви от апостольских времен до 1925 года. В четвертом томе были подробно изложены события до 64 года, связанные с проповедью апостолов Петра и Павла, а отчасти и других апостолов, поскольку о них говорится в книгах Священного Писания Нового Завета. В этом томе даны сведения о трудах других апостолов в первый период их благовествования, а, начиная с 64 года, представлен систематический рассказ событий. Источником сведений для первого периода Истории Церкви являются книги Священного Писания и произведения христианских писателей.

В книге, которая обнимает всю историю Церкви, но которая является по своему заданию, главным образом, Историей Православной Восточной Церкви, события, касающиеся западного христианства, после прекращения общения его с Востоком, изложены кратко.

Первая часть книги посвящена Общей Истории Церкви, вторая более подробно излагает Историю Русской Православной Церкви.

Общая часть делится на пять глав, соответственно с периодами, через которые прошла жизнь Церкви за два тысячелетия.

Первый период начинается Пятидесятницей и сошествием Св. Духа на апостолов и доходит до победы Христианства над язычеством в Римской Империи и установления мира императором Константином Великим (315—337).

Второй период связан с деяниями семи Вселенских Соборов, представлявших Единую Христову Церковь, и с выработкой догматических определений. Это также время появления нового сильного врага Христианства — арабов, магометан, которые покорили в VII—VIII веках большую часть христианского мира.

Третий период характеризуется просвещением славянских народов (IX—X вв.) и разделением Восточной и Западной Церкви (XI в.), централизацией церковной власти римских епископов и образованием поместных Церквей на Востоке, а также двумя направлениями в богословской науке (схоластика и опытное богословие) и первым столкновением христианских Востока и Запада (Латинская Империя и походы против России в XIII в.).

Четвертый период начинается с падения Православной Восточной Империи и славянских государств на Балканах под ударами Ислама (XV в.) и возвышения Русской Церкви, а на Западе разделением внутри Римской Церкви, Реформацией и Контр-Реформой (XVI в.).

Наконец пятый период охватывает XIX век и продолжается до наших дней. Он характеризуется на Балканском полуострове постепенным освобождением Православных Церквей из-под магометанского ига, а на Западе новыми духовными течениями в католичестве, англиканстве и протестантстве и пробуждением интереса к Православию.

Вторая часть — История Русской Церкви, делится тоже на пять глав, согласно с распределением ее на периоды:

Глава I. Домонгольский период.

Глава II. Русская Церковь до разделения ее на две Митрополии.

Глава III. Русская Церковь в XVI и XVII веках.

Глава IV. Церковь в Синодальный период.

Глава V. Русская Церковь в XX веке.

Оканчивается систематическое повествование кончиной патриарха Тихона в 1925 году. О последних годах даются только краткие фактические данные.

Книга предназначена для юношества, но она может быть очень полезной и для взрослых, так как в кратком изложении содержит всю Историю Церкви.

ЧАСТЬ I

Общая история Церкви

Глава I
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ В ПЕРВЫЕ ТРИ ВЕКА

1. ПЕРВЫЙ ВЕК

ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛОВ

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

В пятидесятый день после Воскресения, все были «единодушно вместе»: двенадцать апостолов, Божия Матерь, некоторые жены, ученики и сродники Господни. Дух Святой сошел на бывших в горнице в виде огненных языков, и все получили дар говорить на различных языках для проповедания Слова Божия всем народам (Деян. 2).

Двенадцать апостолов, к которым несколько лет спустя был причислен призванный самим Господом Павел из Тарса, а также ученики Христовы и жены разошлись не только по всей Римской Империи, но и за пределы ее, разнося повсюду благую весть о спасении.

Во главе старейшей христианской общины — Иерусалимской встал сродник Господень, апостол Иаков,

а после его убиения иудеями в 62 году — апостол Симеон, сын Клеопы. В Иерусалиме жила, по преданию, до своего успения Пречистая Дева со своим нареченным сыном, апостолом Иоанном Богословом; там часто пребывали и другие апостолы. Здесь же состоялся и первый апостольский собор 49 (51) года, который должен был решить вопрос о том, обязательно ли для христиан исполнение Закона Моисея (Деян. 15).

В книге «Деяний» двенадцать апостолов перечислены в таком порядке:

(1) Апостол Петр. Он проповедовал сперва иудеям. После 44 года, освобожденный чудесным образом из темницы, куда его заточил царь Ирод Агриппа, он оставил Иерусалим и благовествовал в Сирии и Риме. Тут, в Риме, он и принял мученический венец во время гонения на христиан при императоре Нероне. Он был, по преданию, распят вниз головой в 64 или 67 году (память 29 июня).

(2) Апостол Иаков Заведеев, брат ап. Иоанна, проповедовал Евангелие в Иудее и первый из апостолов принял мученический венец. Он был усечен мечом по приказу царя Ирода Агриппы около 42 года (память 30 апреля).

(3) Апостол и евангелист Иоанн Богослов после успения Божией Матери поселился в Эфесе и проповедовал Слово Божие в Малой Азии. При императоре Домициане он был после суда в Риме сослан на остров Патмос, где написал Апокалипсис. Освобожденный из заточения при императоре Нерве, он вернулся в Эфес, где написал свои послания и Евангелие. Скончался он в глубокой старости в начале второго века (память 26 сентября и 8 мая).

(4) Апостол Андрей Первозванный, брат. ап. Петра, проповедовал, по преданию, в Малой Азии, Понте, Армении и Скифии и принял мученический венец в городе Патрасе около 62 года. Он был распят на кресте в форме буквы Х (память 30 ноября).

(5) Апостол Филипп проповедовал Христа, по преданию, в Галилее, Греции, Аравии и Эфиопии. Он был распят около 90 года 87-летним старцем в городе Ие-

раполе после мучений и темничного заключения (память 14 ноября).

(6) Апостол Фома проповедовал Слово Божие в Персии, Месопотамии и Индии. Пострадал за Христа в городе Малипура (память 6 октября).

(7) Апостол Варфоломей проповедовал Христа в Армении и Индии, Персии и Ассирии. Он был, по преданию, распят на кресте в городе Албанополе около 71 года (память 11 июня).

(8) Апостол и евангелист Матфей проповедовал в Иудее, Сирии, Мизии и Эфиопии, где пострадал от князя Фульвиана, который при виде чудес, сопровождавших мученическую кончину апостола, обратился в христианство и стал первым епископом эфиопским (память 16 ноября).

(9) Апостол Иаков Алфеев, брат ап. Матфея, проповедовал в Газе, Палестине и Египте, где и принял мученический венец (память 9 октября).

(10) Апостол Симон Зилот был, по церковному преданию, тем женихом, на браке которого в Кане Галилейской Христос претворил воду в вино. Он проповедовал в Иудее, Ливии, Египте, Киринии и пострадал, по преданию, на Кавказе (память 10 мая).

(11) Апостол Иуда, сродник Господень, брат ап. Иакова, первого епископа иерусалимского, проповедовал, по преданию, в Галилее, Самарии, Аравии, Месопотамии и Армении, где и пострадал за Христа около 80 года (память 19 июня).

(12) Апостол Матвий, один из семидесяти апостолов. Был избран в число двенадцати на место Иуды Искариотского. Проповедовал Христа в Малой Азии, на Кавказе и в Македонии. Пострадал от иудеев в Иерусалиме около 63 года. Он был побит камнями, а после его смерти ему отсекли голову (память 9 августа).

Апостол Павел проповедовал Христа в Малой Азии, Сирии, Греции, на Кипре и в Италии. По преданию, он был также на юге Франции и в Испании. С 60 и по 62 год он жил в Риме и там принял мучени-

Апостолы Петр и Павел. С бронзовой медали конца II в. из Ватиканского музея. Одно из древнейших известных изображений св. апостолов. Ярко выраженные черты ликов, по всей видимости портретного характера, сохранялись во все последующие века вплоть до наших дней при их изображении

ческий венец в гонение от Нерона в 64 (67) году (память вместе с ап. Петром 29 июня).

Из учеников Спасителя, не бывших в числе двенадцати апостолов, наиболее прославились своими трудами:

Апостол и евангелист Лука, из язычников, свидетель последних событий жизни Иисуса Христа, спутник ап. Павла в его благовестнических путешествиях. Он проповедовал в Эфесе, Солуни и почил мирно в Риме во время уз ап. Павла. По преданию, он был не только искусным врачом, во и первым иконописцем и написал образ Божией Матери (память 18 октября).

Апостол и евангелист Марк, ученик ап. Петра и сопутник ап. Павла. В его доме в Иерусалиме собирались первые христиане. Он проповедовал Христа на Кипре и в Египте и возглавил христианскую общину в Александрии, где и был замучен местными язычниками. По преданию, он сопровождал в Рим ап. Петра (память 25 апреля).

Апостол Варнава. Спутник ап. Павла, по преданию, был основателем христианских общин в Антиохии и в Милане (память 11 июня).

Апостол Трофим. Проповедовал Христа в Италии и на юге Франции (в Галлии) и был, по преданию, первым епископом Арльским (память 15 апреля).

Апостол Стахий. Ученик ап. Андрея Первозванного, был поставлен им во главе христианской общины в Византии (память 31 октября).

Апостол Лин. Был поставлен апостолами Павлом и Петром во главе христианской общины Рима (память 5 ноября).

Святые жены мироносицы разошлись также по всем странам, проповедуя Христово Воскресение. По преданию, св. Мария Магдалина была в Италии и передала имп. Тиверию красное яйцо, как символ жизни во гробе.

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

Св. Церковь вспоминает апостольские труды десяти жен мироносиц: Марии Магдалины, Соломии, Иоанны, Марии Иаковлевой (сестры ап. Симона сродника Господня), Марфы и Марии, сестер Лазаря, Сусанны, Фомари, Марии Клеоповой и Есфири.

К концу первого века, когда были еще живы некоторые свидетели жизни и воскресения Господня, христианство распространилось уже от Индии и стран Азии до Испании и от северных берегов Понта (Черного моря) до пределов Африканской пустыни и Эфиопии. Не только многие народы услышали благую весть, но христианские общины во всех частях Римской Империи состояли уже не из одних иудеев, а из верующих от всех племен.

Многие запечатлели свою веру мученичеством как в Палестине и Риме, так и далеко за пределами цивилизованного мира. К древнему периоду относится первое известие о христианах на юге нынешней России, где пострадали три юных скифских мученика — Инна, Пинна и Римма.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНСТВОМ И ИУДЕЙСТВОМ

Уже на Апостольском Соборе 49(51) года в Иерусалиме решался вопрос о том, насколько обязательно для христиан исполнение Закона Моисеева. Апостол Иаков, первый епископ иерусалимский, и вся община, состоявшая из уверовавших во Христа иудеев, строго блюли Закон. Несмотря на это, отношения с Синедрионом были враждебны, и последний искал только благоприятного случая, чтобы убить предстоятеля христианской общины.

В 62 году, пользуясь отсутствием Римского Прокуратора, первосвященник Ханан потребовал от апостола Иакова предстать пред Синедрионом, который и осудил его на смерть. Христиане избрали ему в преемники апостола Симеона, также сродника Господня (память 27 апреля).

Во время восстания иудеев против римского владычества в 70 году, перед началом осады, вся христианская община, во главе с апостолом, чудесным образом предупрежденная о неминуемой гибели города, покинула Иерусалим и переселилась в Пеллу, за Иордан. Это было окончательным разрывом между христианством и национальными интересами иудейского народа. Гонения на христиан со стороны иудеев поэтому вскоре усилились.

Иудейское рассеяние сыграло все же значительную роль в распространении христианства в первые десятилетия. На шесть миллионов иудеев, пять жило во времена Христа вне Палестины, но влияние Иерусалима во всем рассеянии было очень велико. Евреи пользовались во многих частях Империи особыми правами, особенно в Сирии, Египте и Риме. Большинство иудеев, живших в рассеянии, было римскими гражданами и могло свободно путешествовать по всей Империи, как например, ап. Павел.

В первое время Римляне часто смешивали христиан с иудеями, но в 49 году, покровительствовавший евреям император Клавдий, изгнал из Рима христиан, как возмущавших иудейские общины (Деян. **18**, 2).

ПЕРВЫЕ ПРОТИВНИКИ ХРИСТИАНСТВА

Кроме иудеев, уже в первом веке христианству пришлось столкнуться с двумя враждебными течениями, которые потом в течение столетий будут его главными врагами: эллинизмом (позднее греческой философией, находившейся под влиянием восточных культур) и гностицизмом (ложным учением о Боге и создании мира. См. стр. 32). С гностиками боролся в первом веке апостол Иоанн Богослов. В своих посланиях он предостерегал верующих от ложных учителей, из которых самым известным в то время был Керинф. Эллинизм вступил в непосредственную борьбу с христианством позже, но и в первом веке он был опасен тем, что его представители употребляли многие близкие христианству понятия, но истолковывали их в свете греческой философии, подрывая этим основы христианской веры.

Самым ярким выразителем эллинистических воззрений в иудействе был знаменитый философ и историк, толкователь книг Ветхого Завета, Филон Александрийский (20 г. до Р. Х. — 54 г. по Р. Х.). Многие идеи Филона были приемлемы для христианина, но основное его учение о Логосе в самой своей основе разрушало догмат о воплощении Сына Божия. Истинное учение о Логосе было дано в конце I века ап. Иоанном в его Евангелии.

Бог по Филону — добро, мир и свобода. Он не Бог одних иудеев, но всей вселенной. Между Богом и ми-

ром имеется посредник, Логос, чрез которого Бог действует в мире. Он старший сын божий, но сотворен и не вечен. Учение Филона имело влияние на гностиков и в течение двух веков соблазняло умы. Ему ап. Иоанн Богослов противопоставил христианское учение о Логосе, Сыне Божием, несотворенном и вечном.

ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН ОТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Начиная с конца царствования Нерона (54—68), христиане подвергались гонению не только со стороны иудеев и отдельных язычников, но и римских властей: Первое гонение продолжалось с 64 по 67 год, и во время него пострадали первоверховные апостолы Петр и Павел и множество христиан в Риме и по всей Империи.

Поводом для гонений послужил пожар Рима, который уничтожил большую часть города. Народная молва обвинила императора в поджоге столицы с це-

Император Нерон. С современного ему бюста-портрета из музея Терм в Риме

лью уничтожения старых кварталов и перестройки их заново. Нерон сложил всю вину на христиан, против которых были приняты самые жестокие меры. Многие из них были сожжены, другие отданы на растерзание зверям в цирке. По законодательству Нерона, сама принадлежность к христианству каралась смертью или ссылкой на тяжкие работы, без того, чтобы надо было христиан обвинить в каком-либо ином преступлении.

Причиной гонений был отказ христиан признавать божественность императора и приносить жертвы его статуям. Римская власть считала, что этим отказом участвовать в гражданских жертвоприношениях христиане подрывали основу государства, обеспечивавшего императорскую власть, и являлись его врагами. Поэтому они должны были быть не наказаны, а уничтожены, как опасный для Империи элемент. «Христианос нон эссе» (христиан не должно быть) стало принципом нового римского законодательства.

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

В отдельные периоды законы не применялись и, хотя они не были отменены до начала IV века, гонения временами прекращались. Так, после первого периода гонений наступил относительный мир в царствование императоров Гальбы, Оттона, Виттелия, Веспасиана и Тита и в начале царствования Домициана (68—95). Иудеи со своей стороны получили от римских властей разрешение приносить у себя за императоров жертвы Богу и этим самым избегли участи христиан.

СЕКТОР ПРАВОСЛАВНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И СЛАВЯНЬЯНОЙ
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Если до Нерона христианские общины состояли большей частью из простонародья, то в период между 68 и 95 годом жажда живой веры в единого Бога проявилась в среде образованных и знатных римлян, не удовлетворявшихся официальной религией, и многие представители высшего римского общества и даже близкие к императорам лица приняли христианство.

Ацциллий Глабрий, консул 91 года, первый подарил христианам земли для устройства особого кладбища, тогда как раньше приходилось хоронить христиан в общих местах упокоения. Флавий Климент, консул 92 года и близкий родственник императоров, был христианином, как и его жена Домицилла, передавшая христианам катакомбы, бывшие во владении ее семьи и сохранившие до нашего времени ее имя. Их два сына, наследники императора Домициана, были тоже христиане.

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

В третий раз гонения возобновились при императоре Траяне (царствовал с 98-го по 117 г.), который в письме к губернатору провинции Вифинии Плинию Младшему дал точные инструкции о применении законов Нерона. Римская власть не только не должна была принимать на себя инициативу преследований, но ей предписывалось всеми силами убеждать христиан принести хотя бы самую формальную жертву, несколько зерен, перед статуей императора. Только упорствующие, или люди, на которых был донос в законной форме, должны были быть осуждены.

В гонение при Траяне пострадали еп. римский Климент и еп. антиохийский Игнатий, а также много представителей христианских общин.

ЖИЗНЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

О жизни первых христиан было подробно рассказано при изложении Посланий апостола Павла в четвертой книге Закона Божия. Римская Империя поставила их вне закона, но так как, кроме отказа приносить жертвы богам и изображению императора, христиане были примерными гражданами, то многие из них занимали уже в первом веке видные посты и служили в римских войсках.

Собирались первые христиане под вечер после окончания работы, главным образом, в день Воскресный в противоположность иудеям, собиравшимся на молитву в субботу. Сперва устраивалась общая трапеза, называвшаяся агапой (общением любви), а после

Агапы. С фрески начала II в. из катакомб Прискиллы в Риме. Председательствующий преломляет хлеб. Перед ним сосуд с вином и тарелки с рыбами и хлебами, напоминающее о евангельском чуде насыщения пяти тысяч — прообразе Евхаристии

нее общая молитва. Вскоре молитвенная часть собрания была перенесена на начало. О первых христианских богослужениях сохранилось мало сведений. Самые древние молитвы находятся в книге, известной под названием «Дидахи» или учение апостолов. Она была составлена или в конце первого века или в начале второго, как краткое наставление в вере для обращающихся в христианство.

Самым торжественным моментом в жизни христианской общины было принятие новых членов через крещение, сопровождавшееся первой для них Евхаристией, участием в таинстве причащения. Поэтому древнейшие чины литургии или связаны с крещением, или являются праздничными, воскресными богослужениями. Крещение приурочивалось обыкновенно к празднику Воскресения Христова (Пасха) и совершалось накануне в Великую Субботу за литургией.

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

Древнейшая молитва над чашей и преломленным хлебом, находящаяся в «Дидахи», гласит:

> «Как отдельные части этого хлеба, разбросанные по горам, были собраны, чтобы стать единым целым, да будет собрана таким же образом и Твоя Церковь от всех пределов земли в Твоем Цар-

ствии, ибо Твоя есть слава и могущество чрез Иисуса Христа во веки».

В «Дидахи» приведены также благодарственные молитвы после трапезы:

«Благодарим Тебя, Отче Святый, о имени Твоем святом, обитающем в наших сердцах для знания, веры и бессмертия, которые Ты открыл нам чрез Господа Иисуса. Слава Тебе во веки». «Помяни Господи и сохрани Церковь Твою от всякого зла и сделай ее совершенной в Твоей любви. Собери ее от четырех ветров, в Церковь, освященную во царствии, которое Ты уготовал ей. Ибо Твое могущество, сила и слава во веки».

В «Дидахи» находится и древнейший чин Таинства Крещения.

«Совершайте крещение таким образом: после молитв крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в проточной воде. Если нет проточной воды, крестите в любой. Если нет холодной, крестите в теплой, если не хватает ни той, ни другой, крестите, возливая три раза на голову во имя Отца и Сына и Святого Духа. Надо, чтобы крещаемый и крестящий постились до крещения. Прикажи крещаемому поститься день или два до этого». Таким образом, мы имеем из этой древней эпохи не только указания на последование крещения, но и на подготовку к таинству через пощение.

Евхаристия с первого века рассматривается, как таинство единства. В послании к Церкви филадельфийской св. Игнатий Богоносец говорит:

«Участвуйте только в одной Евхаристии, так как одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша, чтобы нас объединить с кровью Его, и одна трапеза, как один епископ с пресвитерами и диаконами» (гл. IV, 5).

Иерархическое устройство Церкви

Апостолы, проповедовавшие Слово Божие, были в большинстве случаев не возглавителями, а только основателями христианских общин, которые они посещали и утверждали, как свидетели Воскресения.

Во главе общин еще в апостольское время стояли епископы, которые председательствовали на евхаристических собраниях и наблюдали за жизнью общины, о чем свидетельствует само наименование «епископ» — по-гречески «надзирающий».

Значение епископства в первые десятилетия жизни Христовой Церкви особенно ярко определено в 52 главе послания св. Климента к коринфянам, написанного в 96 г.:

> «Апостолы были посланы, как провозвестники благой вести Господом Иисусом Христом. Иисус Христос был послан Богом. Христос от Бога, апостолы от Христа. Оба эти послания по воле Божией. Получив наставления от Господа нашего Иисуса Христа и вполне уверившись в Его воскресении, апостолы, утвержденные полностью Словом Божиим и Духом Святым, пошли возвещать благую весть пришествия Царства Божия. Проповедовая по городам и селам, они испытывали тех, кого они во Святом Духе поставляли епископами и диаконами для будущих верующих. Апостолы знали чрез Господа Иисуса Христа, что будут споры о сане епископства, поэтому в их совершенном предвидении они поставили тех, о которых мы говорили, и установили потом правило, чтобы после их смерти другие испытанные мужи последовали им в их служении».

Святой Игнатий Богоносец в послании к Церкви смирнской говорит:

«Следуйте все за епископом, как Христос за Отцом, следуйте за пресвитерами, как за апостолами, диаконов же уважайте, как Закон Божий... Да не сделает кто чего-либо, касающегося Церкви, вне епископа. Только та Евхаристия да почитается законной, которая совершается епископом или тем, кому он поручил. Там, где епископ, там и община, как там, где Христос Иисус, там и кафолическая Церковь. Не разрешено вне епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви, но все, что одобрит он, угодно Богу. Всякий, кто почитает епископа — угоден Богу. Кто делает против епископа, служит диаволу» (главы VIII и IX).

Права и обязанности епископа точно определены в памятниках конца первого и начала второго века, так же, как и обязанности дьякона, о которых говорится подробно уже в книге Деяний Св. Апостолов. О пресвитерах и их месте в Церкви, мы знаем меньше. Они были ближайшими помощниками епископа в совершении таинств и деятельно участвовали в жизни Церкви, а также возглавляли по поручению епископов отдельные общины.

Диаконы очень скоро из прислуживающих при столах и заботящихся о материальном благосостоянии верующих стали административными сотрудниками епископов, а дела благотворительности и поддержания больных, бедных и слабых перешли к диакониссам, место которых в древней Церкви было значительно. Уже апостол Павел посылает из Эфеса свое послание в Рим через диаконису Фиву. Такими посланницами апостолов были также диакониссы Мариам и Персида.

Отдельные Церкви сносились постоянно друг с другом, посылая приветственные послания, а иногда и увещевая друг друга, если возникали в отдельных общинах смуты. Самым известным увещевательным

посланием является письмо 96 года еп. Климента и римской общины к Церкви коринфской.

Главными центрами жизни Церкви в первом веке на Западе был Рим, где христиане были утверждены в вере апостолами Павлом и Петром (которые поставили себе в преемники свв. Лина, Анаклета и Климента), а также Милан, прославленный мучениками Назарием, Гервасием, Протасием и Кельсием, пострадавшими при Нероне. На Востоке центрами являлись Иерусалим, где община возглавлялась ап. Симеоном; Антиохия, утвержденная ап. Петром и которой епископами были святые Еводий и Игнатий; Александрия, где правили преемники ап. Марка; Коринф и семь малоазиатских Церквей (Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардик, Филадельфия и Лаодикия), устроенные ап. Иоанном Богословом.

ВЕЛИКИЕ СВЯТЫЕ I ВЕКА

Кроме свв. апостолов, наиболее прославились в I веке два святителя, епископ римский Климент и епископ антиохийский Игнатий.

Св. Климент Римский родился около 25 года в Риме в богатой и знатной семье. Мать с братьями Климента отправилась в далекое путешествие, потерпела кораблекрушение и пропала без вести. Отец поехал их искать и тоже не вернулся. Климент остался один в Риме, но жизнь в столице его не удовлетворяла, и он сам стал путешествовать. На востоке он встретил апостолов Павла и Варнаву, которые обратили его ко Христу. Там же, по преданию, он нашел и всю свою семью и вернулся с нею в Рим. За свою благочестивую жизнь он был избран в епископы римской общины и правил ею до 100 года. Он проповедовал Христову веру не только в Италии, но и на юге Галлии. Схваченный по приказу имп. Траяна, он был отправ-

лен на тяжкие работы в каменоломнях в Крым, где продолжал свои апостольские труды, построил храмы и крестил много ссыльных. Он был брошен с камнем на шее в Черное море. Мощи его были найдены и положены в храме свв. двенадцати апостолов в Херсонесе. Св. Кирилл, просветитель славян, перенес часть мощей в Рим. Митрополит Михаил и вел. кн. Владимир положили их в Десятинной церкви в Киеве. Во время татарского погрома 1240 года мощи св. Климента погибли в пожаре (память 25 ноября).

Св. Климент. С фрески 869 г. над местом древней гробницы св. Кирилла в первоначальной, ныне подземной базилике св. Климента в Риме

Св. Игнатий Богоносец родился около 30 года и был, по преданию, тем младенцем, которого Христос взял на колени, когда благославлял детей. Он был учеником ап. Иоанна Богослова и часто посещал Божию Матерь. Поставленный апостолами во епископа антиохийского, он много лет ревностно управлял своею паствою. По приказу имп. Траяна, он был отвезен на мучение в Рим в 107 году.

По дороге он посетил ряд малоазиатских Церквей и написал им послания, которые читались в древней Церкви в храмах. Сохранились его письма

к ефесянам, магнезийцам, траллийцам, римлянам, филадельфийцам, сириянам и к епископу Поликарпу, который был, как и он, учеником ап. Иоанна Богослова. Св. Игнатий был растерзан зверями в Колизее в 107 году. Останки его были собраны верующими и отвезены в Антиохию, где хранились до нашествия персов, когда их опять отвезли в Рим. Они хранятся в церкви св. Климента.

Для св. Игнатия, как и для большинства первых христиан, высшим идеалом земной жизни было пострадать за Христа. В 4 главе послания к Римлянам святой пишет:

> «Объявляю всем, что я по своей воле и от всего сердца иду на смерть за Христа. Не мешайте мне. Дайте мне стать пищей диких зверей, чрез которых я найду Бога. Я Господня пшеница, и зубы зверей меня перемелят, чтобы я стал чистым хлебом Христовым. Да не оставят звери ничего от моего тела, чтобы в моем последнем сне не стал бы тягостью ни для кого. Я стану тогда действительно ученик Иисуса Христа, когда мир больше не увидит моего тела. Молю Христа, чтобы через посредство зверей я стал жертвой Богу. Прелести этого мира и царства века ничто для меня. Умереть, чтобы соединиться со Христом лучше, чем царствовать на земле. Я иду к Тому, Кто умер за нас, Того желаю, Который воскрес за нас. Дайте мне подражать страстям Господним Я не хочу больше жить».

Идти на мучения, чтобы соединиться со Христом, было стремлением многих христиан, и выразителем этого стремления к мученичеству явился св. Игнатий Антиохийский (память 20 декабря).

2. ВТОРОЙ ВЕК

СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ В НАЧАЛЕ II ВЕКА

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

Таким образом, II век является веком устроения крупных церковных центров, которые, во образ двенадцати апостолов, сохраняли между собою союз любви. Старейшие Церкви являлись блюстительницами апостольских традиций и наставляли младших своих «сестер».

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

Несмотря на гонения и свое незаконное существование в пределах Империи, Церковь в тече-

ние всего II века крепла внутренне, сознавая свое духовное единство, и внешне, через устроение отдельных общин. Пафос мученичества и желание пострадать за Христа так же сильны, как и в первые десятилетия жизни Церкви. Церковь воспринимается как царство «не от мира сего», и поэтому, хотя и принимались меры к ее земному устройству, порыв к личному мученичеству был даже у некоторых епископов сильнее, чем заботы о пасомых.

НОВЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ЦЕНТРЫ

Во II веке появляются два новых церковных центра, которые будут иметь очень большое значение в развитии церковной жизни. Первым из них был Лион, где уже в середине века имелась епископская кафедра, объединявшая христиан в Галлии. В I веке проповедь христианства ограничивалась югом и нижним течением Роны; теперь миссионеры проникают на север и запад. Кроме Лиона, христианские общины были основаны в Нарбонне, Марселе, Арле, Эксе и Виенне. Обращенных было такое количество, что в 177 году это вызвало местное гонение, во время которого пострадал епископ лионский Пофин и множество верующих.

Вторым новым центром был Карфаген, около современного Туниса, занимавший такое же первенствующее место в северной Африке, как Лион в Галлии. К 180 году в его области было уже 70 епископских кафедр. Карфагенская церковь в конце века впервые внесла в христианскую мысль и богословие латинскую терминологию, что имело впоследствии очень большое значение для выработки двух различных христианских мировоззрений: восточного и западного.

В Лионе утверждается во II веке восточная, Иоанновская традиция с греческим языком чрез епископов Пофина и Иринея, учеников Поликарпа Смирнского. В Африке, где греческий язык был почти неизвестен, латинская культура явилась с самого начала господствующей.

Во II веке значение Рима, как единственной столицы Империи и города, где жили и проповедовали апостолы Павел и Петр, было особенно велико. Рим считался примером в отношении традиции. Туда на суд императоров везли мучеников, там встречались христиане Востока и Запада. Это была старшая из апостольских общин, но не претендующая еще на главенство.

Св. Поликарп Смирнский в процессии мучеников. С детали мозаики около 526 г. в церкви Сан-Апполинаре-Нуово в Равенне (Северная Италия)

Когда Поликарп Смирнский приехал в Рим для решения вопроса о праздновании Пасхи, он старшинствовал пред римским епископом, а в споре о монтанистах (см. стр. 35), арбитром между Римом и Востоком была Лионская Церковь. По словам Иринея Лионского, во втором веке мерилом веры являлись Церкви Рима, Эфеса и Смирны.

Богослужение во II веке

О богослужении второго века мы знаем по «Дидахи» и по писаниям Иустина, философа и мученика, который, как в своей Апологии, так и в Разговоре с Трифоном Иудеем, дал много подробностей о том, как молились христиане в его время. Общая схема богослужений та же, что и в наше время: пение псалмов, чтение отрывков из Священного Писания Ветхого и Нового Завета, проповедь, общая молитва, лобзание мира, приношение хлеба и вина, молитва над ними и освящение их, причащение и благодарение. Св. Иустин дает в главах 65—66 изложение литургии, совершаемой после крещения новообращенных, а в главе 68 литургии в воскресные дни.

В трудах св. Иринея Лионского имеются подробные указания на состав Священного Писания Нового Завета и первые толкования Евангелий. В третьей книге против ересей он подробно объясняет значение того или иного священного текста, употребляемого в Церкви.

Гонения на христианство во II веке

В просвещенный век римских императоров из фамилии Антонинов гонения на христианство не прекращались, но они не были систематическими, и по временам Церковь переживала периоды мира. Хотя законы Нерона не были отменены, но не всегда применялись. В начале века при имп. Траяне пострадало много христиан. Самыми известными исповедниками веры Христовой были святитель Фока, епископ Синопский (50—117), покровитель мореплавателей (память 22 сентября); равноапостольная Фекла (40—130), ученица ап. Павла, которая претерпе-

ла множество мучений при Траяне и была первой отшельницей. Она скончалась около Антиохии в глубокой старости, обратив множество людей ко Христу (память 24 сентября).

Известным исповедником веры Христовой был знаменитый римский военачальник Евстафий Плакида. Он был обезглавлен, несмотря на свои победы и славу, в 118 году в Риме вместе со своей женой христианкой (память 20 сентября). В 137 году гонению подверглись христиане в Италии. В Риме пострадали три юные мученицы Вера, Надежда, Любовь и скончалась на их могиле их мать София. Мощи их были перевезены в Эльзас, где и находится до сих пор их гробница в деревне Эшо около Страсбурга. Тогда же пострадали св. мученики Флор и Лавр.

В правление имп. Коммода христиане не только не подвергались гонениям, но император, женатый на христианке Маркии, им покровительствовал. Гонение 177 года в Галлии, во время которого погибли еп. лионский Пофим, дева Бландина и многие другие христиане, было местным.

Еп. смирнский св. Поликарн был замучен в 156 году. О его мучениях мы знаем по древнему описанию, которое было составлено очевидцами и разослано по церквам. Св. Поликарп, ученик апостола Иоанна Богослова, поставленный им во епископа города Смирны, правил своей паствой пятьдесят лет. Ему послал письмо с пути еп. антиохийский Игнатий Богоносец. Св. Поликарп ездил в Рим в 155 году для решения совместно с еп. римским. Аникитой спора о пасхалии. Из писаний св. Поликарпа у нас сохранилось только послание к филиппийцам. В нем он призывает жителей города Филиппы блюсти твердо Христовы заветы.

В 156 (157) году, по требованию язычников, он был схвачен, приведен к проконсулу Статию Квадрату, перед которым он исповедовал Христа. Он был

осужден на смерть и убит мечом, а тело его было сожжено (память 23 февраля). Акт его мучений приводит молитву, которую св. Поликарп произнес перед смертью:

«Господь Бог Вседержитель, отец чада Твоего возлюбленного и благословенного Иисуса Христа, через Которого мы познали имя Твое, Бог ангелов и сил и всего творения, всего рода праведных, которые живут пред Тобою. Благословляю Тебя за то, что Ты счел меня достойным этого дня и этого часа принять участие в сонме Твоих мучеников и в чаше Христа Твоего для воскресения жизни вечной духом и телом в нетлении Духа Святого».

«Да буду я допущен с ними до Тебя, как жертва, тучная и приятная, как Ты уготовал и указал и совершил ее, Бог правый и истинный. И потому я хвалю Тебя за все, благословляю и прославляю чрез иерея великого, вечного и небесного Иисуса Христа, чада Твоего возлюбленного, чрез Которого слава Тебе и Духу Святому теперь и во веки веков. Аминь».

ГНОСТИЦИЗМ

Во втором веке Церкви пришлось вести долгую и упорную борьбу с страшным врагом, который прельстил многих христиан. Уже апостол Иоанн Богослов опровергал учение гностика Керинфа, но только во втором веке гностицизм (от греческого слова «гнозис» — познание) получил свое полное развитие.

Христианство, распространяясь на Востоке, захватило широкие круги населения, которые были до этого языческими. Вполне объяснимо поэтому, что пережитки различных восточных верований и стремление создать синтез из языческих понятий вызвали

интерес к вопросу о творении мира, о зле, и его происхождении и об отношении мира духовного и материального. Они возбудили желание к тайному знанию вещей, которое достижимо только посвященным. Все эти учения, стремившиеся объяснить происхождение мира, а также добра и зла, получили общее название «гностицизма».

До последнего времени гностицизм изучали главным образом по тем христианским памятникам, в которых он опровергался. Только в 1946 году, в Верхнем Египте, была найдена полная библиотека гностических книг (48 гностических писаний в их оригинальном тексте), которые начали изучать с 1948 года.

Первым крупным гностиком был Василид, проповедовавший свое учение в Александрии при имп. Адриане. Он поставил вопрос о происхождении зла и утверждал, что не бывает страдания без причины. Отсюда его отрицание Голгофской жертвы и искупления. Он считал, что существует элита среди людей, которая спасается, а что остальные гибнут. Многое для своей системы он взял из греческой мифологии и философии; с Востока он воспринял дуализм (предвечное существование двух начал: добра и зла, Бога и Архонта).

Валентин продолжал развивать и углублять учение Василида. Он проповедовал в Риме между 136 и

Абраксасы. Гностические амулеты II—IV вв., обычно покрытые смесью языческих и христианских символов. Свое название получили от часто встречающегося на них одного из имен верховного духа гностиков

165 годами и имел много последователей. Устраивая свои собрания и мистерии наподобие христианских, он соблазнял многих. Он развил учение об Эонах и о божественной мудрости Софии. Христос и Дух Святой, по его утверждению — Эоны (высшие духовные существа). Откровение Божие не ограничивается одним христианством. Очень тонко и соблазнительно изложено учение гностиков середины II века в «Письме Птоломея к Флоре».

Птоломей и Ераклион, ученики Валентина, учили о среднем божестве между злом и добром — Демиурге, толкуя гностически Евангелие от Иоанна и от Луки. Излюбленным местом был для них рассказ о Самарянке. Бог дух, по их толкованию, это Бог-Добро; Бог, поклоняемый в Иерусалиме, Демиург, а Бог самарян, бог зла — диавол. Люди делятся на три категории: духовных, душевных и материальных.

Гностики разделились в течение века на множество школ и сект. С ними боролись св. Ириней Лионский, Климент Александрийский и Тертуллиан.

ОТРИЦАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (МАРКИОНИЗМ)

Другим врагом христианства были Маркион и его многочисленные ученики, отрицавшие Ветхий Завет. Основатель учения, Маркион, человек исключительной энергии и воли, противник Церкви, которая, по его мнению, приняла Ветхий Завет вместо того, чтобы от него отмежеваться, устраивал по всей Империи свои собственные общины параллельно с христианскими церквами.

Он был сыном синопского епископа, который проклял его, когда он выступил с своей проповедью. Маркион был богат, много путешествовал, много жертвовал на церкви и только в 144 году, после долгого пре-

бывания в Риме, основал свою анти-церковь и опубликовал свое лже-евангелие, которое он назвал «Антитезой». В ней он старался доказать, что Бог евреев — не Бог христиан, что между Ветхим и Новым Заветом существует противоречие (антитеза). Из Нового Завета он оставлял только Евангелие Луки и часть посланий ап. Павла, которые толковал по-своему, выбрасывая из них все, что было противно его системе. Строгий аскет и человек примерной жизни, Маркион имел повсюду исключительный успех, и Церкви пришлось упорно с ним бороться. Его последователи век спустя соединились с другим антихристианским учением — манихейством (см. стр. 55).

МОНТАНИЗМ (СЕКТА ЛЖЕПРОРОКОВ)

Третьим врагом Церкви во втором веке явился монтанизм, учивший, что первое место в религиозном служении должно быть дано пророчеству и личному вдохновению. Уже ап. Иоанн Богослов предупреждал о ложных пророках и указывал на признаки ложных духов, но пророчество всегда имело в Церкви большое значение, так же, как и вера в близкое пришествие Спасителя. Еще в апостольское время были случаи личного религиозного вдохновения, а потому трудно было для людей не испытанных отделить истинное пророческое служение от ложного.

Во втором веке в Церкви возникло течение, требовавшее особой строгости жизни. Самым ярким выражением этой моральной проповеди в пророческих образах и притчах является книга «Пастырь», составленная Эрмой, братом римского епископа Пия I (около 140 года). Поэтому, когда в 157 году в Малой Азии появился молодой проповедник, Монтан, и начал пророчествовать, многие пошли за ним. Он объявил себя «Параклетом», утешителем. Его учение распро-

странилось по всей Империи и захватило Галлию и Рим, где были основаны общины монтанистов, «духовных христиан», отрицавших Церковь и следовавших только своему личному вдохновению.

Церковь боролась с ними очень решительно, созвала против них первые соборы и вскоре преуспела, но в начале III века в монтанизм был увлечен апологет христианства Тертуллиан, который сделался упорным врагом Церкви.

Борьба Церкви против духовных врагов

На защиту веры против язычества, гностицизма, маркионизма и монтанизма выступили отцы и учители церкви — Ириней Лионский, Климент Александрийский и Феофил Антиохийский, а также целый ряд апологетов. Но в то время, как св. Ириней и св. Феофил, как епископы выступали от лица Церкви, Климент и апологеты говорили от личного имени и излагали свои взгляды, не всегда совпадавшие со строго церковной традицией.

Святой Ириней Лионский

Самым великим отцом и учителем Церкви второго века был Ириней, епископ лионский. Он родился в Смирне около 140 года, был учеником св. Поликарпа, который наставлял его и передал ему многое, что лично слышал от апостолов. Посланный св. Поликарпом в Галлию в помощь еп. лионскому Пофину, св. Ириней отправился в 177 году с «мирным посланием» в Рим к еп. римскому Елевферию. Лионская Церковь пишет:

«Мы поручили передать тебе это послание нашего собрата и сострадальца Иринея и просим

тебя принять его, как ревнующего о Христе. Если бы мы думали, что иерархическая степень дает права на справедливость, то мы представили бы его, как пресвитера, так как он является таковым».

Как в своем мирном посольстве по деду монтанистов, так и во всей дальнейшей деятельности, св. Ириней явился миротворцем и ревновал о мире между отдельными Церквами. Избранный после мученической кончины св. Пофина в епископы лионские, он управлял 25 лет своей обширной областью и проповедовал христианство далеко за ее пределами.

Св. Ириней Лионский является также одним из главных борцов за чистоту апостольской традиции и непримиримым противником лжеучений. Он написал ряд трактатов и посланий против ересей, и значение его трудов настолько велико, что в течение веков ссылки на его произведения встречаются в творениях отцов, как на Западе, так и на Востоке.

Св. Ириней составил также исповедание веры, которое послужило через два столетия основой для отцов первых вселенских соборов при составлении Символа Веры.

В 180 году он пишет:

«Церковь, хотя она рассеяна во всем мире до пределов земли, получила от апостолов и их учеников веру:

«ВО ЕДИНОГО БОГА ОТЦА, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, СОТВОРИВШЕГО НЕБО И ЗЕМЛЮ И ВСЕ, ЧТО В НИХ, И ВО ЕДИНОГО ИИСУСА, СЫНА БОЖЬЕГО, ВОПЛОТИВШЕГОСЯ НАШЕГО РАДИ СПАСЕНИЯ. И В ДУХА СВЯТОГО ВОЗВЕСТИВШЕГО ЧРЕЗ ПРОРОКОВ СОБЫТИЯ И ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ: ДЕВСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ, СТРАСТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ И ВОЗНЕСЕНИЕ НА НЕБЕСА С ПЛОТИЮ ВОЗЛЮБЛЕННОГО ХРИСТА ИИСУСА ГОСПОДА НАШЕГО, И ЕГО ПРИШЕСТВИЕ, КОГДА

ОН ЯВИТСЯ С НЕБЕС ОДЕСНУЮ ОТЦА, ЧТОБЫ ВСЕ ВОССТАНОВИТЬ И ВОСКРЕСИТЬ» (1, 10, 1).

В главе 10 книги против ересей св. Ириней так говорит о Церковном Предании:

«Церковь получила апостольскую проповедь и веру и, хотя она разбросана по всей вселенной, она хранит эту веру так старательно, как будто бы она (Церковь) пребывала вся в одном доме. Она принимает эту веру единодушно, как будто бы у ней была одна душа и одно сердце, и в полном согласии она проповедует эту веру и передает как бы одними устами. Языки в мире различны, но сила Предания едина и одна и та же. Церкви, основанные в Германии, имеют ту же веру и то же предание,

Разгром храма св. Иринея в Лионе в 1562 году во время религиозных войн. С гравюры того времени. При разгроме были уничтожены гробницы с прахом св. Иринея и его соподвижников. Современный храм был возведен на развалинах сто с лишним лет спустя

как у иберов и у кельтов, и на Востоке и в Египте и в Ливии. Так же, как солнце едино во всей земле, так и проповедь истины светит повсюду и освещает людей, которые хотят ее познать» (1, 10, 2).

Св. Ириней Лионский пострадал в 202 году во время страшного гонения на христиан в Галлии, когда стоявшие там римские легионы были введены в Лион и избили все христианское население. Погребен он был в основанной им церкви, впоследствии переименованной в храм св. Иринея, где и хранятся частично его мощи до сего времени (память 23 августа).

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

Другим защитником Церкви от ересей и язычества был Климент пресвитер александрийский. Его город во II веке был вторым после Рима культурным центром Империи, перекрестком между Востоком и Западом, где процветали разные религии. Поэтому именно в Александрии было важно иметь христианскую школу, чтобы противопоставить ее эллинистическим и восточным школам.

Климент Александрийский родился в Афинах около 150 года в языческой культурной семье и получил блестящее литературное образование. Не удовлетворившись античной премудростью, он поехал в Александрию в поисках учителя, который мог бы познакомить его с более возвышенной философской системой. Там он встретил Пантена и стал его учеником. Вскоре он основал свою школу, которая работала параллельно с катехизаторской школой александрийской Церкви и была обращена, главным образом, к тем, кто в языческом мире стремился к обновлению и не был удовлетворен эллинской мудростью.

Школа Климента Александрийского существовала до 202 года, когда ему пришлось бежать во время гонений на христиан в Каппадокию, где он и прожил до смерти (около 212 г.). За годы своего преподавания в Александрии, св. Климент сделал очень много для объяснения христианского учения язычникам. Его три главных труда являются настоящим курсом преподавания Закона Божия. В первом, «Протрептике» (Обращении) он призывает язычников к истинной вере и разъясняет, почему христианство выше язычества. Во втором, «Педагоге», он дает общие катехизические познания о вере и руководство для вновь обращенных; наконец, в третьем труде, «Строматы», он указывает пути истинной христианской жизни и благочестия.

Целью Климента Александрийского было заменить языческую культуру христианской. Он подходит ко многим вопросам как философ-практик, считающийся с теми, кого он желает просветить светом Христова учения. В его трудах впервые мы находим теорию религиозного познания. Роль его, как комментатора Св. Писания, на языке своего времени, очень велика.

Современник св. Иринея Лионского, Климент Александрийский несомненно был с ним в сношениях, так же, как и с третьим выдающимся защитником веры, св. Феофилом Антиохийским.

СВЯТОЙ ФЕОФИЛ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИЙ

Хотя Антиохия и не имела во втором веке того значения, как Рим, Александрия и Лион, но она была несомненным для всех центром апостольской проповеди. Исповедание веры ее предстоятеля, св. Феофила, шестого после ап. Петра епископа (169—182), имело большое значение для христиан всего Восто-

ка. Св. Феофил (память 13 октября) был ассирийского происхождения, но писал по-гречески. В противоположность св. Клименту, он не признавал светской науки, и для него древние авторы, которых постоянно цитирует александрийский проповедник, остаются чуждыми. Он является основоположником другого течения в богопознании, так называемого «опытного богословия». Чтобы писать на богословские темы, говорит св. Феофил, надо сперва очистить свой ум и чувства. Основа богословия в духовной подготовке, а не в разуме и рассуждении. В этом отношении он был предшественником великих восточных отцов Церкви. Главное сочинение св. Феофила «Три книги к Автолику» является изложением православной веры, составленным между 170 и 180 годами. Оно имело влияние на творения св. Иринея Лионского и других отцов конца второго и начала третьего века.

Св. Феофил первый употребил термин «Св. Троица». Как историк, он много занимался церковной хронологией, как богослов, он так определял условия богопознания:

> «Покажи мне, какой ты человек, и я покажу тебе, какой твой Бог. Покажи мне глаза твоей души, видят ли они, и уши сердца твоего, слышат ли они. Бога видят те, кто способны его услышать, когда очи души их открыты». (Послание к Автолику, **1**, 2).

АПОЛОГЕТЫ ХРИСТИАНСТВА

Апологетами Церковь называет своих защитников, стремившихся доказать ложность обвинений против христиан и истинность их веры. Они были частными лицами, говорили не от имени Церкви, а от себя лично, и писали свои сочинения и апологии или для императоров и власть имущих, или для широкого

круга читателей языческого культурного общества. Их заданием было с одной стороны доказать незаконность преследования христиан, а с другой опровергнуть те вымыслы, которые о христианах распускались, как то: обвинения в безбожии, безнравственности и каннибализме.

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

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

Св. Иустин, мученик и философ. Св. Иустин был родом из самарийского города Сихема (Наплуза) и родился около 100 года. Родители его, язычники, дали ему прекрасное образование. Он знал греческую литературу и философию. Пришел он к христианству от сравнения философских систем, кото-

рые все казались ему противоречивыми. Он поехал в Рим и открыл там школу, подобную школе Климента в Александрии. В 150 году он написал первую Апологию христианства для имп. Антонина, в 160 вторую для имп. Марка Аврелия и в том же году «Разговор с Трифоном Иудеем». В нем он говорит о значении философии, которая, по его мнению, «самое большое и драгоценное благо пред Богом, ведет нас к Нему и вводит нас в общение с Ним. Люди, занимающиеся философией, священны». (Диал. 2/1). «Ты должен хвалить тех, кто жил по Слову, даже если их считали безбожниками, как Сократ или Гераклит», добавляет он. В изложении веры муч. Иустин особое внимание обращает на учение об ангелах и злых духах.

Св. Иустин пострадал за Христа в 166 году в Риме, мощи его находятся в одной из церквей этого города (память 1 июня).

Афинагор. Афинагор был известным учителем александрийской философской школы и подготовлял трактат против христиан. Начав серьезно изучать Священное Писание, он проникся сперва уважением к нему, а потом стал, как ап. Павел, из гонителей ревностным защитником христианства. Он крестился, но остался до смерти во главе эллинистической школы. Афинагор написал императорам Марку Аврелию и Коммоду в 177 году «Торжественное Обращение» в защиту христиан, где он, опровергая все обвинения, возводимые на них, говорит, что они благочестивы, кротки, молятся за императора и не заслуживают, чтобы их гнали.

Афинагор, хотя и почитал философию, но признавал ее несовершенства в отношении познания Бога. У него, так же, как и у Иустина мученика, много места уделено учению об ангелах и злых духах. Кроме Апологии христианства, Афинагор составил трактат о Воскресении. Отдельно от других апологетов Афина-

гор стоит в отношении учения о св. Духе. «Дух Святый исходит от Отца и возвращается к нему, как луч света от солнца» (Глава 10).

Тертуллиан. Последним из апологетов второго века был уроженец северной Африки Тертуллиан. До него все отцы Церкви и защитники христианства писали по-гречески (кроме Татиана-сириянина). Греческий язык был не только общепринятый в Римской Империи, но на нем говорили все культурные люди в Риме. По-гречески писал свои произведения имп. Марк Аврелий. На могилах римских епископов до III века все надписи сделаны по-гречески.

В Карфаген, наоборот, ни греческий язык, ни эллинская культура почти не проникли. Местное культурное население говорило по-латыни. Поэтому произведения Тертуллиана являются как бы гранью между двумя культурами, так как впервые появляется необходимость излагать истины веры по-латыни и применять латинские термины в споре с язычниками.

Квинт Септим Флоренс Тертуллиан, сын римского центуриона, служившего в Африке, родился в Карфагене в 160 году. Сперва он вел рассеянную жизнь, проводил время в цирке и в состязаниях, потом прошел курс юридических наук и стал судебным оратором. Всю жизнь затем он употреблял краткие юридические формулы и прославился как автор четких и метких выражений.

К восприятию христианства Тертуллиан подошел около 190 года, крестился в 195, а в 197 опубликовал два своих сочинения: «К нациям» и «Апологию». В его произведениях видна широта образования и его начитанность, но взгляды его полны нетерпимости и крайних мнений. Тертуллиан всю жизнь был полемистом, принесшим все свои силы на служение Церкви, но изменившим ей так же легко, как он к ней обратился. Между 196 и 206 годами он составил до 20 трактатов.

В 213 году, из-за ссоры с представителями римской Церкви, он ушел к монтанистам, но его бурный и независимый характер не давал ему покоя. Он основал свою собственную церковь и резко и подчас грубо высмеивал в своих последних сочинениях христианство.

«К нациям» обращено к общественному мнению, а «Апология» к власть имущим. Первое сочинение опровергало обвинения, возводимые на христиан, второе доказывало строго юридически незаконность преследований и, главным образом, невозможность христианам защититься пред властями.

Сочинения Тертуллиана написаны очень живо и непосредственно. Он основывает свою защиту христиан на том, что вера внутреннее дело каждого человека. Для Тертуллиана вера в центре христианской жизни. Он пессимист в отношении людей и, хотя и говорит, что душа человеческая по природе христианка, считает, что первородный грех погубил не только человека, но и природу. Грех открыл двери диаволу, и мы все ему подвержены. Освобождение от диавола приходит только через крещение. Тертуллиан дает в трактате о Крещении последование Таинства, чин помазания св. миром и возложения рук епископом.

3. ТРЕТИЙ ВЕК

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

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

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

В течение III века пределы Церкви еще значительно расширились. Проповедь христианства захватила не только всю Галлию и Испанию, но и часть Англии, где к концу века существовали уже три епископских кафедры: в Лондоне, Иорке и Линкольне. Британская Церковь дала первого своего мученика — Албания (ум. около 303 г.). Христианство распространилось и за Рейном в области, населенные германскими народами, а на Востоке святитель Григорий Неокесарийский положил начало христианской проповеди среди готов, германского племени, вторгшихся в Малую Азию.

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

Внешнее положение Церкви значительно улучшилось. В царствование имп. Александра Севера (222—235) было разрешено строить храмы, и во всех значительных городах были воздвигнуты церкви. Многочисленные земельные дары, получаемые общинами, настолько обогатили отдельные поместные Церкви, что, например, еп. Флавиан Римский

Подземная базилика III в. в катакомбах Симитеро Маджоре в Риме. На первом плане — притвор, в глубине — алтарь и горнее место с епископской кафедрой

считался одним из самых крупных владельцев столицы. Римская община приобрела катакомбы, где хоронились мученики и вообще все христиане, и начала устраивать там богослужения.

Внутри отдельных Церквей стали возникать несогласия, из которых одно стало первопричиной разделения Востока и Запада. В 217 году, по смерти еп. римского Зефирина, часть римской общины избрала ему в преемники диакона Каллиста, который принадлежал к монархианам, ереси, распространившейся в Африке и главными проповедниками которой были Ноет и Савелий (см. стр. 55).

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

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

Раскол в римской Церкви прекратился в 235 году, когда оба епископа, св. Ипполит и преемник Каллиста св. Понтиан, приняли мученический венец, но он имел большое значение для Востока, так как впервые римский епископ, авторитет которого до этого был очень высок, оказался не православным. Авторитет же еп. Ипполита, защитника православия, настолько возрос на Востоке, что его главное сочинение «Апостольское Предание» было принято, как руководство, многими Церквами.

ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

В III веке христиане собирались уже не в частных домах, а в специально построенных храмах, часто в окрестностях городов или на кладбищах. Иногда эти храмы находились на главных площадях города, как, например, церковь в Никомидии, разрушенная в 303 году при Диоклетиане, или собор в Неокесарии, построенный св. Григорием. Недавние раскопки в Риме, Дура Европос и Эммаусе подтвердили существование обширных храмов в эту эпоху.

Если для II века самым ценным литургическим памятником являются сочинения св. Иустина Философа, то для начала III-го века мы имеем важнейший памятник православной литургики, в котором дан не только чин литургии, но и таинств, и указаны правила жизни христиан. Он принадлежит епископу римскому Ипполиту и по новейшим данным должен быть отнесен к 215 году. Еп. Ипполит был видным представителем римского клира и составил еще до поставления своего во епископа полное руководство для Римской Церкви. «Апостольское Предание» было известно давно по частям и под разными названиями, но только недавно был восстановлен точный его текст по материалам, найденным в Египте и Абиссинии, где молитвы из книги св. Ипполита до сих пор употребляются за богослужением.

Св. Ипполит строго отделял Литургию (Евхаристию) от агап (братских трапез). Он дал не полный чин богослужений, но их главнейшие части, которые потом вошли в позднейшие чинопоследования, так же, как слова «премудрость прости», «вонмем» или «с миром изыдем» в конце службы. Начало евхаристического канона вошло целиком в Литургию Василия Великого и Иоанна Златоуста: «Господь да будет со всеми вами, и со духом твоим»; «Горе имеем серд-

ца»; «Имамы ко Господу»; «Благодарим Господа»; «Достойно и праведно есть...»

В книге св. Ипполита приводятся молитвы на освящение даров с призыванием Св. Духа (Епиклезисом), который явился потом одним из главных предметов спора между Востоком и Западом. (Последний считает, что пресуществление совершается словами Спасителя, а не чрез освящение даров Св. Духом). После причащения следовали благодарственные молитвы и отпуст.

Очень подробно изложены чинопоследования таинства священства. Вот что говорит св. Ипполит об избрании и поставлении епископа:

> «Епископом да поставят того, кто избран всем народом. Когда имя его назовут, и он будет принят всеми, народ да соберется со священниками и епископами в воскресенье. С согласия всех, епископы да возложат на него руки, а священники только да присутствуют, не принимая участия. Да молчат все и молятся о сошествии Св. Духа. Один из епископов, по просьбе других, да прочтет молитву».

Священника рукополагает епископ с участием пресвитеров, а диакона один епископ, так как диакон предназначен для служения епископу и помощи ему в управлении. Иподиаконы и чтецы избираются епископом, но не рукополагаются. Исповедники веры имеют честь, равную священникам и диаконам, но уступают епископам.

Кроме чина литургии и посвящений, св. Ипполит приводит молитвы на освящение елея, меда и плодов.

В отношении жизни Церкви «Апостольское Предание» дает указания о посте, молитве, отношении к вдовам, праздновании Пасхи и Пятидесятницы. Подробно излагается подготовка к крещению, которая должна длиться три года, и сам чин крещения и миропомазания.

Св. Ипполит. С прижизненной статуи из Ватиканского музея. Найдена в 1551 г. на месте бывшего кладбища св. Ипполита. (Недостававшая голова и руки были восстановлены в XVI в.). На кафедре вырезаны Пасхалии с 222 по 237 гг. и список трудов св. Ипполита

Благодаря книге св. Ипполита, у нас есть точные данные о литургической жизни римской общины, которая служила в начале третьего века примером для других христианских церквей.

АПОКРИФЫ

Наряду с книгами Священного Писания, вошедшими в канон, во II и III веке в христианской среде было распространено много книг, в которых повествовалось о жизни Спасителя и о проповеди апостолов. Часть этих книг заключала рассказы, не соответствовавшие церковной традиции, и была составлена еретиками. Другие были написаны бла-

гочестивыми людьми и заключали в себе повествование о событиях, не попавших в книги Св. Писания, но согласных с церковной традицией. Церковь дала этим книгам название апокрифов. Наиболее распространенными апокрифами, которые допускались как благочестивое чтение, были рассказы о детстве Христа — из Евангелия Фомы, повествование о сошествии во ад Спасителя — из Никодимова Евангелия, рассказы о жизни Богоматери — из Первоевангелия Иакова и Хождение Богородицы по мукам — из Апокалипсиса Петра, Деяния Павла и Феклы и Деяния Андрея.

ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К РИМСКОЙ ВЛАСТИ

III век был эпохой постоянных перемен в отношениях между христианской Церковью и Римской Империей. Начался он с жестокого гонения при имп. Септимии Севере в 202 году, потом гонения частично возобновляются при имп. Каракалле, но не повсюду. С воцарением Александра Севера, в семье которого были христиане и который окружил себя христианами, в жизни Церкви установился 13-летний период мира. В 235 году император и его мать-христианка погибли от руки Максимина (235—238), и началось вновь гонение, краткое, но жестокое.

С воцарением имп. Филиппа Аравитянина (244—249), женатого на христианке и очень сочувствующего Церкви, положение настолько улучшилось, что епископ римский Фабиан явился соперником императора. Имп. Декий, вступив на престол в 249 году, конфисковал все церковные имущества и в течение нескольких месяцев гнал христиан по всей империи. Для Церкви это преследование было особенно тяжело, так как совпало с общий наступлением против христианства со стороны возродившего-

ся эллинизма и нового врага, появившегося на Востоке — манихейства (см. стр. 55).

Во второй половине века гнали христиан имп. Валериан (253—260) и Аврелиан (270—275), который, после своих походов против персов, решил установить в Империи единый культ Солнца, построил в Квиринале храм и требовал от всех граждан поклонения новому божеству.

ПЕРЕЛОМ В ЦЕРКОВНОМ ВОЗЗРЕНИИ НА МУЧЕНИЧЕСТВО

В связи с началом гонения имп. Декия в 250 году, в церковном воззрении на мученичество произошел переворот, который направил дальнейшую жизнь Церкви по новому руслу. До этого времени, особенно во втором веке, христиане, даже если они были епископами в ответственными возглавителями общин, шли сами на мучения, и мученичество считалось высшим идеалом для истинного христианина. В середине третьего века церковное сознание пришло к выводу, что жизнь Церкви должна быть обеспечена, что ответственные ее члены не должны вызываться на мучение, а что, наоборот, их надо охранять и прятать во время гонений.

Поэтому в 250 году виднейшие иерархи — Киприан Карфагенский, Дионисий Александрийский и Григорий Неокесарийский, по настоянию паствы, покинули свои города и скрывались до окончания преследований, находясь в тайных сношениях с своими Церквами. Это вызвало против них движение сторонников крайнего понимания мученичества «ригористов», но церковное сознание их оправдало.

С другой стороны, гонения Декия были причиной ухода христиан в пустыню. Этим было положено основание монашеству. Основоположником пустын-

ножительства на Востоке был преподобный Павел Фивейский (память 15 января), который покинул в 251 году Александрию и поселился в пустыне. Через 20 лет (в 271 году) его примеру последовал преп. Антоний Великий (память 17 января), который после 20 лет пребывания в затворе, начал в 291 году устроение монашеской жизни. О монашестве и его развитии на Востоке и на Западе будет рассказано подробно в следующей части.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ХРИСТИАНСТВА

Еще в начале века христианству пришлось столкнуться с новыми врагами в связи с интересом к Востоку и восточными религиями в среде языческого общества. При Септимии Севере (139—211) в Рим и вообще пределы Римской Империи проникло множество переселенцев с Востока во главе с императрицей Юлией Домной. Они принесли с собой культ солнца, который развился при Аврелиане и Юлиане Отступнике (361—363), и стремление к синкретической религии из западных и восточных верований. Для этого была создана легенда об чудесах Аполония Тианского, которую изложил для императрицы философ Филострат. Из мага Аполоний был превращен в чудотворца и полубога, который должен был объединить все религии.

В лжеучениях III века опасно было то, что многие из них старались оставаться внутри-церковными, хотя и были враждебны Церкви. Они стремились разложить ее изнутри. Первой такой ересью были адоптиане, отрицавшие божественность Иисуса Христа. Их учение воспринял в середине III века Павел Самосатский, а в начале IV века александрийский пресвитер Арий. Другие, чтобы сохранить

единство в Боге, отрицали троичность — их называли монархианами. С ними боролся св. Ипполит Римский.

Если эти учения нанесли большой вред Церкви, то еще страшнее было для нее появление епископа-еретика, который всей своей жизнью порочил свое высокое звание. Павел Самосатский, откупщик, друг царей Пальмиры, избранный под давлением государственной власти епископом антиохийским, был не только рационалистом, но вел распущенную жизнь и в течение пяти лет являлся для Церкви великим соблазном. Против него было созвано два собора, но пока его поддерживала светская власть, он оставался антиохийским епископом, и только в 268 году, после победы Аврелиана над пальмирским царем Оденатом, он был изгнан.

Первое вмешательство светской власти в дела Церкви имело тяжелые последствия. Но ни лжеучения, ни поведение недостойного епископа не могли нанести Церкви того вреда, какой нанес ей в 250—260 годах союз Империи, эллинизма и манихейства.

МАНИ И МАНИХЕЙСТВО

В царствование имп. Гордиана (238—244) на Востоке появилось новое учение, которое потом в течение веков было одним из самых опасных врагов христианства. О нем мы знали до последнего времени очень мало. Все книги манихеев уничтожались не только христианами, но и магометанами, буддистами и китайскими властями, которые все считали религию Мани одинаково для себя враждебной.

Только в 1930 году в Медине-Мади в Египте были найдены манихейские книги на древне-коптском языке. Эта библиотека папирусов середины IV века до сих пор еще не вполне разобрана.

Мани был персидским ученым, приехавшим в 240 году в Индию для ее просвещения. В 241 году, он, по вызову царя Сопора, возвратился в Персию и в следующем году создал свою обобщающую религию из христианства, дуализма Зороастра и буддизма. Христу он отводил первое место, но самого себя считал последним и совершенным пророком. Мани был прекрасным организатором и повсюду, от Испании до Индии и Китая, основал свои общины, причем соблазнил многих тем, что признавал и Иисуса Христа и Будду и Зороастра. Поэтому успех новой религии был очень велик. К нему пошли и гностики и все жаждавшие религиозного синтеза. Сам Мани был убит при царе Бараме, но его учение еще долго держалось в Африке и Азии.

БОРЬБА ВОЗРОЖДЕННОГО ЭЛЛИНИЗМА С ХРИСТИАНСТВОМ

Возрождение эллинизма связано с Александрией, куда прибыл в 233 году для обучения у Аммония Саккаса знаменитый греческий философ Плотин (203—270). Сам Аммоний, учитель Оригена, не был враждебен христианству. Плотин пробыл в Александрии 11 лет и в 244 году присоединился к римской армии, воевавшей против персов, чтобы проникнуть туда и познакомиться с новой религией Мани. При имп. Филиппе он переселился в Рим и основал там философскую школу. Ему покровительствовал преемник Декия имп. Галлиен (260—268) и его жена Салонина. Только с опубликования своего знаменитого трактата против гностиков, под которыми он подразумевал христиан, Плотин начал борьбу с христианством. Мир, по его учению, без конца и без начала. Самое высшее творение не человек, а солнце и звезды. Мораль — относительное понятие. Все существа

перевоплощаются, Божественного провидения не существует и поэтому человеку не надо искать общения с Богом.

В учении Плотина со всей силой выявилась противоположность и несовместимость христианства и эллинизма, ярко определились те непереходимые грани, которые отделяли церковное учение от эллинской премудрости.

Плотин. С предполагаемого прижизненного портрета из Ватиканского музея

Если Плотин был только противником христианства, то его ближайший ученик и последователь, Порфирий, (232—304) выступил уже в открытую борьбу с Церковью. Он был уроженцем Тира, знал хорошо Оригена и стал после убиения имп. Филиппа поборником новой римской политики. Пессимист и неврастеник, он был спасен Плотином от самоубийства. Поселившись в Сицилии, он написал там для имп. Аврелиана 12 книг против христиан. Это первое историческое и филологическое опровержение христианской веры. Он выискивал трудные места в Писании и мнимые противоречия в Евангелиях и строил на них свои опровержения, желая этим подорвать в христианах доверие к их священным книгам и доказать язычникам, что Библия сама себе противоречит.

ОТЦЫ И ЗАЩИТНИКИ ВЕРЫ

Больше всего для защиты веры и Церкви против внешних и внутренних врагов сделали святители: Киприан Карфагенский, Дионисий Александрийский,

Григорий Неокесарийский, Мефодий Олимпийский и пресвитер Ориген.

Св. Киприан Карфагенский. Св. Киприан был языческим ритором и знаменитым профессором философии, когда, познакомившись с пресвитером Цецилианом, обратился ко Христу. До самой своей мученической кончины, оставив все свои прежние занятия, он целиком посвятил себя служению Церкви, на пользу которой употребил все свое богатство, звание и влияние. В 249 году он был избран епископом карфагенским и очень много сделал для поднятия морального уровня духовенства и мирян, нравы которых начали падать. Его влияние было настолько велико, что все африканские епископы признавали его своим главой, а с его мнением считались христианские общины во всей Империи.

Во время гонения Декия, которое показало, что много христиан были готовы отступать от веры, св. Киприан, чтобы сохранить иерархический строй и порядок, скрылся и до весны 251 года управлял паствой чрез послания и увещания. Это вызвало недовольство исповедников, они жаловались в Рим, но и римская Церковь и карфагенская паства оправдали отъезд св. Киприана, так как благодаря ему удалось сейчас же после окончания гонений восстановить церковное управление.

По возвращении в Карфаген, св. Киприану пришлось бороться с двумя крайними партиями, последователями Новатиана, не допускавшими обратно в церковь «падших», и последователями Новата, считавшими, что, наоборот, надо всех сразу принять. Своим мудрым и осторожным управлением св. Киприан умиротворил страсти и вернул Церкви мир.

В 254 году у св. Киприана возник спор с еп. римским Стефаном о крещении еретиков. Отдавая должное римскому епископу в своем трактате «О Единстве

Церкви», св. Киприан в своем споре с еп. Стефаном подчеркивает, что, если римский епископ отходит от общения с другими епископами, то долг остальных епископов его увещать. Решение всех епископов важнее решения одного из них.

30 августа 257 года Киприан Карфагенский был вызван проконсулом Патерном на суд и за исповедание Христа был обезглавлен. Его сопровождала на место казни бесчисленная толпа и все духовенство, и своей мученической кончиной св. Киприан привел очень многих ко Христу (память 31 августа).

Св. Дионисий Александрийский. Миротворцем в споре между Киприаном Карфагенским и Стефаном Римским явился епископ александрийский Донисий. Он был с 230 года во главе Дидаскалии, христианского училища в Александрии. Поклонник греческой классической литературы, он постоянно ссылается в своих трудах на древних авторов, опровергая, однако, языческие верования. Св. Дионисий написал толкование на книгу Екклезиаст и трактат против философа Епикура. Избранный в 247 году в епископы, он мудро и осторожно управлял своей паствой во время страшного восстания 248 года и гонения имп. Декия, которое в Египте было особенно жестоким. Св. Дионисий описал его в своих посланиях другим предстоятелям христианских Церквей. Он хотел остаться во главе своей общины, но паства убедила его скрыться, и он, так же, как Киприан Карфагенский, управлял ею издали (память 10 октября).

Св. Григорий Неокесарийский. Третьим защитником веры и отцом Церкви был святитель Григорий Чудотворец, епископ неокесарийский. Он происходил из знатной и богатой семьи Понтийской области, был дружен с Оригеном, когда тот жил в Кесарии. В 243 году он и его брат Афинодор были поставлены епископами и сразу занялись проповедью среди

населения Малой Азии. Влияние еп. Григория было так велико, что к нему обращались за советом со всех концов, и он своим примером и святостью жизни обратил ко Христу целую область. Он обладал особою силой убеждения. Св. Григорий первый устроил праздник в честь мучеников и построил храм на площади своего города. Во время гонения Декия он, по просьбе паствы, скрылся и продолжал работать тайно. После нашествия готов, он начал проповедовать Христа среди новых пришельцев. О нем св. Григорий Нисский пишет как о великом чудотворце, которому явилась Божия Матерь со св. Иоанном Богословом и передала ему свиток исповедания веры.

Мученическая смерть св. Дионисия Александрийского. С миниатюры 896 г. в месяцеслове (менологии) имп. Василия II из Ватиканской библиотеки. Эта греческая рукопись, замечательной сохранности, является одним из богатейших, по количеству и качеству миниатюр, памятников византийского искусства конца X в.

Богословие св. Григория имело большое влияние на великих отцов Церкви IV века и в частности на свв. Василия Великого и Григория Нисского. (Память 17 ноября).

Св. Мефодий Олимпийский. Св. Дионисий и св. Григорий были учениками Оригена. Его противником и обличителем некоторых его мнений был еп. Мефодий Олимпийский, знаток греческой культуры, христианской письменности и Священного Писания.

В своем трактате «О Боге, материи и свободной воле» он первый дал глубокий и полный ответ на волновавший ум вопрос о зле, которое, по его учению, происходит от злоупотребления свободой, данной людям Богом. В своем сочинении «Пир 10 дев» он восхваляет целомудрие, а в трактате «О Воскресении» выступает против Оригена, разъясняя, в чем последний отошел от церковной традиции (память 20 июня).

Ориген. Особо от отцов Церкви стоит великий учитель и проповедник христианства Ориген, самый влиятельный и в то же время наиболее оспариваемый христианский мыслитель. Его превозносили при жизни многие богословы и иерархи, но он был изгнан своим же учеником и епископом из Александрии. После смерти Оригена, одни считали его величайшим богословом, а собор 553 года, признанный и на Востоке и на Западе, осудил его учение. До нашего времени вопрос об Оригене занимает умы. Многие следуют за ним, а другие, признавая его великим христианским ученым, отвергают его учение.

По происхождению Ориген был египтянином. Он, первый из христианских учителей и апологетов, родился в христианской семье. Отец его пострадал в гонение Септимия Севера в 202 году. Все имущество семьи было конфисковано. Молодой Ориген, которому

было 17 лет, хотел сам пойти на мучение, но мать не допустила его, и он ходил укреплять отца в темницу. По окончании гонений он стал учителем, а потом возглавил по просьбе еп. Димитрия катехизаторскую школу в Александрии, ведя строгую аскетическую жизнь. В 214 он поехал в Рим и подружился там с пресвитером Ипполитом. С 218 года по 230 он посвятил себя целиком изучению философских систем и Священного Писания, оставив за собой только старшие классы александрийской школы Дидаскалии.

В Александрии были эллинистические школы и жили представители всех языческих учений. Необходимо было создать здесь центр христианской науки, который был бы на уровне языческого знания. Ориген нанял 7 стенографов и несколько секретарей и произвел грандиозную работу толкования св. Писания. Он сравнил все тексты Библии, как еврейские, так и греческие, и написал толкование на многие книги Священного Писания, а также трактат «О Причинах» (Принципах). Он отделил те богословские вопросы, которые должны решаться в согласии с апостольской традицией, от тех, которые могут подвергаться свободной критике.

В вопросе о предсуществовании душ и в вопросе о спасении падших Ориген уклонился от церковного предания, и это его учение осуждено Церковью. Но авторитет его, как комментатора св. Писания, был так велик, что его пригласили для преподавания сперва в Аравию, а потом еп. Александр Иерусалимский позвал его в Палестину для изъяснения веры перед народом.

В Антиохии Ориген беседовал о Христе с матерью имп. Александра Севера и обратил ее в христианство. Кроме того, он посетил Грецию, а по пути в Кесарию он был посвящен в пресвитерский сан без ведома своего епископа Димитрия, который осудил его за это. Осуждение было признано Африкой и Ри-

мом, но отвергнуто Востоком. Глубоко потрясенный своим осуждением, Ориген остался в Кесарии и продолжал там свои научные труды. Он был замечательным духовным оратором, и от него осталось свыше тысячи проповедей. В них он проводит строгий идеал христианского воздержания, постоянной внутренней борьбы, молитвы и поста для достижения общения с Богом.

В свои толкования Священного Писания Ориген вводит символический метод и подчеркивает различие буквального и символического смысла отдельных библейских событий. Защитник Церкви и ее традиций, несмотря на отдельные уклонения, Ориген вел переписку с многими великими людьми своего времени, в том числе с императорами — Александром Севером, Филиппом Аравитянином и еп. римским Фабианом. В 240 году он вторично ездил в Афины и в гонение Декия был арестован и подвергнут мучениям, от последствий которых и умер. Перед смертью произошло его примирение с епископом александрийским.

ПОСЛЕДНИЕ ГОНЕНИЯ И ПОБЕДА ЦЕРКВИ

В самом конце III века произошло два события, которые имели большое значение в жизни Церкви. Император Диоклетиан разделил Империю на две части и кроме двух императоров учредил две должности Цезарей, ближайших помощников Августов. Этим было положено начало отделению Востока от Запада, которое было решающим для дальнейшей судьбы Церкви. С другой стороны, в 297 году была произведена чистка армий, в которой христиане занимали много видных мест.

Хотя до 302 года не было открытого гонения, но цезарь Галерий был на Востоке врагом христианства и искал только удобного случая, чтобы начать пресле-

дования. Во время торжественного гадания на внутренностях птиц в Антиохии христиане были обвинены в том, что крестным знамением нарушили церемонию. Против них были изданы первые враждебные эдикты, и многие военные были сосланы и лишены мест.

В 303 году Диоклетиан, который был очень суеверен, спросил Оракула и, получив положительный ответ, решил начать всеобщее истребление христиан. Эдикт предусматривал немедленное разрушение всех христианских храмов в Империи и сожжение всех священных книг. Накануне опубликования эдикта, войска ворвались в собор в Никомидии, находившийся рядом с императорским дворцом, разграбили его, избили всех там находившихся и подожгли здание.

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

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

В Солуни пострадал начальник города, великомученик Димитрий Мироточец (26 октября), в Илиопо-

Св. Георгий, поражающий змея. С новгородской иконы первой половины XV в. — эпохи высшего подъема русской иконописи. С самого начала христианства на Руси, каппадокийский святой был одним из наиболее почитаемых в народе мучеников

ле великомученица Варвара (4 декабря), в Халкидоне великомученица Евфимия Всехвальная (16 сентября).

На Западе, благодаря цезарю Константию Хлору, отцу Константина Великого, женатому на христианке, равноапостольной Елене, гонения были значи-

тельно менее сильны. В его области, Галлии и Британии, было разрушено несколько церквей, а в области Максимиана, Италии и Испании, сожжены христианские библиотеки. Все же и в самом Риме было много пострадавших, в том числе св. Севастьян и его дружина.

Очень много христиан, начиная с 303 года, томились по тюрьмам. Во время болезни имп. Диоклетиана и до его отречения, Галерий еще усилил гонения на Востоке. В самой Церкви произошли расколы, которые особенно сильно отразились на общинах в Риме, Александрии и Карфагене.

С 310 года в Империи началась анархия и борьба за власть отдельных вождей войска. Галерий заболел страшной болезнью и перед смертью неожиданно для всех издал эдикт 311 года, в котором провозглашал свободу верований. Его подписали также Лициний и Константин, но отказался подписать Максимиан, который продолжал преследования. Он, кроме открытых гонений, основал лжецерковь и издал ложное евангелие «Акты Пилата», желая этим подорвать авторитет Церкви.

Наконец, в 313 году, в Милане, Константин и Лициний подписали акт о церковном мире, который окончательно водворился на Западе, а вскоре, после поражения Максимиана, и на Востоке.

Церковь после 313 года вступила в новый период своего существования, называемый периодом Вселенских Соборов.

Глава II
ЭПОХА ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ (314—842)

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕК

ПОБЕДА ХРИСТИАНСТВА

Прекращение гонений было победой христианства, которое, несмотря на страшные испытания начала IV века, продолжало распространяться и укрепляться. Римская Империя не могла уже продолжать борьбу и признала за новой верой право на существование.

В 311 году имп. Галерий издал эдикт о веротерпимости, который был торжественно подтвержден и введен в действие во время встречи в Милане в 313 году двух соправителей, Константина и Лициния. Христианам были возвращены храмы и имущество, отобранные во время гонений, и разрешен вновь доступ ко всем государственным должностям.

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

В 312 году, у правителя Галлии и Британии Константина возникла борьба с Максенцием, правителем Италии. Константин двинулся с войском из Галлии через Альпы к Риму и подошел к нему 27 октября. В этот день ему и его свите было чудесное явление «Креста над солнцем». Ночью Константину явился во сне Спаситель и приказал начертать знамение креста на щитах и шлемах воинов.

На следующий день Константин разбил Максенция и вступил торжественно в Рим. С этой поры, по словам еп. Евсевия, он твердо уверовал во Христа и всю свою жизнь посвятил служению Ему.

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

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

Имп. Константин был человеком глубоко религиозным и верил в свое призвание, но он одновременно хотел водворить через новую веру мир и поря-

док в Империи. С самого начала на этом пути у него возникли трудности. В Африке произошел раскол донатистов (последователей епископа Доната), не признававших иерархии, которая во время гонений была, по их мнению, недостаточно стойкой. Возникли две параллельных иерархии. Донатисты обратились к императору, вмешивая его в церковные дела, в которых он не мог разобраться. Галло-Римский собор решил дело в пользу еп. Цецилиана против еп. Доната, но раскол не улегся. Тогда император созвал собор всей Западной Церкви в своей бывшей резиденции — Арле.

Император Константин Великий. С прижизненной колоссальной каменной статуи (более семи человеческих ростов), ныне — в Палаццо деи Консерватори в Риме

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

Следствием собора Западной Церкви было то, что имп. Константин приказал преследовать всех неподд-

чинившихся соборному решению, считая их нарушителями государственного порядка. Светская власть, таким образом, впервые не только была замешана в церковные дела, но применила силу для водворения церковного порядка.

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

АРИАНСТВО

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

О Сыне Божием часто, под влиянием философских систем древности, высказывались мнения, не соответствующие церковной традиции, основанной на учении о Логосе, изложенном апостолом Иоанном Богословом в его Евангелии. Уклонения эти встречаются у Оригена и других апологетов и у Лукиана Антиохийского, влияние которого на Востоке было очень сильно. Все эти утверждения оставались, однако, личными мнениями отдельных богословов, не принятыми Церковью, которая не имела еще возможности высказаться как таковая в своем целом.

В 323 году возникло в Александрии движение, возглавляемое местным пресвитером Арием, человеком ученым и прекрасным оратором, но необыкновенно гордым, который считал себя призванным

истолковать учение Церкви на свой лад. Он объединил вокруг себя не только свой многочисленный приход, но и много духовенства и мирян из окрестностей Александрии, и начал проповедовать, что Сын Божий сотворен и не вечен. Учение Ария в корне разрушало догмат христианства о св. Троице. Непризнанием божественности Спасителя оно подрывало основу христианского учения о воплощении Сына Божия ради нашего спасения.

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

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

Еп. Александр и его ближайший помощник, дьякон Афанасий, начали борьбу с новым лжеучением, но Арий и его защитники развили также очень большую деятельность по всему Востоку. Первым осудил Ария и его учение собор египетских епископов, созванный еп. Александром. В декабре 324 года был созван в Антиохии собор всего Востока, который рассмотрел изложение веры, составленное в стихах Арием, под названием «Талия». В нем он провозглашал себя «избранником Божиим, получившим премудрость и знание».

Учение Ария было осуждено, но не все на Востоке согласились с соборным постановлением. Тогда возникла мысль вынести вопрос об арианстве на реше-

ние всей Церкви, и отцы антиохийского собора предложили императору созвать первый Вселенский Собор. Император, который стремился к миру церковному, решил созвать его в Анкире (Анкаре), но епископы предпочли устроить его в Никее, сообщения с которой были более удобны.

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР В НИКЕЕ (325 г.)

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

Созвав собор, имп. Константин предоставил съезжавшимся в Никею (небольшой городок в Малой Азии, напротив Константинополя) всевозможные льготы и облегчения во время пути. Многие из прибывших только недавно претерпели мучения и заключение за веру. Всем был оказан особый почет со стороны государственной власти.

Церковный историк, Евсевий еп. кесарийский, так описывает состав собора: «От всех Церквей, которые наполняли Империю и находились во всей Европе, Ливии и Азии, собрался цвет служителей Божиих. Единый дом Божий, как бы раздвинутый божественной силой, заключил в себе и сирийцев и сицилиан, арабов и жителей Палестины, Египта, Фиваиды, Ливии и Месопотамии. Епископ Персии присутствовал так же, как епископ Скифии. Понт, Галатия, Ламфилия, Каппадокия, Азия, Фригия прислали лучших своих представителей. Приехали фракийцы и эпироты, македонцы и ахайцы. Даже из Испании прибыл епископ, знаменитый между всеми (Осия Кордубский), чтобы заседать среди всех. Епископ императорского города (Сильвестр)

был задержан возрастом, но был представлен священниками своей Церкви».

Всего собралось на собор 318 епископов. Кроме них были пресвитеры и диаконы, среди которых выделялся Афанасий Александрийский. В числе других святителей в соборе приняли участие св. Николай Мирликийский (6 декабря), св. Осия Кордубский (27 августа) и св. Спиридон Тримифунский (12 декабря).

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

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

Епископ Евсевий внес на обсуждение примирительную формулу, которая была слишком общей. Она подвергалась многочисленным изменениям и дополнениям. Тогда епископ Осия Кордубский предложил внести в Символ слова: «единосущный Отцу», которые и были приняты значительным большинством.

Император потребовал от присутствующих поименного голосования текста вероисповедания, угрожая ссылкой тем, кто не признает соборного решения. Только два епископа дерзнули противостать

Вселенский собор. С миниатюры в т. н. «Кодексе св. Григория Назиянзина» (80-е гг. IX в.) из Национальной Библиотеки в Париже. Это одно из древнейших изображений Вселенского собора особенно ценно тем, что является не символически, а воспроизводит живую еще в IX в. традиционную обстановку, в которой протекали заседания собора. Миниатюра иллюстрирует 2-й собор — осуждение ереси Македония и Аполлония. В центре полукруглой трибуны — императорский трон с водруженным на нем раскрытым Евангелием. Слева от трона — император. Участники собора заполняют трибуну. Перед троном, на аналое (престоле?) закрытая книга и свитки (по-видимому осуждаемое учение). Перед аналоем налево — Македоний. В недостающем правом углу был изображен Аполлоний, осужденный на этом соборе

императорскому решению и были сосланы вместе с Арием. Распоряжение императора было большим бедствием для Церкви, так как многие голосовали только из страха и после собора вернулись к своему прежнему мнению.

Первый Вселенский Собор имел исключительное значение, так как, кроме осуждения лжеучения Ария, он составил первые 7 членов «Символа Веры», принял решения относительно отдельных церковных расколов, установил время празднования Пасхи, издал 20 дисциплинарных канонов и подтвердил старшинство за древними апостольскими кафедрами Рима, Антиохии, Александрии и Иерусалима.

По окончании работ собора, император устроил для собравшихся торжественный прием.

Первое время после собора мир церковный не нарушался, и вера Христова распространялась на Востоке и на Западе Империи. Мать царя Константина — Елена, которая сделала очень много для утверждения православной веры и которую Церковь признала равноапостольной (память 21 мая), совершила паломничество в Святую Землю. Всюду по пути она освобождала пленных и заключенных и закладывала храмы.

В Иерусалиме она приказала отыскать то место, где во время Спасителя находилась Голгофа. Когда был разрушен построенный там языческий храм, под ним было найдено три креста. Никто не мог сказать, который из них был крестом Спасителя. Тогда принесли больную и дали ей приложиться ко крестам. Она исцелилась, когда прикоснулась к Кресту Господню. От него же получил воскрешение один умерший.

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

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

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АРИАНСТВА И БОРЬБА С НИМ СВЯТОГО АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО

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

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

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

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

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

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

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

Судьба православия при преемниках равноапостольного Константина

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

Три сына имп. Константина разделили империю: Констант получил Иллирию и Италию, Константин — Галлию и Испанию, Констанций — весь Восток. Сыновья императора были воспитаны в христианской

вере, но тогда как первые два остались православными, Констанций был склонен к арианству и стал вскоре гонителем защитников Никейского Символа Веры.

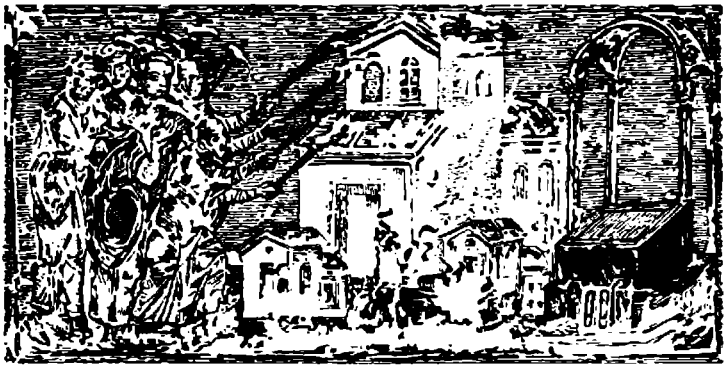
Сразу по вступлении на престол, Константин II разрешил св. Афанасию вернуться в Александрию, где тогда не было другого епископа. Он послал письмо александрийцам, прося принять Афанасия с честью. По своем прибытии в Египет, св. Афанасий собрал собор, который осудил арианство. Тогда ариане послали письма трем императорам и римскому епископу и избрали арианского епископа для Александрии — Григория.

Св. Афанасий поехал в Рим, где местный собор его поддержал, но он не мог до 346 года вернуться в свой город, захваченный арианами. В последующие годы арианство охватило весь Восток и частично Запад, но св. Афанасий и православные, поддержанные имп. Константом, не сдавались. В 346 году св. Афанасий вернулся в Александрию, после смерти еп. Григория, и его приезд был настоящим триумфом. Весь народ приветствовал его, как своего духовного вождя.

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

На Западе против ариан боролись — св. Осия еп. кордубский, папа Либерий и св. Иларий еп. Пиктавийский. Последний особенно много сделал для торжества православия и его называют «Афанасием Великим Запада».

Св. Иларий (память 14 января, ок. 300—367), родился в начале IV века в Галлии и получил блестящее языческое образование. Он заинтересовался Священным Писанием и начал его изучать. Крестившись, он целиком посвятил себя служению Церкви. Избран-

Преследование православных арианами. С миниатюры из «Кодекса Григория Назианзина». Толпы ариан с зажженными факелами и с топорами в руках поджигают и громят православные храмы. Справа — осквернённый престол под киворием

ный в 350 году епископом города Пиктавии (нынешний Пуатье), он сразу начал борьбу с распространившимся на Западе арианством. В 356 году он был сослан на Восток и продолжал там борьбу за чистоту православной веры. Он ездил в Константинополь для обличения имп. Констанция и был вторично сослан с Востока на Запад. Вместе с св. Иларием были сосланы и св. Осия и папа Либерий.

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

Из своей ссылки св. Афанасий и св. Иларий писали послания и оба составили трактаты о соборах, в которых излагали учение св. Отцов. Св. Иларий, после возвращения в Галлию, созвал в 360 году собор в Париже и осудил арианство.

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

ЮЛИАН-ОТСТУПНИК И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА

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

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

Однажды он отдал приказ на первой неделе поста тайно окропить все съестные припасы на рынках

Константинополя идоложертвенной кровью. Тогда архиеп. царьградскому явился во сне мученик Феодор Тирон и приказал не покупать припасов на рынках, а есть отваренное зерно с медом. С тех пор в Церкви на первой неделе поста совершается в память этого события освящение колива. В другой раз, проезжая мимо пещеры, в которой молился преподобный Домитий, имп. Юлиан приказал заложить ее камнями.

Имп. Юлиан царствовал всего полтора года, но успел за этот краткий срок причинить очень много вреда Церкви. Он был убит персами в 363 году.

При нем пострадали: св. великомученик Артемий префект антиохийский (память 20 октября), св. Кириак Иерусалимский (память 28 октября) и св. Иоанн Воин (память 30 июля).

СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И ПОБЕДА ПРАВОСЛАВИЯ

После смерти имп. Юлиана, арианство вновь попробовало завоевать господствующее положение, но в его среде появились разногласия и оно не представляло уже той силы, как при имп. Констанции. На Западе, благодаря трудам еп. Илария, православие было восстановлено по всей Галлии. На Востоке собор в Александрии поддержал св. Афанасия. Последние свои годы св. Иларий и св. Афанасий могли провести в работе по устройству церковной жизни их областей. Св. Иларий написал трактат о Троечности, толкование на Евангелие и псалмы и много церковных песнопений. В своих трудах он был защитником православного учения о Св. Духе, о котором тогда возникли споры.

Св. Афанасий составил трактаты против язычников и ариан о Воплощении, три послания о Св. Духе и житие преподобного Антония.

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

В 60-х годах IV века распространилось учение, отрицавшее божественность Св. Духа; главным защитником его являлся еп. Евстафий Севастийский, но его придерживался также архиепископ константинопольский Македоний. В защиту православия, как против остатков арианства, так и против отрицателей божественности Св. Духа, выступил св. Василий Великий, пресвитер кесарийский, который в 370 году был избран в архиепископы Каппадокии.

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

Большое влияние на св. Василия имела старшая его сестра, Макрина, ревностная христианка, которая воспитала шесть своих братьев и трех сестер в христианском духе, а потом, раздав все имение нищим, убедила свою мать, Эмилию, уйти от мира и поселиться на берегу речки Идиса в Понтийской области. Там она провела в подвигах остаток своей жизни (память 19 июля).

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

Св. Василий Великий, молящийся об избавлении церкви от Юлиана Отступника. С детали миниатюры из «Кодекса Григория Назианзина»

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

По окончании образования, св. Василий посетил монастыри в Египте и в Сирии и несколько лет провел в подвигах недалеко от того места, где жили его сестра и мать. Он крестился в 355 году, а в 364 году был посвящен в пресвитеры в Кесарии. Св. Василий проповедовал дважды в день и вел борьбу с врагами православия. Он много сделал для населения родного города во время страшного голода. Избранный в архиепископы кесарийские, он продолжал вести строго аскетическую жизнь, посещал бедных, больных

Св. Григорий Богослов, рукополагаемый во епископа. С детали миниатюры из «Кодекса Григория Назианзина»

и прокаженных и основал странноприимный городок. Св. Григорий Богослов описывает подробно его внешность, бледный цвет лица, стройную фигуру, окладистую русую бороду, медленную походку, отсутствие поспешности в движениях и речи, внутреннюю сосредоточенность. Все в нем вызывало уважение и пред ним склонялись все его противники. Даже имп. Валент, который был арианином, не решался выступать против великого Кесарийского пастыря и всячески старался склонить его на свою сторону.

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

«Ты мне угрожаешь конфискацией имущества, но оно ничего не значит для человека, который ничего не имеет, если ты не желаешь полу-

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

Имп. Валент, не решаясь выступить прямо против св. Василия, разделил его область на две части, выделив из-под его влияния большую часть Малой Азии. Тогда Василий Великий посвятил новых епископов, которые все были решительными защитниками православия: своего брата Григория он поставил в епископы Нисские, своего друга Григория Богослова в Сасиму.

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

Св. Василий подготовил победу православия и созыв второго Вселенского Собора, но не дожил до него. Он умер от истощения сил 1 января 379 года.

Василий Великий является одним из самых замечательных богословов. Ему принадлежат: толко-

вание на Священное Писание, Трактат о Св. Духе, Послания, Слова и Правила монашеской жизни. Он сделал очень много для установления чина литургии и им написаны многочисленные молитвы. Церковь почитает его как борца за чистоту веры, великого святителя и богослова.

ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (381 г.)

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

Св. Григорий (память 25 января) родился в 326 году в небольшом городке Назианзе, Каппадокийской области, где его отец был сперва префектом, а потом епископом. В детстве на него имела благотворное влияние его мать, благочестивая Нонна. Св. Григорий получил, как и его друг Василий Великий, блестящее образование в Афинах и Александрии, и крестился только в возрасте 30 лет. Несмотря на склонность к монашеской жизни, он остался жить при родителях, изучая св. Писание. Только после того, как отец благословил его уйти в пустыню, он провел несколько лет в подвигах и молитве. Призванный св. Василием Великим на кафедру в Сасиму, он поддержал своего друга в борьбе с ересями, но потом вновь удалился в пустыню. Оттуда он был вызван в столицу.

В 381 году в Константинополе собрался созванный императором второй Вселенский Собор, на который приехало 150 епископов, в том числе св. Кирилл Иерусалимский и св. Григорий Нисский, брат св. Василия Великого. Председательствовал на соборе сперва архиепископ антиохийский Мелетий, потом св. Григорий Богослов, а после его отъезда его преемник на константинопольской кафедре Нектарий.

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

Собор установил за кафедрой столичного города Константинополя старшинство после Рима и признал за старейшими кафедрами титул патриархий. К Константинопольской кафедре была присоединена Фракия и Понт. Кроме того, собор вынес постановление относительно приема раскаявшихся еретиков или чрез крещение, или только чрез миропомазание.

На втором Вселенском Соборе много потрудился св. Григорий Богослов, который, не дождавшись его окончания, ушел на покой в Каппадокию, где написал много богословских сочинений, писем и посланий и мирно скончался. Мощи его были перенесены в Рим и покоятся в соборе св. Петра.

Необходимо отметить также труды св. Кирилла, архиепископа иерусалимского (315—397, память 18 мая), который происходил из Палестины, получил хорошее образование и рано поступил в клир иерусалимской Церкви, сперва как катехизатор и проповедник, потом как пресвитер. В 350 году он был избран в архиепископы и показал себя ревностным защитником православия. Он был много раз изгоняем и низвергаем, но всегда по требованию своей паствы он возвращался на свою кафедру. Св. Кирилл написал 18 огласительных слов к готовящимся к крещению и причащению, 5 тайноведственных поучений и много проповедей.

Третьим великим отцом на втором Вселенском Соборе был св. Григорий Нисский, брат св. Василия. Он долгое время был пресвитером в Каппадокии, а потом епископом в Ниссе. Св. Григорий боролся с арианами и духоборцами и был несколько раз в ссылке за свою верность православию. Он написал много богословских трактатов, жизнь Моисея, сочинения о совершенстве и добродетелях.

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

ИМПЕРАТОР ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ И СВЯТОЙ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ

Имп. Феодосий был миролюбив и мягкого характера, но строго разделял «Кесарево и Божие». Уважая духовенство, он требовал к себе тоже уважения. У него вскоре после воцарения возникли столкновения с епископом столичного города Западной Империи, Амвросием Медиоланским (Миланским).

Св. Амвросий (340—397, память 7 декабря) происходил из очень знатной семьи. Отец его был префектом в Галлии. Он получил исключительно широкое образование и обладал большим красноречием. Сперва он сделался адвокатом, а потом имперским чиновником, наместником Лигурии и префектом в Милане. Во время выбора епископа в 374 году, он старался водворить мир между православными и арианами. Тогда один мальчик в храме неожиданно закричал: «Амвросий епископ», и все единодушно избрали его на миланскую кафедру.

Амвросий крестился и в 7 дней прошел все степени священства. Человек он был властный, ставивший очень высоко епископский сан, но строго соблюдавший заповеди Христовы. Он роздал свое богатство и всего себя посвятил Богу. Он много проповедовал, наставлял вновь крещеных, боролся с еретиками и язычниками. Он написал много Слов, Трактат о должностях священнослужительских, гимны, из которых самый замечательный «Тебе Бога хвалим». В его соборе в Милане до сих пор строго соблюдаются древние традиции, и крещение происходит не через обливание, как всюду на Западе, а через погружение.

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

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

Христианская политика имп. Феодосия, особенно запрещение языческих церемоний, отказ в поддержке храма Весталок и вынесение из зала заседаний

Сената алтаря победы, вызвала сильную языческую реакцию. Произошло восстание в Риме под предводительством Евгения, который был провозглашен императором, и на время язычество одержало верх, но было затем побеждено.

При имп. Феодосии и его преемниках Церковь получила ряд важных преимуществ: она была объявлена вне обычного права и освобождена от налогов; епископы могли быть судимы только епископами; Церкви давалось право убежища; государство обязывалось помогать Церкви в ее борьбе с врагами.

К концу IV века христианская Церковь была утверждена, но окончательное разделение Империи в 395 году на две части отозвалось тяжело на ее судьбе. Жизнь церковная пошла двумя параллельными, но различными путями, которые в течение веков все более и более расходились, пока не привели к полному непониманию и взаимному разобщению.

ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В IV ВЕКЕ

После второго Вселенского Собора, административное устройство Церкви получило свои окончательные формы. На Востоке первенствующее место заняла кафедра столичного города Константинополя. За нею шли патриархаты: Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский, за которым было сохранено почетное место, несмотря на его упадок.

На Западе главными церковными центрами (митрополиями) были: Милан (область которого распространялась до Фракии), Рим, Карфаген и Лион.

Пределы Церкви значительно расширились в течение IV века. В самом начале столетия, благодаря трудам св. Григория (память 30 сентября), получила

Грузинская церковь Креста Мцхетского (VI в.). Воздвигнута на утесе, где св. Ниной был водружен крест. Каменое подножие этого креста было открыто в алтаре церкви в 1938 г.

свое устройство Церковь Великой Армении, которая вплоть до завоевания ее персами являлась одной из значительных поместных Церквей Востока.

В начале века была просвещена, благодаря трудам равноапостольной Нины (память 14 января), Грузия, куда были посланы после первого Вселенского Собора епископы и духовенство.

В IV веке христианство утвердилось у готов, живших в то время в Малой Азии, но они были крещены арианами, и их первый епископ Вульфила остался до конца жизни арианином. С готами арианство вновь проникло на Запад и распространилось там в V веке.

Христианство в Персии, несмотря на страшное гонение при царе Сопоре, было в IV веке еще очень сильно. Персидская Церковь прославилась многими святыми и мучениками за веру. Из них наиболее известны преподобная мученица Евдокия (память 4 августа) и св. Маруф, епископ мартириопольский (память 16 января).

Вера Христова утвердилась также на юге России, в Крыму, где Церковь была прославлена семью великими святителями Херсонесскими, из которых первый, св. Василий (память 7 марта), жил в середине IV века.

Наконец, православие утвердилось и в центральной Африке, где оно впервые было проповедано в апостольские времена. Церковь чтит св. Фрументия, епископа абиссинского (память 30 ноября), скончавшегося в 362 году.

Во главе патриархатов и митрополий стояли патриархи и архиепископы, которые созывали поместные соборы для решения церковных дел и сообщали свои постановления другим поместным церквам. Многие из канонов поместных соборов были приняты потом всею Церковью наравне с постановлениями Вселенских Соборов.

Во главе епархии стояли епископы, избираемые народом и поставляемые архиепископом. Часто избрания происходили на соборах епископов данной области или единолично архиепископом. Императорская власть принимала участие, главным образом, в избрании столичных епископов.

Во главе приходов стояли пресвитеры, поставляемые и назначаемые епископом.

Литургическая жизнь сильно обогатилась за IV век. Не только был установлен окончательно в своих главных частях чин литургии, но и составлены последования других служб и таинств. Больше всего в этом деле потрудился св. Василий Великий.

В IV веке стало развиваться христианское искусство, которое из чисто символического, каким оно было в первые века, приобрело те формы, которые сохранились до нашего времени. Были построены многочисленные храмы, службы в которых, особенно в столичных городах, отличались большой торжественностью. Императоры жертвовали на церкви лучшие свои сокровища. Многие языческие храмы были превращены в христианские, другие разрушены.

IV век замечателен также развитием православного монашества и расцветом богословия, которое

связано с именами великих отцов и учителей Церкви: Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и Кирилла Иерусалимского на Востоке, Илария Пиктавийского, Мартина Турского и Амвросия Медиоланского на Западе.

МОНАШЕСТВО

Начало монашества (от греческого слова монос — одинокий, один) восходит к половине III века, когда в Египетскую пустыню удалился (во время гонения Декия) основоположник отшельнической жизни, преподобный Павел Фивейский. Уже во второй половине третьего века в Египте было много пустынножителей, но своим устройством монашество обязано св. Антонию Великому (251—356).

Он был знатного происхождения и принадлежал к богатой александрийской семье. По смерти родителей, он роздал имущество и поселился в пещере на берегу Нила в полном уединении. Слава о его подвигах и исцелениях разошлась по всему Египту, и к нему начали собираться как ученики, желавшие поселиться около его пещеры, так и люди, приходившие к нему за советом или исцелением.

В начале IV века св. Антоний (память 17 января) основал первый монастырь и ряд отдельных скитов по берегу Нила, которые он посещал для утешения и наставления монахов.

Преп. Антоний учил, что в монашеской жизни надо быть осторожным и не налагать «бремена неудоносимые». Однажды, когда его спросили о том, где предел подвигов, он взял у охотника лук и, показывая на тетиву, пояснил: «как нельзя слишком натягивать лука, чтобы не лопнул, так и в духовной жизни нельзя требовать от природы человеческой того, чего она не может вынести».

Только два раза св. Антоний покидал пустыню и приходил в Александрию: во время гонения Максимина он пришел утешать гонимых, а во время арианских споров, когда ариане распространили слух, что преподобный Антоний с ними, он пришел в город и на площади при громадной толпе обличил лжеучение. Умер св. Антоний в глубокой старости в 356 году, предузнав свою кончину. Мощи его были перенесены в Александрию, а теперь покоятся в городе Арле на юге Франции. Он написал слова, поучения к братии и правила монашеской жизни.

В 307 году св. Антония в его монастыре посетил св. Иларион Великий, который с его благословения перенес монашество в Палестину и основал там первые обители.

Основателем общежительного монашества считается преподобный Пахомий Великий (память 15 мая). Он был воином в войсках имп. Константина и, после победы над Максенцием в 313 году, удалился в пустыню и основал на берегу Нила в верхнем Египте монастырь, которому дал строгий устав. Все у братии должно было быть общим. По примеру монастыря св. Пахомия, в других странах наряду с монастырями «анахоретов» (живущих отдельно пустынников) по правилам св. Антония начали устраиваться монастыри общежительные.

Из великих подвижников IV века наиболее известны:

Св. Иларион Великий (память 21 октября), устроитель монастырей в Палестине, который много странствовал по Востоку, утверждая повсюду монашеское житие. Скончался он на Кипре в 372 году.

Св. Макарий Великий (память 19 января) подвизался под началом св. Антония и, как пресвитер, был духовником египетских монахов. Он составил вечерние и утренние молитвы и много наставлений.

Преподобный Ефрем Сирин, родом из Месопотамии, был в юности характера очень раздражитель-

ного и вспыльчивого. Попав однажды после ссоры в тюрьму, он по оправдании своем решил исправить свою жизнь и поселился сперва в Низибии, у преподобного Иакова (память 13 января), а потом в Эдессе, где открыл училище. Он знал св. Василия Великого, который посвятил его в дьяконский сан и хотел поставить во епископа, но преподобный уклонился от высокого служения и провел конец своей жизни в Эдессе, трудясь над толкованием Св. Писания и составлением молитв. Ему принадлежит великопостная молитва «Господи и Владыко живота моего». Умер он в 373 году (память 28 января).

В 330 году св. Афанасий Александрийский посетил отшельников в Фиваиде и, во время своего изгнания на берега Рейна, положил основание монашеству на Западе. Он же написал житие св. Антония Великого, послужившее впоследствии образцом для всех житий преподобных.

Правила монашеской жизни, которые легли в основу монашеского устава, употребляемого до наших дней, были написаны св. Василием Великим, который сам до своего епископства провел много лет в уединении и подвигах. Первый женский монастырь был основан в Вифлееме в 395 году св. Павлой.

На Западе основоположником монашества является св. Мартин Турский, который, с благословения своего епископа Илария, недалеко от города Пуатье первый основал общежительный монастырь в 361 году.

Св. Мартин Милостивый, епископ Турский (315—397, память 12 апреля) родился в городе Сабарии в Паннонии. Отец его был римским офицером местного гарнизона и остался до конца жизни язычником. Св. Мартин воспитывался в среде, не знавшей христианства, и готовился к военной карьере. В школе он впервые услышал о Христе, уверовал в Него, но считал себя недостойным крещения.

«Милостивость св. Мартина Турского». С французской миниатюры XIV в. из молитвенника Этьена де Луапо в Национальной Библиотеке в Париже

До 338 года он оставался на военной службе в рейнской армии. Зима в этот год была лютая. Однажды, проезжая по улице Амьена, он увидел нищего, дрожавшего от холода, и, отрезав половину своего плаща, покрыл его. В 339 году св. Мартин крестился и отказался убивать людей на войне. Ему пришлось покинуть армию и он отправился в Пиктавию (Пуатье) к св. Иларию, слава о подвигах которого распространилась тогда по всей Галлии.

Св. Иларий сделал его своим дьяконом, и в течение долгих лет св. Мартин был его ближайшим помощником по устроению епархии и в борьбе с арианством. В 361 году он основал первый на Западе общежительный монастырь, которому дал очень строгий устав полного нестяжательства. Через несколько лет он был избран на епископскую кафедру города Тура.

Св. Мартин сделал очень много для просвещения Галлии, проповедуя Христа по деревням. Он и его помощники — монахи переводили и переписывали творения св. Отцов и Священное Писание. Св. Мартин совершил много апостольских поездок по Испании и северу Италии. После него число епископских кафедр в Галлии удвоилось, и христианство проникло в самые удаленные уголки Западной Европы. Св. Мартин был целителем и воскрешал мертвых.

2. ПЯТЫЙ ВЕК

СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ. СПОРЫ ОБ ОРИГЕНЕ

Начало V века ознаменовалось возобновлением споров об Оригене. Слава александрийского учителя была так велика, что на него ссылались все отцы Церкви, а св. Василий Великий и св. Григорий Богослов собрали выдержки из его трудов. На Западе главным защитником Оригена был блаженный Иероним Стридонский, переводчик Библии на латинский язык. Св. Афанасий Великий, св. Григорий Нисский, св. Амвросий Медиоланский постоянно цитировали Оригена, но отцы IV века не касались той части его учения, которая изложена в трактате «О началах», а прославляли его, как великого толкователя Св. Писания.

Блаженный Иероним, поселившись в конце IV века в Вифлееме, начал изучать богословскую систему Оригена и стал его противником. Одновременно в Александрии произошел перелом в отношении учения Оригена, которого признали ответственным за возникновение арианства.

Возник богословский спор. На Западе Руфим Аквилейский перевел «О началах». То же самое сделал блаженный Иероним на Востоке. Оба написали трактаты: первый — в оправдание Оригена, а второй — в его опровержение. В Александрии обострение дошло до того, что 50 монахов были изгнаны за свое сочувствие Оригену. Они отправились в Константинополь, где были приняты св. Иоанном Златоустом.

«Источник мудрости св. Иоанна Златоуста». С миниатюры греческого лицевого жития X—XI вв. из Ватиканской библиотеки. Ученик св. Иоанна застает его пишущим под диктовку ап. Павла, сошедшего с иконы, висящей в келии

Св. Иоанн Златоуст, архиепископ константинопольский (347—407, память 13 сентября) происходил из благочестивой семьи, получил блестящее образование в Антиохии и сделался сначала адвокатом. После смерти матери, он роздал имущество бедным и ушел в монастырь, а потом в пустыню, где провел два года. В 381 году он был вызван архиепископом Мелетием в Антиохию и посвящен в дьякона. Как помощник епископа, он посещал больных и бедных, защищал народ от тяжелых поборов и преследований. Как пресвитер, он с 386 года проповедовал каждый день и руководил духовной жизнью своей паствы.

Избранный в 398 году архиепископом Константинополя, он сразу с ревностью взялся за борьбу с распущенностью нравов в столице и со слишком

большим влиянием Двора в делах Церкви. Св. Иоанн Златоуст был замечательным проповедником, и громадные толпы народа сходились его слушать. Он был защитником слабых и бедных и народным пастырем. Все это создало ему многочисленных врагов, как среди высшего класса населения, так и столичного духовенства и части епископата.

Во главе его недоброжелателей стоял архиепископ александрийский Феофил, который не мог простить св. Иоанну того, что он принял, из милосердия, изгнанных им монахов. В 404 году Феофил Александрийский, с согласия императора, созвал собор на «вилле дубов» около Халкидона и, так как св. Иоанн не отозвался на зов незаконного собрания, арх. Феофил добился его осуждения. Император сослал св. Иоанна в Вифинию, но произошло народное восстание и святитель был возвращен и встречен с ликованием всем народом.

Вскоре после новых интриг, св. Иоанн был послан в Армению, откуда он продолжал духовно поддерживать свою паству. В 407 году его отправили на Кавказ, но святитель, уже больной и измученный ссылкой, не выдержал пути и умер недалеко от современного Сухума в селении Кукузи.

Св. Иоанн Златоуст был не только замечательным оратором, но и обновителем и целителем человеческих душ. Его творения до сих пор являются лучшим руководством в духовной жизни. Св. Иоанн написал много молитв и с его именем связан чин Литургии, который до сих пор употребляется на всем Востоке.

Неправая победа Феофила Александрийского продолжалась недолго. В Египте выступили в защиту св. Иоанна преподобный Нил и Исидор Пелусиот. Вскоре почитание св. Иоанна Златоуста было повсюду, кроме Александрии, восстановлено, и его мощи торжественно возвращены в Константинополь, а впоследствии были перенесены на Запад и находятся теперь в соборе св. Петра в Риме.

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН И СПОР О БЛАГОДАТИ

В то время, как на Востоке шли споры об Оригене, на Западе возникло новое учение, которое стал проповедовать уроженец Британии, Пелагий. Он отрицал наследственность первородного греха и утверждал, что смерть есть природное свойство человека, что грех Адама ничего не изменил в природе, и что человек может спастись без помощи Божией. Благодать нужна только, как указание пути.

Пелагий требовал от своих учеников строгой жизни в согласии с заповедями Божиими, изучения Св. Писания, раздачи имущества и стремления в святости. Учение его имело большой успех. После посещения многих стран, он поселился в Иерусалиме, где был принят архиепископом Иоанном, которого ему удалось убедить в своем правоверии.

Борьба с пелагианством началась в Африке, так как тамошние пелагиане учили, что не надо крестить детей как не подверженных первородному греху. В защиту церковной традиции выступил блаженный Августин, епископ иппонийский.

Блаженный Августин (354—430, память 15 июня) родился в городе Тагасте, недалеко от Карфагена, получил чисто языческое классическое образование и стал профессором риторики в Карфагене, а потом в Риме. Он вел очень рассеянную жизнь, в течение восьми лет принадлежал к манихейству, потом увлекся учением философа Плотина и до 30-летнего возраста оставался чужд христианству. Обратил его к вере св. Амвросий Медиоланский и его мать, св. Моника. Блаженный Августин принял крещение в 387 году, а через четыре года стал священником. В 395 году он был избран епископом города Иппона.

Главным трудом блаженного Августина был «Град Божий», сочинение, которое имело исключительное значение для развития богословской мысли на Запа-

де. Большинство богословских расхождений между Востоком в Западом восходит к блаженному Августину, мнения которого наложили отпечаток на католическое и отчасти протестантское мировоззрение, вплоть до нашей эпохи.

Блаженный Августин боролся с остатками монтанизма, с манихеями и с Пелагием, в борьбе с которым впал в противоположную крайность. Он начал учить о полной зависимости человека от благодати, которая одна его спасает. Человеческая воля не участвует в спасении. Блаженный Августин учил также о предопределении праведников, которые одни будут спасены.

Спор о благодати и свободе в деле спасения, вызванный учением блаженного Августина и пелагианством, оказал исключительное влияние на развитие богословия. Он продолжается до нашего времени. Впервые Восток в Запад разошлись в основном вопросе христианской жизни.

Учение Пелагия, несмотря на уступки, которые он сделал, было осуждено как на Востоке, так и на Западе. Крайние утверждения блаженного Августина вызвали реакцию на Западе и не были всеми приняты. Они были положены в основу богословского спора между учеником блаженного Августина, Проспером Аквитанским, и св. Кассианом Марсельским.

Св. Кассиан, ученик св. Иоанна Златоуста, посланный в Рим для защиты своего учителя, поселился в 410 году в Марселе и основал там монастырь св. Виктора. В споре о благодати и предопределении, он и монахи монастыря на Леринских островах выступили с защитой православного учения, ссылаясь на восточную традицию. В отношении первородного греха они учили, что человек создан по образу Божию и по подобию, и что его природа предрасположена к добру, но что грех затемнил ее, тогда как бл. Августин учил, что благодать дана вне человеческой природы и отнята при грехопадении.

Современные Леринские монахи на заупокойной молитве в крытой галерее монастыря, сохранившейся со времен св. Кассиана

Если Пелагий утверждал, что человек духовно здоров и поэтому не нуждается ни в благодати, ни в таинствах, бл. Августин учил, что человек мертв вследствие греха и может спастись только благодатью, без того, чтобы его воля играла в деле спасения какую-либо роль.

Православное учение св. Кассиана и Леринских монахов утверждало, что благодать необходима не только как призыв, но как постоянная помощь; что человек сам должен участвовать в своем спасении путем борьбы с грехом.

Учение бл. Августина влекло за собой глубокий пессимизм в отношении природы человека и его воли. Оно утверждало, что не все люди могут спастись и что вне Церкви и сообщаемых ею таинств не может быть спасения.

Проспер Аквитанский в конце своей жизни смягчил учение своего учителя в трактате «Призыв ко всем народам» и признал, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Учение бл. Августина о благодати и природе человека имело исключительное влияние на западное католическое богословие, а его учение о предопределении было воспринято в XVI веке Кальвином и Цвингли.

Святой Кирилл Александрийский и Третий Вселенский Собор в Эфесе (431 г.)

После смерти архиепископа Феофила Александрийского, ему в преемники был избран его племянник Кирилл, человек широко образованный и большой святости жизни. Он провел несколько лет в пустыне, потом был дьяконом и ближайшим помощником арх. Феофила, а в 412 году был избран на александрийскую кафедру. Ревностный защитник православия, он обладал необыкновенной твердостью и решительностью характера, но и большой нетерпимостью. В своем городе он начал борьбу с язычниками и изгнал всех евреев.

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

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

Св. Кирилл Александрийский с необыкновенной резкостью выступил против утверждений Нестория и, после переписки с ним и римским епископом, добился созыва Вселенского Собора в Эфесе в 431 году. Не дожидаясь прибытия епископов из Антиохии и

делегатов из Рима, александрийцы и часть представителей от Палестины и Константинополя вынесли осуждение Несторию и низложили его. Антиохийцы по своем прибытии в Эфес составили свой собор и низложили св. Кирилла. Положение казалось безвыходным, но после прибытия римских делегатов и представителей других стран, антиохийские епископы остались в меньшинстве, и собор в новом собрании подтвердил решение о низложении Нестория.

Несмотря на это постановление, разделение между антиохийской Церковью и другими Церквами продолжалось и, только благодаря трудам св. Кирилла, который в своих переговорах с арх. антиохийским Иоанном показал себя исключительно миролюбивым, был подписан акт об единстве.

После собора был поднят вопрос о том, подлежат ли осуждению те писания Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуетского, на которые ссылался арх. Несторий и которые были приняты в армянской Церкви, как соответствующие православной традиции. Вопрос этот пока не был разрешен, но патриарху цареградскому Проклу удалось сохранить армянскую Церковь в общении с другими Церквами.

Св. Кирилл Александрийский после собора и до самой своей кончины в 444 году продолжал борьбу за чистоту веры. Его анафематизмы против Нестория были приняты всею Церковью. Он был замечательным проповедником и богословом. От него осталось много вероучительных посланий. Он потрудился также над составлением церковных песнопений (память его 19 июня).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР В ХАЛКИДОНЕ (451 г.)

Не успели улечься страсти, вызванные учением Нестория, как в Константинополе возникла но-

вая церковная смута. Глава одного из местных монастырей, игумен Евтихий, почитатель св. Кирилла и александрийской школы, начал учить о том, что божественная природа во Христе поглотила человеческую. Учение это получило название Монофизитства (от греческого слова монос — один, физис — природа). На Востоке учение было сразу осуждено большинством епископов. Тогда Евтихий обратился за защитой к папе Льву, но и тот опроверг его учение. Евтихий обратился к имп. Феодосию II, и тот стал на его сторону. Для разрешения вопроса было постановлено созвать вновь Вселенский Собор.

Император решил добиться оправдания Евтихия и нашел себе помощника в лице Диоскора, преемника св. Кирилла на александрийской кафедре. Второй Эфесский собор 449 года, который в истории носит название «разбойничьего», был позорным. Оправдание Евтихия произошло под давлением светской власти и вызвало бурю протестов. В зал заседания были введены войска, и полиция и многие православные пострадали. Арх. константинопольский, св. Флавиан, был избит и умер через три дня от ран.

Победа Евтихия была очень недолгой. На Западе выступил в защиту православия папа Лев Великий, получивший поддержку от имп. Валентиана III. В 450 году имп. Феодосий убился и воцарилась православная имп. Пульхерия, которая провозгласила императором сенатора Маркиана.

Был созван новый собор близ столицы в Халкидоне. На него съехалось свыше 500 епископов, главным образом, восточных, но были и представители Рима. Собор разобрал акты Эфесского разбойничьего собора и решил, что голосования были подневольными. Он признал правоверие Флавиана Константинопольского и Льва Римского и низложил арх. Диоскора Александрийского.

Халкидонский собор подтвердил Никее-Цареградский Символ Веры, принял исповедание веры

папы Льва и анафематизмы Кирилла Александрийского и поручил специальной комиссии выработать догматическую формулу о двух природах во Христе. Текст ее был подписан всеми присутствующими.

По требованию Собора, еп. Феодорит высказал осуждение Нестория, после чего был принят в общение так же, как и Ива, еп. едесский. Кроме того был учрежден особый иерусалимский патриархат и этим умален патриархат антиохийский, который, по постановлению Собора 381 года, лишился уже острова Кипра.

Большие споры вызвало правило 28 о первенстве константинопольской кафедры. Хотя оно только подтверждало 3 правило 381 года, оно вызвало протест римских легатов, которые не приняли его. Собор обратился с разъяснительным посланием к папе Льву Великому, указывая на то, что епископу императорского города подобает иметь преимущества и право аппеляции.

ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И УСИЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ

Уже с начала V века, Западная Римская империя начала подвергаться нападениям германских племен. В 410 году Рим был взят вождем визиготов Аларихом, в то же время вандалы начали завоевывать Испанию и Северную Африку. На севере Империи появились бургунды и алеманы, а в Британию вторглись англо-саксы.

В 451 году произошло страшное нашествие азиатского народа гуннов, которые включили в свои войска германских воинов. Вождь гуннов, Аттила, напал на Галлию, но встретил сопротивление римских войск у Орлеана. Париж был чудесным образом спасен по молитвам св. Женевьевы. У Рима Аттилу остановил папа Лев Великий, который вышел к нему навстречу с большой свитой и убедил не брать города.

Церковь Сан-Апполинаре-Нуово в Равенне, построенная Теодорихом между 493 и 526 гг. В противоположность большинству ранне-христианских церквей, подвергшихся жестоким разрушениям от рук иконоборцев и мусульман, Равеннские храмы V—VI вв. сохранились почти в неприкосновенности. Украшенные богатейшей мозаикой, они являются мировыми сокровищами церковного искусства

Четверть века спустя, вождь германского племени герулов, Одоакр, взял Рим и низложил последнего западноримского императора Ромула-Августа. На Востоке тогда царствовал имп. Зенон, который решил восстановить единство Империи. Он дал Одоакру титул римского патриция и пригласил остроготов в 480 году поступить к нему на службу для отвоевания Италии.

Вождь остроготов, Теодорих, взял Рим и обосновался в Равенне. Он был мудрым правителем и водворил порядок в своем новом королевстве. Он много строил и продолжал традицию римских императоров, но остался арианином.

Одновременно в Галлии появился вождь франков, Хлодвиг, который объединил враждовавшие племена, образовал сильное государство и, после битвы при Тольбиаке, крестился в 496 году. Хлодвиг был первым из германских вождей, который принял православное крещение, тогда как все остальные были крещены арианами. Большое влияние на его обращение имели его жена, св. Клотильда и св. Женевьева Парижская.

На Востоке монофизитское движение вновь возобновилось после Халкидонского собора и особенно усилилось в Египте. Тогда имп. Зенон издал государственное и обязательное исповедание веры, которое должно было примирить всех, и назвал его «Енотикон» (акт объединения).

В нем говорилось о Никейском Символе Веры и анафематизмах св. Кирилла, но отвергалась Халкидонская формула. Востоку пришлось жить под «Енотиконом» до восстановления православия в 518 году. Сам имп. Зенон был нейтрален и миролюбив, но его преемник Анастасий (491—518), по роду славянин, склонился к монофизитству.

Так как «Енотикон» был официальным исповеданием веры, то его приняла, как норму, армянская Церковь, которая, после периода гонений от персов, получила свое устройство на соборе в Валаршападе в 491 году. С этих пор армянская Церковь осталась полумонофизитской.

МОНАШЕСТВО В V ВЕКЕ

В V веке монашество распространилось во всех областях Империи. Кроме монастырей Египта и Палестины, было основано много обителей по всей Малой Азии, Греции и Южной Италии.

Самыми великими подвижниками на Востоке были:

Св. Феодосий Великий (память 11 января), родом из Каппадокии, который основал недалеко от Иерусалима первый общежительный монастырь в Палестине. Он был великим подвижником и обличителем Евтихиан, за что был сослан при имп. Анастасии.

Св. Сисой Великий (память 6 июня) жил в Египте и прославился чудесами. Он воскрешал мертвых и целил болезни.

Св. Евфимий Великий, родом из Великой Армении, подвизался в Палестине и привлек многих ко Христу своими подвигами и примером (память 20 января).

Его ученик, св. Савва Освященный, был основателем великой Лавры около Иерусалима (память 5 декабря). Св. Савва написал первый устав церковных служб.

Кроме отшельников, прославился своими подвигами св. Симеон Столпник, родом из Сирии, который подвизался долгие годы на столпе (небольшая башня). К нему приходили за советом и утешением тысячи людей и он с высоты своего столпа проповедовал и увещевал народ. Умер он в 459 году (память 1 сентября).

Из преподобных жен надо отметить подвиги св. Марии Египетской (память 1 апреля), бывшей грешницы из Александрии, которая поехала в Иерусалим, но не была допущена невидимой силой в храм. Она поселилась в Иорданской пустыне и провела там 48 лет в подвигах. Ее причастил перед Смертью и похоронил преп. Зосима.

На Западе монашество утвердилось благодаря трудам св. Кассиана Марсельского. О месте его рождения ничего не известно, но, по-видимому, он был родом из Галлии. Он отправился со своим другом Германом на Восток и, посетив палестинских и египетских отшельников, провел много лет в подвигах. В 400 году он прибыл в Константинополь и был посвящен св. Иоанном

Златоустом в диакона, в 405 году он отправился в Рим во главе посольства в защиту св. Иоанна, а в 410 поселился в Марселе, где основал мужской и женский монастыри, которым дал строгий устав по образцу Синайского.

Св. Кассиан написал 12 книг монашеских установлений и беседы, в которых подробно изложил аскетический опыт восточных отшельников. Его книги имели очень большое влияние на Западе, особенно на св. Венедикта Нурсийского и на св. Фому Аквината. Он боролся против Нестория и против Пелагия, но одновременно с отцами Леринского монастыря опровергал крайности учения бл. Августина. Умер св. Кассиан в 435 году.

В Галлии прославилась также св. Женевьева Парижская (память 3 января). Она родилась в 422 году в Нантерре, близ Парижа, и по смерти родителей поселилась около теперешнего собора Парижской Богоматери, где основала женскую общину с очень строгим уставом. Великая молитвенница и постница, она не только была духовной руководительницей народа, но с ней советовались все государственные люди ее эпохи. Она повлияла, вместе со св. Клотильдой и св. Ремигием Реймским, на Хлодвига в деле его обращения в христианство и стала его советницей. Она отвратила от Парижа нашествие Аттилы и, когда все мужское население покинуло город, встала на его защиту. Во время голода она кормила народ и защищала слабых и бедных. Умерла св. Женевьева в 512 году. Через паломников, ездивших на Восток из Галлии, она была в общении с преподобным Симеоном Столпником.

3. С ШЕСТОГО ПО ВОСЬМОЙ ВЕК

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ. ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН ВЕЛИКИЙ

После смерти имп. Анастасия в 518 году, имп. Иустин вернулся к Халкидонскому вероисповеданию, и было восстановлено общение с Западной Церковью, прерванное 34 года перед тем из-за непризнания Римом Акта Единения (Енотикона) имп. Зенона. Отношения с королем Теодорихом, который был арианином, наоборот обострились. Последний послал на Восток папу Иоанна, для переговоров с императором, но так как римский епископ стал на сторону православных, он по своем возвращении в Италию был арестован и умер в темнице. В 526 году Теодорих скончался, и его государство распалось.

Император Юстиниан. Прижизненный портрет с детали мозаики 547 г. в церкви Сан-Витале в Равенне

Имп. Иустину наследовал в 527 году его племянник Юстиниан, по происхождению славянин, получивший блестящее не только светское, но и богословское образование. В течение своего долгого царствования (527—565), имп. Юстиниан показал себя за-

мечательным администратором, законодателем и строителем, входившим в все мелочи жизни Империи. Он признавал себя не только правителем государства, но и организатором церковной жизни, так как полагал, что обе области тесно связаны друг с другом. Его целью было восстановление единства Империи, которого он почти и достиг благодаря победам Велизария, отвоевавшего Италию и Северную Африку.

Имп. Юстиниан считал себя ответственным пред Богом за судьбу Церкви и хотя и признавал авторитет римского и константинопольского епископов, но сам участвовал в богословских спорах. Он боролся с остатками язычества, закрыл эллинские школы, преследовал еретиков и ограничил права евреев. Из-за имп. Феодоры, он признал монофелитство (учение, утверждавшее, что у Христа была только божественная воля) не ересью, а богословским мнением. Поэтому он считал возможным найти примирительную богословскую формулу. Имп. Юстиниан созвал ряд собраний из представителей православных и монофизитов, надеясь, что они придут к соглашению. Встречи эти не дали результатов. Наоборот, в Египте монофизитство прочно утвердилось и получило постоянное иерархическое устройство. Имп. Юстиниан был строителем многочисленных храмов. В его царствование был сооружен собор св. Софии в Константинополе.

В борьбе за единство Церкви у императора начался спор с папой Сильверием, которого он низложил, но и его преемник, папа Вигилий, не пошел ни на какие уступки.

В царствование имп. Юстиниана возобновился спор об Оригене и его учении, которое было осуждено. Поднялся также спор о сочинениях трех епископов: Феодора Мопсуетского, Ивы Эдесского и Феодорита Кирского, близких к несторианству. На соборе Восточной Церкви, созванном в 553 году в Констан-

тинополе, учение первого из них, так же, как и он сам, были осуждены, тогда как в отношении еп. Ивы и еп. Феодорита было вынесено оправдание и только некоторые из их утверждений были отвергнуты. Папа Вигилий, хотя и жил тогда в Константинополе, на соборе не присутствовал, но впоследствии признал для Запада его постановления. После смерти имп. Юстиниана возобновилась борьба между православными и монофизитами. Тогда имп. Юстин II издал свои примирительные акты.

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

СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ, ПАПА РИМСКИЙ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И МОНАШЕСТВО В VI ВЕКЕ

Конец VI века ознаменовался на Западе трудами одного из великих отцов Церкви — Григория Двоеслова, папы римского (около 540—604, память 12 марта), который происходил из очень знатного рода римских патрициев и был долгое время губернатором столицы.

Он был избран всенародным голосованием епископом римским в 590 году и стал сразу не только главой Западной Церкви, но и народным вождем. Он охранил столицу от германского племени лангобардов, спас Италию от голода, объединил в церковном отношении весь Запад, проведя повсюду реформу администрации и служб (римский обряд, григорианское пение).

Св. Григорий был великим миссионером. Он крестил сам лангобардов, послал св. Августина проповедовать христианство англо-саксам, восстановил православие в Испании.

В течение VI века на Западе, благодаря трудам преп. Венедикта (480—543), монашество получило окончательное устройство. Преп. Венедикт, родом из города Нурсии, основал монастыри в Италии, в которых ввел строгое правило общежития, распространившееся потом по всему Западу. Он почитается начальником всех западных монахов (память 14 марта).

На Востоке в VI веке прославились: великий подвижник св. Иоанн Синайский, который, по главному своему аскетическому труду «Лествица духовного восхождения», называется Лествичником (память 30 марта), св. Симеон Столпник Дивногорец (512—596, память 24 мая) и св. Симеон Христа ради юродивый (умер в 590), подвизавшийся в Палестине. (Память 21 июля).

НАШЕСТВИЕ ПЕРСОВ И АРАБОВ

Начало VII века было ознаменовано для Церкви великими внешними потрясениями. В 614 году персы взяли Иерусалим и подчинили себе всю Палестину. В 630 году имп. Ираклий отвоевал обратно святой град, но пять лет спустя Иерусалим был вновь взят арабами-магометанами.

Основатель магометанства, Магомет, начал в 622 году проповедь новой религии, в основу которой он взял иудейство, приспособив его к психологии и интересам арабских племен. Он проповедовал Единого Бога, бессмертие души, страшный суд, рай для праведников и ад для грешников, а также полное предопределение каждого человека (фатализм). Сам Ма-

гомет, изложивший свое учение в Коране, требовал только борьбы с отрицателями Единого Бога и бессмертия души, но его преемники начали завоевание мира и священную войну со всеми, кто не исповедовал ислама (по-арабски — подчинения) и не считал себя мусульманином (рабом Божиим) и верным последователем его пророка Магомета.

В 632 году арабы начали свои завоевания. В 634 году они взяли Антиохию и Дамаск, в 635 году Иерусалим, а в 641 году Александрию. Три из четырех патриархатов Востока оказались под властью мусульман. В последующие десятилетия арабы покорили всю северную Африку, а в 677 году напали на Византию, но были разбиты. Век закончился разрушением Карфагена (698) и почти полным уничтожением христианства в его области.

Западная Церковь тоже пострадала. Арабы завоевали Испанию (711) и проникли в Галлию, где были остановлены в 732 году королем франков Карлом Мартелем.

Таким образом, больше половины христианского мира оказалось на многие века под игом враждебной ему власти.

МОНОФЕЛИТСТВО И СОБОРЫ 680 И 692 ГОДОВ

В VII веке возникло новое богословское учение, стремившееся примирить монофизитов и православных. Патр. александрийский Кир (630—640) стал учить, что у Христа была одна божественная воля при двух природах. Его учение было принято папой Гонорием и константинопольским патр. Сергием. Восстал против нового толкования только патриарх Софроний Иерусалимский. Так как в Церкви произошли новые разделения, имп. Констанс издал свое «Изложение Веры», в котором вопрос о двух волях

не упоминался, и запретил вообще его обсуждать. Против этого решения выступил советник имп. Ираклия, преп. Максим Исповедник, который двадцать лет был великим исповедником православия на Востоке, много раз был в ссылке и умер в заточении на Кавказе в 662 году (память 21 января).

На Западе главным борцом против монофелитов был св. Мартин, папа Римский (память 14 апреля). Он не признал «Исповедания Веры» имп. Констанса и был сослан в Херсонес, где и погиб мученически в 655 году.

В 680 году имп. Константин IV Погонат собрал Вселенский Собор для решения вопроса о двух волях. Два из присутствовавших на нем патриарха были монофелитами, православных возглавлял представитель иерусалимского патриархата св. Андрей Критский (память 4 июля). Собор осудил монофелитство, но, так как ни на соборе 553 года, ни на этом соборе не было принято никаких канонических постановлений, а жизнь церковная требовала устроения, имп. Юстинианом был созван в Константинополе в 692 году так называемый Трулльский собор (по залу, в котором он заседал). Он имел большое значение в жизни Церкви, так как на нем были пересмотрены все канонические постановления, как соборов, так и отцов Церкви. Постановления собора были потом изложены в 102 правилах. В актах VII Вселенского Собора, собор в Трулле называется шестым Вселенским.

ИКОНОБОРЧЕСТВО

В начале VIII века среди христиан, живших в странах, подчиненных арабам, где преследовалось всякое изображение божества, возникло движение иконоборцев, которое не признавало употребления икон в храмах и частных домах. Иконоборчество в течение целого века потрясало Церковь и было страшно

потому, что оно являлось скрытым возобновлением арианства, отрицавшим всякую видимую связь с потусторонним миром, разрывавшим единство между Церковью небесной и Церковью земной.

В 716 году на императорский престол вступил Лев III, основатель Исаврской династии, родом из той части Малой Азии, где мусульманское влияние было наиболее сильно. В 730 году он издал первый эдикт против икон, которые выбрасывались повсюду из храмов и сжигались.

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

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

За годы гонений пострадало и погибло мученической смертью много исповедников православия, из которых известны: св. Герман патр. константинопольский (память 12 мая), св. Прокопий Декаполит (память 27 февраля), св. Василий Исповедник (память 28 февраля) и св. Феодора девица (память 22 июня).

Только когда воцарился в 780 году имп. Константин VI Порфирородный, за которого правила его мать Ирина, гонение прекратилось. В 787 году имп. Ирина созвала собор, на котором было принято догматическое установление почитания св. икон, подготовленное главным борцом с иконоборчеством, св. Иоанном Дамаскиным (память 4 декабря).

Этот собор, созванный сперва в Константинополе, а потом перенесенный в Никею, состоял из 367 епи-

Св. Иоанн Дамаскин над писанием своих трудов. С детали миниатюры из менология Василия II

скопов. Он осудил деяния лже-собора 754 года и утвердил иконопочитание. Патр. Тарасий в окружном послании оповестил всех о решении. Папа Адриан I, приславший на собор своих легатов, утвердил его постановления для Западной Церкви.

Св. Иоанн Дамаскин, главный защитник св. икон, происходил из города Дамаска и занимал высокую должность при Калифе. По ложному доносу он был осужден, но чудесным образом спасен. Оставив Дамаск, он поселился в обители св. Саввы, где долгое время нес послушание молчальничества. Он был замечательным духовным поэтом и творцом дивных песнопений. За свою ревность о Православии и защиту св. икон он подвергался гонениям. После восстановления иконопочитания, он мирно окончил свою жизнь в лавре св. Саввы. Он написал «Изложение Православной Веры» и много других богословских сочинений.

В начале IX века иконоборческое движение возобновилось с новой силой. В 815 году Лев V Армянин и его преемники начали открытое преследова-

ние почитавших св. иконы. В эти годы пострадали св. Михаил Синадский (память 23 мая) и св. Григорий патр. александрийский (память 5 ноября). Только в 842 году, после воцарения имп. Феодоры, гонения окончательно прекратились. На соборе, созванном императрицей и патр. Мефодием, иконопочитание было утверждено, и в честь этого события установлен праздник Торжества Православия (в первое воскресенье великого поста).

СВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ РИМСКИХ ПАП. КАРЛ ВЕЛИКИЙ И «ФИЛИОКВЕ»

На Западе в VII веке произошло два очень крупных события: начало светской власти пап и восстановление Западной Римской Империи Карлом Великим. Первое стало возможным благодаря союзу папства с франкской монархией, которая в 751 году признала за римским епископом права на небольшую территорию в Италии. Папа Стефан II порвал узы, связывавшие его с Византией, и добровольно отдался под покровительство франкского короля Пепина Короткого, который так же, как и его преемники, сыграл потом большую роль в делах Западной Церкви.

Новое папское государство не было признано ни Византией, ни Лангобардами, но, начиная с папы Павла I (757), оно постепенно расширялось и укреплялось. Карл Великий во время своего первого пребывания в Риме в 774 году даровал папе Адриану новые территории.

С усилением франкского влияния на Западе, увеличились расхождения между Востоком и Западом. Франки были враждебны Византии, поддерживали иконоборцев, несмотря на то, что римские епископы были защитниками Православия. Никейский Собор в 787 году не был признан в странах, где было франк-

ское влияние. Иконы были приняты только, как украшение стен.

К вопросу об иконах присоединился новый спор, послуживший к разделению Востока и Запада. С Собора 589 года в Толедо, испанская Церковь включила в Символ Веры слова «и от Сына» (Филиокве), но до конца VIII века эта добавка оставалась местной.

При усилении франкской монархии, вопрос о «Филиокве» был использован, как аргумент против Византии. Во время спора имп. Ирины с Карлом Великим, франкские богословы во главе с Алкуином обвинили патр. Тарасия в неправославности из-за непризнания «Филиокве». Папа Адриан целиком стал на защиту патриарха и объявил, что добавка в Символ Веры незаконна. Несмотря на давление со стороны Карла Великого, папы не признали включения «Филиокве» в Символ Веры, и он стал употребляться только во франкских церквах.

В 800 году папа Лев III короновал Карла Великого императором, но к его титулу были прибавлены слова «германской нации». (Император Священной Римской Империи германской нации»).

Только при имп. Людовике Благочестивом (814—840) начались вновь сношения между Византией и франкской монархией.

Церковь распространила свою проповедь в VIII веке на оставшиеся до этого языческими германские племена. Крестил их св. Бонифаций.

ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

В V—VIII веках православное богослужение обогатилось очень большим количеством литургических текстов, излагавших учение Церкви и посвященных празднованию отдельных событий Нового Завета и

Храм св. Софии в Константинополе. Позднейшие пристройки и минареты сильно исказили его первоначальный вид, но не умалили грандиозности общего впечатления от поднимающейся на 60 метров массы собора

житий святых. Оно приняло те формы, в которых сохранилось до нашего времени.

Литургия, чин которой был установлен к концу IV века, пополнилась гимном «Единородный Сыне», написанным имп. Юстинианом.

В V веке творцами литургических текстов были: св. Кирилл Александрийский, св. Роман Сладкопевец (кондак Рождества «Дева днесь», «Нас ради распятого приидите вси ублажим») и св. патриарх Анатолий.

В VI и VII веках писали священные песнопения св. Софроний патр. иерусалимский (каноны, трипесницы и стихиры) и св. муч. Георгий Сиракузский.

Блестящим веком литургического творчества был восьмой: св. Андрей Критский написал многие каноны и Великий покаянный канон, св. Косьма Майумский — службы Господским праздникам и каноны

Страстной недели, св. Иоанн Дамаскин — воскресные службы восьми гласов, каноны праздников и Пасхи и погребальные песнопения.

Особой торжественностью и благолепием отличались службы в соборе св. Софии, построенном в 532—537 годах в Константинополе, при имп. Юстиниане Великом, архитекторами Анфимием Траллъским и Исидором Милетским. Собор этот, а в особенности его громадный купол, является чудом архитектуры. Весь храм был украшен драгоценными мозаиками, замазанными турками после взятия Константинополя и частично теперь вновь расчищенными.

Исключительной торжественностью отличалось венчание на царство императоров Византийских. Оно было установлено имп. Львом I в 457 году и происходило с VI века в храме св. Софии.

Накануне венчания на царство, император передавал патриарху константинопольскому (получившему в 518 году титул вселенского) исповедание веры, в котором обещался хранить чистоту православия, охранять права Церкви и поступать всегда по правде Божией.

В собор св. Софии он входил в особых царских одеждах и в венце. Во время Литургии, после Святый Боже, патриарх совершал миропомазание императора на царство и возлагал на его голову корону, а в руки давал крест и скипетр. Перед Херувимской Песнью император надевал далматик (особую священную одежду, подобную современному архиерейскому саккосу) и причащался в алтаре со священнослужителями.

Церковное византийское искусство достигло в эту эпоху исключительного совершенства и оказало влияние на развитие искусства не только всех окрестных народов, но и самых далеких стран Азии, Африки и Европы. На Западе лучшими памятниками византийского искусства этого времени являются храмы св. Виталия, Апполлинария Нового и Божией Матери в Равенне.

Глава III
ОТ НАЧАЛА ПРОСВЕЩЕНИЯ СЛАВЯН ДО ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ (862—1453)

1. С ДЕВЯТОГО ПО ОДИННАДЦАТЫЙ ВЕК

ПЕРЕМЕНЫ IX ВЕКА

Во второй половине IX века в жизни Церкви произошли значительные перемены, которые отразились на всей ее дальнейшей судьбе. На Востоке Церковь привлекла к себе новые народы и распространила далеко на Север свои пределы. Она пережила длившийся около двух столетий период расцвета.

На Западе, наоборот, Церковь подпала под власть светских правителей и пережила двухвековой упадок, вызвавший в ее среде стремление к реформам.

В IX веке Церковь на Востоке была территориально ограничена. Египет, Сирия, Палестина и часть Малой Азии были в руках магометан. Весь Балканский полуостров был заселен славянами и болгарами. С Севера наступали норманны, которые, в союзе со славянами, угрожали Константинополю.

Поэтому все внимание иерархии было обращено на просвещение языческих народов Севера, которые сами хотели приобщиться к христианской культуре.

Просвещение славян продолжалось полтора века. Оно стало возможным только благодаря трудам двух братьев — Константина (Кирилла) и Мефодия, которые составили славянскую азбуку и перевели книги Священного Писания на славянский язык.

Святой патриарх Фотий и славянская миссия святых Кирилла и Мефодия

В IX веке в Византии в Церкви было два течения. Одно — «непримиримых», враждебно относящееся к Западной Церкви и вообще к сношениям с другими народами. Оно возглавлялось сыном императора Игнатием, избранным в 846 году в патриархи. Его поддерживали монахи студийских монастырей.

Другое течение стояло, наоборот, за дружеское общение с Западной Церковью и за развитие сношений с другими народами и, в частности, с недавно основанным царством Болгарским. После ухода на покой патр. Игнатия, в 858 году, во главе этого течения стал избранный в патриархи Фотий, блестящий администратор, богослов и широко образованный человек, который до своего возведения на патриарший престол был мирянином и занимал крупную государственную должность.

Он восстановил общение с Западной Церковью и подготовил просвещение славянских народов, поручив составление азбуки и перевод книг своим друзьям, Кириллу и Мефодию. Он же послал св. Кирилла к хазарам, болгарам и моравам.

Собор 861 года подтвердил избрание патр. Фотия, но в 867 году в Константинополе, вследствие перемены императорской политики в отношении Запада и

Болгарии, был созван небольшой собор, которым патриарх Фотий был низложен. На престол возвратился патр. Игнатий, после смерти которого св. Фотий вновь был восстановлен и остался патриархом до самой своей кончины в 886 году. Он председательствовал на соборе 879—880 года, на котором была представлена вся Церковь (и Запад и Восток) и который запретил прибавлять что бы то ни было к Символу Веры. У греков этот собор считается восьмым Вселенским.

Свв. Кирилл и Мефодий были сыновьями греческого губернатора Солуни (Салоник) и с детства владели славянским языком, так как население окрестностей города было славянским. Они получили блестящее образование при дворе вместе с имп. Михаилом и сначала занимали государственные должности, но вскоре ушли в монастырь и до 860 года подготовляли дело просвещения славянских народов.

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

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

Вторым народом, который просветили свв. братья, были моравы (864). В Моравии они впервые встрети-

Св. Кирилл перед судом Спасителя. С детали фрески 869 г. над бывшим местом погребения св. Кирилла в первоначальной базилике св. Климента в Риме. Обнаруженная при раскопках в XIX в., эта фреска утратила большую часть надписей, что мешает безоговорочности выводов исследователей. По наиболее компетентным мнениям, правая фигура, представляемая Архангелом и св. Климентом (см. рис. на стр. 25) перед Спасителем, является безусловно изображением-портретом св. Кирилла. Левая фигура с дарами в руках, по всей видимости, св. Мефодий. То, что он изображен, как «предстоящий», т. е. живой молельщик, не имеющий прямого отношения к теме фрески, позволило включить оставшегося в живых младшего брата св. Кирилла в изображение загробного суда

лись с враждебной им миссией, возглавляемой немецкими епископами, желавшими, чтобы славянские народы приняли западный, латинский обряд.

В 867 году свв. Кирилл и Мефодий были вызваны папой Николаем I в Рим и получили от него полное одобрение и разрешение совершать богослужение на славянском языке по православному обряду. Св. Кирилл скончался в Риме, приняв схиму в 869 году, и был погребен в церкви св. Климента, а св. Мефодий

был посвящен папой в епископы Моравии и Паннонии. Он продолжал великое дело просвещения славянских народов и крестил много племен.

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

Освободили его по требованию папы Иоанна VIII, который возвел его в архиепископы и сделал папским легатом. Но и после этого борьба с немецкими миссионерами продолжалась, так как в немецких странах «Филиокве» (прибавка слов «и от Сына» в Символ Веры) было обязательно, в Риме же оно не было еще включено. Св. Мефодий вторично ездил в Рим и получил вновь разрешение совершать службы по-славянски и без употребления «Филиокве». После этого он отправился в Константинополь, где и скончался в 886 году. (Память св. Кирилла 5 апреля, св. Мефодия 14 февраля, а обоих братьев 11 мая).

Великое дело просвещения славянских народов продолжалось после смерти св. Мефодия, хотя его ученики и были изгнаны немецкими епископами из Моравии и Паннонии. Распространение христианства росло в течение всего X века, когда были крещены поляки и чехи. В Чехии приняли христианскую веру княгиня Людмила и ее внук, князь Чешский Вячеслав. Оба они были убиты язычниками. Вся страна была крещена только во второй половине X века западными миссионерами.

В Польше обе миссии действовали одновременно. Ученики св. Мефодия крестили половину страны и основали митрополию в Сандомире; немецкие миссионеры крестили юго-западные области Польши и учредили митрополию в Гнезно. До конца XI века в Польше существовали две Церкви — одна православного обряда с богослужением на польском языке, —

другая западного обряда с богослужением по латыни.

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

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

РАСЦВЕТ ЦЕРКОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

С середины IX века Восточная Церковь пережила период расцвета, проявившийся в церковной науке, искусстве и литургическом творчестве. Богословское образование достигло большой высоты благодаря трудам св. Фотия, покровительствовавшего науке. При нем патриаршая Академия в Константинополе стала крупным богословским центром.

Византийское искусство расширило свое влияние на Западе после основания в пределах Равенского Экзархата нового культурного центра — Венеции. Там был построен в 832—883 годах собор св. Марка. Влияние Византии в Венеции было настолько сильно, что в конце XI века, уже после разделения Церквей, византийские мастера украшали храмы на Западе мозаиками, сохранившимися до нашего времени.

Литургическое творчество продолжалось весь IX и X века.

Самым великим творцом церковных песнопений IX века был св. Иосиф (память 4 апреля), написавший до 300 канонов. Прославились также: Георгий Никомидийский, инокиня Кассия, еп. Марк, еп. Феофан и инок Марк Начертанные, названные так потому, что во время гонений на православных иконоборцы выжгли на их лицах раскаленным железом «начертания».

В X веке многие светские люди составляли духовные песнопения, как, например, имп. Константин Багрянородный, имп. Лев Мудрый и Симеон Метафраст.

Устроителем жизни Афона был св. Афанасий (910—1000), поселившийся на св. горе в 960 году (память 5 июля).

С конца X века св. гора Афонская стала самым значительным центром монашеской жизни, так как туда переселились многие монахи из областей, занятых мусульманами. Там основали монастыри греки, русские, болгары и итальянцы (жители города Амальфи). Св. Афон в течение веков будет местом встреч между представителями всех христианских народов.

В IX веке основался новый крупный христианский центр, — Охрида, столица Болгарского Царства, которое при царях Симеоне Великом (893—927) и Самуиле (977—1014) играло в жизни православного Востока значительную роль. Находясь между двумя юрисдикциями — Константинополя и Рима, Болгария, в течение полутора веков, была третьим христианским центром в Европе, особенно после получения архиепископом охридским автокефалии (полной независимости) в 927 году.

В Болгарии в IX—X веке возникла новая ересь — богумилов, являющаяся частично восстановлением манихейства. По учению богумилов, человека создал сатана, а Бог вдохнул в него только душу. Богумилы отвергали все внешние обряды, а из таинств признавали одно крещение, чрез возложение рук. С ними боролся великий подвижник и проповедник православия, св. Иоанн Рыльский (умер в 946 году, память 19 октября).

В XI веке на смену Болгарскому Царству, которое было покорено Византией в 1018 году, пришла Киевская Держава, которая в эпоху Ярослава Мудрого стала крупным церковным и культурным центром.

К середине XI века, когда произошел трагический спор Востока и Запада, православная Церковь, далеко расширившая свои пределы, достигла полного расцвета своих духовных сил. Богословие поднялось на большую высоту благодаря трудам целого ряда уче-

ных, из которых самым замечательным является св. Симеон Новый Богослов (947—1022), автор многих богословских сочинений и гимнов Св. Духу.

В это время Западная Церковь пережила, наоборот, период упадка и находилась в подчинении светской власти.

ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОДЧИНЕНИИ СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (888—1057)

Запад пережил в IX веке страшное норманнское разорение, разрушившее много городов, монастырей и церквей, но окончившееся устройством норманнских королевств в Западной Европе и включением их в сферу влияния римских епископов. Скандинавские норманны оставались язычниками до XI века, когда были крещены св. Ансхарием.

В 887 году империя Каролингов распалась и на Западе началась анархия, пагубно отозвавшаяся на Церкви. В течение полутора веков римские епископы ставились и низлагались светской властью, и авторитет папства сильно упал. В Риме появились две партии, избиравшие своих пап, которые взаимно друг друга проклинали. Папский престол оказался целиком в руках нескольких знатных семейств (герцогов Сполетских, дома Феофилакта, дома Тускуланского). Епископские кафедры раздавались светскими правителями, а приходы зависели целиком от соседних владетелей.

Полная зависимость Церкви от светской власти повлекла за собой упадок нравов духовенства, которое очень часто назначалось на должности по протекции или за деньги, так как монастыри, епископии и даже приходы считались доходными местами.

В среде самого духовенства возникло движение, требовавшее реформ и борьбы с симонией (продажа

церковных должностей) и николаизмом (распущенностью жизни духовенства), но римские папы не имели ни власти, ни авторитета, чтобы противостать злу, так как сами вполне зависели от итальянского правящего класса.

Возглавителем реформаторов, требовавших немедленных мер против злоупотреблений в церковной жизни, явился французский монах из Муаенмутье, Гумберт, ставший вскоре кардиналом и ближайшим помощником папы Льва IX и главным участником событий 1054 года.

Единственным крупным богословом в IX веке на Западе был Иоанн Скотт Эригена, уроженец Ирландии (820—877), находившийся под сильным влиянием творений Дионисия Ареопагита и переводчик его труда «Небесной Иерархии» на латинский язык. В своих сочинениях он соединял глубины восточного мистического богословия св. Григория Нисского и св. Максима Исповедника с разумным познанием Божества и применением к христианству философских понятий.

В центре богословских споров стоял вопрос о «Филиокве». Римские епископы долго не соглашались включить его в Символ Веры, несмотря на то, что оно употреблялось в германских церквах и в Испании. Только в 1053 году, в ответ на приветствие, посланное ему вновь избранным патриархом антиохийским Петром, папа Лев IX включил в свое исповедание веры слова «и от Сына».

Кроме этого важнейшего догматического расхождения, за долгий период разделений и отсутствия общения накопились менее важные, как, например, пост в субботу, употребление пресного хлеба в Евхаристии. Но главной причиной вражды явился все-таки обряд: на Востоке строго держались Византийского обряда со службами на местных языках, а на Западе — римского обряда с латинским языком.

РАСКОЛ 1054 ГОДА

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

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

После длительных и тяжелых переговоров, папские легаты положили на престол св. Софии 16 июля отлучительную грамоту на патр. Михаила и его ближайших сотрудников, а патриарх, со своей стороны, наложил запрещение на кард. Гумберта и его спутников.

Разрыв и запрещения 1054 года были местными и личными, они касались только двух спорящих иерархов, к тому же папа Лев IX умер до этого, и его преемники не подтвердили запрещения, но все же этот год является переломным. Хотя сношения Востока и Запада продолжались до Крестовых походов, и папские легаты на обратном пути в Рим были торжественно встре-

чены в Киеве, все же непосредственно после 1054 года на Западе были произведены реформы, которые усилили разделение. Римская Церковь начала поход против Византии, что и привело к полному разрыву между православием и католичеством в XIII веке.

Усиление Римской Церкви

С 1057 года в Западной Церкви начинается борьба против засилия светских властей. Папа Николай II издал в 1059 году декрет, по которому римские епископы избирались только кардиналами (то есть пригородными епископами и настоятелями римских церквей), а папа Александр II заключил союз с норманнами для общей борьбы с германским императором.

Борьба между Империей и Папством началась из-за инвеституры (утверждение епископов светской властью) при папе Григории VII (Гильдебранте). Человек необыкновенно властный и решительный, он произвел коренную реформу всей церковной жизни, ввел полную централизацию, учредил должность папских легатов, имевших власть над епископами. В 1074 году он односторонне отменил инвеституру епископов, а в 1075 году издал знаменитый акт «Диктатус папэ», в котором провозглашал принцип полного главенства римского епископа во всем христианском мире и его права низлагать королей и самого императора. Во многих своих утверждениях «Основы Папской власти» папы Григория VII шли дальше Ватиканского догмата 1870 года, признававшего за папскими решениями непогрешимость, тогда как в документе 1075 года сказано, что папа в силу своего избрания становится святым.

Генрих IV не признал Диктата, созвал в 1076 году собор в Вормсе и начал борьбу с Григорием VII.

Борьба эта кончилась поражением императора, так как папа разрешил от присяги его подданных и наложил на него самого прещение. Генриху IV пришлось публично вымаливать у папы прощение, причем он три дня стоял в ожидании снятия запрещения перед замком в Каноссе.

Борьба на этом не кончилась. Император смирился только на время. Он вскоре пошел походом на Рим, взял его и посадил на папский престол своего избранника, Климента III. Тогда папа призвал на помощь норманнского короля Роберта Гискара, который тоже овладел Римом, но разграбил его. Папе пришлось покинуть Рим и он умер в изгнании в 1085 году.

2. ДВЕНАДЦАТЫЙ И ТРИНАДЦАТЫЙ ВЕКА

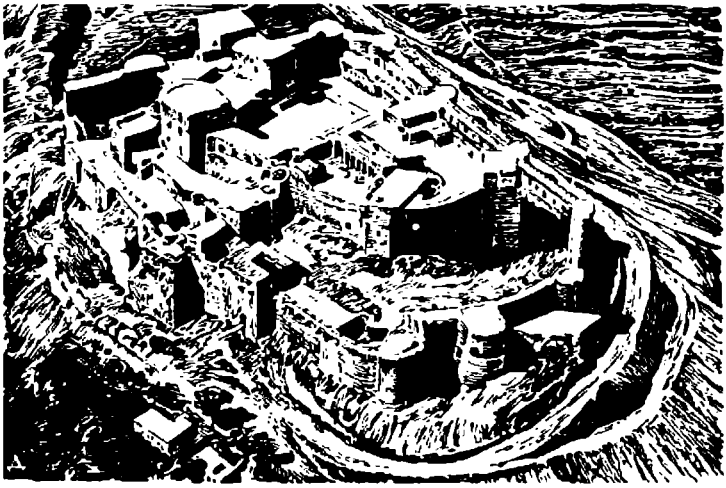
ПЕРВЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Преемник Григория VII — Урбан II продолжал, реформы, преобразовал монастыри и подчинил их непосредственно папской власти. В 1096 году он созвал для переговоров с Восточной Церковью собор в Бари. На нем главную роль играл Ансельм Кентерберийский, который старался логическими доводами доказать правильность введения Филиокве и пресного хлеба (облаток) в Евхаристии. Собор не привел ни к каким положительным результатам.

В 1095 году папа собрал на своей родине в Клермоне во Франции собор, на котором объявил о предстоящем Крестовом походе на Восток для освобождения Святых Мест от мусульманского ига. Проповедники, призывавшие к походу, разошлись по всей Европе. Из них самым известным был монах Петр из Амьена.

Сперва двинулись на Восток неорганизованные толпы простого народа, которые грабили местное население, чтобы доставать себе пищу и производили повсюду погромы. Они погибли в пути и были уничтожены турками при вступлении в Малую Азию.

В 1097 году на Восток двинулось войско в 600 тысяч человек, но ни один из Западно-Европейских монархов лично не участвовал в походе, так как они были все в конфликте с папой. Под Константинополем произошли первые недоразумения между крестоносцами и Восточной Империей. Император Алексий Комнен считал, что войска пришли ему на помощь, а последние предпринимали поход для себя, не счита-

Развалины Крак де Шевалье — замка-крепости крестоносцев в Сирии. С воздушного снимка. Построенный в 1145 г. графом Триполитанским, Крак был им передан во владение рыцарям-Госпитальерам

ясь с интересами Византии. Когда крестоносцы взяли Антиохию и подошли к Иерусалиму, в армии оставалось всего 50 тысяч. Остальные или разошлись, или были перебиты. 15 июля 1099 года Иерусалим пал, и все мусульманское население было избито.

Крестоносцы основали на Востоке христианские государства, но во многих местах заменили местное православное духовенство латинским. В других местах они, наоборот, покровительствовали местному духовенству, и отношения наладились очень скоро.

Второй Крестовый поход 1147 года был вызван усилением турок, которые взяли Эдессу и угрожали Палестине. Поход не удался, и большинство крестоносцев погибло в пути. Третий был вызван победами султана Саладина, который завоевал между тем Иерусалимское королевство. Он тоже окончился неудачей. Иерусалим остался в руках неверных.

В это время борьба между папами и Империей продолжалась. После смерти Генриха IV, был заключен

имп. Генрихом V и папой Каллистом конкордат (соглашение) в Вормсе, по которому император отказывался от права инвеституры епископов. Но борьба возобновилась при имп. Фридрихе Барбароссе, который считал, что императорская власть выше папской. Император уступил папе в 1177 году. Борьба должна была вновь возобновиться, когда император Фридрих погиб во время крестового похода, потонув во время переправы через реку. Папство, освободившись от главного противника, оказалось победителем, и власть римского епископа к концу века очень усилилась.

НАСТУПЛЕНИЕ НА ВОСТОК И ЕГО ЗАВОЕВАНИЕ

В 1198 году на папской престол вступил Иннокентий III, который решил возобновить попытки своих предшественников и отвоевать Иерусалим. Но IV Крестовый поход отклонился от своей первоначальной цели. Вне ведома папы, крестоносцы заключили договор с Венецией и направились не в Святую Землю, а в Константинополь на помощь императору Исааку Ангелу, который был незаконно низвергнут.

После первого взятия Царьграда и восстановления на престоле низложенного императора, произошли недоразумения между крестоносцами и греками и первые вторично взяли 12 апреля 1203 года столицу и подвергли ее полному разграблению. Православные храмы были осквернены, церковное имущество расхищено, многие святыни посланы на Запад.

В Константинополе была основана Латинская Империя и повсюду была произведена латинизация богослужений. Греция была занята норманнскими баронами, устроившими там несколько небольших королевств. Насильственная латинизация населения была проведена там с особой силой.

Завоевание христианским Западом Византии и ее насильственная латинизация произвели на православном Востоке ужасное впечатление. Западные христиане показали себя во многих отношениях варварами, а их насилия над православной верой послужили к окончательному разрыву между Востоком и Западом. Латинская Империя просуществовала до 1261 года, когда Константинополь был взят имп. Михаилом Палеологом.

ПОХОДЫ ПРОТИВ АЛЬБИГОЙЦЕВ И РОССИИ

Шведы отправляются крестовым походом на Русь. С миниатюры из «Царственного летописца» русской рукописи XVI в. в б. Публичной библиотеке (ныне — Российской национальной библиотеке) в Санкт-Петербурге. Эта историческая энциклопедия заключает в себе более 16 тысяч миниатюр

Кроме завоевания Византийской Империи, первая половина XIII в. ознаменовалась еще двумя походами: против Альбигойцев во Франции и против России. После первых крестовых походов манихейство проникло на юг Франции и нашло защитников в лице могущественных графов Тулузских. В 1208 году папа Иннокентий III собрал крестовый поход и послал армию против манихейцев, которые приняли имя Альбигойцев по имени города Альби. Поход этот, как и завоевание Константинополя, превратился в кровавый погром богатых французских южных провинций, которые были совершенно разорены.

Но ересь продолжалась. Тогда папа поручил дело борьбы с Альбигойцами монашеским орденам и основал особый трибунал, названный инквизицией, целью которого была борьба со всеми ересями. Инквизиторы производили очень жестокое дознание и передавали тех, кого считали виновными, гражданской власти на казнь.

Поход против России был организован преемником Иннокентия III — Григорием IX, который поручил рыцарским орденам и шведскому духовенству подчинить Россию римскому престолу. Шведский военачальник Биргер шел на Новгород, как на языческую землю — с хоругвями и крестами.

Только благодаря победе князя Александра Невского, наступление Запада была остановлено, и Русская Церковь не оказалась подчиненной папству.

Борьба пап с императорами возобновилась при Григории IX и Фридрихе II Гогенштауфене, который жил в Сицилии, окруженный сарацинами. Он начал войну с папой и во главе 20 тысяч сарацин завоевал Италию. Тогда папа уехал за пределы империи в Лион и низложил императора.

ВОЗВЫШЕНИЕ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ

К середине XIII века папство достигло полной власти не только в Западной, но и в Центральной Европе и на Востоке, в Греции и Византии. Оставались вне его влияния Россия и Никейская и Трапезундская империи в Малой Азии, а также небольшое Сербское государство.

Болгария была подчинена в XI веке Риму и болгарские короли, столица которых находилась в Тырнове, короновались папой. Сербский князь Михаил получил также свою корону из рук римского епископа. В конце XII века на сербском престоле утверди-

Св. Савва. Прижизненный портрет с детали фрески из церкви Спасителя в Милешево (Югославия*). Эта монастырская церковь была построена и расписана мастерами Георгием, Димитрием и Христофором между 1234 и 1237 гг. при жизни и при участии св. Саввы

лась православная династия Немяней, подчинившихся константинопольскому патриарху. Король Стефан был очень благочестив и в старости ушел на Афон, где и скончался в 1200 году в монастыре Хилендарь. Он известен на Афоне под именем Симеона, Мироточивого (память 13 февраля).

Его сын, великий просветитель и устроитель сербской Церкви, св. Савва, ушел 18 лет на Афон в Русский монастырь св. Пантелеймона, потом основал свой сербский монастырь, Хилендарь. По возвращении на родину, он был избран архиепископом сербским, добился независимости сербской Церкви (1219) и в течение долгих лет мудро правил своей паствой. Он построил много церквей и монастырей, заботился о бедных и больных и был соправителем государства. Его значение для сербской Церкви очень велико. Вся страна до сих пор почитает его своим просветителем (память 12 января). В его время сербская Церковь прославилась подвигами преп. Параскевы, которая отправилась в Палестину и провела там много лет в молитве (память 14 октября).

---

* Ныне — Сербия. *(Примеч. ред.)*

МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНА. БОГОСЛОВИЕ. УНИВЕРСИТЕТЫ

Между XI—XIII веками на Западе было основано несколько монашеских орденов, которые не были ограничены какой-либо одной страной, а распространялись на весь западный христианский мир и составляли параллельную иерархию, находящуюся целиком в распоряжении пап. Основание их связано с деятельностью великих западных святых.

В XI веке были основаны ордена: Шартрезцев — св. Бруно, Премонтре — св. Норбертом и Цистерцианцев — Робертом Молем. В начале XII века провел строгую реформу монашеской жизни св. Бернар Клервосский, который принял участие в устройстве второго крестового похода и авторитет которого в начале XII века был исключительно велик.

В начале XIII века возникли два новых ордена, которые были названы «нищенствующими». Первый был основан великим святым Запада, Франциском Ассизским (1182—1226), родившимся в Умбрии в богатой семье. После праздно проведенной юности, он роздал все имущество бедным и, несмотря на просьбы и угрозы родных, ушел из дома и поселился в брошенной часовне, около городка Ассизи. Он не хотел основывать ордена, а собрал небольшую группу монахов, которые должны были жить подаянием и проповедовать любовь Христову. Сам Франциск Ассизский простирал свою любовь на все творение, на птиц и даже на диких зверей. Он ездил на Восток и проповедовал Христа неверным. Последние годы его жизни были полны страданий, так как он вымолил себе раны на руках и ногах на подобие ран Христовых (стигматы). К его гробнице в Ассизи до сих пор стекаются сотни тысяч паломников.

Основателем второго нищенствующего ордена был испанский монах св. Доминик (1160—1221).

Целью его ордена было проповедничество и борьба с ересями. Доминиканцы приняли близкое участие в борьбе с Альбигойцами и многие из них стали инквизиторами.

Из святых этой эпохи необходимо назвать св. Антония Падуанского (1195—1231), который является одним из самых почитаемых святых на Западе.

Среди защитников веры и выдающихся своим благочестием людей этого времени надо упомянуть французского короля Людовика Святого (1215—1270), жизнь которого во многом сходна с жизнью св. Александра Невского. Он является образцом христианского монарха, положившего «душу свою за други своя». Он не только мудро правил своим королевством, но устроил два крестовых похода, был взят в плен неверными и умер в Карфагене.

XII и XIII века связаны на Западе с необыкновенным расцветом богословской науки, которой дается обычно название схоластической (от слова скола — школа, ученье).

Первым схоластиком можно считать Ансельма Кентерберийского, который ввел логику и диалектику в богословие и которому принадлежит изречение «верю, но хочу понять».

В XII веке богословие и философия процветали и в городских и в монастырских школах. Из первых самой знаменитой является школа в Шартре, из монастырских — школа св. Виктора в Париже. Наиболее знаменитыми богословами этого века являются: Гюйом де Шампо, Петр Абеляр, который с 1179 года преподавал на горе св. Женевьевы в Париже, св. Бернар, Петр Ломбард и три богослова школы св. Виктора (Юг, Ришар и Годефруа).

В начале XIII века были открыты университеты. Из богословских факультетов самыми знаменитыми считались Парижский и Оксфордский. Первый сделался вскоре мировым центром, где преподавали все вели-

кие богословы и философы. В XIII веке были созданы большие богословско-философские системы и написаны так называемые «Соммы» (полные курсы богословия). Самыми знаменитыми богословами XIV века были: кардинал Иоанн Бонавентура (1221—1274), Альберт, епископ регенсбургский, прозванный Великим (1206—1280) и Фома Аквинат, из знаменитого рода графов Аквинских (1225—1274), авторитет которого до последнего времени исключительно велик на Западе.

В 1277 году парижский епископ издал декрет против вторжения философии в богословие. Этот декрет косвенно осуждал св. Фому Аквината и ограничивал дальнейшее развитие схоластики.

К XIV веку относятся христианские философы и богословы: Дунс Скотт (1268—1308), Мейстер Экарт (1260—1339) и Вильгельм Оккам (1290—1349).

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ВОСТОКА

В 1261 году имп. Михаил Палеолог, который до этого правил в Никее, взял Константинополь и положил начало новому блестящему периоду жизни Восточной Империи. Политическое положение Византии было очень тяжело, так как турки продвигались к столице. Несмотря на угрозу врага, культурная жизнь вновь расцвела. Попытка получить помощь от Запада не удалась, и император, который на соборе в Лионе в 1274 году сделал Риму уступки, отказался от них по возвращении в Царьград.

Из православных богословов этого периода самым замечательным является св. Григорий Палама, архиепископ Салоникский (1292—1360). Он родился в Константинополе, где и получил блестящее образование при дворе, а затем провел 10 лет в подвигах. В своих богословских трудах св. Григорий учит

о «Фаворском Свете» (свете, который воссиял на горе Фаворе во время Преображения Господня) и о внутреннем озарении человека Св. Духом. Он опровергал учение калабрийских богословов, Варлаама и Акиндина, учивших о тварности «Фаворского Света». Св. Григорий является завершителем богословской школы, которая восходит к св. Максиму Исповеднику, св. Симеону Новому Богослову и его ученику Никите Стифату, автору книги «Рай Духовный».

XIV век является, особенно в царствование имп. Андроника II Палеолога, расцветом Византийского искусства. Некоторые замечательные фрески этой эпохи, как например росписи храма Божией Матери на полях, около Константинополя (теперь мечети Кахрие Джами), были открыты только в XX веке.

Болгария, которая была в церковном отношении подчинена Риму, перешла в 1234 году под духовное возглавление константинопольского патриарха при царе Иоанне Асене. Болгары основали на Афоне монастырь Заграфос. Из великих болгарских святых этого периода надо отметить св. Климента Охридского и патриарха Евфимия (умер в 1375 г.).

Сербия при царе Стефане Душане в 1346 году стала патриархатом. Крупными церковно-культурными центрами в Сербии являлись монастыри: Нагорница, Грачаница, Спасовица, Матеица и Дечаны. Наконец, в России, несмотря на страшный татарский погром, церковная жизнь продолжала развиваться. Церковь прославилась такими великими святыми, как Сергий Радонежский и Стефан Пермский.

3. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ И ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕКА

ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ НА ЗАПАДЕ, ЭПОХА ЗАПАДНЫХ СОБОРОВ

В конце XIII века папство достигло почти мировой власти и могло считать себя обеспеченным от новых посягательств, но вмешательство в дела отдельных стран привело его к падению, унижению и довело Западную Церковь до раскола и необходимости вновь обратиться к Собору.

В 1300 году папа Бонифаций VIII приказал нести перед собой во время юбилея два меча, символизировавших его духовную и светскую власть во всем мире, но в следующем же году у него возникло столкновение с французским королем Филиппом Красивым, который был против вмешательства папы в дела королевства. Король созвал в 1302 году в парижском соборе Нотр Дам собрание духовенства, дворянства и буржуазии, которое поддержало его в его борьбе с папой.

Не ограничившись провозглашением своей независимости от папы, Филипп Красивый послал отряд во главе с Вильгельмом Ногаре в Италию, и папу арестовали в маленьком городке Ананьи. Жители освободили его, но он вскоре умер от потрясений. События 1303 года были страшным ударом для папства: оно подпало целиком под контроль французских королей. Преемник Бонифация VIII, Климент V, по происхождению француз, перенес папскую резиденцию в Авиньон, где папы и оставались до 1376 года.

Клименту V пришлось вскоре уступить королю и в деле полу-светского, богатого ордена Тамплиеров (храмовников), имуществом которого король хотел завладеть. После необыкновенного возвышения, папство пережило период унижения.

В Авиньоне папы окружили себя богатым двором и вели необыкновенно широкую, светскую жизнь. Все это вызвало у многих смущение и беспокойство за судьбу Церкви.

Наиболее выдающиеся люди этой эпохи убеждали пап вернуться в Рим и восстановить порядок в Церкви; в Авиньон ездили св. Екатерина Сиенская и св. Бригитта Шведская. Убеждал папу покинуть Францию и знаменитый поэт Петрарка.

В 1378 году Папа Григорий IX вернулся в Рим, но вскоре умер. На его место было избрано два папы, один в Авиньоне, другой в Риме, причем было трудно решить, который из них законный. Начался «великий раскол католической Церкви». Отдельные европейские государства тоже разделились: Франция, Испания и Шотландия признали французского папу, а Англия и Германия — итальянского.

В Англии в это время появился знаменитый проповедник Иоанн Виклеф, который утверждал, что королевская власть независима от папы. Он одновременно отрицал культ святых и таинства, кроме Крещения и Евхаристии. Его поддержали король и ученые Оксфордского Университета. Несмотря на запрещения и осуждения, он до смерти (1384) продолжал свою проповедь.

В Чехии, в связи с ослаблением папского авторитета, возникло национальное движение, возглавляемое профессором Пражского Университета, Иоанном Гусом, который требовал для чешской Церкви богослужения на родном языке и причащения под двумя видами.

Среди всеобщего расстройства церковных дел, возвысил свой голос Парижский Университет. Трое из его профессоров: Иоанн Жерсон, Петр д-Айи и Ни-

Иоанн Гус на костре. С рисунка из списка рукописи «Хроника Констанцкого Собора» (1414—1418 г.) Ульриха фон Рихенталя в б. Публичной библиотеке (ныне — Российской национальной библиотеке) в Санкт-Петербурге. Автор рукописи присутствовал на соборе и был очевидцем зарисованных им сцен

колай де Кламань предложили низложить двух пап и избрать на соборе нового. Собор был созван в Пизе в 1409 году, но в результате его в католической Церкви оказалось три папы.

Только благодаря вмешательству имп. Сигизмунда, удалось созвать собор всей Западной Церкви в Констанце в 1414 году, на котором все три папы были низложены. Собор вызвал Иоанна Гуса и, несмотря на то, что ему была гарантирована жизнь, его осудили и сожгли, так же, как и его друга, Иеронима Пражского. Смерть Гуса послужила началом религиозных войн в Чехии, которые продолжались до 1436 года.

Кроме избрания нового папы, надо было произвести реформу церковной жизни, и тут столкнулись два течения. Парижские богословы утверждали, что собор выше папы и должен провести реформу. Они добились своего. В 1431 году был созван собор в Базеле, но он вступил сразу в борьбу с папой Евгением IV,

который перенес его во Флоренцию. Часть членов собора осталась в Базеле и избрала нового папу, но за ним никто не пошел. Папа Евгений оказался победителем, и кризис окончился.

На Флорентийском Соборе обсуждался также вопрос о воссоединении Западной и Восточной Церкви. Положение Византии было трагическим: турки подступали к столице. Имп. Иоанн и патриарх Иосиф отправились во Флоренцию за помощью против неверных. Им было предъявлено требование подчиниться папе и признать все нововведения Западной Церкви. После длительных переговоров, соглашение подписали все, кроме епископа Марка Эфесского. Когда папа увидел акт без его подписи, он воскликнул: «я вижу, что ничего не сделано».

Уния, подписанная во Флоренции, не была признана на Востоке. В России, куда вернулся бывший на Соборе митрополит, грек Исидор, отпор, оказанный вел. князем, духовенством и народом, был настолько силен, что митрополиту пришлось покинуть страну, а Русская Церковь избрала ему в преемники митр. Иону, без сношений с Константинополем.

Несмотря на страшные потрясения церковной жизни, вторая половина XIII, XIV и XV века на Западе являются эпохой расцвета церковного искусства.

В XII веке начинают строить повсюду большие соборы так называемого готического стиля, вместо господствовавшего до этого романского стиля. Сооружают их особые цехи, которые передают из поколения в поколение тайны строительного искусства. Цветные стекла (витро) достигают непревзойденной до сих пор красоты и глубины красок.

Церковная живопись и иконопись, которая находилась под византийским влиянием до XIV века и самым известным представителем которой в Италии является Джотто, находит новые пути и дает миру ряд гениальных мастеров, как Фра Анжелико, Ботичелли и Рафаэль.

Наконец, литература, особенно в Италии, посвящает духовным вопросам свои лучшие произведения, из которых самым замечательным является «Божественная Комедия» Данте Алигиери (1265—1321).

ПОКОРЕНИЕ ТУРКАМИ СЛАВЯНСКИХ СТРАН И ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИИ

Конец XIV века и первая половина XV века являются для православного Востока страшным периодом. Уже в первой половине века во многих местах христиане были подвергнуты мучениям. Самым известным мучеником за православную веру был св. Великомученик Иоанн Новый, пострадавший около 1330 года в Белграде Дунайском (память 2 июня). В 1389 году св. Лазарь, последний король Сербский (память 15 июня), погиб со своим войском на Коссовом поле, а его страна попала на четыре с лишним века под иго магометан.

В 1393 году турки завоевали Болгарию, которая до середины XIX века осталась под их властью.

В 1453 году турецкий султан Магомет Второй подступил к Царьграду и 5 апреля начал осаду столицы, защищаемой небольшим греческим войском и генуэзцами, которые остались до конца верными Империи. Весь гарнизон не превышал 9 тысяч человек, а осаждающих было больше 160 тысяч. Турки свезли под городские стены тяжелую артиллерию и стенобитные орудия. 29 мая ночью они произвели генеральный штурм Царьграда. Имп. Константин XI и все защитники были перебиты, а город подвергся полному разграблению. Магомет II въехал верхом в храм св. Софии, который был превращен в мечеть.

Греки во множестве переселились после этого на Запад в Италию, где основали в Венеции культурный

и издательский центр. Все греческие богослужебные книги отныне стали печататься в Венеции, у Альдов.

Многие греческие ученые, во главе с известным философом Плетоном, переселились во Флоренцию и Рим и способствовали возрождению древней культуры на Западе.

После падения Трапезундской монархии и республики Кафры, единственной свободной православной страной осталась Россия. Там, в самый год падения Византии, возникла теория о преемственности власти. Она была сперва применена к Великим князьям Тверским, а потом к Великим князьям Московским. В 1480 году Великий князь Иоанн III, после женитьбы на племяннице последнего Византийского императора, принял императорский герб. С конца XV века Россия стала защитницей Православия на Востоке.

Глава IV
ОТ ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ ДО XIX ВЕКА

1. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК

ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ В КОНЦЕ XV ВЕКА

После падения Византийской Империи, положение православных на Ближнем Востоке сильно ухудшилось. Они лишились главного своего оплота. В 1461 году была разрушена Трапезундская Империя, а в 1464 году пала Республика Генуэзцев в Крыму, в пределах которой жило много православных.

Кипр, где правили до 1489 года потомки крестоносцев, и Норманское королевство в Греции тоже попали в зависимость от султанов, и единственной свободной от них православной страной осталась Россия.

Одновременно с угнетением христиан турками, начинается централизация церковной власти в пределах турецких владений. Турецкие султаны желали иметь дело с одним возглавителем «райев» (т. е. неверных), и константинопольский патриарх сделался благодаря этому с конца века «Этнархом» (народным вождем) православных народов в пределах турецкого государства. Это поставило его в особо привилегированное положение, но и возложило на него ответственность за православное население. Все автокефальные Церкви постепенно подчинились Вселенскому патриарху.

С другой стороны Вселенские патриархи попали в зависимость от турецких властей, которые иногда возводили их и низлагали в связи с переменами в политике Оттоманского государства.

Весь XVI, а также XVII и XVIII века, патриархи менялись очень часто и иногда возводились по нескольку раз на престол. Во второй половине XV века самыми знаменитыми патриархами были — Максим II, Нифонт II и Максим III.

СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В КОНЦЕ XV ВЕКА

Два великих события в истории человечества, имевших место во второй половине XV века отразились на жизни Церкви: изобретение книгопечатания и открытие Нового Света.

Благодаря книгопечатанию, стало возможным широкое распространение книг Священного Писания, богослужебных текстов и творений св. Отцов, которые до этого времени, из-за дороговизны рукописей, не могли быть достоянием широких масс. Главным центром печатания православных богослужебных книг по-гречески стала Венеция. Первый бо-

гослужебный текст по церковно-славянски был напечатан в Кракове в 1491 году (Осмогласник).

Открытие Америки дало западному христианскому миру возможность распространить свою миссию на новые страны. В Южной Америке утвердилась с конца XV века католическая (испанская и португальская миссия), а Северная Америка была просвещена в XVI веке англичанами-протестантами.

Состояние Западной Церкви к концу XV века было очень печальным. Во главе ее стояли папы, интерес которых был направлен к украшению Рима и постройке великолепных храмов и дворцов.

Некоторые папы, как например Александр VI (Борджия), вели шумную светскую жизнь, далекую от христианского идеала.

Епископы были в своем большинстве богатыми земельными владельцами, не занимавшимися жизнью своих епархий, не знавшими часто богословия и никогда почти не совершавшими богослужений. Несмотря на строжайшее запрещение, высшие церковные должности очень часто продавались.

Каноники (попечители приходов) были, по большей части, мирянами, занимавшими духовные должности только ради извлечения дохода от церквей. Низшее духовенство жило очень бедно и было угнетено. Народ пребывал в духовной темноте и суевериях. Сохраняли христианский идеал главным образом некоторые монашеские ордена.

На фоне печального духовного состояния Церкви в Западной Европе имело широкое распространение движение, получившее название «гуманизма», которое ставило в основу человеческого бытия свободу разума и личности и проповедовало возвращение к классической древности.

Византийское влияние на Западе во вторую половину XV века было светским, а духовное наоборот сильно ослабело. Это особенно чувствуется в искус-

стве, которое становится светским и выходит из-под влияния византийских образцов.

Из гуманистов этой эпохи выдающимся церковным деятелем был известный ученый Эразм Роттердамский, «воин Христов», как его многие называли (1467—1536). Он употребил много труда на восстановление древнего, подлинного текста Священного Писания и был горячим сторонником мирного проведения церковных реформ без применения насилия.

Его призывы не были услышаны, и в XVI веке Западная Церковь не только распалась на четыре части, но пережила страшную эпоху религиозных войн.

ЛЮТЕР И ПЕРВЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ РАЗДЕЛЕНИЯ

Причины распадения Западной Церкви были не только церковными, вытекавшими из внутреннего состояния самой Церкви. К ним прибавились причины политические: разногласия между отдельными государствами и оппозиция германских народов Риму и папскому господству. Самым ярким выразителем этой оппозиции был народный вождь, Ульрих фон Гуттен.

Возглавителем первого церковного движения против Рима явился Мартин Лютер. Сын бедного немецкого рудокопа, он родился в 1483 году в городке Эйслебене. Мать с раннего детства приучила сына видеть в Боге только страшного и неумолимого судию, и эти первые детские впечатления сохранились у него на всю жизнь. Лютер учился в Магдебурге и Эрфурте и в 1507 году стал священником. Обет монашества он дал во время страшной грозы и считал потом его до смерти «подневольным», принятым под влиянием страха.

В самом начале своего священства Мартин Лютер пережил кризис отчаяния. Он считал себя недо-

стойным причастия и был уверен в своем осуждении. Ища выхода и уверенности в том, что он может спастись, он, как ему казалось, нашел их в словах Послания Ап. Павла к Римлянам «Праведный верою жив будет» (Рим. 1, 17), а также в учении блаженного Августина о спасении через благодать Божию.

Он поехал в Рим, ища там разрешения своих недоумений, но был неприятно поражен богатством папского двора и роскошной жизнью кардиналов и вернулся неудовлетворенный. В Германии он получил степень доктора богословия и начал свое преподавание. Его первая книга, «Толкование псалмов», вполне соответствует традиции Западной Церкви.

В 1515 году произошли события, которые вызвали начало раскола в католической Церкви. Папа Лев X, сын герцога Флорентийского, Лаврентия Великолепного, гуманист и покровитель искусств, решил ускорить постройку грандиозного собора св. Петра в Риме, который должен был заменить древнюю базилику. Для постройки понадобились очень большие суммы.

Для сбора средств в германских государствах была дана монополия банкирскому дому Фуггер в Аугсбурге, который поставил дело очень широко. Кроме продажи разрешительных грамот (индульгенций) для живых, доминиканский монах Тетцель начал продавать грамоты для спасения душ умерших, что вызвало горячий протест многих богословов. Когда Тетцель приехал в Виттенберг, где тогда преподавал Мартин Лютер, последний прибил к дверям местной церкви 95 тезисов, в которых осуждались злоупотребления всех, продававших разрешительные грамоты. Тезисы 1517 года произвели очень большое впечатление во всей Германии, и повсюду начались богословские споры.

В 1519 году состоялся публичный диспут между Мартином Лютером и его единомышленниками,

с одной стороны, и доктором Экком с другой. Спор не привел ни к каким результатам, и обе стороны остались при своих мнениях. Во время спора Лютер заявил, что собирается апеллировать к Вселенскому Собору. Экк возразил, что Констанцкий Собор осудил Гуса, которого Лютер оправдывал. Тогда последний отказался от своей апелляции. Во время споров не нашлось никого, кто бы разъяснил, что Констанцкий собор не был Вселенским, а поместным собором Западной Церкви.

Мартин Лютер. С детали портрета работы Лукаса Кранаха старшего. Портрет этот был написан в конце 1531 г., в то время, когда Лютер скрывался в Вартбурге

В 1520 году папа издал буллу, в которой, не называя Лютера, осуждал его тезисы. Булла была встречена в Германии очень враждебно. Курфюрст Саксонский отказался задержать Лютера, и последний торжественно сжег буллу на площади.

К этому времени Мартин Лютер написал четыре богословских трактата. Если в первом, о Божией Матери, (толкование на «Песнь Богородицы») он оставался в церковной традиции, то в трех остальных резко с ней порывал. Первая работа озаглавлена «К хри-

стианскому дворянству германской нации». В ней он проводил свои идеи о «всеобщем священстве» и призывал мирян произвести реформу в Церкви.

Во втором сочинении, «О свободе христианина», он говорил о спасении одною верою, а не делами, в третьем, «О Вавилонском пленении», отвергал таинства священства, миропомазания, брака и елеосвящения, а также пресуществление Св. Даров.

Движение, поднятое Мартином Лютером, охватило вскоре всю Германию, и император Карл V созвал в Вормсе имперский Сейм, на который вызвал Лютера для ответа. Когда последний не отказался от своего учения, Сейм издал эдикт, объявлявший его вне закона. Чтобы спасти Лютера от смерти, Курфюрст Саксонский запер его в своем замке Вартбург. Тут Лютер занялся переводом на немецкий язык Библии.

Наряду с чисто духовными волнениями, вызванными тезисами Лютера и появлением в Цвиккау лже-пророков, против которых Лютер восстал с большой силой, начались повсеместно восстания рыцарей против епископов и крестьян против земельных владельцев. Восстания привели к разгромлению монастырей и замков.

Для лютеранской реформы восстания имели решающее значение. Лютер понял, что нельзя проводить реформу снизу. Он призвал государственную власть к беспощадной борьбе с крестьянами, а проведение реформ целиком связал со светской властью. Вопрос о церковной реформе стал благодаря этому делом государственным.

Последние годы жизни Лютера, после снятия им с себя сана и женитьбы, прошли в укреплении лютеранства в отдельных частях Германии и в борьбе со своими духовными противниками, главным образом со швейцарцем Ульрихом Цвингли. Умер Лютер в 1545 году.

В 1530 году собрался в Аугсбурге имперский Сейм, которому лютеране представили свое исповедание веры, составленное немецким богословом Меланхто-

ном. Император отверг исповедание, но многие князья и вольные города приняли его, и Германия разделилась на два враждующие лагеря. Протестантские князья образовали Лигу, но нашествие турок на Европу временно изменило положение. Император согласился обратиться к собору. Все же в 1546 году религиозная война между протестантскими и католическими государствами началась и кончилась поражением протестантов. В 1555 году в Аугсбурге был заключен мир и принята формула «Кого царство, того и религия», подчинившая жизнь Церкви целиком государственным интересам.

Аугсбургское исповедание веры 1530 года осталось до сих пор официальным вероизложением лютеранства.

УЛЬРИХ ЦВИНГЛИ И ИОАНН КАЛЬВИН

Вторым реформатором был швейцарец Ульрих Цвингли (1484—1531), сын зажиточного крестьянина, получивший хорошее образование в Берне и Базеле.

Он был учеником Эразма Роттердамского и, как и тот, посвятил себя изучению Священного Писания. Будучи священником в Цюрихе, он стал проповедовать полное преобразование церковной жизни и вскоре совершенно порвал с католической Церковью. Он был против каких бы то ни было внешних проявлений веры, отверг мессу, учил, что Евхаристия есть только благочестивый обычай, совершаемый в воспоминание Тайной Вечери и не допускал в помещения, где совершалась молитва, никаких изображений, икон, статуй и даже креста. В 1529 году в Марбурге, по инициативе Ландграфа Филиппа Гессенского, состоялся богословский диспут между Мартином Лютером и Ульрихом Цвингли, но он не привел к соглашению. Цвингли остался при своих крайних убеждени-

ях. За Цвингли стояли кантоны Цюриха и Берна, но в войне против других кантонов Цвингли был побежден и убит в битве при Каппеле. Часть его учеников присоединилась к Лютеру, а часть к Иоанну Кальвину.

Иоанн Кальвин (1509—1564) принадлежал к новому поколению реформаторов, но очень рано начал свою деятельность. Он родился в Нуайоне, во Франции, в семье, которая давно отличалась своим свободомыслием. Когда ему было 14 лет, он поехал в Париж, поселился на горе Св. Женевьевы и стал усердным слушателем Университета. Он попал в один из закрытых колледжей, где жизнь была очень тяжела. Окончил он образование на юридических факультетах в Орлеане и Бурже.

В 1533 году он составил для ректора Парижского Университета Н. Коппа речь о спасении одной благодатью и, когда текст был осужден архиепископом Парижским, бежал из Парижа в Базель, оттуда в Италию и, наконец, в Женеву. В 1535 году он написал свой знаменитый богословский трактат «Христианское Установление», который до сих пор является основоположным трудом для всех кальвинистов. Успех этого труда во Франции, Швейцарии и отчасти в Нидерландах был исключительным. Кальвин проводил в нем учение о полном предопределении одних людей к гибели, а других к спасению и о неучастии человеческой воли во спасении.

В Женеве Кальвин и его друг Фарель начали вводить новое учение с неумолимой строгостью. В 1538 году местные власти изгнали их из Женевы, но через три года они вновь туда вернулись. С 1541 по 1564 год Кальвин был настоящим диктатором в Женеве и очень жестоко боролся со всеми, кто не был с ним согласен. Он сжег испанского ученого Михаила Сервета, а других своих противников послал на смерть.

Религиозное государство Кальвина отличалось крайней нетерпимостью ко всем инакомыслящим.

Над всеми гражданами Женевы было учреждено постоянное наблюдение.

Кальвинизм не ограничился пределами Женевского кантона. Он быстро распространился во Франции, где ему сочувствовали высшие круги дворянства и часть духовенства. Вскоре он принял, как во Франции, так особенно в Нидерландах, форму иконоборчества. Кальвинисты нападали на монастыри и на храмы, уничтожали статуи, иконы и алтари. За время нового иконоборчества были уничтожены многие памятники церковного искусства, особенно в районе Лиона и Антверпена.

Кальвинизм проник также на север, в Шотландию, где его возглавил Джон Нокс, основатель «пуританизма» (последователей чистоты христианского учения), и в Польшу, где к новому учению присоединились главным образом крупные землевладельцы во главе с князьями Радзивиллами.

РАЗРЫВ АНГЛИИ С РИМОМ. ОСНОВАНИЕ АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ

В Англии королевская власть очень усилилась к началу XVI века и одновременно ослабело влияние папства. Церковь в Англии была давно уже в частичной зависимости от короля и парламента, но до правления Генриха VIII все же подчинялась Риму. Когда папа в 1534 году не согласился на развод короля с Екатериной Арагонской, Парламент издал «акт о королевском верховенстве», и английская Церковь порвала канонические отношения с Римом. В Англии не все согласились с тем, чтобы король стал во главе Церкви. Канцлер Томас Мур не признал подчинения ее королю и был казнен.

Король Генрих VIII ограничился разрывом с Римом и отобранием в казну имуществ монастырей и церквей,

но его сын, Эдуард VI, и архиепископ кентерберийский Кранмер ввели в Англии особое вероисповедание, которое близко подходило к лютеранскому, хотя и сохранило много особенностей католического культа. Оно было изложено в «Общем молитвослове» и «39 правилах».

Английская Церковь не сохранила своего догматического единства и от нее отделилась вскоре часть, последовавшая за учением Кальвина.

В 1553 году в Англии воцарилась Мария Тюдор, ревностная католичка, и началась реакция против протестантов. Архиепископ Кранмер и много протестантов погибли на кострах. Католическая Церковь стала вновь на время господствующей, но имущества не были ей возвращены. Преемница Марии Тюдор — королева Елизавета наоборот была протестанткой, и при ней английская Церковь получила свое окончательное устройство, и стала называться англиканской.

В 1570 году, после подавления бунта католиков на севере Англии, папа Пий V объявил королеву Елизавету низложенной с престола и отлучил ее от Церкви. С этого момента в Англии началась открытая борьба государства с католиками, которые на долгое время были лишены гражданских прав.

Почти одновременно с разрывом английской Церкви с Римом, произошел разрыв с папством и скандинавских Церквей. Он был совершен и в Швеции и в Дании королевской властью и сопровождался конфискацией церковных имуществ. Как король Густав Ваза Шведский, так и Фридрих I и Христиан III Датский, ввели в своих государствах лютеранское вероисповедание, но с сохранением, так же, как и в Англии, епископата.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ ВО ФРАНЦИИ

Распространение кальвинизма во Франции, главным образом среди дворянства, вызвало сильную ре-

акцию со стороны Короля Генриха II (1547—1559). При его сыновьях во Франции началась открытая борьба между гугенотами (как называли французских кальвинистов от слова эйдгеноссе — братчик) и католиками.

Когда канцлер Мишель де л-Опиталь провел закон о разрешении протестантам проводить свои молитвенные собрания в полях за городскими стенами, глава католической лиги, герцог Гиз, поднял знамя борьбы, и его войска избили в 1562 году протестантское население местечка Васси. Религиозные войны продолжались во Франции 36 лет. Сперва в 1570 году между протестантами, во главе которых стояли Генрих Наваррский и адмирал Колиньи, и католиками было заключено соглашение в Сен Жермен, но два года спустя, во время свадьбы Генриха и сестры короля, когда все видные протестанты были в Париже, католики, возглавляемые Гизами, произвели избиение гугенотов. В «Варфоломеевскую ночь» (24 августа 1579) погибло несколько тысяч протестантов и в том числе адм. Колиньи.

Борьба двух религиозных лиг продолжалась потом во все царствование Генриха III (1574—1589) и закончилась только в 1598 году, когда король Генрих IV, (1589—1610), возглавлявший до того протестантов, перед вступлением на престол перешел в католичество, но издал Нантский эдикт. По нему протестанты получили равноправие в стране и свободу вероисповедания.

РЕФОРМЫ ВНУТРИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР. ОРДЕН ИИСУСА (ИЕЗУИТЫ)

Движение, вызванное Лютером, Кальвином и Цвингли, получило общее название реформации или протестантизма. Оно вызвало в католической Церкви

сильную реакцию, которая касалась, с одной стороны, искоренения внутренних недостатков, а с другой — уточнения католического вероисповедания.

Для реформы Церкви был созван, по настоянию Карла V, собор Западной Церкви в городке Тренто в Италии, который получил название Тридентского собора (1545—1563). Он имел три сессии, причем на первых двух присутствовало очень незначительное количество епископов (28), главным образом, итальянцев, так что он не представлял всей Западной Церкви. Только на третью сессию 1561—1563 года съехалось 105 епископов из разных стран.

Собор вынес постановления относительно церковной дисциплины, составил полный катехизис и подтвердил главенство пап в Западной Церкви. Одним из важных решений Собора было учреждение семинарий во всех епархиях для поднятия уровня духовенства. Был также введен список книг, которых католикам не разрешалось читать.

Очень большую роль в укреплении папской власти сыграл орден Иезуитов, основанный в 1534 году в Париже Игнатием де Лойола (1491—1556).

Лойола был офицером испанской армии, который, после тяжелого ранения, решил посвятить себя служению Богу. Он отправился сперва миссионером в Палестину, потом принялся за изучение богословия в Парижском университете. По окончании образования, он дал обет вместе с небольшой группой друзей употребить все силы на борьбу с врагами Церкви и целиком отдать себя в распоряжение папства.

В 1540 году папа утвердил устав нового ордена, который сразу оказал ему очень большие услуги. В основу своего устава Игнатий де Лойола поставил полное повиновение начальникам и строгую духовную дисциплину. Во главе ордена стоял Генерал, избираемый на всю жизнь и обладавший полнотой власти. Иезуиты влияли главным образом на подрастаю-

Игнатий Лойла. Со скульптуры XVI в. из иезуитской курии в Риме, сделанной по посмертной маске

щие поколения, так как занимались, кроме миссии и борьбы с ересями, воспитанием юношества. Особенное влияние орден иезуитов получил в Испании, Баварии, Италии и Польше.

ИТОГИ XVI ВЕКА

XVI век имел очень большое значение в истории Западной Церкви. Единая до того римская Церковь, возглавляемая папами, раскололась на четыре части не только административно, но и догматически. За Римом осталась Испания, где, вследствие деятельности инквизиции при короле Филиппе II, протестанство было совершенно уничтожено.

Франция в большинстве своем осталась католической, но часть населения приняла учение Кальвина. В пределах Германии — Бавария и юг остались за Римом, а северные государства приняли учение Лютера,

так же, как и Скандинавские страны. В Англии католики остались в незначительном большинстве, кроме Ирландии, где население не приняло Реформы. Наконец, в Италии, Австрии и Венгрии и в Польше католичество сохранило свое господствующее положение.

XVI век ознаменован был для Западной Церкви не одними внутренними потрясениями, приведшими ее к расколу, но и деятельностью многих святых. Самой знаменитой была св. Тереза Испанская (1515—1582), проведшая преобразования в испанской Церкви. В ее споре со св. Петром из Алкантары были выдвинуты те же вопросы, какие полвека перед этим возникли в России. Св. Тереза защищала собственность монастырей, как св. Иосиф Волоцкий, а св. Петр нестяжание, как св. Нил Сорский.

Из миссионеров наиболее замечательным был св. Франциск Ксаверий (1505—1552), принадлежавший к ордену иезуитов, крестивший много тысяч индусов и японцев, из основателей орденов — св. Филипп Нери, учредитель ораторианцев, а из духовных писателей — св. Франциск де Саль, автор книги «Введение в благочестивую жизнь».

Восточная православная Церковь пережила в XVI веке тяжелый период. В 1517 году Султан Селим принял на себя звание Калифа, т.е. духовного главы всех магометан. Положение константинопольских патриархов от этого ухудшилось, так как они стали главами гонимого религиозного меньшинства в пределах Турецкой Империи.

В XVI веке пострадали от турок многие христиане, твердо исповедовавшие православную веру и отказывавшиеся принять магометанство. Наиболее славными мучениками этой эпохи являются св. Георгий Новый (память 26 мая) и св. Иоанн Новый (память 18 апреля).

Св. Великомученик Георгий Новый, серб по национальности, пострадал в болгарском городе Средце (теперь София) 18 лет от роду в 1515 году.

Св. Иоанн Новый, родом из Эпира, был замучен магометанами в Константинополе в 1526 году.

В течение XVI века были попытки, как со стороны реформаторов, так и со стороны православных, войти в сношения. Патриарх Иоасаф II (1551—1565) послал посольство в Виттенберг, чтобы получить сведения о происшедшем разделении на Западе, но после получения Аугсбургского Исповедания и сношений с Тюбингеном объявил, что догматические расхождения не позволяют Восточным Церквам войти в общение с лютеранами.

В конце века ученый грек Кирилл Лукарис, который в 1602 году был избран на александрийский, а потом на константинопольский патриарший престол, посетил Виттенберг и написал свои богословские труды, на которых сильно отразилось учение Лютера и Кальвина.

Религиозные события на Западе отозвались на Востоке в борьбе за православие в Польше и Литве. Часть православных, борясь с Унией, вошла в союз с кальвинистами, а другая, борясь с кальвинизмом, пользовалась католическими полемическими сочинениями.

Главными центрами церковной жизни в XVI веке на Востоке были Москва и Литва. В Греции прославились защитники Православия — св. Виссарион митрополит ларисский (ум. 1541) и св. Филофей митрополит афинский (ум. 1589).

2. СЕМНАДЦАТЫЙ И ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕКА

ХРИСТИАНСТВО НА ЗАПАДЕ В XVII И XVIII ВЕКАХ

И XVI век не принес церковного успокоения Западу. Христианство пережило, главным образом, во Франции и Англии, ряд новых кризисов.

Во Франции религиозный кризис связан с учением епископа ипрского Корнелия Янсена, который был поклонником блаженного Августина и написал в 1640 году трактат «Августинус». В нем он касался вопроса о благодати, которая дается только избранным. Книга была осуждена, но движение янсенистов было поддержано известным монастырем Пор Руаяль под Парижем и рядом крупных французских мыслителей, в том числе Б. Паскалем.

Кроме янсенизма развилось движение, носящее название галликанизма. Сторонники его стремились к независимости французской Церкви и к утверждению ее особого духовного устройства. Во главе этого движения стоял епископ города Мо — Боссюэ.

Как в деле янсенизма, так и в деле борьбы с кальвинизмом, государственная власть приняла самое близкое участие. Монастырь Пор Руаяль был разогнан и разрушен, а в 1685 году король Людовик XIV отменил Нантский эдикт о веротерпимости, вследствие чего большое количество протестантов покинуло пределы Франции. Храмы кальвинистов были разрушены, и им было запрещено собираться на молитву.

В Англии началось преследование не только католиков, но и пуритан, которые выселились частично

в Северную Америку и основали там Новую Англию. В 1640 году в Англии началась эпоха религиозных войн, в которой сперва одержали верх индепенденты (независимые) во главе с Оливером Кромвелем. В 1658 году, после смерти Кромвеля, победили англикане. В 1673 году, в связи с изданием «акта о присяге», вновь начались преследования католиков.

В XVIII веке, в связи с рационалистическим движением, во Франции произошло сильное падение религиозного чувства.

В XVIII веке возобновилось из-за папской буллы «Унигенитус» (1713) галликанское движение, и часть французского епископата решила апеллировать к будущему собору, так как в 1682 году поместный собор французской Церкви в своих четырех тезисах подтвердил главенство собора над папой.

Французская революция стремилась создать свою религию взамен христианства, а энциклопедисты (издатели знаменитой французской энциклопедии) стали систематически проводить антирелигиозные идеи.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ В XVII И XVIII ВЕКАХ

В начале XVII века греческая Церковь пережила кризис в связи с делом патриарха Кирилла (Лукариса). Последний был близок к кальвинизму и был избран на константинопольский престол при содействии послов протестантских держав (Англии и Голландии). В связи с постоянно переменяющейся политикой Оттоманской империи, патриарх Кирилл Лукарис семь раз был низвергнут с престола и в 1638 году был умерщвлен турками, а тело его было брошено в Босфор.

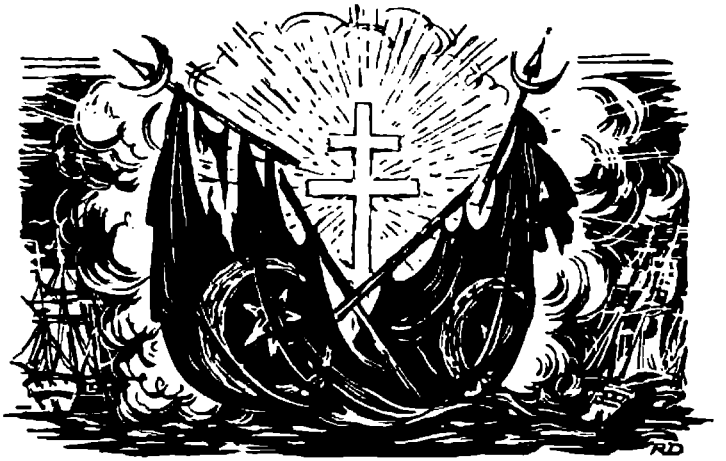
Исповедание веры Кирилла Лукариса было напечатано в Женеве в 1639 году на средства голландского посланника. Оно было определенно кальвинисти-

ческим. В опровержение исповедания Кирилла Лукариса — митрополит Петр Могила напечатал в Киеве свое исповедание веры. В 1640 году книга Кирилла Лукариса была осуждена на соборе в Яссах, созванном по инициативе молдавского князя Василия Лупулы.

В 1662 году в Иерусалиме состоялся собор восточных патриархов, который подтвердил постановления собора в Яссах и издал «Исповедание веры восточных патриархов», являющееся до сих пор одним из основных памятников, излагающих основы православной веры.

В XVII веке султаны решили окончательно централизовать духовную и светскую власть в Турецкой Империи, и были уничтожены последние признаки независимости Сербской и Болгарской Церквей. Церкви эти были целиком подчинены Константинополю. Большое количество сербов выселилось в XVIII веке в пределы Австрии и Венгрии, где ими была основана карловацкая архиепископия.

Глава V
ОТ НАЧАЛА XIX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

1. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XIX ВЕКЕ

Положение православных Церквей в начале XIX века было трудным. Повсюду, в связи с французской революцией и Наполеоновскими походами, начинались национальные движения, и Турецкая Империя с особым вниманием следила за христианским населением, подавляя всякую попытку, направленную к освобождению.

Восточные патриархаты и элладская Церковь. Положение константинопольского патриархата стало особенно тяжелым, когда в Греции начались волнения и восстания против турецкого ига.

В 1821 году, несмотря на то, что патриарх Григорий V заявил, что греки в Элладе и на островах действуют без его благословения и даже против его воли, он был схвачен турками в день св. Пасхи и повешен

на главных воротах патриархии. С тех пор эти ворота закрыты, и никто не может через них проходить.

Восстание греков было подавлено очень жестоко, особенно на острове Хиосе, но в дело освобождения Эллады вмешались великие державы, и в 1827 году союзный флот разбил у Наварина турок. Греция была объявлена самостоятельной, но Европейские правительства дали ей конституцию, по которой Церковь в пределах королевства была тесно связана с государством. Первый король был католиком, а королева лютеранка, и до изменения конституции в 1850 году Церковь была в полной зависимости от короны.

В 1833 году парламент издал закон о независимости элладской Церкви от Константинополя, что было очень тяжелым ударом для патриархата, так как отрывало от него большую часть территории и греческого православного населения. Константинополь признал элладскую Церковь автокефальной только в 1870 году.

Другие греческие Церкви (иерусалимская, александрийская, антиохийская и кипрская) продолжали весь XIX век входить в пределы Оттоманской империи.

В них, особенно к концу века, началось движение в пользу богослужения на арабском языке и избрания патриархов из арабов, а не греков.

Несмотря на свое зависимое положение, константинопольский патриархат имел во все протяжение XIX века большое значение для других православных Церквей. Им была основана в 1844 году около Константинополя на острове Халки высшая богословская школа. Греческое правительство с своей стороны основало богословский факультет при Афинском университете.

Главным центром духовной жизни греческой Церкви продолжал быть св. Афон, на котором подвизался св. Никодим Святогорец (ум. 1809, память 14 июля), составивший большой сборник выдержек из

творений свв. отцов—«Добротолюбие», на котором воспитались многие поколения монахов.

Сербская Церковь. В Сербии национально-церковное пробуждение началось в самом начале века. В 1804 году сербы восстали против турецкого ига под водительством Георгия Черного (Карагеоргия), но восстание было жестоко подавлено. В 1814 году произошло второе восстание под руководством Обреновичей, и сербы получили полуавтономию. В церковном отношении у них не было единства. Часть тяготела к австрийской митрополии в Сремских Карловцах, другая к Белградской митрополии, а Черногория установила у себя особое духовное управление во главе с князем-епископом, который был одновременно и духовным и светским главой.

Сремская митрополия была возведена в 1848 году в патриархат и, так как под Австрией православным христианам жилось легче, чем под турками, центр церковной жизни до 1878 года был там. Только после войны 1877—78 года сербская Церковь получила автокефалию.

Болгарская Церковь. Болгария дольше других славянских стран оставалась под турецким игом. Еще в 1876 году турки произвели в некоторых болгарских областях почти полное избиение христианского населения. Освобожденная русскими войсками, Болгария только в северной части получила автономию. Болгарская Церковь была провозглашена независимой от Константинополя турецким султаном, но ее самостоятельность не была признана патриархатом. Из-за нежелания болгар, живших в пределах константинопольского патриархата, подчиниться патриарху и желанию их создать параллельную иерархию произошла схизма, и болгарская Церковь до 1945 года была вне литургического общения с другими автокефальными Церквами.

Королем Болгарии западные державы поставили католика, принца Фердинанда Кобургского.

Румынская Церковь. Румынская Церковь пережила в XIX веке очень тяжелые испытания. В 1859 году княжества Молдавии и Валахии образовали одно государство, принявшее название Румынии. Во главе нового княжества встал Иоанн Куза, ревностный католик, который провел за свое короткое правление (1859—66) ряд церковных реформ. Богослужение, которое до этого совершалось на церковнославянском языке, стало совершаться по-румынски, и был введен латинский шрифт, вместо кириллицы.

В 1885 году румынская Церковь провозгласила свою независимость.

Второй и третий король, Карл и Фердинанд Гогенцоллерны, были еще католиками, и только принц Карл (1893) был крещен по православному.

Главным центром монашеской жизни в Румынии была Нямецкая лавра в Молдавии.

Грузинская Церковь. Грузинская православная Церковь была под постоянной угрозой персов. После войны 1828 года она вошла в пределы русской империи, но потеряла свою независимость. Вместо автокефальной Церкви, существовавшей с древних веков, был учрежден Экзархат Святейшего Синода, возглавляемый русскими архиепископами. Только епископы и духовенство остались грузинскими.

ЗАПАДНЫЕ ЦЕРКВИ В XIX ВЕКЕ

Римско-Католическая Церковь. В начале века римско-католической Церкви пришлось пережить много испытаний в связи с французской революцией и Наполеоновскими завоеваниями. Очень много ду-

ховенства пострадало во время террора, другая часть эмигрировала в Россию и Англию. Папа Пий VII был арестован французами и перевезен в Фонтенебло. Ему пришлось подписать с Наполеоном конкордат, который не был признан всеми епископами, так как ставил их в зависимость от светской власти.

При Наполеоне впервые был проведен принцип безрелигиозности армий. Великая армия «20 языков», шедшая в Россию в 1812 году, не имела в своем составе ни одного духовника.

После Наполеона, во многих европейских странах наступила католическая реакция и усиление власти пап, которые боролись с возникшим в это время либеральным церковным движением. Во главе католической реакции стояли де Бональд и Ж. де Местр, автор книги «О папе». Кроме идеи восстановления папского авторитета, у многих представителей Церкви появилось желание участвовать в государственной жизни и политических движениях. В Италии и во Франции они видели слабость Церкви в ее слишком большой близости к высшим классам и в отчуждении от трудящейся части населения.

Во главе нового церковного движения, которое приняло название «либерального католичества», встали: аббат бретонец Ламене, аббат Лакордер и граф Монталамбер. Их журнал «Будущее» провозглашал необходимость сближения Церкви с рабочим классом и полную духовную свободу. В 1832 году папа Григорий XVI осудил либеральный католицизм. В своей булле он отвергал свободу совести, как «абсурдное или ошибочное мнение или скорее безумие», свободу печати, как явление «которое надо проклинать и ненавидеть» наравне с отделением Церкви от государства.

Лакордер и Монталамбер подчинились, а Ламене снял с себя сан.

Оппозиция папства всяким реформам или церковным свободам усилилась после революции 1848 года и

Папа Пий IX

вступления на папский престол Пия IX (1846—1878), с именем которого связано провозглашение двух новых догматов (Непорочного Зачатия и Непогрешимости папских решений), издание Силлабуса (сводки неправильных учений и мнений) и созыв Ватиканского собора.

В 1854 году Пием IX был провозглашен догмат о том, что Божия Матерь была в момент своего зачатия изъята от последствий первородного греха вменением будущих заслуг Спасителя. Новый догмат не был принят православной Церковью, как не соответствующий церковной традиции.

В 1864 году папа издал обширный список философских, политических, социальных и богословских мнений, которые отвергаются католической Церковью.

Мысль о созыве Вселенского Собора возникла у папы Пия IX сейчас же по его вступлении на престол. Он послал приглашение восточным патриархам, но последние, не признав возможным участвовать в соборе, послали свое исповедание веры, которое было составлено при участии митрополита московского, Филарета (1848).

Собор собрался в 1870 году в Риме. Программа его была очень обширна. Из-за политических событий, он успел проголосовать только одну главу, касающуюся власти папы, а главы, относящиеся к епископату и Церкви в ее совокупности, остались не обсужденными.

По ватиканскому догмату, папе принадлежит высшая юрисдикционная власть над всей Вселенской Церковью. Параграф о папской непогрешимости (безошибочности) гласит: «Римский первосвященник, когда он говорит «екс катедра» т. е. когда, пользуясь правом пастыря и учителя всех христиан, своей высшей апостольской властью определяет учение о вере или нравах, которого должна придерживаться вся вселенская Церковь, с помощью Божьей, обещанной ему чрез св. Петра, пользуется той непогрешимостью (безошибочностью), которую обещал Божественный Искупитель Своей Церкви». «Тем самым определения Римского Первосвященника сами по себе, а не с согласия Церкви неизменяемы».

Текст ватиканского догмата, в редакции, предложенной испанскими епископами, как он был проголосован большинством собора, оспаривался многими. Так, например, еп. орлеанский Дюпанлу был против формулы «не с согласия Церкви» и предлагал «с согласия епископата». Наиболее решительно возражал против текста догмата арх. загребский Штроссмайер.

Как догмат о непорочном зачатии, так особенно ватиканский догмат усилили разделения между христианами и сделали еще более трудными восстановление их единства.

В конце века папа Лев XIII (1878—1903) открыл новую эру в жизни католической Церкви. Он признал необходимость социального законодательства и сотрудничества Церкви с трудящимися. За его долгое правление Римская Церковь, несмотря на гонения во Франции и Италии, стала одной из крупных моральных сил в мире.

В 1858 году, около города Лурда в Пиренеях, было явление Божией Матери крестьянской девушке Бернадетте, и с тех пор туда стекаются громадные толпы паломников.

В XIX веке произошло возрождение некоторых монашеских орденов, и католическая Церковь прославилась многими святыми, из которых самыми замечательными были — св. Иоанн Вианне, священник из селения Аре около Лиона (1787—1859) и св. Тереза из Лизье (1873—1897).

В XIX веке римско-католическая миссия распространилась по разным странам, еще не затронутым христианской проповедью (Африка, Полинезия).

Не ограничиваясь странами, где не было проповедано христианство, римско-католическая Церковь основала епархии и приходы в православных странах и старалась повсюду учреждать подчиненную Риму иерархию (униатство).

Англиканская Церковь в XIX веке. Англиканская Церковь включает в себя несколько отдельных течений, разнящихся друг от друга довольно значительно в отношении догматов, но сохраняющих не только административное, но и литургическое единство. В течение почти всего XIX в. перед ней стоял вопрос о взаимоотношении с римским католичеством. Вопрос этот был поднят в Ирландии, которая, благодаря католическому вождю О'Коннелю, начала борьбу за свободу веры. В 1829 году министерство Роберта Пиля издало закон о равноправии вероисповеданий.

В середине века возникло движение, стремившееся к возрождению Церковного Предания и изучению отцов Церкви. Оно известно под названием Оксфордского движения. Его возглавил Ньюман. Многие члены движения перешли в католичество, другие составили внутри англиканской Церкви ее крайнее крыло «англо-католиков».

Одновременно с прокатолическим движением возникло стремление ближе познакомиться с православием. Главным деятелем этого движения был Пальмер, который был в переписке с митрополитом московским Филаретом и А. С. Хомяковым.

Миссия англиканской Церкви распространилась широко по Северной Америке, Африке и Австралии. Особенно деятельной в Америке была одна из ветвей англиканства — методизм, основанная Джоном Веслей.

Протестанство в XIX веке. Как лютеранство, так и кальвинизм в XIX веке пережили период рационализации. Протестантская наука, главным образом германская, в своем критическом отношении к церковной традиции ушла очень далеко по пути отрицания основ христианской веры, но в значительной мере продвинула многие богословские науки, в том числе критику библейского текста.

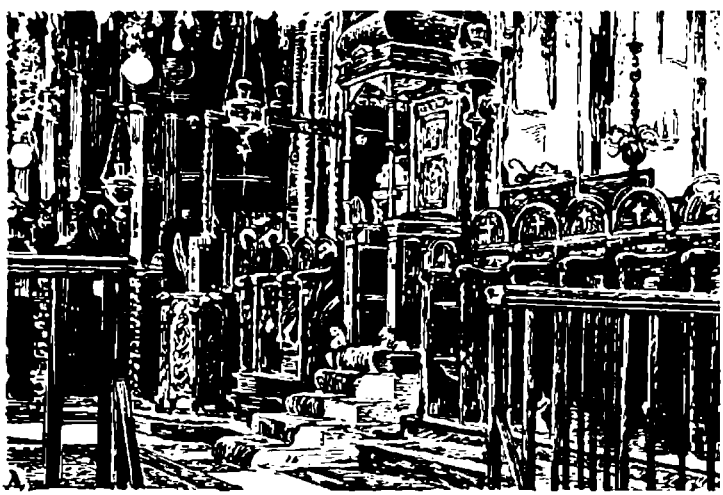
Протестантские миссии, наравне с католическими и англиканскими, широко несли в течение всего века Слово Божие непросвещенным народам. Внутри самого протестантства произошли многочисленные подразделения на отдельные секты и религиозные общества, из которых наибольшее влияние приобрели баптисты и квакеры (братья). К началу XX века протестантство представляло собой очень широкий диапазон богословских мнений, от строго ортодоксальных лютеран Балтийских провинций до самых крайних рационалистов в лице некоторых немецких богословов.

2. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ

Восточные патриархаты и элладская Церковь.

В жизни православных Церквей произошли в течение первой половины века значительные перемены. Константинопольский патриархат, который в начале века охватывал часть Балканского полуострова и всю Малую Азию, значительно сократился. В Европе часть епархий отошла к элладской и болгарской Церквам после балканских войн 1912—13 годов, а вся Малая Азия, после поражения греков турками в 1922 году, была дехристианизирована. В древнейших христианских митрополиях — Кесарийский, Мир Ли-

Патриарший трон в древней церкви Вселенской Патриархии в Константинополе, перестроенной в XVIII в. после пожара

кийской и других малоазиатских православных центрах, кроме Смирны, теперь все храмы закрыты, а православное греческое население выселено.

За константинопольским патриархом сохранились только митрополии вокруг Царьграда, св. гора Афон и некоторые острова, но авторитет вселенского патриарха значительно возрос и к нему стали чаще обращаться отдельные группы православных, находящихся вне своих поместных Церквей. Так ему подчинены временный русский экзархат в Западной Европе, финляндская автономная Церковь и грузинские приходы в Европе. Кроме того, в его юрисдикции находятся все греки, живущие в рассеянии. В 1920 году был основан в Лондоне особый экзархат константинопольского патриарха для Западной Европы, а в 1954 году назначен постоянный представитель в епископском сане при Всемирном Совете Церквей в Женеве. Кроме Европы, особые экзархаты основаны также в Северной Америке и Австралии.

Кроме высшей богословской школы на острове Халки около Константинополя, в патриархате существуют школы на островах Патмосе и Родосе.

Самыми замечательными патриархами в первой половине века были: Иоаким III, Мелетий IV, Фотий II и Афинагор I.

Иерусалимский патриархат, состоящий в своем большинстве из арабов, хотя и малочислен, но живет интенсивной церковной жизнью. За последние годы возобновились православные паломничества ко Святым местам.

В антиохийский патриархат, который уже много веков назад покинул свою древнюю столицу и находится в Дамаске, входят православные, в большинстве арабы, живущие в Ливане, Сирии и рассеянные по всему свету, но главным образом в Южной Америке. В последние годы в среде молодого церковного поколения патриархата возникло движение, стремя-

щееся оживить церковную жизнь. В патриархате есть древние монастыри и школы.

Кипрская автокефальная Церковь, независимость которой восходит к V веку, несмотря на все испытания и завоевания, твердо блюдет православие, и церковная жизнь на острове очень деятельна.

Элладская Церковь является наиболее многочисленной и влиятельной из греческих Церквей. Она переживает обновление церковной жизни благодаря миссионерским и просветительным движениям — «Зои», «Актинес» и «Апостолики Диакония».

В Афинах и Салониках работают богословские факультеты. В Греции состоялся также первый всеправославный съезд богословов. В 1900-летие прибытия в Грецию ап. Павла были устроены всенародные церковные торжества, на которые съехались не только православные со всех почти стран, но и многочисленные представители инославия.

Церкви Балканского Полуострова. Сербская Церковь объединилась в 1920 году в патриархат, в который вошли не только сербские епархии, но и черногорская митрополия и карловацкая архиепископия, до этого находившаяся в пределах Австро-Венгрии. Патриархами сербскими были — Димитрий, Варнава, Гавриил и после него Викентий.

Церковная жизнь сосредотачивалась главным образом в монастырях, но надо отметить также большое народное движение «богомольцев», возглавлявшееся еп. Николаем (Велемировичем). В Белграде работал богословский факультет при местном университете, а в больших городах — семинарии.

Болгарская Церковь, которая до 1953 года управлялась синодом, стала патриархией. Первым патриархом был избран митрополит Кирилл. Занимавший долгие годы столичную кафедру, митрополит Стефан принимал очень близкое участие в сношениях с ино-

славием. Богословский факультет при Софийском университете преобразован в духовную академию.

Румынская православная Церковь объединилась в 1920 году в патриархат, во главе которого стояли патриархи — Мирон, Никодим и его преемник Юстиниан. В румынской, как и в болгарской Церквах, монастыри продолжали быть крупными духовными центрами. Высшие богословские школы действовали в Бухаресте и Черновицах.

Из народных движений надо отметить паломничества в Маглавит.

Албанская православная Церковь получила в 1937 году автокефалию от константинопольского патриарха. Она управляется архиепископом Тиранским.

Другие православные Церкви. Древняя грузинская Церковь восстановила свою независимость и избирает своего главу — Католикоса. Она претерпела в течение веков много гонений, но осталась верной православию.

Финляндская автономная Церковь, отделившаяся от русской в 1918 году, подчинена константинопольскому патриарху. Во главе ее стоит архиепископ Герман. Древний Валаамский монастырь, после перехода острова, на котором он был расположен, к СССР, перевезен в глубь страны. Там продолжается строгая монашеская жизнь.

Польская автокефальная Церковь, отделившаяся после революции от русской, была признана последней только в 1948 году. В нее вошли многочисленные униаты, воссоединенные с православием после второй мировой войны.

Православные Церкви Эстонии и Латвии вошли после 1944 года в состав московского патриархата.

Японская православная Церковь, возглавлявшаяся в начале века просветителем Японии, архиепископом Николаем (Касаткиным), а после него митропо-

литом Сергием (Тихомировым), у которого помощником был епископ из японцев, управляется после второй мировой войны епископами, присылаемыми из Северной Америки.

В последнее время существует движение к сближению с абиссинской, армянской и индийскими древними Церквами. Православные живут теперь по всей вселенной, и нет страны, где бы не существовало хотя небольшое местное православное меньшинство.

Начиная с 1920 года, в поместных православных Церквах появилось желание более тесного взаимного общения, а также стремление ближе подойти к западному христианству. На Лозанской Конференции в 1920 году присутствующие православные иерархи и богословы отметили, что участие их в Экуменическом Движении не может касаться догматической стороны, а ограничивается взаимным ознакомлением и поддержкой.

В 1948 году на конференции в Амстердаме некоторые православные Церкви вошли во Всемирный Совет Церквей.

ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО В XX ВЕКЕ

Римско-Католическая Церковь. В начале XX века во Франции было проведено отделение Церкви от государства, сопровождавшееся конфискацией церковных имуществ, закрытием монастырей и изгнанием монашеских орденов. Только после первой мировой войны 1914—18 годов в большинстве стран Европы наступил поворот в сторону веры. Ордена вернулись во Францию, были основаны движения католической рабочей христианской молодежи, объединение католических докторов, профессоров и инженеров. Внутренняя миссия католической Церкви очень расширилась и углубилась.

В связи с провозглашением в 1950 году догмата о Вознесении Божией Матери, папа произвел опрос не только всех епископов, но и приходов. Были также точно определены пределы папской безошибочности (непогрешимости). Только новые догматические формулировки подходят под определение Ватиканского Собора, тогда как все папские энциклики не являются непогрешимыми.

В римско-католической Церкви замечаются за последнее время усиление изучения Библии и значительное литургическое движение. В 1929 году восстановлена по Латеранскому договору светская власть папы над территорией Ватикана.

Англиканская и Протестантская Церкви. В начале века в англиканской Церкви усилился интерес к

Ватиканский дворец и собор св. Петра в Риме. Этот замечательный архитектурный ансамбль, созданный в эпоху Возрождения, является мировым средоточием католицизма. С 1870 г., после объединения Италии и изъятия из-под власти пап зависевших от них областей, римские папы живут в оставленном в их личном владении «граде Ватикане», включающем собор св. Петра и окружающие его дворцы и парки

православию, а в 1925 году, в 1600 годовщину Первого Вселенского Собора, Англию посетили Восточные патриархи и представители православных автокефальных Церквей. Вопрос о признании англиканской иерархии до сих пор еще не решен, хотя обсуждался многократно как с православными, так и с католиками. (Переговоры в Малин между кардиналом Мерсье и лордом Галифаксом).

Англиканская Церковь приняла близкое участие в Экуменическом Движении и входит в Всемирный Совет Церквей. В последние годы в Англии возобновилась монашеская жизнь и основаны монастыри.

Старо-католическая Церковь, основанная в XVII веке, центр которой находится в Утрехте, в Голландии, восприняла в свои ряды много католиков, не принявших ватиканского догмата, во главе с известным богословом проф. Доллигнером. Она существует теперь в Швейцарии, Германии и Голландии. Попытки сближения ее с православием до сих пор не привели к окончательным результатам.

Лютеранская Церковь в Германии пережила после первой мировой войны подъем, связанный отчасти с гонениями. В ней довольно широко развилось литургическое движение. Скандинавские страны наоборот переживают серьезный религиозный кризис, который соединяется с борьбой за свободу Церкви от государства.

Протестантские Церкви Америки были в течение первой половины XX века с своей стороны очень деятельны, как в отношении миссионерской работы, так в организации церковной жизни в США.

Реформатские Церкви находятся в периоде обновления. У них сильно литургическое движение и возникли попытки восстановить монашество (Община братьев в Клюни, Община в Граншан в Швейцарии).

Самым главным и важным событием в жизни протестантского мира в XX веке было всеобщее движение к единению и желание достичь если не догматического, то хотя бы административного единства.

Экуменическое Движение возникло после первой мировой войны по инициативе представителей протестантского мира (лютеранского упсальского архиепископа Натана Седерблома, главы французских реформаторов — пастора Марка Бегнера и доктора Джона Мотта, принадлежавшего к американским методистам).

После многих съездов и совещаний, в 1948 году в Амстердаме был основан Всемирный Совет Церквей, в который входят: англиканская, старо-католическая и все протестантские Церкви. Православные, в лице своих видных церковных деятелей, принимали и принимают участие в работах, как отдельных конференций, так и Совета Церквей.

В заключение этой части истории Церкви необходимо отметить, что к середине XX века в христианском мире проявилось очень сильное стремление к восстановлению завещанного Господом нашим Иисусом Христом единства, теми путями и в те сроки, какие будут Ему угодны.

ЧАСТЬ II

История Русской Церкви

Глава I

ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ ДО МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

1. ХРИСТИАНСТВО ДО ВЛАДИМИРА СВЯТОГО

НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ

За много веков до крещения Руси Владимиром Святым, на территории современной России было проповедано Слово Божие. По преданию, еще в апостольские времена христианство распространилось на Юге, где тогда были многочисленные греческие колонии.

По летописному сказанию, юг России посетил св. Апостол Андрей Первозванный, который поднялся вверх по Днепру до той горы, где потом был построен Киев, водрузил там Крест и предрек городу великое будущее.

В 98 году в Крым был сослан, по преданию, епископ римский Климент, который нашел там многих

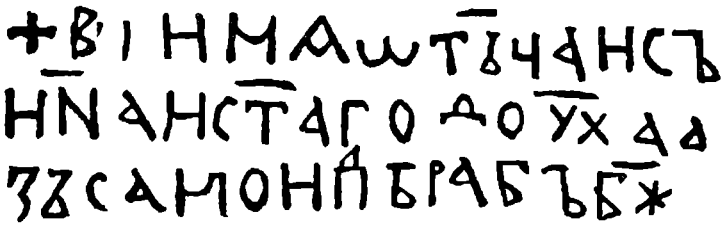
ссыльных христиан, работавших на каменоломнях, и обратил к вере окрестных жителей. После его мученической кончины в 101 году, христианство продолжало укрепляться на Крымском полуострове.

Главным центром был город Херсонес, около нынешнего Севастополя. В нем прославились святители: Василий, Ефрем, Капитон, Евгений, Еферий, Ельпидий и Агафадор, которые занимали херсонесскую кафедру в III и IV веках.

В IV веке христианство проникло в Хазарию, занимавшую тогда всю южную Россию от Кавказа и Волги до Днепра. Несомненно, что среди славян, живших в то время в Хазарском Царстве, многие были просвещены Христовым учением. Христиане жили также в греческих колониях на Черном и Азовском морях. В числе миссионеров, посланных патриархом Тарасием на юг России для утверждения там православия, был монах из Каппадокии по имени Стефан, поставленный епископом города Сурожа (теперь Судак в Крыму). Он много потрудился над установлением правой веры, ездил в Константинополь для опровержения иконоборцев и много от них пострадал. Он скончался мирно в Судаке около 790 года.

В IX веке христианство распространилось в России главным образом благодаря трудам учеников свв. братьев Кирилла и Мефодия. Они были изгнаны немецкими епископами из западных славянских стран, так как боролись за богослужение на церковнославянском языке и против введения «Филиокве» в Символ Веры. Ими были просвещены Волынь и Смоленск, которые потом вошли в пределы Киевского Государства Владимира Святого.

С югом России связана также первая миссионерская поездка св. Кирилла в 861 году в Хазарию. После нападения норманнов и русских на Царьград 18 июля 860 года, патриарх Фотий послал св. Кирил-

Надпись 993 г. болгарского царя Самуила на надгробной каменной доске в Македонии «Во имя Отца и Сына и Святого Духа аз Самуиле раб Божий...» С фрагмента одного из самых ранних дошедших до нас текстов, писанных кириллицей. Из других известных нам пока надписей кириллицей лишь одна относится к концу IX в., т. е. почти современна св. Кириллу

ла к хазарам для привлечения их и славян к христианской вере.

Свв. братья Кирилл и Мефодий, с детства свободно говорившие по-славянски, составили славянскую азбуку (кириллицу) и перевели Священное Писание и богослужебные книги на славянский язык, т. е. наречие окрестностей Салоник, которое они лучше всего знали и которое было понятно всем славянским народам той эпохи.

Значение свв. братьев для дела просвещения России очень велико. Благодаря им, русский народ с самого начала мог учиться православной вере на своем родном языке. Вскоре в Киев и другие русские города прибыли миссионеры из просвещенной в 864 году св. Кириллом и Мефодием Болгарии. Они проповедовали и совершали богослужение на понятном населению языке.

В конце IX и в начале X века в южно-русских городах были построены первые церкви. Христиане были и среди воинов, составлявших княжеские дружины, и среди русских, торговавших с Царьградом. В договоре Игоря с греками дружина делится уже на крещеную и некрещеную (945).

КНЯГИНЯ ОЛЬГА И ЕЕ КРЕЩЕНИЕ

Есть предание, что первыми из русских князей крестились в 862 году Аскольд и Дир, но только великая княгиня Ольга может почитаться просветительницей страны. Церковь причислила ее к лику святых (память 11 июля). Св. кн. Ольга в первую часть своей жизни была ревностной язычницей и не остановилась перед жестокой местью древлянам, убившим ее мужа, князя Игоря. Но она была справедлива и милостива к слабым и угнетенным.

Народ почитал ее за мудрость, проявившуюся особенно в управлении Киевским государством в малолетство сына Святослава и потом во время его многочисленных походов.

По одному преданию, св. Ольга была крещена в Киеве в 954 году и получила при крещении имя Елены, по другому она только подготовилась к принятию крещения, а само таинство было совершено во время ее поездки в Царьград в 955 (57) году. Согласно этому второму сказанию, сам имп. Константин Багрянородный и патриарх константинопольский были ее восприемниками.

Св. княгиня Ольга прибыла в столицу империи с многочисленной свитой и была встречена с большим почетом. Она была поражена пышностью императорского двора и торжественностью служб в храме св. Софии и несомненно рассказывала об этом своему внуку Владимиру, которого воспитывала. По возвращении в Киев (до самой своей кончины в 969 году), кн. Ольга вела строгую христианскую жизнь, проповедовала Христа в своей стране, помогала бедным, посещала больных и заключенных.

К ней приезжал от имп. Оттона епископ Адальберт Трирский, но отношения с Римом не наладились, так как немецкий епископат стоял за совершение богослужений на латинском языке, и требовал включе-

ния «Филиокве» в Символ Веры, а в Киеве христиане крепко держались за службы на родном славянском языке и не признавали «Филиокве».

Когда сын кн. Ольги, Святослав, покорил в 964 году половину Болгарского Царства, которое тогда было в полном расцвете культурной и религиозной жизни и независимо от Константинополя, сношения с этой страной укрепились, и оттуда в Киевскую Русь приезжало православное духовенство для обслуживания многочисленных уже тогда церквей. Кн. Святослав, хотя и был язычником, но во время завоевания Болгарии пощадил духовенство и не тронул церквей.

К концу правления кн. Ольги образовался новый русский центр на севере Кавказа, у берегов Черного и Азовского морей, в древней Таматархе (Тмутаракани), через который начало проникать на Русь христианство непосредственно из Византии.

Мощи св. кн. Ольги были положены в 1007 году ее внуком Владимиром в Успенском Соборе (Десятинной церкви) в Киеве.

2. Святой князь Владимир и крещение Руси

Крещение Руси

Святой Великий Князь Владимир был воспитан княгиней Ольгой, которая подготовила его к принятию христианства, но он оставался в первые годы своего княжения язычником. В Киеве и во всех городах стояли идолы, которым приносили жертвы, но храмы существовали тоже во многих местах, и богослужения совершались свободно. Летопись упоминает только об одном случае преследования христиан, когда толпа в Киеве в 983 г. убила двух варягов, отца и сына по имени Феодора и Иоанна, после того, как отец отказался дать сына язычникам для принесения его в жертву идолам (память 12 июля).

По летописному рассказу, в 986 году к кн. Владимиру прибыли в Киев магометане, иудеи и христиане из Рима и Византии и убеждали принять каждый свою веру. Кн. Владимир выслушал их всех, но не принял никакого решения. В следующем году он, по совету своих приближенных, послал послов в разные страны, чтобы познакомиться с различными религиями.

Послы вернулись и сообщили князю, что больше всего на них произвело впечатление богослужение в соборе святой Софии в Константинополе. Они не знали даже «на земле ли они или на небе». Тогда кн. Владимир решил принять христианство из Византии.

Согласно историческим данным, крещение кн. Владимира и киевлян произошло так: кн. Владимир желал, чтобы его государство приобщилось к культу-

ре и вошло в семью цивилизованных народов. Поэтому он поддерживал отношения с тремя христианскими центрами того времени: Константинополем, Римом и Охридой, но старался сохранить для своей страны полную независимость, как государственную, так и церковную.

15 августа 987 года в Византийской Империи началось восстание Варды Фоки, и императоры Константин и Василий обратились к князю Владимиру за помощью. Тот поставил условием посылки войска — брак на Анне, сестре императоров. Последние согласились под условием принятия князем Владимиром христианства. В течение осени и зимы шли переговоры, но принцесса Анна так и не приехала в Киев.

Князь Владимир, со своей стороны, исполнил условие и крестился весной 988 года и крестил все население Киева. В начале лета он с отборным войском в 6 тысяч воинов нанес Варде Фоке поражение у Хризополиса, напротив Константинополя, но спасенные им императоры медлили с исполнением своего обещания. Тем временем Варда Фока вновь собрал войска и поднял восстание. Кн. Владимир снова пришел на помощь Византии и разбил окончательно Варду у Абидоса 13 апреля 989 года.

Но и на этот раз императоры, освобожденные от опасности, не пожелали исполнить ни обещания о посылке принцессы Анны, ни даровать Киевской державе самостоятельную, как в Болгарии, иерархию. Тогда кн. Владимир на обратном пути в Киев осадил богатый торговый греческий город Херсонес в Крыму и после долгой осады взял его в начале 990 года.

Византийские императоры, для которых потеря Херсонеса имела большое значение, решились, наконец, на исполнение условий. В Херсонес (Корсунь) прибыла царевна Анна в сопровождении нескольких епископов и многочисленного духовенства. Вслед за этим кн. Владимир с царевной Анной и ее свитой

вернулся в Киев. Такая последовательность событий подтверждается и монахом Иаковом в его «Похвале князю Владимиру», написанной в конце XI века.

Согласно рассказу летописи, вел. кн. Владимир крестился не в Киеве, а в Корсуни, причем незадолго перед тем потерял зрение и был чудесно исцелен после таинства крещения.

Киевлянам он приказал собраться на берегу Днепра, где киевское духовенство крестило их в его присутствии.

Все идолы были уничтожены, а идола Перуна привязали к хвосту лошади и потопили в реке.

Во время походов кн. Владимира против Варды Фоки, Киевское государство вошло в общение с русскими, находившимися в Тмутаракани, и Тмутараканская Русь была включена в состав державы Владимира Святого. Отсюда проникло во время княжения сына Владимира, Мстислава, византийское влияние в Чернигов, а затем на север России, в Ростов и Муром.

Устройство церкви. Распространение христианства

Первой заботой кн. Владимира после крещения Руси было построение церквей и устройство иерархии. На содержание и украшение собора в честь Успения Божией Матери была определена одна десятая часть доходов государства. Поэтому этот храм стал именоваться «Десятинной церковью». Для его постройки и росписи были приглашены мастера из Константинополя.

В соборном храме был устроен придел в память св. Климента, папы Римского, мученически погибшего в Херсонесе около 101 года, глава которого была привезена кн. Владимиром в Киев. Были построены также церкви св. Василия Великого — имя которого

Т. н. «Саркофаг св. Ольги» из Киевского Софийского заповедника. Одна из восьми княжеских гробниц, открытых при раскопках Десятинной церкви (летописи упоминают 7 погребений, из коих 2 женских: св. Ольги и царевны Анны). При вскрытии саркофага в 1826 г. был обнаружен женский скелет и остатки парчевых облачений

было дано при крещении кн. Владимиру, и св. Михаила Архангела — имя которого носил первый киевский митрополит.

Во главе вновь устроенной русской Церкви стоял в начале митрополит Михаил (ум. 992 г.). В Новгороде первым епископом был Иоаким Корсунянин. Несомненно, что уже во времена кн. Владимира были организованы и другие кафедры: в Чернигове и на западе России.

Первосвятитель Руси, св. Михаил, по одному преданию был сирийцем или греком, по другим болгарином. Он прибыл в Киев вероятно еще до походов кн. Владимира и крестил его и киевлян. Св. Михаил проявил апостольское рвение о распространении Христовой веры, строил храмы по городам и селам, заботился об искоренении языческих суеверий, основал в Киеве первые школы и много трудился над просвещением вверенной ему паствы.

Митрополит Михаил отличался большой кротостью и смирением и привлекал ко Христу любовью.

Он много ездил по Киевскому государству, крестя повсюду население. Скончался он в 992 году и, по словам летописи, «мног плачь и рыдание во граде Киеве с его отшествием сотворися». Мощи его находятся в Киево-Печерской Лавре, куда они перенесены из Десятинной Церкви (память 30 сентября).

Вторым великим святителем и помощником св. Владимира в деле просвещения русского народа был еп. Иоаким Новгородский, основавший в Новгороде училище и боровшийся с язычеством, которое на Севере было значительно сильнее, чем в Киевской Руси. Воеводы часто крестили в Новгородской земле силой.

Кн. Владимир решил устроить свое государство на христианских началах. И в своей личной и семейной жизни, и в отношениях со своими подданными, он старался проводить христианский закон о любви.

Он не только ввел в своем государстве милостивое законодательство и отменил смертную казнь, но в отношении помощи бедным, больным и старым организовал общественную поддержку и обеспечение, которые не существовали ни в одном христианском государстве того времени.

Всем больным и старикам выдавалась одежда и питание. Если они не могли прийти за ней на княжеский двор, она им развозилась ежедневно по домам. Из своей казны кн. Владимир раздавал широко деньги нуждающимся. Организованная помощь не была ограничена Киевом, но постепенно стала охватывать все государство.

Благодаря снисходительности кн. Владимира к преступникам, в стране увеличился разбой, и епископам пришлось убеждать вел. князя принимать суровые меры против разбойников. Вместе с княгиней Анной и двумя младшими сыновьями, Борисом и Глебом, св. Владимир являл пример христианской семьи.

Князь Владимир, заботясь о просвещении, открыл в своем дворце школу, в которой учились, кроме его 12 сыновей, киевские юноши и в том числе Иларион, будущий митрополит Киевский. Вел. кн. Владимир не прекращал сношений с христианским Западом и когда в Киев прибыл монах Бруно, ехавший для проповеди к печенегам, он встретил его с почетом. С константинопольским патриархом и болгарской архиепископией поддерживались дружеские отношения. Из Охриды были присланы богослужебные книги, которые переписывались по приказу вел. кн. Владимира и рассылались по церквам.

Св. Владимир умер 15 июля 1015 года и был погребен в Успенском Соборе в пределе св. Климента. Русская Церковь почитает его, как своего просветителя, и именует равноапостольным, а народ прозвал его «Красное Солнышко» (память 15 июля).

Митр. Илларион так восхваляет князя Владимира в своем «Слове»: «Хвалит римская страна Петра и Павла, чрез которых она уверовала в Иисуса Христа — Сына Божия, Азия и Эфес и Патмос хвалят Иоанна Богослова, Индия — Фому, Египет — Марка. Все страны и города и люди чтут и славят каждый своего учителя, который научил их православной вере. Похвалим же и мы, по нашей силе нашего учителя и наставника, великого главу нашей земли, Владимира, «сына славного Святослава, который сотворил великое и дивное дело».

Монах же Иаков в «Памяти и похвале князю Владимиру» (вторая половина XI века) подробно говорит о причинах, побудивших кн. Владимира стать христианином, об обстоятельствах крещения, которое было за два года (988) до взятия Корсуня (990), сравнивает князя с Константином Великим, воздает похвалу княгине Ольге, сравнив ее с царицей Еленой, и заключает свое повествование перечислением дел кн. Владимира после его крещения.

3. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ОДИННАДЦАТОМ ВЕКЕ

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ

В XI веке православная русская Церковь пережила период полного расцвета. Она получила свое иерархическое устройство и расширила далеко свои пределы. Церковное искусство достигло очень большой высоты. Киев стал не только государственным, но и одним из важнейших церковных центров.

Вскоре после смерти Владимира Святого произошли события, имевшие большое значение для русской Церкви. 24 июля 1015 года один из сыновей Владимира — Святополк, желая захватить власть во всем государстве в свои руки, подослал убийц к своему брату Борису (во крещении Роману), которые его злодейски умертвили. Князь Борис-Роман был истинным христианином, полным кротости и незлобивости. 5 сентября во время молитвы был убит, по наущению того же Святополка, и другой его брат — Глеб-Давид, который также отличался большим благочестием и смирением. Братья были вскоре после их кончины признаны народным гласом святыми. В 1020 году их мощи были обретены нетленными и перенесены кн. Ярославом в Киев, в церковь св. Василия, а потом в храм их имени в Вышгороде. К их гробнице стали стекаться толпы паломников, и у их гроба совершались многие чудеса. Князья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизованными русской Церковью, и их житие было излюбленным чтением русского народа в течение веков.

О страданиях кн. Бориса и Глеба подробно рассказывается в летописи и в житии, написанном преп. Нестором. Когда дружина узнала о смерти вел. кн. Владимира, она предложила кн. Борису идти на Киев и занять престол, так как весь народ был за него. Князь ответил: «не могу я поднять руки на старшего брата (Святополка), пусть будет он мне вместо отца». Кн. Борис тут же распустил дружину и остался с одними слугами.

Когда убийцы, подосланные кн. Святополком, явились к кн. Борису, он слушал утреню и сам читал шестопсалмие и канон. После службы он встал пред иконой Спасителя и горячо молился: «Господи, Ты пострадал за грехи наши, говорил он, удостой, и меня пострадать за Тебя. Умираю не от врагов, а от брата. Не поставь ему того в грех». Затем, причастившись св. Таинств, он спокойно лег в постель. Убийцы набросились на него и закололи его своими копьями. Один из слуг, венгр Георгий, покрыл его своим телом и был убит вместе с ним.

Кн. Глеб так оплакивал смерть своего любимого брата: «Если ты получил милость у Господа, моли Его, чтобы и я пострадал, как ты, лучше мне быть с тобой, чем в этом злом мире». Убийцы, присланные Святополком, захватили кн. Глеба посреди реки, когда он ехал в лодке, умертвили его и бросили тело в глухом лесу.

Киевская митрополия находилась в зависимости от константинопольского патриарха, но греческие епископы, управлявшие Церковью, жили до 1039 года не в самом Киеве, а в Переяславле, по ту сторону Днепра, в пределах княжества черниговского. Там правил кн. Мстислав Тмутараканский, который был в постоянных сношениях с Царьградом. Киев же тяготел в церковном отношении больше к Болгарии, так как болгарское духовенство говорило на понятном народу языке. После завоевания Византией Болгарского Царства в 1017 году, архиепископу Иоанну Охридскому были даны Константинополем особые привилегии. По преданию, он при-

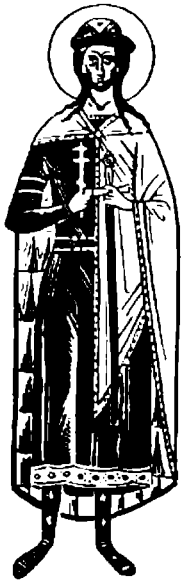

езжал в Киев и участвовал в 1020 году в прославлении свв. Бориса и Глеба.

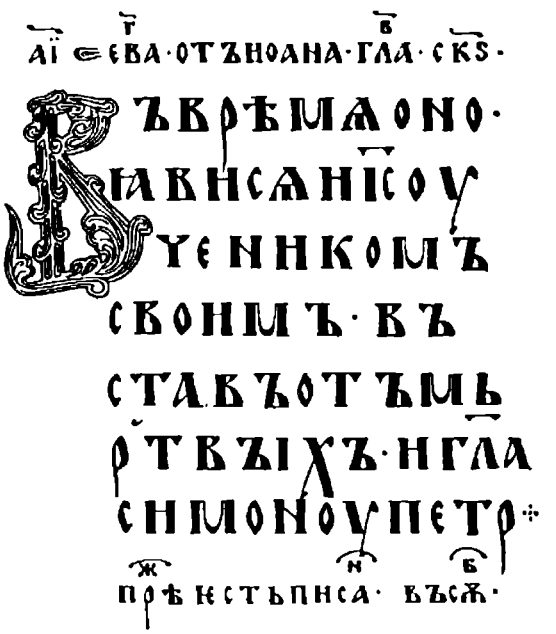
Церковные отношения между Киевом и Константинополем зависели в большой мере от политических взаимоотношений, которые постоянно изменялись.

В 1051 году, когда после неудачного похода на Византию русского войска отношения были напряженными, князь Ярослав Мудрый созвал в Киеве собор русских епископов. На Киевскую митрополичью кафедру был избран русский священник Иларион.

В соборном постановлении не говорится ничего о Константинополе, а только о необходимости общения с восточными православными патриархами. «Сшедшись русские епископы, как сказано в летописи, поставили Илариона русского митрополита Киева и всей Руси, не отделяясь от православных патриархов и благочестия греческого закона, но соблюдая себя от вражды и лукавства, которые были тогда». А в изложении причин говорится, что «с греками тогда брани и нестро-

Свв. Борис и Глеб. С московской иконы XIV в. Одно из древнейших сохранившихся до наших дней изображений святых мучеников. Оба святые изображены облаченными в древнее русское княжеское одеяние

Отрывок из т. н. «Остромирова Евангелия» — одной из древнейших известных нам русских рукописей, выполненной в 1056 г. для новгородского посадника Остромира

ения были». Согласно с преданием, митрополит Иларион испросил потом благословения от константинопольского патриарха.

М. Иларион, первый митрополит из русских, был выдающимся оратором и образованным человеком. Ему принадлежит «Слово о Законе и Благодати». Он был воспитан в дворцовой школе с сыновьями князя Владимира, потом священствовал в дворцовом селе Берестове, но вскоре покинул свое пастырское служение и поселился на берегу Днепра в выкопанной им пещере, где проводил жизнь в подвигах и молитве. На митрополичьей кафедре он остался до смерти Ярослава в 1054 году, когда, как предполагают, он ушел опять в монастырь с именем Никона и до своей

кончины помогал св. Феодосию в устроении Киево-Печерской Лавры (память 23 марта).

После смерти вел. кн. Ярослава в 1054 году, сын его, Изяслав, по совету преп. Антония, восстановил добрые отношения с Константинопольским патриархатом, и на митрополичью кафедру был избран епископ грек Ефрем, который был смещен кн. Ярославом в Новгороде и заменен русским епископом Лукой (Жидятой).

Митрополит Ефрем, стоявший долгое время во главе новгородского училища, говорил свободно по-русски, но после его смерти до начала XIV века митрополиты стали присылаться прямо из Константинополя. Они были греками, не знали церковно-славянского языка и часто были очень далеки от интересов русской Церкви. Только раз, в середине XIV века, русские епископы сами избрали себе митрополита — Климента, уроженца Смоленска (1147), но последний должен был уступить по требованию князя свою кафедру греку в 1154 году и удалиться на Волынь.

Большинство епископов, в противоположность митрополитам, были русскими, так же, как и все рядовое духовенство.

Влияние русской Церкви на жизнь и нравы народа было очень велико. Наравне с гражданскими законами имел большое значение церковный кодекс (сборник церковных законов), называвшийся Номоканоном. Он пришел на Русь из Византии через Болгарию и получил название «Кормчей Книги».

Церковь не только строила храмы и при них организовывала школы, больницы и странноприимные дома, но своей проповедью влияла на смягчение нравов и на улучшение участи женщин в семье. Она боролась с рабством и бесправием, которые тогда существовали. Церковь, кроме того, благодаря ее единому управлению, была великой объединяющей силой, которая в период раздробления государства и гражданских смут одна оставалась прибежищем для слабых и гонимых.

Значение Киевской Руси Ярослава Мудрого в Европе было очень велико, и Киев стал одним из трех крупных, после Рима и Византии, политических, торговых и церковных центров. В его стенах встречались представители Востока и Запада и были церкви не только греческого, но и римского обряда.

Вел. кн. Ярослав сделал очень много для просвещения Руси. При нем был составлен сборник законов, известный под названием «Русской Правды», который отличался большой гуманностью.

НАЧАЛО МОНАШЕСТВА НА РУСИ

Начало монашества на Руси восходит к концу X века. Первым, на берегу Днепра, поселился священник Иларион, который выкопал там себе пещеру. После его избрания в митрополиты, его пещеру занял монах Антоний, вернувшийся с Афона. По-видимому, вокруг Киева жило уже в это время не мало отшельников, так как преп. Антоний обошел «много монастырей» (вероятно, небольших групп монахов), но решил поселиться отдельно. Вокруг него стали вскоре селиться другие монахи в пещерах. Первым пришел Никон, вторым Феодосий и вскоре было положено основание организованному монастырю.

Преподобный Антоний был родом из Любеча в Черниговской области. Еще юношей он решил посвятить себя отшельнической жизни. Он поехал на св. гору Афон и там подвизался под руководством старца Феоктиста, который, после долгого искуса, послал его на Русь. Преп. Антоний остался на всю жизнь «пустынножителем», не признавшим общежительной жизни монахов и их общения с миром. Когда вокруг него собралась группа монахов, он отказался стать их игуменом и оставался до конца жизни только примером подвижничества и благочестия, не принимая

участия в устроении монастыря. Он прославился даром исцеления. Скончался преп. Антоний в 1073 году (память 10 июля).

Основателем Киево-Печерской Лавры и прообразом для русских монахов явился преп. Феодосий. Он родился около Киева, но родители вскоре переселились в Курск. С детских лет Феодосий любил ходить в церковь, читал Священное Писание и вел аскетическую жизнь. Он научился чтению и письму и по кончине отца хотел пойти в монастырь, но мать, страстно его любившая, не хотела его отпустить, и ему пришлось претерпеть от нее много гонений. Узнав, что литургии, в городе, где он жил, не могут часто совершаться из-за недостатка просфор, Феодосий стал печь просфоры. Его мать не хотела этого допустить, так как считала эту работу для него унизительной. Когда же он отправился в соседний город и стал там помогать местному священнику печь просфоры, она вернула его насильно домой и запретила ему это делать. 24 лет он покинул свой дом и постригся в Киево-Печерской Обители, где подвизался много лет, изумляя всех иноков своими подвигами молитвы и поста. В 1057 году он был избран игуменом монастыря и до самой своей кончины управлял им с великой мудростью и усердием. Преподобный не оставил своих подвигов, исполнял самые черные работы за других, ел только сухой хлеб и зелень, проводил ночи в молитве.

Св. Феодосий не любил собирать запасов, но всегда, когда была нужда, в монастырь чудесным образом доставлялись хлеб или другая пища. Преп. Феодосий обличал сильных и защищал невинно пострадавших и слабых. Он призревал бедных и построил для них при монастыре особый двор. Каждый находил в Киево-Печерской обители даром кров и пищу. К преп. Феодосию приходили за советом и князья, и бояре, и простые люди.

Православный русский народ считал его еще при жизни святым. Житие его было составлено преп. Нестором. В 1091 году мощи его были обретены нетленными, а через 34 года после его кончины Церковь причислила его к лику святых (память 3 мая).

Киево-Печерский монастырь с самых первых лет своего существования явился не только центром монашеских подвигов, но и распространителем церковной культуры. Его значение для жизни Киевской Руси было велико. Почти все епископы в XI и XII веках были сперва иноками Печерского монастыря. В его стенах переписывались книги и велась запись событий. Инок Нестор, ученик преп. Феодосия, составил летописное сказание (хронологическое изложение) о событиях до 1111 года, почему и называется Нестором «летописцем». Он же написал житие свв. князей Бориса и Глеба и жития отдельных печерских подвижников (память его 27 октября).

Многие монахи Киево-Печерской Лавры занимались иконописанием. Из них наиболее известен преп. Алипий, ученик греческих мастеров, приехавших из Царьграда расписывать соборную церковь, оставшихся потом в Киеве и погребенных в пещерах монастыря. Ему, по преданию, в иконописи помогал ангел, который ночью дописывал его иконы (память 17 августа).

Подвиги и жития преподобных описаны в «Киево-Печерском Патерике», который начал составляться преп. Никоном. Продолжили эту работу еп. ростовский Симон и инок Поликарп, написавший 11 житий. Патерик все время пополнялся новыми жизнеописаниями подвижников и был одной из самых распространенных книг в древней Руси. Наиболее любимыми были жития: преп. Пимена, прозорливца и целителя (память 27 октября), преп. Прохора — чудотворца, который питался одной травой лебедой и который во время голода кормил чудесным образом окрестных жителей (память 10 февраля), Иоанна

Св. Поликарп, архимандрит, пишет жития для 2-й части Киево-Печерского Патерика

Св. Антоний в пещере

Видение св. Феодосию

Ангел, дописывающий по преданию иконы во время сна св. Алипия

С гравированых виньеток из Киево-Печерского Патерика изд. XVII в. (гравюра на дереве — св. Поликарп) и XVIII в. (гравюра на меди — остальные рисунки)

Многострадального (память 18 июля), Дамиана, Матвея и Иеремии прозорливцев (память 5 октября).

Высокий пример служения духовным нуждам народа показал инок Киево-Печерского монастыря Ефрем, по происхождению венгр. Желая соединить с подвигом иночества подвиг милосердия, странноприимства и миссионерства, он построил странноприимный дом в городе Торжке на торговой площади, где собирались приезжие — христиане и язычники. Он им проповедовал Слово Божие и обратил много язычников ко Христу. Последние годы он провел в подвигах в основанном им Борисо-Глебском мо-

настыре. Скончался св. Ефрем в 1053 году (память 28 января).

Из двух духовных путей, сурового афонского аскетизма преп. Антония, отрицавшего всякое общение с миром и строгого, но любвеобильного и обращенного к миру пути преп. Феодосия, русский народ выбрал второй. Он стал потом путем большинства русских иноков и получил окончательное утверждение в житии и трудах преп. Сергия, духовного воспитателя русского народа.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

В XI веке христианство стало проникать далеко на Север. Если в Киевской Руси принятие Христовой веры было подготовлено задолго до Владимира и прошло поэтому спокойно, на Севере Церкви пришлось долго и упорно бороться с язычеством. В Новгороде государственная власть применила даже силу и во многих местах преследовала волхвов, возмущавших народ.

Самый сильный отпор христианская проповедь встретила в Ростовской и Муромской областях. Первая была впервые просвещена еще вначале XI века греческими епископами, которым пришлось потом оставить страну.

Просветителем Ростовского края явился св. Леонтий, который был монахом Киево-Печерского монастыря, когда он был избран на ростовскую кафедру. Он претерпел много гонений от язычников, но бесстрашно проповедовал Христа, привлекая к себе детей и заботясь об их просвещении. Св. Леонтий мученически погиб от рук язычников в 1073 году, но посеянные им благие семена возросли сторицею (память 23 мая). Его дело продолжал св. еп. Исайя, который обошел много раз всю Ростовскую и Суздальскую землю, проповедуя Евангелие (память 15 мая).

Внутренность собора св. Софии в Киеве (1017—1038). Перестроенный снаружи, собор сохранил свои фрески и мозаики. Его главная святыня — огромная запрестольная мозаика: Богородица, молящаяся за людей и как бы охраняющая их, прозванная в народе «Нерушимою Стеною» (с фотографии во время реставрационных работ, при снятом иконостасе)

В Новгороде христианство было окончательно утверждено благодаря трудам св. Никиты (1096—1108). Он, как и свв. Леонтий и Исайя, до поставления в епископы был иноком Киево-Печерского монастыря и с юности вел очень суровую аскетическую жизнь (память 31 января).

В Муромской земле христианство утвердилось только в XII веке благодаря апостольским трудам князя Константина и его сыновей. Очень упорную борьбу

приходилось вести духовенству с языческими жрецами и кудесниками, которые имели большое влияние на народ и восстановляли его против Церкви.

ЦЕРКОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Одиннадцатый век был на Руси эпохой расцвета церковной культуры. Из литературных памятников этого времени самым замечательным является «Слово о Законе и Благодати», митрополита Илариона. В нем проводится мысль, что, как в Ветхом Завете люди жили под законом, а в Новом живут под благодатью, подобно этому до крещения Руси князем Владимиром страна была под законом, а теперь просвещена благодатным светом Христовым. Заканчивается «Слово» похвалой князю Владимиру.

Кроме «Слова» митрополита Илариона сохранились «Слова» еп. Луки Новгородского и Жития Святых. В эпоху Ярослава Мудрого было переведено много книг с греческого языка. Были также составлены службы русским святым.

В Киеве и других городах были построены замечательные храмы, из которых наиболее знаменитыми являются — киевский Софийский собор (1025—1037), Софийский собор в Новгороде (1045), Великая Лаврская церковь Печерского монастыря (1073). Они были украшены фресками и мозаиками удивительной красоты.

Некоторые рукописи, как, например, Евангелие, переписанное для новгородского посадника Остромира в 1056 году, отделаны тонкими миниатюрами. Искусство Киевской Руси во многом было самостоятельно. Если Десятинную церковь при Владимире Святом и Великую в Лавре строили греческие мастера, то в других постройках можно отметить влияния, шедшие с Востока и с Запада и сливавшиеся в одно гармоническое целое.

4. ДВЕНАДЦАТЫЙ И НАЧАЛО ТРИНАДЦАТОГО ВЕКА

В XII веке русская Церковь значительно расширила свои пределы, увеличилось число епархий, умножилось число храмов и монастырей, но, из-за дробления государства на отдельные княжества, положение иерархии, и в частности митрополитов, было очень трудным.

Митрополиты присылались из Константинополя и, так как они были независимы от княжеской власти, они являлись единственным объединяющим моральным авторитетом во всей стране. Но митрополиты греки иногда не выдерживали бесконечных смут и междоусобиц князей и возвращались в Грецию. Так было в 1147 году, когда при вел. кн. Изяславе митрополит Михаил покинул свою паству и уехал в Константинополь.

Вел. князь Изяслав созвал собор русских епископов и на митрополичью кафедру при мощах (главе) св. Климента был избран ученый монах, прославившийся своей благочестивой жизнью, Климент Смолятич. При выборах 3 епископа настаивали на том, что только патриарх имеет право поставления митрополита, а 6 утверждали, что русские епископы могут сами избирать себе первосвятителя даже без патриаршего благословения. Три епископа не признали поставления митр. Климента. Тогда вел. князь вмешался в дело избрания и хотел их арестовать. Двоим удалось бежать, а Нифонт Новгородский был посажен в тюрьму. Митрополита Климента не признал также кн. Юрий Долгорукий, который, когда занял великокняжеский престол, изгнал его и обратился в Константинополь с просьбой прислать митрополита грека.

Вторым тяжелым для русской Церкви событием была попытка Суздальского князя Андрея Боголюбского расколоть ее на две митрополии. В XII веке

Софийский собор в Новгороде (1045—1052). Сохранивший древний облик собор пострадал от немецких снарядов и утратил лучшее, что оставалось из древнего убранства — купольную роспись с изображением Христа Пантократора

продолжалось заселение северо-восточной России, и там начали образовываться новые церковные центры. Самым значительным из них был город Владимир. Центр церковной жизни был по-прежнему в Киеве, где жили митрополиты. Желая возвысить свой город и освободиться от влияния Киева, кн. Андрей обратился к константинопольскому патриарху Луке с просьбой поставить для северо-востока России митрополитом монаха Феодора. Патриарх отказал, но посвятил его во епископа владимирского.

К началу XIV века в России было уже 16 епархий: Киевская, Новгородская, Ростовская, Владимиро-Волынская, Белгородская, Черниговская, Юрьевская, Переяславская, Холмская, Полоцкая, Туровская, Смоленская, Перемышльская, Галицкая, Рязанская и Владимирская на Клязьме. Епископы почти всегда выбирались духовенством и народом, но голос князя имел большое значение. В Новгороде епископа избирало вече. Бывали случаи, что князья или народ изгоняли епископов. Особое положение занимал владыка новгородский, который получил в 1165 году титул

архиепископа. Он играл очень большую роль в городе и области, был хранителем государственной казны и председателем Правительственного Совета.

Низшее духовенство было также выборным. Положение его часто было трудным, так как оно зависело от мирян. Несмотря на это, в течение всего XII и в начале XIII века влияние духовенства на народ было очень сильно и благотворно. Епископы участвовали в княжеских советах и умиротворяли вражду между отдельными князьями. В пределах своей епархии епископ имел такое же значение, как князь. Духовенство было освобождено от мирского суда, службы и податей и жило главным образом на сборы с прихожан, а епископы на «десятину» от князей.

К концу XII века значение Киева ослабело и, несмотря на местопребывание там митрополитов, церковная жизнь начала все больше и больше переходить на Северо-Восток. В 1169 году князь Андрей Боголюбский разграбил столицу, а в 1203 году войска кн. Игоря опустошили Киев, причем погибло много храмов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА СЕВЕРЕ. СНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЦЕРКВАМИ

Труднее всего было христианству утвердиться в Муромской земле, где все население боролось с миссионерами. В конце XI века Муромское княжение выпросил себе кн. Константин, который горел желанием просветить край. Он отправился туда с духовенством и послал вперед в город своего сына Михаила, чтобы убедить горожан принять его. Язычники убили юношу. Тогда князь Константин подошел к городу с войском, и население смирилось. Не желая никого крестить силой, он постепенно завоевывал сердца язычников любовью. Однажды, когда толпа непри-

миримых противников христианства обступила дворец, князь бесстрашно вышел к ней с иконой Божией Матери. Это так поразило язычников, что большинство согласилось креститься. Князь Константин и его сыновья, Феодор и Михаил, были причислены к лику святых. Тела их были обретены нетленными в 1553 году (память 21 мая).

Просветителем вятичей, живущих по реке Оке, был инок Киево-Печерского монастыря Кукша, который был убит язычниками около города Мценска. Он творил чудеса и очень много вятичей обратил ко Христу (память 27 августа).

Север России был просвещен благодаря трудам новгородских миссионеров, которые посылались на проповедь местными архипастырями. Из последних наиболее прославились своими трудами святой Нифонт (память 8 февраля) и св. Иоанн (память 7 сентября). Им принадлежит наставление, известное под названием «ответы на вопрошения Кирика», в котором разбираются многие трудные случаи церковной жизни и практики. Эти ответы были приняты к руководству во всей русской Церкви.

В XII и в начале XIII века продолжались сношения русской Церкви с другими Церквами. Много русских отправлялось в качестве паломников на Афон и в Палестину. Один из них — игумен Даниил — посетивший Иерусалим между 1106 и 1108 годами, оставил подробное описание своего путешествия, чрезвычайно интересное и свидетельствующее о глубоком религиозном настроении автора. Из посетивших в XII веке Гроб Господень наиболее известна св. Ефросиния, княгиня Полоцкая. Она основала около Полоцка женскую обитель, в которой была игуменьей. В 1172 году она отправилась на поклонение Святым Местам и скончалась в Иерусалиме, в 1173 году. В конце XIII века мощи ее были перенесены в Киево-Печерскую Лавру, а в XX веке возвращены в Полоцк (память 23 мая).

Общение с Западом продолжалось в XII веке, несмотря на события 1054 года. В 1106 году прибыл в Новгород из Италии инок Антоний, по прозвищу «Римлянин», подвизавшийся долгие годы до этого в пещере на берегу Средиземного моря. Около Новгорода он основал обитель Божией Матери и прославился многими чудесами (память 3 августа).

МОНАШЕСТВО В XII ВЕКЕ

В XII веке монашество распространилось по всей русской земле, были основаны монастыри на далеком Севере, но все же центром монашеской жизни оставалась Киево-Печерская Лавра. В Ростовской земле много потрудился и продолжал дело просвещения области основатель обители на острове Неро, преп. Авраамий (память 29 октября). В Новгородской области наиболее прославился своими подвигами основатель Хутынского монастыря Варлаам (память 6 ноября).

Многие князья и бояре покидали мир и постригались в монахи. Из княгинь первой, принявшей постриг, была жена вел. кн. Ярослава Анна (Ирина), (память 10 февраля).

Кроме обычных монашеских обетов, некоторые подвижники принимали на себя особо трудные подвиги. Так возникло на Руси столпничество.

На православном Востоке первым столпником был преп. Симеон в V веке. Восточные столпники стояли на высоких столпах (небольших башнях) и проповедовали с них слово Божие. Преп. Никита был сборщиком податей в Переяславле и сделал много зла своим ближним. После чудесного видения он покаялся, оставил свой дом и семью и предался строгим подвигам, проводя дни и ночи в молитве. Он построил себе келию в виде столпа для подвигов, но не выходил из него. Он изгонял бесов и целил недуги (память 24 мая).

В XII веке было положено преп. Авраамием начало русскому старчеству. Он родился в Смоленске от богатых и благочестивых родителей и с детства стремился к монашеской жизни. После смерти родителей, он роздал все свое имущество бедным и принял на себя подвиг «юродства во Христе». По указанию свыше, он вскоре поступил послушником в один из окрестных монастырей, где исполнял все послушания, был занят чтением, переписыванием творений св. отцов и иконописью. Посвященный в сан иерея, он каждый день проповедовал, и к нему сходились большие толпы народа. Он открыл двери своей кельи для приходящих и со всей области к нему шли за советом и за духовным наставлением.

Его наставничество вызвало соблазн и навело на него много неприятностей со стороны завидовавших ему людей. Тогда он удалился в бедный монастырь Св. Духа, но толпы народа пошли за ним и туда. Преп. Авраамий был оклеветан перед епископом, который запретил ему принимать народ. В Смоленске начались бедствия, и только, когда епископ снял запрещение, все несчастия прекратились по молитвам преподобного (память 21 августа).

НОВЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. ПРИМЕРЫ БЛАГОЧЕСТИВОЙ ЖИЗНИ

В XI и XII веках в русской Церкви были учреждены праздники, связанные, главным образом, с явлениями чудотворных икон Божией Матери. Четыре из них наиболее прославились: Смоленская икона была написана, по преданию, апостолом Лукой для правителя Антиохии Феофила. Потом она была перенесена в Царьград во Влахернскую церковь. Она сопутствовала греческим императорам в их походах. В 1048 году имп. Константин Мономах благословил иконой

Божия Матерь с Предвечным Младенцем. С чудотворной Владимирской иконы, в настоящее время — в Третьяковской галерее в Москве. В 1919 г. икона была отчасти очищена от позднейших записей. В теперешнем виде она представляет исключительную по одухотворенности и краскам византийскую живопись XII в.

царевну Анну, когда она выходила замуж за князя черниговского Всеволода. В 1111 году она была перенесена в собор в Смоленске и прославилась многими чудесами (празднование 28 июля).

Киево-Печерская икона была принесена из Царьграда в 1073 году греками, строителями храма в лавре. Она явилась им перед их отъездом из Константинополя во Влахернском храме. В Киево-Печерской Лавре она была поставлена над царскими вратами главного храма (празднование 3 мая).

Икона Владимирская Божией Матери была, по преданию, написана апостолом Лукой. В V веке она была принесена из Иерусалима в Царьград, а около 1150 года прислана константинопольским патриархом в дар кн. Юрию Долгорукому. В 1155 году кн. Андрей Боголюбский взял ее с собой на Север и построил для нее храм в селе Боголюбове. В 1160 году икона была перенесена в собор во Владимире и прославилась многочисленными чудесами (празднование 21 мая).

Икона Знамения Божией Матери Новгородская прославилась во время осады Новгорода в 1170 году (празднование 27 ноября). Кроме четырех праздников, установленных в честь икон Божией Матери, с середины XII века был учрежден праздник Покрова Пресвятыя Богородицы 1 октября в память видения Богоматери во Влахернском храме, когда Она своим омофором покрывала людей.

В честь св. Николая Чудотворца был установлен праздник перенесения его мощей из Мир-Ликийских в город Бари (в южной Италии), где тогда еще было православное население (1087). Празднование это совершается 9 мая. Особенно чтились в древней Руси чудотворные иконы св. Николая Угодника в Софийском соборе в Киеве и в городе Можайске.

Примером христианской жизни в эту эпоху может служить князь Всеволод-Гавриил Псковской, внук Владимира Мономаха. Он всю жизнь стремил-

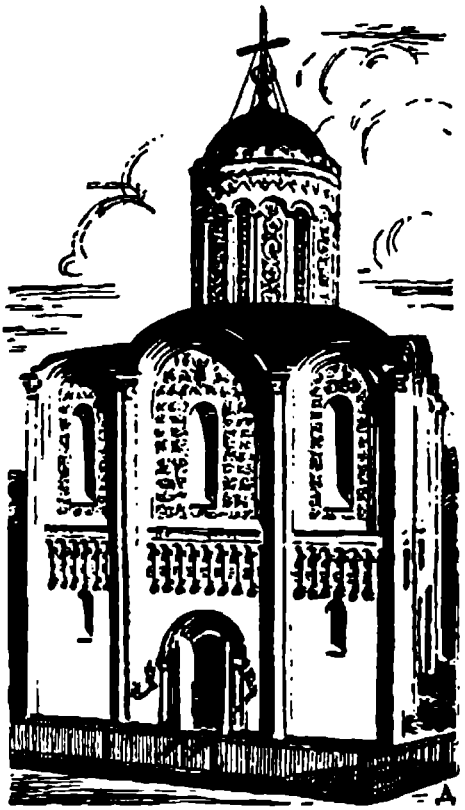
ся к христианскому идеалу, как в своей личной жизни, так и в устроении сперва новгородского, а потом псковского княжества. Он заботился о христианском просвещении, построил много храмов, делил с народом все, что имел и был необыкновенно любвеобилен и милостив. В Пскове он построил собор св. Троицы, где и находятся его мощи (память 11 февраля). Дед его, вел. кн. Владимир Мономах, хотя ему пришлось всю жизнь воевать, являл собой тоже пример христианского благочестия, которым проникнуто его замечательное «Поучение».

ХРИСТИАНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИСКУССТВО

XII век был эпохой расцвета христианской проповеди. Самым замечательным духовным оратором-проповедником был Кирилл, епископ Туровский (ум. 1183); от него осталось 12 слов, послания, молитвы и литургические тексты. Он был также автором аскетических произведений («Сказание о черноризце») и великим подвижником (память 28 апреля). Кроме еп. Кирилла, надо отметить еп. Симона Владимирского и Климента Смоленского (Смолятич).

XII век также очень богат переводной литературой. Русские люди много и с любовью переписывали книги духовного содержания. Кроме житий святых, которые были излюбленным народным чтением, были распространены творения отцов Церкви и апокрифические сказания о Ветхо-Заветных и Ново-Заветных событиях.

Церковное искусство, достигшее большого развития в XI веке, особенно расцвело на Севере, хотя и в Киеве до его разорения в 1147 году были построены замечательные памятники церковного зодчества, как Михайлов Златоверхий монастырь и церковь св. Кирилла.

Димитриевский собор во Владимире (1194). Подобно другим Владимирским храмам XII в., он является оригинальным русским выражением стиля той эпохи, отразившегося в кавказском, балканском и западном (романском) зодчестве

Лучшим памятником архитектуры на Севере является небольшая церковь Покрова Пресвятыя Богородицы на берегу речки Нерли, недалеко от Владимира (1155).

Из храмов суздальско-владимирской области надо отметить Успенский собор во Владимире, построенный кн. Андреем Боголюбским, собор Рожде-

ства Богородицы в Ростове, церковь Преображения Господня в Переяславле-Залесском. Два храма украшены богатыми скульптурными украшениями: Дмитриевский собор во Владимире и церковь св. Георгия в Юрьеве-Польском.

В новгородских церквах этой эпохи сохранились до последней войны замечательные фрески, из которых самыми известными были росписи Церкви Спаса «Нередицы», погибшие в 1944 году.

Последним памятником северно-русского зодчества, построенным перед самым татарским нашествием, является Собор Рождества Богородицы в Суздали.

Примечание: Более подробное изложение памятников древней русской церковной письменности, а также отрывки из них можно найти в:

1) Истории Русской Литературы (Древний период) Ю. Сазоновой. 2 тома. Чеховское изд. Нью-Йорк, 1955.

2) Истории Русской Литературы А. М. Осоргиной. Париж, 1955.

Глава II

ОТ НАШЕСТВИЯ МОНГОЛОВ ДО КОНЦА XV ВЕКА

1. ТРИНАДЦАТЫЙ ВЕК

НАШЕСТВИЕ МОНГОЛОВ И ШВЕДОВ. СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

В XIII веке русской Церкви пришлось пережить очень тяжелый период, но она вышла из него еще более укрепленной и распространила свое влияние далеко на Север и Восток.

В 1237—40 годах Россия была завоевана монгольским племенем татар и оказалась почти на два с половиной века данницей их ханов. Русские княжества не могли противостоять азиатским полчищам и были одно за другим опустошены и покорены. Великий князь Юрий Всеволодович погиб в 1238 году в битве при реке Сити. Он отличался большим благочестием, построил Рождественский монастырь около Владимира и храмы в основанном им Нижнем Новгоро-

де и много сделал для просвещения края. Обезглавленное тело его было найдено на поле битвы еп. ростовским Кириллом и погребено во Владимире. Церковь причислила его к лику святых (память 4 февраля).

Погибли от руки татар также епископ владимирский Митрофан и князь ростовский Василий Константинович (Василько). Он был взят в плен раненым и за отказ отречься от православия был умерщвлен татарами (память 4 марта).

Киев был осажден ханом Батыем в 1240 году. Духовенство во главе с митрополитом Иосифом заперлось в Десятинном храме, который был сожжен. Город был настолько разрушен, что вернувшийся из Царьграда митрополит Кирилл II не мог найти в нем дома, где поселиться, и во все время своего управления русской Церковью он скитался по стране, утешая и ободряя свою разбросанную паству.

Киево-Печерский монастырь был разграблен. Монахи разошлись по окрестным лесам. Почти все монастыри и храмы были разрушены или осквернены. Народ скитался или скрывался в дебрях.

Во время татарского погрома Новгород Великий остался в стороне благодаря своему положению за болотами, но на него в эти же самые годы напали два сильных врага с Запада. Первым из них был Орден Меченосцев, обосновавшийся в начале века в Балтийских провинциях. До татарского нашествия, между ним и русскими соседними княжествами Кукенойс и Герциг были нормальные отношения, но папа Григорий IX, мечтавший о подчинении себе России, убедил рыцарей начать поход против Новгорода. До этого, по призыву того же папы, на Россию пошли походом шведы под предводительством известного военачальника Биргера.

В это страшное время явился великий защитник русского государства и русской Церкви — св. кн. Александр Невский. Он был племянником убитого

на реке Сити вел. кн. Юрия и княжил в Новгороде. Кн. Александр отличался необыкновенной красотой и умом. Он был благочестив и справедлив. Много пришлось ему пострадать от буйства непокорных новгородцев, которые изгоняли его, но потом вновь призывали, когда приближалась опасность от внешних врагов.

Шведское войско пошло на русских с крестами и хоругвями, как против неверных. В год взятия Киева татарами (1240), накануне решительного сражения, молодому финну Пелгусию (во крещении Филиппу) было видение свв. князей Бориса и Глеба, которые спешили на помощь своему сроднику. Св. Александр Невский, выступая против шведов, отдал себя в руки Божии, получил благословение от епископа Спиридона и приготовился к сражению молитвой. Шведы были разбиты на реке Неве 15 июля 1240 года. Кн. Александр, в память этой победы, получил наименование «Невский».

Через два года на Новгород двинулись рыцари Меченосцы, но и они были разбиты кн. Александром Невским на льду Псковского озера. По преданию, кн. Александру и его соратникам было видение небесного воинства, которое сражалось на небесах. Князь выступил навстречу немцам и чуди и остановился недалеко от берега на льду. Рыцари, закованные в тяжелые латы, наступали плотным строем, но русские их окружили, разбили, многих перебили и взяли в плен. Битва эта получила название «Ледового побоища».

Своими двумя победами кн. Александр Невский не только спас северную Русь от покорения ее чужеземцами, но определил ее дальнейшую судьбу. Новгород не был оторван от других частей России, и православие в нем был утверждено на будущие века.

Если в отношении западных завоевателей кн. Александр Невский был непоколебим, то в отношении та-

Ледовое Побоище. С миниатюры из «Царственного Летописца» XVI в. Над сражающимися войсками — Небесная Рать, помогающая русским, предводительствуемым Александром Невским

тар он считал необходимым вести мирную политику, чтобы не подвергать страну новым опустошениям. Когда после смерти своего отца он стал великим князем и был вызван ханом в Орду, он испросил на поездку благословение митрополита Кирилла и дал обет стоять за православную веру. В Орде он не поклонился кумирам и должен был совершить далекий путь в Монголию к Великому хану.

Когда татары потребовали от вел. кн. Александра поклонения огню и идолам, он ответил: «Я христианин и мне не подобает кланяться твари. Я покланяюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому, в

Троице славимому, создавшему небо и землю». Но, ходатайствуя за свою землю, он преклонился пред ханом и добился для Руси разных льгот.

По возвращении на Русь вел. кн. Александр начал восстанавливать разрушенные храмы и монастыри. Ему пришлось вести борьбу с западными соседями-литовцами, которые были язычниками. Благодаря его трудам, христианство проникло в пределы, населенные литовскими племенами, и там утвердилось русское влияние.

Вызванный вторично в Орду, вел. кн. Александр на обратном пути умер от изнеможения около Городца, на Волге в 1263 году, приняв перед кончиной схиму с именем Алексия. По преданию, во время его погребения произошло чудо: он сам взял разрешительную грамоту из рук м. Кирилла. Погребен был св. Александр Невский во Владимире, и при гробе его совершались многочисленные чудеса.

Александр Невский был признан Церковью святым; и защитником православной веры. Он ее храбро исповедовал пред язычниками, а в своей борьбе со шведами и немцами защищал чистоту православия (память 23 ноября).

Когда послы папы Иннокентия IV приехали на Русь в 1251 году и стали убеждать вел. кн. подчиниться римскому епископу, ссылаясь на то, что будто бы его отец в Орде обещал это сделать, он отверг их предложение и сказал, «что наставлен в правой вере и от них учения не принимает».

На юго-западе России, наоборот, был заключен союз с папой. Князь Даниил Галицкий, возвратившись к себе после татарского погрома, обратился за помощью против татар в Рим и обещал принять унию. Папа прислал кн. Даниилу королевскую корону, которой тот короновался в 1255 году, но помощь с Запада не пришла и уния не состоялась.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ТАТАРАМИ

Татары, которые в XIII веке еще не приняли магометанства и оставались язычниками, были веротерпимы. Они освободили церкви и духовенство от участия в дани и давали им всякие привилегии. Все же, даже после установления мирных отношений между Русью и Ордой, были случаи, когда за отказ поклониться идолам православные подвергались мучениям и смерти. В 1245 году пострадал в Орде князь Михаил Черниговский и сопровождавший его боярин Феодор. Кн. Михаил отличался с юности смирением, любовью к ближним и молитвенными подвигами. Во время татарского разгрома он был в Венгрии, но по возвращении на Русь был вызван ханом и за отказ поклониться идолам после долгих мучений был обезглавлен вместе с боярином Феодором. Мощи их находятся в Архангельском соборе в Москве (память 20 сентября).

Так как татары брали много пленников на Руси и заставляли их на себя работать, в Орде вскоре оказалось много русских, и для обслуживания их в 1261 году была основана особая Сарская и Подонская епископия. Многие татары крестились, и один из них, племянник хана Беркая, Петр, поселился в Ростове и по смерти своей жены христианки постригся в основанном им монастыре и за свои подвиги был причислен к лику святых (память 29 июня).

В конце XIII века определилось перенесение центра церковной жизни на Север, во Владимир. Там митрополит Кирилл II созвал в 1274 году Собор для устройства церковной жизни всей митрополии и искоренения различных нестроений в русской Церкви. Было определено крещение совершать чрез трехкратное погружение, помазывать миром отдельно от масла (елея). Строгие правила были введены относи-

тельно кандидатов на священство и было установлено, что в диаконы можно поставлять не раньше 25, а в иереи 30 лет.

Преемник митрополита Кирилла — Максим, после своего путешествия для получения ярлыка (привилегии) от хана в Орду, поселился в 1299 году в городе Владимире, чем вызвал очень большое недовольство на Юге, и, в особенности, в Галиче. Князь Юрий Галицкий попросил тогда у патриарха поставления особого митрополита, но получил отказ. Его кандидат, игумен Петр, был поставлен митрополитом всея Руси.

Просвещение Литвы, начатое при кн. Александре Невском, шло очень медленно. Литовцы были упорными язычниками. В 1265 году один из князей, Довмонт, бежал во Псков, крестился и был избран князем Псковским. Он защищал город от немецких нападений, вел благочестивую жизнь, посещал больных и заключенных, построил много храмов. Церковь причислила князя Довмонта — Тимофея к лику святых (память 20 мая).

2. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВЕК

УСТРОЙСТВО ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ. МИТРОПОЛИТЫ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ

В начале XIV века митрополитом всея Руси был поставлен патриархом константинопольским Афанасием, не грек, а русский, уроженец Волыни, игумен Спасского монастыря Петр. Он ушел 12-ти лет из родительского дома и провел многие годы в подвигах и молитве. Он был искусным иконописцем, и две иконы Божией Матери его письма прославились потом чудесами.

Св. Петр был известен далеко за пределами Волыни, и к нему обращались за советом и благословением многие князья. В 1308 году он был поставлен в Константинополе митрополитом и в следующем же году поселился во Владимире, хотя продолжал именоваться Киевским и всея Руси. За свои 18 лет управления он сделал очень много для устройства церковной жизни, строил храмы, посещал самые отдаленные части митрополии и примирял враждующих князей.

В годы его правления в жизни русской Церкви произошло два знаменательных события. В 1313 году хан Узбек принял магометанство и все подчиненные ему татарские племена последовали за своим повелителем. Положение Христиан сильно ухудшилось, так как мусульмане были более нетерпимы, чем язычники.

Тогда митрополит Петр поехал в Орду и не только получил ярлык от нового хана, но добился для Церкви еще новых привилегий. Все духовенство и население, живущее на церковных и монастырских землях,

было изъято из ведения светского суда.

В 1325 году, ввиду роста Москвы, митрополит Петр, в правление вел. кн. Ивана Калиты, предвидя великое значение этого города, перенес туда митрополичью кафедру и заложил там кафедральный Успенский Собор, который стал главной святыней будущего Московского Великого Княжества.

Св. Петр был вскоре после смерти прославлен, и его мощи были открыты в 1339 году. При них приносили впоследствии присягу князья и совершалось избрание русских митрополитов (память 21 декабря).

Св. Петр, митрополит Московский. С иконы XVII в. из иконостаса Смоленского собора в Москве

При преемнике св. Петра, митрополите Феогносте, усилились междоусобицы между князьями и нелады с Литвой и западнорусскими князьями. После многих трудностей и испытаний, митрополиту удалось примирить враждующих и получить в Орде подтверждение церковных привилегий.

После смерти митрополита Феогноста, на митрополичью кафедру был избран епископ владимирский Алексий, происходивший из знатного и богатого рода бояр Плещеевых. Его восприемником при крещении был вел. кн. Иван Калита, и он был очень близок к семье московских князей. Он постригся 20 лет и вскоре был назначен управляющим делами митрополии.

В 1354 году епископ Алексий отправился в Константинополь за посвящением, но патриарх поставил его в митрополиты только при условии, что впредь

Св. Алексий, митрополит Московский. С московской иконы XVII в. из Третьяковской галереи в Москве

митрополиты всея Руси будут из греков. Пребывание его в Москве должно было быть только временным, и кафедра оставалась за Киевом. В следующем же году в Константинополь прибыл кандидат, присланный вел. кн. Литовским Ольгердом, по имени Роман. Он тоже был поставлен митрополитом для Литвы, и в русской Церкви началось семилетнее смятение. И митрополит Алексий, и митрополит Роман не желали признавать себя возглавителями только части русской Церкви и присылали всюду своих представителей. Тверское великое княжество признало митр. Романа, чем еще усилило смуту, кончившуюся только смертью последнего в 1362 году.

Св. Алексий был человеком очень решительного и властного характера и, когда остался единственным митрополитом на всей Руси, принял на себя бремя умиротворения страны. Вел. Кн. Симеон (сын Ивана Калиты), умирая завещал слушаться митрополита Алексия во всем. Большим почетом митрополит Алексий пользовался и у татарских ханов, особенно после того, как по его молитвам исцелилась от слепоты жена хана Тайдула. Он несколько раз ездил в Орду и отвращал от Руси ханский гнев.

Во время малолетства московского вел. кн. Димитрия Ивановича, св. Алексий правил государством. Ему

приходилось часто вступать в споры между князьями и иногда налагать прещения на тех из них, которые не исполняли своих обещаний. Ему помогал в деле миротворства великий игумен радонежский, преп. Сергий, которого он хотел поставить себе в преемники.

В конце правления митрополита Алексия произошли новые смуты на юго-западе Руси. По настоянию короля польского Казимира, патриарх Филофей поставил особого митрополита, по имени Антония, для Галицкого княжества. Вел. кн. литовский Ольгерд со своей стороны добился поставления третьего митрополита, серба Киприана, для Киева, Твери и Смоленска. На Руси оказалось три митрополита. Разделение продолжалось до 1389 года, когда во главе всей русской Церкви стал митрополит Киприан (память 16 сентября).

Св. Алексий скончался в 1378 году и был погребен в основанном им в Кремле Чудовом монастыре. Мощи его были перенесены после второй войны в московский патриарший собор (память 12 февраля).

При митрополите Киприане в русской Церкви воцарился мир. Литва была в союзе с Москвой и не требовала особого митрополита. После поражения татар в 1380 году на Куликовом поле вел. кн. Димитрием Донским, власть вел. князей московских усилилась, и Москва стала тем центром, к которому стремилось все русское население и вокруг которого постепенно стали объединяться все северо-восточные княжества.

При м. Киприане, который был строгим блюстителем благочестия, были проведены необходимые реформы церковной жизни и богослужения.

Отношения с татарской ордой были в течение всего века, несмотря на отдельные опустошительные набеги, благоприятными для Церкви. Если и бывали отдельные случаи мученичества, то они происходили главным образом от постоянных взаимных доносов князей друг на друга. В 1318 году пострадал в Орде св. страстотерпец вел. кн. Михаил Тверской. Его

оклеветал перед ханом кн. Юрий Данилович Московский. Вел. кн. Михаил принял мученический венец с великим смирением, как и его предки, князья Борис и Глеб. Его подвергли всевозможным пыткам, умертвили и бросили его тело на съедение хищникам. Но звери не коснулись тела, и оно было перевезено в Тверь и положено в кафедральном соборе (память 22 ноября).

Особым благочестием отличалась св. Анна Кашинская, жена кн. Михаила Тверского. Она основала Успенский женский монастырь в Твери и почила в глубокой старости (память 2 октября).

В 1347 году в Вильне от литовских язычников пострадали три брата: Антоний, Иоанн и Евстафий, которые вели подвижническую жизнь, но были оклеветаны пред вел. кн. Ольгердом жрецами. Их мощи покоятся в Свято-Духовом монастыре (память 14 апреля).

В XIV веке в русской Церкви появилось во Пскове еретическое учение, получившее название «стригольников», по профессии одного из основателей, Карпа, занимавшегося стрижкой шерсти. Они отвергали иерархию и таинства, право учительства признавали за мирянами и считали всякие обряды излишними. Они вели строгую постническую жизнь, и учение стригольников распространилось по всей псковской и новгородской области. С ним боролась Церковь, власти и сам народ. В начале XV века ересь начала слабеть и затем исчезла.

МОНАШЕСТВО В XIV ВЕКЕ И ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ

В XIV веке православное русское монашество пережило период необыкновенного расцвета, благодаря трудам великого святого земли русской, преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Преп. Сергий, в миру Варфоломей, происходил из боярской семьи. Его родители были принуждены покинуть пределы ростовского княжества и поселились недалеко от города Радонежа. Родился св. Сергий около 1314 года. Родители отдали его учиться грамоте, но учение не давалось отроку и он очень об этом скорбел. Однажды, когда он был в поле и искал потерянных коней, он увидел у большого дуба старца монаха, который горячо молился. Отрок рассказал ему о своих неудачах. После совместной молитвы старец дал Варфоломею часть просфоры и сказал: «дается тебе во знамение благодати Божией и в разумение св. Писания».

С этого времени отрок начал хорошо учиться и стал много и усердно читать Священное Писание. После смерти родителей, которые перед кончиной приняли монашество, Варфоломей роздал имущество и поселился со своим старшим братом Стефаном в 10 верстах от Радонежа в лесу. Братья в 1334 году сами построили себе маленькую келию и церковь во имя Св. Троицы. Стефан не смог долго выдержать суровой отшельнической жизни и удалился в один из московских монастырей, а преп. Сергий остался один в глуши. Он проводил время в подвигах и молитве и в совершенном одиночестве. Кроме диких зверей никто не приходил в его маленькую обитель. Один раз к нему пришел медведь, которого он накормил хлебом, и тот стал потом постоянным его посетителем. Через два года, прослышав о жизни преп. Сергия, к нему стали собираться иноки, чтобы проводить жизнь под его руководством. Из чудесного видения множества слетавшихся птиц преподобный узнал о том, что скоро его обитель станет большим монашеским центром. В 1364 году преп. Сергий был избран игуменом образовавшегося вокруг его келий монастыря. Но, будучи игуменом, он подавал пример смирения и трудолюбия, работал как простой монах, часто исполнял работу за других и привлекал любовью и необыкновен-

Чудесное видение птиц святому Сергию. С миниатюры из лицевого жития св. Сергия XVI в. в б. Библиотеке академии наук в Санкт-Петербурге

ной кротостью. Ночью он обходил монастырь и наблюдал, чтобы все было благочинно и чтобы монахи исполняли возложенные на них послушания.

В первые годы бедность обители была такая, что приходилось совершать богослужения при свете лучины, ризы были из грубого холста, а чаша из дерева.

Св. Сергий был не только великим молитвенником, но и миротворцем. К нему часто обращались за решением споров, и ему приходилось мирить князей, иногда обличая непокорных. В своей обители св. Сергий ввел общежительный устав по примеру св. Феодосия Печерского. Все у братии было общее. С умножением братии начали поступать дары от бла-

гочестивых людей, но преп. Сергий раздавал деньги нищим и бедным, уповая, что Господь всегда в нужде поможет его монастырю. Однажды, когда в обители не было муки и братия начала роптать, приехал целый обоз хлеба, и преподобный смог не только накормить свою братию, но и окрестных крестьян.

На деньги, которые он получал от князей и бояр, преп. Сергий построил новый храм и открыл при своем монастыре странноприимный дом, в котором могли питаться все приходящие.

Митрополит Алексий хотел поставить св. Сергия себе преемником на митрополию, но преподобный отказался из смирения и остался до конца своей жизни игуменом. Еще при жизни св. Сергий получил от Бога дар целения и прозорливости, а перед кончиной ему и его ученику Михею было чудесное явление Божией Матери с апостолами Петром и Иоанном. Предуведомленный свыше о своей смерти, преп. Сергий мирно скончался 25 сентября 1392 года. Мощи его были обретены нетленными через 20 лет (память 5 июля и 25 сентября).

Значение преподобного Сергия для русской Церкви и для России исключительно велико. Он воспитал много учеников, которые после его смерти разошлись по всему государству и основали многочисленные обители. Он благословил вел. кн. Димитрия Ивановича на борьбу с татарами и дал ему двух иноков — Пересвета и Ослябя для участия в Куликовской битве (1380). Преп. Сергий был духовным воспитателем русского народа, и его Лавра в течение веков была главным центром духовного просвещения на севере Руси.

Кроме монастыря преп. Сергия, в XIV веке были устроены многочисленные обители во всей стране, но почти все они имели своими основателями учеников или собеседников преподобного. В них, по примеру Сергиевой Лавры, был введен общежительный устав. Преемником св. Сергия во главе его монастыря

был преп. Никон, много потрудившийся над благосостоянием обители (память 17 ноября).

Из северных монастырей особое значение имел Валаамский, построенный на Ладожском озере иноками Сергием и Германом, который стал центром просвещения окрестных корел (память преподобных 28 июня).

На близлежащем острове Коневце преп. Арсений основал обитель и крестил живших на нем язычников. На Онежском озере был основан преп. Лазарем Мурманским монастырь. Он исцелил вождя лопарей и многих из них крестил.

Из учеников преп. Сергия — Дионисий основал Глушицкий монастырь в Вологодских пределах, а преп. Димитрий — монастырь Прилуцкий. В 1389 году был основан на Белом озере иноком Кириллом (память 9 июля) знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, иноки которого в свою очередь основали много монастырей.

На Севере подвизались также преп. Сергий Нуромский и преп. Павел Обнорский.

Среди святых, прославившихся подвигом юродства во Христе, надо назвать — преп. Михаила Клопского, преп. Прокопия Устюжского и преп. Николая Новгородского. Преп. Прокопий был богатым немецким купцом, торговавшим с Новгородом. Плененный красотой православных служб и набожностью русского народа, он решил остаться на Руси, присоединился к православной вере и поступил иноком в монастырь преп. Варлаама Хутынского, около Новгорода. Потом он удалился в город Усть-Юг и избрал себе подвиг юродства. Он проводил дни и ночи на паперти собора, терпя стужу и лишения. Он никогда не брал милостыни от богатых и питался подаяниями бедных. Получив от Бога дар прозорливости, преп. Прокопий наставлял людей на путь спасения. Благодаря ему многие зыряне крестились. Однажды на церковной паперти он покло-

нился в ноги 3-летней девочке, говоря: «вот идет мать великого Стефана, просветителя зырян». Скончался он в 1303 году (память 8 июля).

Преп. Николай (Кочанов) происходил из Новгорода и вел благочестивую жизнь. Услышав однажды похвалы своей добродетели, он принял на себя подвиг юродства. Вместе с преп. Феодором юродивым он обличал народ в неурядицах и призывал новгородцев к миру (память 28 июля).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА. СВЯТОЙ СТЕФАН ПЕРМСКИЙ

В XIV веке христианство распространилось далеко на Север, где были крещены многие, соседние с русскими, племена. Больше всего сделал для распространения Христова учения святитель Стефан Пермский, крестивший всю Великую Пермь до Урала и пределов Сибири.

Св. Стефан родился в городе Усть-Юге в семье церковного причетника и с отрочества обучился не только русскому, но говорил и на зырянском языке. Зырянский народ тогда в своем большинстве был еще языческим. Для продолжения образования юноша отправился в Ростов, бывший тогда церковно-культурным центром. Там он поступил в братию монастыря св. Григория Богослова, при котором была богатая библиотека и школа, основанные трудами кн. Константина Мудрого.

Одновременно с учением он не оставлял подвигов и готовился к проповеди у себя на родине. В Ростове он подружился с преп. Сергием, который приходил туда из своей обители, и дружба эта продолжалась всю жизнь. В 1370 году, составив пермскую азбуку и переведя Евангелие на пермский язык, св. Стефан отправился для просвещения пермского народа. С апостоль-

ским рвением и проповедовал он Христову веру и, несмотря на все гонения и лишения и тяжелую борьбу, которую ему пришлось вынести против языческих волхвов, обратил весь зырянский (пермский) народ в христианство. В 1383 году он был поставлен первым епископом пермским. Во многих городах своей обширной епархии он основал училища, построил церкви, защищал население от поборов и нападений врагов, ходатайствовал перед властями за свою паству.

Св. Стефан был искусным иконописцем. Написанный им образ Нерукотворного Спаса прославился чудесами. Святитель почил в 1396 году и был похоронен в церкви Спаса на Бору в Кремле (память 26 апреля).

В XIV веке были просвещены не одни зыряне, но и некоторые другие северные народы. Просветителем мордвы явился ев. Иоанн еп. суздальский, который отличался большим милосердием, строил больницы и богадельни и много сделал для крещения мордовских племен (память 15 сентября). Просветителем чуди был св. Кирилл Челмогорский, инок монастыря св. Антония Римлянина в Новгороде, который поселился около Каргополя и, несмотря на большие лишения и гонения, обратил все окрестное чудское население к Христовой вере (память 8 декабря).

ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ИСКУССТВО

Самыми замечательными памятниками церковной письменности XIV века были Жития Святых. Много книг было переведено с греческого или пришло к нам в сербском переложении. Южные славяне, до покорения их турками в конце XIV века, были в постоянных культурных сношениях с Россией. К XIV веку относятся также отдельные поучения и слова.

Возрождение церковного искусства после татарского погрома связано с именами Феофана Грека и его ученика

Преподобный Андрей Рублев расписывает стены Спасо-Андрониевского монастыря. С миниатюры из лицевого жития Сергия Радонежского XVI в.

Андрея Рублева. Уже в начале XIV века в Россию прибыли греческие мастера и расписывали новгородские церкви. Они восстановили прежнее искусство фрески. В середине века русские мастера расписали храм на Волотовом поле, около Новгорода. Расцветом церковного искусства являются годы от приезда в Новгород Феофана (1370) до начала XV века. Это время создания замечательных фресок церквей Феодора Стратилата, Спаса Преображения и Спаса на Ковалеве в Новгороде.

Андрей Рублев признан теперь во всем мире, как один из самых замечательных иконописцев. Он родился около 1360 года, по-видимому, в Радонеже, работал в 90 годах по приглашению преп. Никона в Сергиевской Лавре и в Звенигороде, принял вместе с

Феофаном Греком и Прохором участие в росписи Благовещенского Собора в Московском Кремле (1405), трудился над украшением Успенского Собора во Владимире (1408), а в 20-х годах XV века расписывал Троицкий собор Сергиевой Лавры, который был разрушен в 1408 году во время нашествия хана Едигея и только что вновь отстроен.

Самым замечательным произведением Андрея Рублева является образ св. Троицы, написанный для иконостаса Лавры преп. Сергия. Умер Андрей Рублев около 1430 года.

Строительное искусство обновилось в XIV веке главным образом в Псковской области, но и в Москве были сооружены каменные храмы: Успенский собор (1326—27), церковь Спаса на Бору (1330), Архангельский собор (1333). Оба собора были впоследствии целиком перестроены.

В XIV веке было установлено в память Куликовской битвы (1380) особое поминовение всех павших на поле брани воинов. Оно было приурочено к ближайшей к дню памяти вел. муч. Димитрия субботе (Дмитриевская суббота).

3. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО. ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ

В XV веке светская власть настолько усилилась, что объединяющая роль митрополитов, миротворцев в спорах между отдельными князьями, стала едва возможной. Два могущественных великих княжества, Московское и Литовское, объединили почти все русские земли, и окончательное разделение Русской Церкви на две митрополии стало неизбежным.

После принятия вел. кн. Литовским Ягайло в 1386 году католичества, положение православного населения в областях, подчиненных Литве, ухудшилось.

Преемник Ягайло, вел. кн. Витовт расширил пределы своего государства на восток и на юг, и в великое княжество Литовское вошло к началу XV века больше половины чисто русских областей, в том числе Киев, Смоленск, Волынь и Подолия. Граница между двумя великими княженьями проходила в 140 верстах от Москвы.

Как опекун своего внука, малолетнего вел. кн. Василия II, вел. кн. Гедемин вмешивался в дела московского государства и принял титул Великого Князя всея Руси. Православное население Литвы, хотя и не было лишено прав, но занятие государственных должностей было связано с принятием католичества, которое являлось государственной религией.

В 1418 году, ввиду сопротивления населения западному обряду, вел. кн. Витовт сделал попытку введения унии с Римом, но с сохранением православного обряда. Эта попытка не имела успеха.

В начале XV века митрополитом на Русь был прислан грек Фотий, но Витовт признал его для Литвы только под условием, что он будет жить в Киеве. Митрополит пробыл в древней раззоренной столице полгода и переселился в Москву. Тогда вел. кн. Витовт созвал собор православных епископов Литвы и избрал на нем в митрополиты серба Григория Цамблака, известного ученого и церковного оратора. Константинополь не признал избрания, но все же Григорий Цамблак был поставлен в митрополиты помимо патриарха и оставался на кафедре до своей смерти. Он ездил по просьбе кн. Витовта на Констанцкий собор (1414—18), но не принял участия в осуждении Иоанна Гусса.

После смерти митрополита Фотия, Москва выставила ему в преемники еп. рязанского Иону, но не успела послать его в Царьград. В Константинополе был посвящен в митрополиты для России грек Исидор. Он сейчас же по своем приезде в Москву начал, против воли вел. кн. Василия, собираться на собор во Флоренцию (1439), который должен был решить вопрос о воссоединении Востока с Западом. На этот собор выехали византийский имп. Иоанн Палеолог и патриарх Иосиф, поддерживавшие митрополита Исидора.

М. Исидор был ревностным сторонником унии с Римом и уже по пути с собора обратно в Москву разослал по епархиям послание с призывом к пастве ходить причащаться в церквах обоих обрядов и сам служил в католических храмах. В день прибытия в Москву он служил литургию в Успенском соборе, поминал папу вместо патриарха и прочитал исповедание веры, в которое было включено «Филиокве» и другие нововведения католической Церкви.

Вел. кн. Василий объявил его изменником православию и заключил под стражу в Чудовом монастыре. Митр. Исидор бежал в 1441 году в Рим. Он был последним митрополитом греком. Вследствие событий в Византии, окончившихся падением Царь-

града в 1454 году, и междоусобной борьбы в России, митрополичий престол был долго не занят. Только в 1448 году еп. Иона, выбранный уже давно в митрополиты, был поставлен собором русских епископов. В Константинополь была послана грамота, в которой говорилось, что Москва не разрывает с патриаршим престолом, и что самостоятельное посвящение митрополита совершено «по великой нужде». В 1458 году произошло разделение русской Церкви на две независимые митрополии. Патриарх Григорий посвятил в митрополиты областей, входивших в вел. княжество Литовское, ученика митрополита Исидора, Григория. С этого времени за митрополичьей кафедрой северо-запада России утвердилось наименование Московской, вместо Киевской. Митрополиты киевские вскоре перенесли свою кафедру в Вильно, а оттуда в Новогрудек. Киев оставался до начала XVII века заброшенным.

Митрополит Иона, первый митрополит московский, на долю которого выпало устроение Церкви после смуты, посеянной митрополитом Исидором, был родом из Солигалича. Он был строгим хранителем монашеского устава и православных традиций, сделал много для распространения христианства на окраинах московского государства, правил страной во время похода вел. кн. Василия II в 1451 году против татар, строил храмы, способствовал просвещению и боролся с унией. Он был прозорливцем и целителем недугов. Скончался он в 1461 году и был погребен в Успенском соборе в Москве (память 15 июня).

В середине XV века, после падения Византии, в России встал вопрос о преемстве православного Царства, которое попало в руки неверных. Впервые об этом сказано в «Послании инока Фомы к вел. кн. тверскому Борису Александровичу». О том же говорит «похвала вел. кн. Василию II», защитившему православие от унии.

Митрополит Иона. С иконы XVII в. из иконостаса Смоленского собора в Москве

Одновременно в Новгороде возникла легенда «о белом клобуке» и особых правах, которые новгородские архиепископы получили после падения Царьграда. Вел. князь Иоанн III (1462—1505) первый из московских князей понял, что для того, чтобы преемственность от Византийской империи осуществилась, надо было связать Москву с династией Палеологов. Он женился на племяннице последнего византийского императора — Зое-Софии, принял византийский государственный герб — двуглавый орел и устроил великокняжеский двор по образцу византийского. Попытки папского престола связать свадьбу царевны Зои с установлением унии между Римом и русской Церковью не привели к результатам, и кардинал Антонио Бонумбре, прибывший в Москву в 1472 году, покинул столицу, не добившись никаких результатов.

Последним актом XV века в деле установления преемственности Руси от Византии было, совершенное в 1492 году, венчание на царство внука Иоанна III, царевича Димитрия.

В конце века в церковной жизни московского государства произошли очень важные события. В Новгороде возникла ересь жидовствующих, которая захватила влиятельные круги московского общества и грозила Церкви, а с другой стороны в недрах самой Церкви начался спор о церковных имуществах и монастырских владениях.

Собор 1490 года. Перед митрополитом Зосимой — группа новгородских еретиков, осененная фигурой диавола. Наверху архиепископ Геннадий отправляет в Москву обличительную грамоту. С миниатюры из Шумиловского лицевого свода XVI в.

Ересь жидовствующих открылась в Новгороде в 1471 году. Происхождение ее до сих пор не вполне выяснено. Это было с одной стороны рационалистическое движение, с другой на него несомненно влияла арабская философия.

Еретики верили в единого Бога, но отрицали Св. Троицу и не признавали Церкви, таинств и иерархии. Большой интерес они уделяли астрологии. Ересь началась в Новгороде, но наибольшее количество сторонников она нашла в Москве, где сам митрополит Зосима тайно ей сочувствовал.

Непоколебимым борцом против ереси выступил архиепископ новгородский Геннадий (1440—1504). Он был образованным человеком и перевел Библию

на славянский язык. По совету посла германского императора, он применил к жидовствующим суровые меры наказания, и многие были сожжены на костре. Ересь жидовствующих была осуждена на соборах в Москве 1488—1490 годов, но остатки ее существовали еще в начале XVI века.

В своей просветительно-переводческой деятельности арх. Геннадий обращался к западным специалистам и для перевода книг с древнееврейского пригласил в Новгород доминиканца Вениамина. Он переводил также западные апологетические сочинения на русский язык.

Спор о монастырских владениях

Вопрос о монастырских владениях тесно связан с положением в XV веке церковных имуществ, как митрополичьих, так и монастырских, которые составляли своего рода государство в государстве, жившее по своим законам.

Как митрополичьи, так и епископские кафедры обладали большими земельными имуществами, на которых жило крестьянское население. В силу ханских привилегий и грамот князей, церковные владения были освобождены от государственных податей и не платили дани татарам. Монастыри в начале были очень бедными, но постепенно они стали получать в дар земли и стали крупными землевладельцами. Благодаря этому они могли быть не только просветительными центрами, но и питать окрестное население в трудные и голодные годы и помогать бедным и странникам. В XV веке число монастырей дошло до 400. Жизнь в богатых монастырях была очень строгой, например, в Иосифо-Волоколамском монастыре или в Лавре св. Сергия.

Когда начались споры о двух путях монастырской жизни, они коснулись не только вопроса о владениях,

но и самого монашеского устройства, общежительного или отшельнического, обращенного к миру или затворнического.

Споры о монастырских владениях не были характерными для одной России. Такой же спор возник в Испании в XVI веке между св. Терезой и св. Петром из Алькантары.

Защитником монастырских владений был св. Иосиф Волоцкий, строгий подвижник (1439—1515), происходивший из зажиточной семьи Саниных. Он был сперва иноком Пафнутьева монастыря, а потом основал свой монастырь в Волоколамске. Преобразователь монастырской жизни, он считал, что для той роли, которую монастыри играли и должны были играть на Руси, им необходимо было обладать имуществами. В защите монастырей, как центров просвещения, он продолжал традицию св. Феодосия и св. Сергия.

Иосиф Волоцкий написал против жидовствующих обличительное сочинение «Просветитель» и требовал применения против них самых строгих мер. Он считал, что литургическая жизнь в Церкви должна стоять на первом месте и твердо стоял за Церковное Предание (память 9 сентября).

Противник его в споре о монастырских имуществах преп. Нил Сорский (1433—1508), наоборот, ставил себе задачей критическое изучение текста Св. Писания. Он происходил из древнего рода Майковых, провел долгие годы на Афоне и по возвращении оттуда ввел в основанном им монастыре особый устав, по образу Афонского, в противоположность общежительному, принятому почти во всех монастырях в России (память 7 мая).

Преп. Нил был представителем созерцательного монашества и считал, что иноки должны как можно меньше общаться с миром и друг с другом и не владеть имуществом. Он полагал, что по отношению к

еретикам и заблуждающимся надо применять меры кротости, а не гнать их и в этом расходился с преп. Иосифом и арх. Геннадием.

Спор между «иосифлянами» и «заволжскими старцами», как называли друзей и сочувствовавших преп. Нилу монахов, показал, что в Московской Руси, несмотря на все внешние трудности, богословская мысль не заглохла, и оба монашеских идеала имели своих решительных и в то же время выдающихся представителей.

МОНАШЕСТВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ

В XV веке было основано в России много монастырей, самыми знаменитыми из них были те, благодаря которым христианство проникло далеко на Север. Они стали там крупными очагами духовного просвещения.

В 1429 году на Соловецких островах на Белом море поселились иноки Герман и Савватий, которые проводили жизнь в суровых подвигах и молитве. Через шесть лет св. Савватий вернулся на материк и мирно скончался (память 26 сентября), а вместо него отправился инок Зосима, по происхождению новгородец, который по смерти родителей роздал свое имущество бедным и пошел искать уединения на Север. Встретив на реке Суми пр. Германа и узнав от него о Соловецком острове, он решил переселиться туда, и вскоре вокруг него собралось много отшельников, желавших подвизаться под его руководством. Свв. Зосима и Герман построили храм Преображения Господня, и Зосима стал первым игуменом вновь построенного монастыря. Он сделал очень много для обители, добился для нее разных льгот от властей, был отцом для многочисленной братии и привлек в стены монастыря многих паломников. Соловецкий монастырь уже с

Свв. Зосима и Савватий. С иконы XVII в. На фоне панорама — план Соловецкого монастыря

середины XV века стал главным духовным и просветительным центром далекого Севера.

Преп. Зосима скончался в 1478 году (память 17 апреля), а преп. Герман в том же году в Новгороде, куда он ездил по делам обители (память 30 июля).

Особую роль в деле распространения монашества на Севере и основания там монастырей играл Новгород Великий. Из его стен вышло большинство проповедников Христовой веры и просветителей дальних окраин государства. Из них надо упомянуть преп. Александра Свирского, бывшего долгие годы иноком на Валааме. Он основал монастырь на реке Свири, который имел очень большое просветительное значение для края (память 30 августа).

Из основателей монастырей в центре России наиболее прославился в XV веке преп. Макарий Колязинский (1400—83), происходивший из рода бояр Кожиных. После смерти жены и родителей он с другими иноками основал монастырь на берегу Волги и стал его первым игуменом. Св. Макарий был великий подвижник, отличавшийся необыкновенным смирением и простотой, ходил всегда в заплатанной одежде и исполнял в монастыре самые тяжелые работы (память 17 марта).

Другим иноком, имевшем большое влияние далеко за пределами своей обители, был преп. Пафнутий Боровский, по происхождению татарин. Он был советником и наставником не только многочисленных иноков, но и мирян, и его обитель в Калужской губернии была центром, куда стекались все жаждавшие утешения. Во время голода он кормил все окрестное население (память 1 мая).

В XV веке прославился своими подвигами преп. Исидор Христа ради юродивый, ростовский чудотворец. Он был богатым немцем, исходил многие страны и решил остаться в Ростове, где принял православие. Он поселился в шалаше, терпел холод и голод, днем юродствовал, а ночи проводил в молитве. Он обладал даром прозрения (память 14 мая).

В XV веке распространение православной веры достигло своих пределов. На Востоке и Юге были магометанские страны, куда проповедь христианства могла попадать только благодаря пленникам, которых во множестве увозили татары. На Западе были католические Польша, Литва, немецкие ордена и Швеция. В Литве до конца века не было открытых гонений на православное население, но на границе с Ливонией пострадали в городе Юрьеве в 1472 году иерей Исидор и с ним 71 мирянин, не пожелавшие отступить от православной веры и перейти в католичество. После истязаний и мучений, они были потоплены в реке на том месте, где совершалось освящение вод в Богоявление (память 6 января).

ЦЕРКОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИСКУССТВО

Наиболее выдающимися церковными писателями XV века являются инок Епифаний Премудрый, составивший жития преп. Сергия и св. Стефана Пермского, и серб Пахомий Логофет. Их язык далек от простоты древних житий и летописных повествований. В своих похвалах святым они применяют много риторики и искусственных приемов красноречия.

Наиболее выдающиеся богословские труды оставили — преп. Иосиф Волоколамский, преп. Нил Сорский и арх. Геннадий. В XV веке были составлены некоторые службы праздникам и в честь икон Божией Матери. Особенно процвело в XV веке церковное искусство. Русские в XIII—XV веках строили почти исключительно деревянные храмы, которые на Севере имели особый,

Московский Кафедральный Успенский собор, ставший средоточием Русской Церкви. В нем совершались интронизации патриархов и коронования государей

Поклонение волхвов. Фреска Дионисия в Ферапонтовом монастыре с характерными для него удлиненными фигурами. Его живопись, в светлых радостных красках, почти миниатюрной отделки

так называемый шатровый стиль, с одним высоким куполом посредине и многими куполами по бокам, спускающимися в виде шатра. Первые попытки строить большие каменные храмы кончились неудачей. Успенский собор в Московском Кремле обрушился. Тогда вел. князь Иоанн III через своего посла в Венеции, Симеона Толбузина, пригласил в Москву знаменитого болонского архитектора Ридольфо Фиоравенти, прозванного за свою мудрость Аристотелем. Он был не только великий строитель, но первоклассный инженер. По приезде в Москву, Фиоравенти, по просьбе великого князя, поехал во Владимир, чтобы изучить древнерусские храмы и в 4 года закончил постройку (1479)

кафедрального Успенского собора в Москве, в котором потом короновались русские цари и императоры.

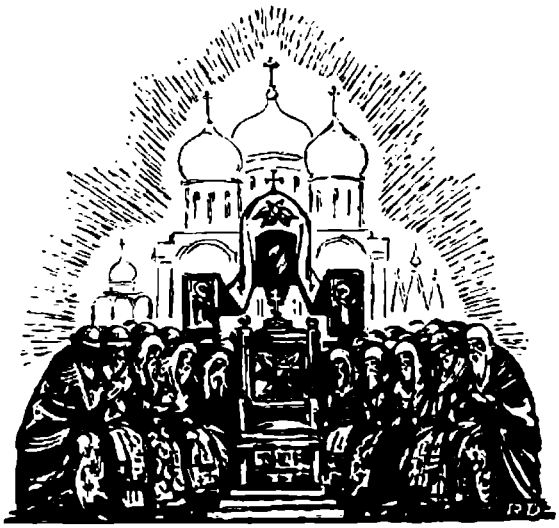
Алевизий из Милана построил в Кремле Архангельский собор, который стал усыпальницей русских великих князей и царей, а псковские мастера, Мышкин и Кривцов, Благовещенский Собор.

Русская иконопись и роспись (фреска) достигли в XV веке своего наивысшего развития. В начале века Андрей Рублев написал образ св. Троицы, который является совершеннейшим произведением русской иконописи, а в конце века другой замечательный иконописец, мастер Дионисий, расписал стены главного храма Ферапонтова монастыря (1500). Последняя роспись по своему богатству и разнообразию является самым грандиозным иконописным циклом в России.

В XV веке многие русские иконописцы были приглашены в Польшу, где расписали церкви в Кракове, Львове, Сандомире и Гнезно. Король Казимир IV поручил русским роспись капеллы, в которой должна была быть погребена королева Елизавета.

Глава III

МОСКОВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ И ПАТРИАРХАТ И КИЕВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ В XVI И XVII ВЕКАХ

1. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

В начале XVI века в идеологии московских вел. князей произошел резкий переворот, нарушивший традиционные отношения между Церковью и государством и вызвавший ряд тяжелых столкновений между светской и духовной властью.

Вел. князь Василий III (1505—30), сын греческой царевны Софьи (Зои) Палеолог, воспринял с детства византийский идеал царской власти, который шел в разрез с русской исторической традицией, когда великие князья советовались обо всем с «Землею» (духовенством и боярами). Он стал править без «со-

гласия советников», самовластно, и начал вмешиваться в церковные дела, не считаясь с церковными канонами. Его преемник, царь Иоанн Грозный, утверждал, что он ответственен перед Богом не только за жизнь, но и за души своих подданных.

В самом начале XVI века в московской митрополии боролись два церковных течения. Одно поддерживало вел. князя в его укреплении самодержавия и полноты власти и возглавлялось преп. Иосифом Волоцким и его учениками. В церковном отношении оно ограничивало свои интересы московской митрополией. Второе, во главе которого стоял преп. Нил Сорский, а впоследствии преп. Максим Грек, ратовало за вселенскость православия и независимость Церкви. Оно полагало, что Россия должна быть защитницей православных во всем мире и не ограничивать своих церковных интересов московским царством. Нил Сорский и его ближайший помощник, инок Вассиан Патрикеев, боролись против вмешательства светской власти в церковные дела.

На соборе 1503 года, на котором присутствовали преп. Иосиф и преп. Нил, были приняты меры к упорядочению церковной жизни и поставлен вопрос о церковных владениях. Собор решил его согласно с мнением преп. Иосифа и сохранил за монастырями их земли.

В следующем году в Москве собрался третий собор против жидовствующих. Несмотря на призыв преп. Нила к милосердию, собор вынес очень суровые постановления против еретиков, многие из которых были казнены.

Одним из идеологов главенства Москвы и ее преемства от Византии был псковский наместник, дьяк Михаил Мунехин, очень образованный человек, бывший послом в Египте и много путешествовавший. Он привез в 1512 году в Москву Хронограф (изложение исторических событий с самых древних времен). Автором этого изложения был инок Спасо-Елизарова

монастыря, Филофей, который в начале царствования Иоанна Грозного более подробно развил свои мысли в «Послании к царю и вел. кн. Иоанну Васильевичу».

Идея преемственности царской власти из Византии возникла сразу после падения Царьграда, но касалась Православного Царства, которое должно было стать защитником православных на всем Востоке. По мнению инока Филофея, наоборот, Московское Царство, — третий Рим, единственное государство, оставшееся православным, так как Византия, так же, как и древний Рим, отпала от православия. Оно должно охранять свое православие, так как два Рима пали, а четвертому Риму не бывать. Вселенская идея защиты всего православного мира подменялась национальным замыканием в московском правоверии.

Отношения между Церковью и государством нарушились уже в 1521 году. Митрополит Варлаам, не понравившийся вел. кн. Василию III, был низложен и заточен в монастырь. На его место, не собирая собора епископов, вел. князь поставил игумена Волоколамского монастыря Даниила, последователя идей преп. Иосифа и вполне послушного княжеской воле.

В деле развода вел. князя с Соломонией Сабуровой, митрополит встал на сторону Василия III, постриг насильно царицу и благословил его брак с Еленой Глинской. Возвысил свой голос против такого нарушения церковных правил только преп. Максим Грек, сторонник преп. Нила.

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК И ЕГО ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1518 году прибыл в Москву, по приглашению вел. кн. Василия III, знаменитый на Востоке ревнитель православия и ученый Максим Грек, влияние которого в России в течение почти двух веков было очень велико.

Преподобный Максим Грек. С Московской иконы XVII в., портретного характера, с бытовыми деталями: чернильницей, перьями, ножичком и т. д.

Он родился в 1480 году в Арте (Греция) и получил блестящее образование в Италии, в Венеции, Падуе, Ферраре, Болонье и Флоренции, у самых знаменитых ученых того времени. Он сблизился с доминиканским монахом Саванароллой, а после его сожжения покинул Италию (1504), переселился на св. Гору Афон и стал ближайшим советником константинопольских патриархов. В 1518 году он прибыл в Москву по настоянию инока Вассиана и стал во главе переводчи-

ков Св. Писания и богослужебных книг. В Москве он написал свои догматические, филологические и исторические труды, боролся с невежеством, суевериями и увлечением апокрифами и ратовал за восстановление добрых отношений между константинопольским патриархатом и московской митрополией.

Вокруг него сгруппировались все, кто искал истинного просвещения, и он вызвал в московском культурном классе большое умственное движение. Его непосредственными учениками были игумен Сергиевской Лавры Артемий и кн. Курбский. Максим Грек оказал также сильное влияние на митрополита Макария, свящ. Сильвестра и Адашева.

В 1525 году преп. Максим осудил развод вел. князя и по интригам врагов был сослан в Волоколамский монастырь. В 1531 году, после пристрастного процесса, его перевели в Отрочь монастырь, где он провел в очень тяжелых условиях много лет. Только в 1551 году ему было разрешено поселиться в Сергиевской Лавре. Там он прожил в почете 5 последних лет своей жизни.

Одновременно с Максимом Греком, собором 1525 года был осужден другой деятель просвещения, инок Васиан, из древнего рода князей Патрикеевых, ученик преп. Нила Сорского, который боролся с вмешательством государства в церковные дела и требовал реформ в жизни и нравах духовенства, попавшего целиком в подчинение светским властям.

МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ И ЕГО ДЕЛО

В царствование Василия III и в правление во время малолетства Иоанна IV его матери Елены Глинской, отношения между Церковью и государством были ненормальными. От этого страдало в первую очередь духовное просвещение. Только благодаря авторитету и исключительной энергии избранного в 1542 году в

митрополиты архиепископа новгородского Макария, Церковь вновь заняла в государстве подобающее ей место, и церковное просвещение нашло себе защитника.

Уже в Новгороде арх. Макарий окружил себя образованными сотрудниками и начал свою просветительную деятельность, которая была продолжением работы преп. Максима Грека. Были составлены 12 томов житий святых (Четьи Минеи), Историческая Энциклопедия, украшенная богато исполненными миниатюрами (Титулярник) и Степенная книга (Сборник, прославлявший благочестие царей и цариц). По переезде в Москву он продолжал свою работу, благотворно влиял на молодого царя Ивана IV, выбрал для него достойных помощников и руководителей в лице новгородского священника Сильвестра и Адашева, и начал подготовку собора, чтобы провести необходимые реформы церковной жизни.

Для этого он созвал в Москве в 1547 и в 1549 годах соборы для канонизации русских святых, так как многие из них были прославлены местно, другие почитались, без того, чтобы Церковь признала их святость. Были пересмотрены все прославления святых, от св. Ольги и Бориса и Глеба в начале XI века до последних времен. На этом соборе впервые, благодаря митрополиту Макарию, было положено основание правильной канонизации.

В 1550 году царь Иоанн IV собрал в Москве земский собор для решения государственных дел. После него собрался в 1551 году собор для устройства церковных дел, который по его актам, содержащим сто глав, называется Стоглавым. Все его постановления очень консервативны. Он не произвел никаких решительных перемен в церковном строе, а наоборот стремился к восстановлению древних обычаев. Из полезных мероприятий собора 1551 года надо отметить — правила против распущенности нравов части духовенства, определения относительно управления епархиями и учреждение «поповских старост» — благочинных.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ. МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП

Митрополит Макарий умер в 1563 году, но уже раньше, особенно после смерти царицы Анастасии (Романовой) в 1560 году, отношение царя Иоанна к своим советникам резко изменилось. На процессе свящ. Сильвестра и Адашева, обвинявшихся в измене, только митр. Макарий выступил в их защиту и требовал, чтобы их вызвали на суд. Игумен Сергиевской Лавры, Артемий, был осужден за свое слишком снисходительное отношение к еретикам и бежал в Литву. Преемник Макария, митрополит Афанасий, бывший до этого царским духовником, после учреждения опричнины ушел на покой, и царь самолично вызвал на митрополию св. Германа, просветителя Казани, но за обличение опричнины изгнал его. В 1566 году царь пригласил на митрополичью кафедру игумена Соловецкого монастыря Филиппа, строгого подвижника, происходившего из древнего рода бояр Колычевых. Св. Филипп с самого начала стал обличать царя в жестокостях и распутстве и осуждать опричников. В 1568 году, видя, что все частные обличения не помогают, св. Филипп в Успенском соборе, в присутствии всего народа, обличил царя и отказался дать ему благословение. «Убойся суда Божия, сказал он, мы здесь приносим Богу бескровную жертву, а за алтарем льется кровь неповинная. Я пришлец на земли и готов пострадать за Истину. Где же моя вера, если я умолкну».

Царь созвал лже-собор из трех епископов, низверг св. Филиппа с митрополичьей кафедры и лишил его сана. Опричники ворвались в собор, когда святитель Филипп совершал литургию, сорвали с него облачения и увезли в цепях в тюрьму, а потом в тверской Отрочь монастырь. Год спустя, Иоанн Грозный, проезжая мимо монастыря, послал опричника Малюту

Патриарх Иов. С портрета из «Титулярника» или «Большой государственной книги» — рукописного сборника гербов и портретов, составленного по повелению царя Алексея Михайловича в 1672 г.

Скуратова за благословением к св. Филиппу и, когда тот отказал, Малюта задушил его. Церковь причислила митр. Филиппа к лику святых и признала его священномучеником (память 9 января).

Даже после смерти Иоанна IV, отношения между Церковью и государством не сразу исправились. Хотя царь Федор Иоаннович был благочестив и кроток, Борис Годунов настоял на низвержении митрополита Дионисия, как приверженца кн. Шуйских.

Учреждение Московского патриаршества

Русская Церковь была уже, начиная с митрополита Ионны (после Флорентийской унии), самостоятельной,

и хотя митрополиты поставлялись по-прежнему в Константинополе до конца XV века, митрополиты XVI века возводились на престол по настоянию вел. князей, без благословения патриарха. Русская Церковь, с другой стороны, помогала бедствующим восточным Церквам и Афону. В 1586 году царь Федор Иоаннович собрал в Москве собор и было решено просить восточных патриархов о даровании московскому митрополиту титула патриарха. Антиохийский патр. Иоаким, бывший в то время в Москве для сбора «милостыни», поддержал это ходатайство, а через два года в Москву прибыл константинопольский патр. Иеремия. Ему было предложено стать патриархом Московским и всея Руси, но с условием, что он будет жить во Владимире. Последний не согласился и поставил в патриархи митрополита Иова 25 января 1589 года. В грамоте, подписанной всеми восточными патриархами, присланной в Москву через два года, московскому патриарху определялось 5-е место после патр. иерусалимского, и русской Церкви давалось право избрания патриарха собором русских епископов.

Новгород, одно время почти независимый от Москвы, в церковном отношении был подчинен московскому патриарху. Судьба новгородской кафедры была трагична. В 1470 году последний архиепископ из новгородцев, Феофил, был заточен, и после него архиепископы присылались из Москвы.

Во время кровавого похода царя Иоанна IV против Новгорода, арх. Пимен был схвачен опричниками, провезен по всему городу в одежде шута, а потом незаконно лишен сана и сослан в монастырь. В 1576 году его преемник, арх. Леонид, зашитый в медвежью шкуру, был затравлен собаками.

В связи с возвышением московской кафедры, было умножено количество епархий. В Казани была учреждена архиепископия, а епископы, жившие ранее в ханской ставке (Орде), переехали в Москву в квартал «Крутицы» и стали называться крутицкими.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ВОСТОК

В 1552 году царь Иоанн IV взял Казань, а в 1556 Астрахань, и для православной миссии открылись широкие пути на Восток.

Просветителями казанского царства явились — свв. Гурий, Герман и Варсонофий. Св. Гурий (память 5 декабря) был родом из города Радонежа и сперва состоял на службе местного князя. Оклеветанный врагами, он был посажен в подземную темницу и долго в ней томился. После своего освобождения, он поступил в Волоколамский монастырь и был избран в его игумены. В 1555 году, когда он был поставлен в архиепископы города Казани, он взял с собой в только что завоеванный русскими край инока Волоколамского монастыря, Германа, славившегося своим образованием и благочестием (он происходил от кн. Смоленских), и настоятеля Песношеской обители, Варсонофия, который провел долгие годы в плену у татар и хорошо знал их язык и нравы.

Св. Гурий, строгий постник и аскет, подавал своей обширной пастве пример благочестия. Он крестил много тысяч татар, устроил школы для татарских детей и ревностно заботился о просвещении края. Св. Гурий проповедовал слово Божие по всей своей епархии и даже, когда по болезни он не мог уже ходить, его переносили из храма в храм, и он повсюду учил народ. Перед кончиной св. Гурий принял схиму и был похоронен в Спасо-Преображенском монастыре в Казани. В 1595 году мощи его были обретены нетленными и источающими миро.

Преемником святителя Гурия на казанской кафедре был арх. Герман. Он по приезде в казанскую епархию основал Свияжский монастырь, который стал центром распространения христианства. В нем св. Герман принимал с любовью всех приходивших

и христиан и магометан, что много способствовало успеху проповеди Христовой веры. Он построил в Казани Иоанновский монастырь.

Вызванный в Москву для занятия митрополичьей кафедры, он встал на защиту митр. Филиппа, за что подвергся гонению и опале. Он умер «в великой нужде» в Москве. Мощи его были обретены нетленными и перенесены в Свияжск (память 6 ноября).

Св. Варсонофий явился деятельным помощником св. Гурию и Герману благодаря своему знанию татарского языка. Он был также искусным врачом. В Казани он построил Спасо-Преображенский монастырь, в котором был настоятелем. После недолгого пребывания на тверской кафедре, он вернулся в Казань и был погребен в Спасо-Преображенском монастыре рядом с арх. Гурием. Мощи его были обретены нетленными (память 4 октября).

СВЯТОЙ ТРИФОН ПЕЧЕНГСКИЙ И ПРАВОСЛАВИЕ НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ

Св. Трифон, сын священника города Торжка, родился в 1485 году и от юных лет отличался благочестием. Однажды он услышал голос: «не здесь твое место, тебя ждет земля необитаемая и жаждущая». После долгих скитаний по северу России, он достиг Лапландии и принял на себя подвиг проповедания св. Евангелия среди лопарей, которые были идолопоклонниками. 20 лет св. подвижник странствовал по необъятным пространствам Севера, проповедуя повсюду слово Божие, терпя невзгоды и гонения от волхвов. Будучи мирянином, он не решался никого крестить и даже обращенные им к вере оставались вне Церкви.

В 1532 году он построил с местными плотниками церковь, но она оставалась не освященной, пока в

Кольский поселок не зашел иеромонах Илья. Он окрестил множество обращенных св. Трифоном лопарей, освятил храм, а самого Трифона постриг в монахи. Благодаря помощи иеродиакона Соловецкого монастыря, Феодорита, богослужение было переведено на язык лопарей. Около основанного преподобным монастыря Св. Троицы собралось много местных жителей, и вскоре все племена были крещены. В 1556 году св. Трифон испросил у царя Иоанна IV охранную грамоту и дары, и с тех пор Трифоно-Печенгский монастырь стал главным центром Православия и церковного просвещения на дальнем Севере. Скончался преп. Трифон в глубокой старости в 1583 году и был погребен в основанной им Успенской пустыни (память 15 декабря).

МОНАШЕСТВО В XVI ВЕКЕ, ПРИМЕРЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

В XVI веке русская Церковь прославилась многими святыми. Из мучеников надо отметить св. Иоанна Казанского, пострадавшего за Христа в 1529 году за отказ перейти в магометанство, и свв. Стефана и Иоанна, казанских татар, обращенных в христианство, пострадавших в 1552 году.

Из «Христа ради юродивых» наиболее известны преп. Василий и Иоанн. Преп. Василий Блаженный юродствовал в Москве при Иоанне Грозном. Он ходил по городу и вразумлял грешников и сильных мира сего. По его молитвам, пред Владимирской иконой Божией Матери, Москва была спасена от разорения ханом Гиреем.

Василий Блаженный часто заходил в корчмы и обличал погибающих от пьянства. Иногда он останавливал прохожих на улице, подавал им советы или обличал их за пороки, за что его били и преследовали.

Покровский собор в Москве (1560 г.) Первоначально — группа из девяти церквей в память покорения Казани. В 1588 г. пристроена десятая в память Василия Блаженного, давшая название всему храму

Однажды во время службы, царь Иоанн Грозный думал о том, как ему построить новый дворец на Воробьевых горах. По выходе из храма, он был остановлен блаженным, который укорил его за то, что во время богослужения он думал о житейском.

Царь Иоанн Грозный почитал блаженного и сам отнес его гроб в могилу, а впоследствии положил во вновь отстроенном на Красной площади соборе Покрова. С тех пор этот собор в народе называется храмом Василия Блаженного (память 2 августа). Другим юродивым, прославившимся в XVI веке, был преп. Иоанн Власатый, ростовский чудотворец, пришедший с Запада, который как странник обходил Ростов и наставлял людей в благочестии. С собой он носил латинскую псалтирь, которую читал по ночам (память 3 сентября).

Из основателей монастырей наиболее прославился преподобный Нил Столбенский (ум. 1554 г.).

Великий подвижник, он провел долгие годы в одиночестве, в посте и молитве посреди озера Селигер на острове Столбенском. Он сам обрабатывал землю и сажал овощи. Проведя в молчании и молитве 26 лет, он мирно скончался, сам вырыв себе могилу. На месте его подвигов была основана обитель (память 7 декабря).

Св. Антоний Сийский был сыном крестьянина из Архангельска. Он отличался в юности большой красотой и удивительными способностями. Овдовев, он поселился на реке Кене, потом основал на крайнем севере монастырь на реке Сие. Последние годы жизни он провел в полном уединении (память 7 декабря).

Из благочестивых жен прославились св. Юлиания княжна Ольшанская (память 6 июля), мощи которой почивают в Киево-Печерской Лавре, и св. Юлиания Лазаревская, родом из Мурома, которая отличалась большим милосердием и любовью к бедным. Она была великой подвижницей и молитвенницей (память 2 января).

Наиболее чтимый праздник, установленный в XVI веке в русской Церкви, был посвящен чудесному обретению иконы Божией Матери в Казани. В 1579 году 9-летняя дочь стрельца, Матрена, видела во сне Богоматерь, которая сказала ей, что под развалинами сгоревшего дома находится Ее икона. Видение повторялось несколько раз, но когда девочка сказала об этом духовным властям, те не поверили. Девочка сама стала рыть землю и нашла икону, которая была перенесена сперва в ближайшую церковь, где тогда был священником будущий патриарх Гермоген, а затем в Благовещенский собор города Казани. Икона прославилась исцелением многих слепых. Матрена приняла монашество и поступила в монастырь, основанный на месте обретения св. иконы (празднование 8 июля).

ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ

Во второй половине века, отчасти под влиянием кальвинизма, проникшего в Литву, а оттуда в московские земли, а отчасти как отклик на не вполне исчезнувшую ересь жидовствующих, возникли учения Матвея Башкина и Феодосия Косого. Матвей Башкин считал Евхаристию простым хлебом и вином, отрицал иконы и все обряды и одновременно проповедовал Сына Божия не равным Отцу. На суде он ссылался на Нила Сорского и заволжских старцев и поносил сочинения Иосифа Волоцкого. Хотя никакой связи между учением преп. Нила Сорского и ересью Башкина не было, к суду были привлечены ученики преп. Нила, игумен Троице-Сергиевской Лавры Артемий и просветитель лопарей Феодорит, порицавшие книгу «Просветитель» Иосифа Волоцкого. На соборе 1554 года православные Артемий и Феодорит были осуждены наравне с еретиками Матвеем Башкиным и его единомышленником Феодосием Косым. Они бежали в Литву, но тогда как Артемий стал ревностным защитником православия, два еретика широко развили в Литве свое учение, дойдя до отрицания св. Троицы и догмата воплощения.

Против еретиков много потрудился инок Зиновий Отенский, который не избежал гонений и долгие годы пробыл в заточении вместе с преп. Максимом Греком. Он написал «Истины показание» против ересей.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

XVI век был богат в просветительном отношении. Центрами духовной культуры продолжали быть монастыри и в первую очередь Лавра преп. Сергия. Преп. Максим Грек и митрополит Макарий и все их

Заставка из анонимного издания Евангелия, вышедшего в Москве до первопечатной книги Ивана Федорова «Апостол» (1564 г.). Теперь известно 6 книг, изданных в Москве между 1556 и 63 г.

сотрудники в Новгороде и Москве написали множество богословских книг, житий, и сочинений духовно-нравственного содержания. Были составлены службы вновь прославленным святым.

Церковное искусство, как иконопись и фреска, так и архитектура продолжало развиваться. В Москве русскими зодчими, Бармой и Постником, был построен собор Покрова Пресвятыя Богородицы (храм Василия Блаженного), который сохранил формы деревянных северных шатровых церквей, но украсил их разноцветными майоликами.

Книгопечатание, которое должно было стать двигателем просвещения, прервалось трагически. Печатный двор был сожжен в Москве, а первопечатники Иван Федоров и Петр Тимофеев принуждены были бежать в Литву. В Москве они успели все же напечатать в 1564 году «Апостола». После 1560 года, центр церковной культуры переносится в литовские пределы, вследствие систематического гонения Иоанна IV на просвещенный класс московского общества.

Киевская митрополия в XVI веке. Судьбы православия в пределах Великого княжества Литовского

Положение православных в пределах Литовского Великого княжества до соединения его с Польшей (Люблинская Уния 1569 г.) было трудным, но все же они находились под охраной Литовского статута, который гарантировал им свободу исповедания.

Многие представители русских дворянских родов приняли католичество, так как без этого им был закрыт доступ к государственным должностям, но некоторые семьи, во главе с князьями Острожскими, твердо блюли православную веру. Польские короли пользовались правом покровительства (патроната) над архиерейскими кафедрами и монастырями и раздавали епархиальные и церковные земли, кому хотели. Назначенные королевской властью попечители монастырей и приходов получали доходы, но не заботились о нуждах православного населения. Особенно трудно было материальное положение церкви в Галиции, непосредственно связанной с польской короной.

Тяжелое положение Церкви вызвало желание мирян встать на ее защиту и взять в свои руки поддержку приходов и епархий. В XVI веке роль мирян в пределах Киевской митрополии была очень велика. Они образовывали братства, открывали школы и типографии и выносили на себе всю тяжесть борьбы с польскими властями, так как право патроната было дано городам и крупным владельцам, по большой части католикам, которые взимали с церквей поборы.

В 1509 году состоялся собор в Вильне, на котором были вынесены постановления о защите православия. При короле Сигизмунде Августе, склонном к протестантству, положение православных улучшилось, так как король придерживался полной веротерпимости. В 1569 году Польша и Литва окончательно

объединились. Для борьбы с распространившимся там кальвинизмом был призван орден Иезуитов, которые основали в Вильно Коллегию (высшую школу). Иезуитский ученый, Петр Скарга, составил книгу о единстве Церкви, в которой доказывал, что православная Церковь может стать великой, если объединится с Римом и откажется от некоторых своих особенностей, сохраняя свой обряд и уклад жизни.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЛИТВЕ

В то время как иезуитский орден подготовлял унию с Римом, православная Церковь, благодаря притоку культурных сил из Москвы, изгнанных Иоанном Грозным, создала ряд крупных церковно-культурных центров. Первым из них был город Острог, князья которого издавна были защитниками православия. Там кн. Константин Острожский основал в 1570 году высшую православную школу, а в 1576—80 годах, пользуясь услугами бежавших из Москвы первопечатников, издал славянскую Библию. Для издания Библии кн. Острожский выписал рукописи из Греции, Сербии и Болгарии, но часть книг пришлось перевести с латинского. В Остроге была составлена свящ. Василием книга о «Единой, истиной вере» в ответ на сочинение иезуита Петра Скарги.

Вторым православным центром был Ковель, где обосновался после бегства из Москвы князь Курбский. Он переводил отцов Церкви, писал письма к влиятельным гражданам, призывая их стоять за православную веру. Его друг, кн. Оболенский, был послан учиться на Запад и потом помогал ему в его переводах. У князя Курбского работал также бежавший из Москвы игумен Троице-Сергиевской Лавры Артемий, который сперва был принят другим поборником православия, князем Слуцким.

Наряду с князьями встало на защиту веры и городское население, собравшееся вокруг церквей и монастырей, и образовавшее братства. В Вильне основывается братство и развивается книгопечатание (типография Мамоничей), во Львове местное мещанство не только основало братство, но и высшую школу (Академию), для которой выписало учителей из-за границы.

Благодаря королю Стефану Баторию, который желал опереться на русских против буйной польско-литовской шляхты, восстановилась жизнь в киевской области, и король учредил православное казачье войско (реестр), которое сыграло потом большую роль в борьбе за православие.

Труднее всего обстояло дело с иерархией. Митрополиты жили не в Киеве, а в Вильне, Новогрудеке или других городах. Часто в епископы проводились королевской властью люди недостойные. Были случаи женатых епископов. Большинство из них жило в богатых поместьях, вдалеке от своей паствы. К концу XV века изменили православию не народ, а епископы. Православие будет спасено рядовым духовенством, поддержанным мирянами.

БРЕСТСКИЙ СОБОР 1596 ГОДА И УНИЯ

В 1586 году патриарх Иоаким Антиохийский, проездом через Киевскую митрополию, познакомился с положением православия в Польше и поддержал братства, дав им широкие полномочия в отношении открытия школ и книгопечатания. Львовскому братству он завещал не только блюсти православие, но, если надо, обличать епископов. В 1589 году, возвращаясь с поставления первого русского патриарха, через Львов проехал патриарх константинопольский Иеремия, который подтвердил все права братства.

С этого времени началась глухая борьба западнорусской иерархии с «Греческим вмешательством в русские дела».

Четыре епископа подали через короля просьбу папе о подчинении Риму, но с сохранением обряда и всех привилегий. Вскоре к ним присоединился вновь посвященный еп. владимиро-волынский Ипатий (Поцей), человек очень влиятельный и друг кн. Острожского. В 1594 году король послал его и еп. Кирилла (Терлецкого) в Рим для ведения переговоров. Митрополит Михаил (Рогоза) по слабоволию не противился решению других епископов. В защиту православия первым выступил кн. Острожский с посланием по всем приходам, монастырям и братствам. Виленский ученый, Стефан Зизаний, написал против унии обличение. Епископы были приняты в Риме с почестью, подписались под актом о признании всех католических догматов и по возвращении в 1596 году приняли участие в соборе в городе Бресте-Литовском. Собор сразу разделился на две части, и обе заседали отдельно. Экзархи патриархов константинопольского и александрийского, Никифор и Кирилл, возглавили православных и, после отказа митрополита Михаила и принявших унию епископов явиться, лишили их сана. Униатская часть ответила проклятием православных членов собора и приняла унию. Все епископы, не подписавшие унию, были объявлены ослушниками королевской власти. Экзарх Кирилл был арестован и умер в тюрьме от голода. По всей стране началось преследование православного духовенства, братств и мирян. Множество крестьян от гонений сбежало на Юг и заселило пустовавшую до того времени Украину. Кн. Острожский заключил с протестантами в 1599 году союз для общей борьбы с унией, но этот союз вскоре распался.

2. СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Приниженная при Василии III и Иоанне IV русская Церковь в конце XVI века стала вновь великой духовной силой благодаря учреждению патриаршества, и ей пришлось в самом начале XVII века стать объединяющим центром распавшегося государства.

Патриарх Гермоген. С портрета из «Титулярника» — сборника исторических портретов 1672 г.

После смерти патриарха Иова в 1605 году и кратковременного пребывания на престоле грека Игнатия, назначенного Лжедимитрием, во главе русской Церкви стал святитель Гермоген. Московское Царство переживало в эти годы страшный кризис. Династия Рюрика пресеклась в 1598 году в лице Федора Иоанновича и на царство был избран брат царицы, боярин Борис Годунов. В последние годы его правления положение в стране было очень тяжелым. Несколько последовательных неурожайных лет вызвали страшный голод, из Польши шло войско Лжедимитрия, который выдавал себя за сына царя Иоанна, царевича Димитрия, якобы спасшегося от руки убийц. Многие считали его беглым монахом Григорием Отрепьевым. В походе принимал участие король польский Сигизмунд III, ревностный католик, перешедший из лютеранства, который хотел завоевать Московское царство и ввести в нем унию с Римом.

Вскоре после смерти Бориса (1605) и кратковременного правления его сына Феодора, Москвой овладел Лжедимитрий, который сначала показал себя милостивым и терпимым. Но 1 мая 1606 года в Москву прибыла в сопровождении 2000 поляков невеста Лжедимитрия, Марина Мнишек, поляки заняли все московские монастыри, вели себя хозяевами, и стало известно об обещаниях, данных самозванцем папе и королю. Произошел резкий переворот в отношении к Лжедимитрию, и он был свергнут и убит. Царем без земского собора и вне всяких традиций был провозглашен князь Василий Шуйский (1606—1610). Ввиду появления нового самозванца (Тушинского вора), царь Василий торжественно перенес в Москву тело убитого царевича Димитрия.

В годы развала государства православная Церковь стала единственным центром, к которому стремились все, кому была дорога родина и ее традиции. Во главе этих сил стал патриарх Гермоген. Он ободрял царя, уве-

Стены Троице-Сергиевой лавры. Крепостные укрепления XV—XVII в., делавшие монастырь почти неприступной твердыней

щевал бояр, рассылал по городам грамоты, призывая всех встать на защиту страны. Его поддерживали митр. казанский Ефрем и тверской архиепископ Феоктист, которого мятежники убили при взятии города в 1608 году.

Центром сопротивления врагам явилась Троице-Сергиева Лавра. Она выдержала 16-месячную осаду польских войск кн. Сапеги и Лисовского. В монастырских стенах скопилась масса населения из окрестностей, и, только благодаря чудесной поддержке св. Сергия, Лавра могла выдержать страшную осаду. Преп. Сергий являлся многим людям, укреплял их и предсказывал победу над врагом. Во время голода в Москве, Лавра послала туда свой хлеб.

После свержения царя Василия (1610), когда в Московском царстве наступила полная анархия, патр. Гермоген вновь возвысил свой голос и выставил в

кандидаты в цари юного сына митрополита Филарета (Романова) Михаила. Он открыто призывал к изгнанию поляков и шведов, но объявил, что, если польский королевич Владислав примет православие, он благословит его на царство, ради спасения страны, так как за него стоит боярство и многие дворяне.

В начале 1611 года представители городов прибыли в Москву за получением указаний от патриарха и собрали первое народное ополчение, которое подошло к Москве. Поляки в это время заняли Кремль, и патриарх оказался их пленником. Руководство делом спасения страны перешло к Лавре преп. Сергия, во главе которой стояли архимандрит Дионисий и келарь Авраамий (Палицын).

Св. Сергий в видении явился богатому купцу и нижегородскому именитому человеку, Кузьме Минину Сухоруку и благословил стать на защиту отечества. Он и князь Пожарский стали во главе второго ополчения и со всех сторон собрали к Москве войска.

Св. патриарх Гермоген умер от голода в Кремле в начале 1612 года (память 17 февраля). Для возглавления русской Церкви, ввиду невозможности выбора нового патриарха, «Совет всей Русской Земли», собравшийся в Ярославле летом 1612 года, избрал митрополита ростовского Кирилла. Он же стал временно главой государства, Пожарский главой правительства, а Минин министром финансов.

22 октября Москва была взята и освобождена от врагов, а 21 февраля 1613 года в цари был избран Михаил Федорович Романов.

ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Преемник патриарха Гермогена был избран только через 7 лет, в 1619 году, так как большинство ие-

Патриарх Филарет Никитич. С портрета из «Титулярника» 1672 г.

рархов считали кандидатом митрополита Филарета, отца царя Михаила, но он был в плену в Польше. 11 мая 1613 года митр. Кирилл возложил царскую корону на молодого царя в Успенском соборе.

Из-за юности царя государством правила инокиня Марфа, которая принесла много зла России. Лучшие люди, как князь Пожарский и Минин, были удалены от дел, а знаменитый игумен Троице-Сергиевской Лавры Дионисий — обвинен в ереси и заключен в темницу. Троице-Сергиевской Лавре пришлось еще раз в 1618 году пережить осаду войск королевича Владислава, желавшего овладеть Русским престолом.

Только с возвращением из польского плена митрополита ростовского Филарета (1619) и с его избранием на патриарший престол, для русской Церкви наступил период мира. Он освободил из темницы игумена Дионисия и поручил монахам Сергиевской Лавры подготовку реформ церковной жизни и исправления богослужебных книг. Большинство ра-

ботников, объединенных в Лавре вокруг Дионисия, были почитателями Максима Грека; они издали его труды и возобновили работу по исправлению богослужебных книг, начатую игуменом Дионисием еще до его заключения в тюрьму. План преобразования церковной жизни касался борьбы с распущенностью нравов, слишком большим злоупотреблением маскарадами и народными гуляньями, беспорядками в церквах, восстановления проповеди за каждым богослужением. Одним из самых ревностных работников этого кружка являлся протоиерей Иоанн Неронов.

Патриарх Филарет сделал много для распространения православия на Востоке и способствовал переселению крестьян в Сибирь, где были построены многочисленные храмы. Так как до самой своей смерти в 1633 году в сущности он правил за своего сына, значение Церкви очень возвысилось. Патриарший двор был устроен по образцу царского, и сам патриарх носил титул Великого Государя.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЕРАРХИИ В КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Киевская митрополия осталась после Брестского собора без иерархии, и положение Киевской Руси под властью поляков было очень тяжелым.

Король Сигизмунд открыто преследовал православных, и только благодаря братствам сохранялся церковный строй. В 1615 году в Киеве, до того времени почти заброшенном, основывается братство и начинается возрождение церковной жизни. Братство добивалось от константинопольского патриарха назначения экзарха для митрополии, и в 1620 году была восстановлена православная иерархия во главе с митрополитом, Иовом Борецким. Польский король не

Митрополит Петр Могила. С прижизненного портрета в Академии Художеств в Санкт-Петербурге

признал новой иерархии, и польские войска взяли Киев и разорили его.

Благодаря трудам митрополита Иова и его ближайших помощников — Елисея Плетеневского, Захария Копыстенского, Лаврентия Зизания и Памвы Берында, в Киеве образовался культурно-просветительный центр, вокруг которого объединились все церковные и национальные силы юга России. Митрополит собрал в 1621 году в Киеве собор для защиты православных против польских властей и составил «сетование о благочестии».

Большую поддержку восстанавливающемуся Киеву оказал гетман Конашевич Сагайдачный, оставивший все свое громадное состояние на восстановление города и его святынь.

Вся левобережная Украина, которая стала постепенно заселяться, была подчинена архиепископам черниговским, благодаря просветительной деятельности которых этот край пережил период расцвета.

В 1633 году в митрополиты киевские был избран сын молдавского владительного князя, Киево-

Печерский архимандрит Петр Могила, получивший блестящее образование во Львове в иезуитской коллегии. Он основал в Киеве высшую школу, в которую привлек учителей, получивших образование на Западе. «Киево-Могилянская» высшая школа стала главным центром просвещения всего Юга. Митр. Петр составил катехизис и большой требник и предпринял исправление богослужебных текстов. Он много боролся за возвращение храмов, которые были после Брестской унии в обладании униатов, — православным.

КИЕВЛЯНЕ И ГРЕКИ В МОСКВЕ

Дело образования в Москве, после потрясений Смутного времени, стояло на очень низком уровне.

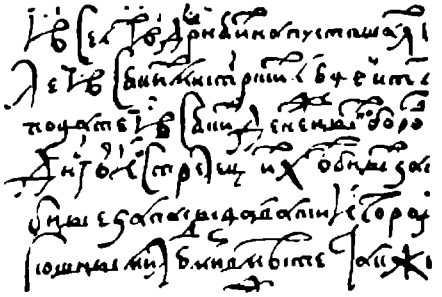
После восстановления сношений с Киевской Русью, в Москве пробудился интерес к просвещению, и взоры обратились на Юг, откуда во множестве прибыли в столицу ученые греки и киевляне. Греки принесли с собой византийский идеал отношений между Церковью и государством, уже однажды трагически изжитый в XVI веке, но который вновь проявился со всей силой в споре царя Алексея и патриарха Никона.

Начиная с 1654 года, после присоединения Украины, киевляне принесли с собой в Москву свой южный русский язык, полный славянизмов и польских слов, против которого восставал прот. Аввакум. Они привезли с собой в Москву западные навыки в просвещении и церковной полемике и пользовались католическими книгами, что вызвало резкую оппозицию в среде московских «справщиков». Они же настояли на устройстве в Москве культурных центров, которые сыграли потом большую роль в деле просвещения московского общества.

ИСПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ КНИГ

Исправление богослужебных книг было начато Максимом Греком, но прервалось с его осуждением; оно было продолжено игуменом Дионисием, но и он был осужден. При патриархе Филарете дело было наконец окончательно решено, и в 1625 году впервые указания «справщиков» были утверждены. Работавшие над текстом книг, под руководством игумена Дионисия, Арсений Сухой, Антоний Крылов и Иоанн Наседка пользовались славянскими рукописями, в которых было много описок. Надо было сравнить славянский текст с греческим, но греческие рукописи казались русским справщикам не православными. Так как греки во Флоренции подписали унию, в Москве к греческим рукописям позднейшего времени относились с подозрением. Надо было поэтому найти древние рукописи. Для этого на Восток был послан ученый монах Сергиевой Лавры, Арсений Суханов, привезший в Москву свыше ста древних списков.

Во главе дела исправления стал приехавший в 1646 году игумен Кожеозерского монастыря на севере, Никон (Минин). Он, как и знаменитый Кузьма Минин, происходил из Нижегородского края, был сыном крестьянина, рано обучился грамоте и 12 лет поступил в монастырь. Родные заставили его вернуться и посвятиться в священники. 10 лет он был на приходе, потом, после смерти детей, он убедил жену постричься, а сам ушел на берег Белого моря. В Москве, куда он приехал по делу, он встретился с царем, на которого произвел очень сильное впечатление. Вскоре он занял место настоятеля Новоспасского монастыря и сразу стал одним из самых деятельных участников церковных преобразований. В своем решении провести их при помощи греков, он нашел поддержку в царе Алексее и в боярине Ртищеве, который первый принял у себя киевлян и греков и устроил для них

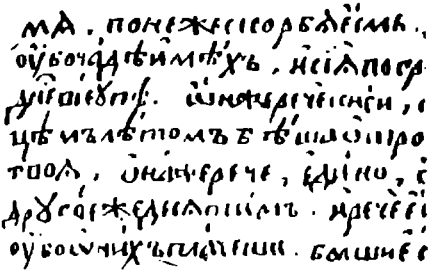
Скоропись XVII в. Изобилие пропусков и надстрочных букв было одним из источников ошибок при переписке текстов

школу в Андреевском монастыре. По просьбе архим. Никона и Ртищева, царь попросил киевского митрополита Сильвестра (Коссова) послать ему ученых, чтобы учредить высшую богословскую школу. Вскоре в Москву прибыли ученые монахи — Арсений Сатановский и Епифаний Славинецкий, которые сразу начали свою просветительную работу.

Одновременно с вопросом об исправлении книг продолжались работы кружка, возглавляемого царским духовником Стефаном Вонифатьевым, по исправлению нравов. В них участвовал Иван Неронов и немного позже прот. Аввакум Петрович, которые боролись против распущенности и народных гуляний. Они требовали также возвращения к древнему церковному пению и водворения в храмах строгого порядка.

Греки с своей стороны убеждали царя и его помощников открыть в Москве греческие школы и устроить типографию, чтобы можно было печатать богослужебные книги не в Венеции, а в православной стране.

Идея эта была встречена многими враждебно, так как недоверие к грекам было очень сильно. Несмотря на это, Епифаний Славинецкий открыл школу в Чудовом монастыре, с преподаванием на греческом языке.

Полуустав XVII в. Это начертание букв послужило основанием для т. н. «гражданского шрифта», введенного Петром Великим

ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ И ПАТРИАРХ НИКОН

В 1652 году на патриарший престол был избран Никон, который до этого был архиепископом новгородским, где он показал во время народного бунта свои исключительные административные способности. Он организовал помощь больным и голодающим и привел дела епархии в блестящее положение. Он ввел в новгородских церквах единогласие и греческие, и киевские распевы.

Если при его предшественниках — Иоасафе I (1634—40) и Иосифе (1642—52) отношения между Церковью и государством были мирными, то при Никоне, который утверждал открыто, что духовное должно стоять повсюду впереди светского, столкновение стало неизбежным.

Патриарх Никон продолжал реформы, начатые до него, но стал их вводить очень резко и с нетерпимостью по отношению всех, кто с ними был несогласен. Большинство исправлений в богослужебных книгах было уже признано всеми, но Никон, своим явным предпочтением греческим рукописям, восстановил против себя справщиков, которые оберегали чистоту православия.

Одновременно он потребовал закрытия Монастырского Приказа, который управлял церковными имуществами. Для возвеличения Церкви он настоял перед царем на необходимости публичного и торжественного покаяния в незаконных действиях царской власти в XVI веке. Мощи митр. Филиппа были перевезены в Москву, поставлены в Успенском соборе, и царь молитвенно пред ними просил простить царской власти грех Иоанна IV.

Патриарх Никон в первые годы своего патриаршества принимал ближайшее участие в делах государства, носил титул Великого Государя, и царь ничего не делал, не посоветовавшись с ним. Во время походов против Литвы царь поручил патриарху управление государством. Своим крутым нравом и резкими мерами патриарх восстановил против себя и представителей старины, и «реформаторов». У него началась борьба с боярством, которое не всегда считалось с его авторитетом в гражданских делах. Начиная с 1657 года, в отношениях царя и патриарха наступила перемена, которая перешла скоро в открытую борьбу двух властей. Патриарх покинул Москву и переехал в Волоколамский монастырь, оставив управлять Церковью митр. Питирима Крутицкого. В 1660 году, чтобы найти выход из создавшегося положения, был собран собор из русских иерархов. Большинство собора осудило патриарха на лишение сана, но царь не согласился с соборным решением, и положение осталось неопределенным. В 1662 году в Москву прибыл митрополит Газский, Паисий (Лигарит), который встал на сторону противников патр. Никона. Он составил против патр. Никона обвинительный акт, который был послан восточным патриархам. Последние, кроме патр. Нектария Иерусалимского, стали на сторону царской власти.

Тогда царь Алексей решил пригласить в Москву восточных патриархов для решения дела патр. Никона и других церковных дел. Двое из них, антиохийский — Паисий и иерусалимский — Макарий, прибыли в Москву, где состоялся в 1666—67 году собор. Перед этим

Патриарх Никон. С детали прижизненного портрета, написанного в 1660 г. в Москве фламандским художником Вхутерсом

патр. Никон неожиданно вернулся в столицу, но примирения с царем не произошло. Собор, на котором присутствовал царь, патриархи и все русские архиереи, осудил патр. Никона, который держал себя все время очень непримиримо. Главным обвинением были письма самого патр. Никона, посланные им на Восток. Осужденный на лишение сана, патр. Никон был заточен в Ферапонтов монастырь, но не признал осуждения законным и до конца жизни считал себя патриархом. Царь Алексей, который был примерным христианином и проявил в деле патриарха и в деле раскольников много кротости и миролюбия, написал ему перед смертью моление о прощении. Но Никон, хотя и плакал при его получении, прощения царю не дал. После долгих лет ссылки, патр. Никон скончался в 1681 году. С него было снято восточными патриархами запрещение, и он был погребен архиерейским чином в присутствии царя.

Собор 1666—67 года, осудив патр. Никона, утвердил все его реформы, в том числе реформу духовного суда. В преемники Никону был избран скромный и кроткий Иоасаф II (1667—73).

РАСКОЛ СТАРООБРЯДЧЕСТВА

Во второй половине XVII века, русской Церкви пришлось пережить губительный раскол, поводом к которому было то направление, которое патр. Никон дал делу исправления книг, но корни были заложены в недоверии московских консерваторов к грекам и киевлянам.

Необходимость исправления книг сознавалась очень многими, но патр. Никон, который только продолжил уже давно подготовленное дело, давал предпочтение греческим рукописям, справлялся в Греции о правильности того или иного исправления и не доверял московским справщикам. Он ввел кроме того трехперстное крестное знамение (при котором три пальца складывались вместе в честь св. Троицы) и тройное пение аллилуйя, тогда как в постановлениях Стоглавого Собора, авторитет которого был очень велик, говорилось о двуперстном знамении (двух пальцах, символизировавших два естества в Иисусе Христе) и двойном аллилуйя. Это дало повод защитникам старых русских текстов усомниться в истинности греческих исправлений и ссылаться в своих утверждениях на соборное постановление.

В 1654 году патр. Никон собрал в Москве собор, который принял все его исправления, а в 1655 году они были одобрены восточными патриархами. Те, кто не согласились с постановлениями, были осуждены на ссылку. Во главе ревнителей старины был протопоп (протоиерей) Аввакум Петрович, человек неистового и властного характера, в своей ревности о благо-

чинии церковном и в борьбе с распущенностью нравов доходивший до крайностей. Он происходил, как и патр. Никон, из Нижнего Новгорода, приехал в 1647 году в Москву к Ивану Неронову и принял деятельное участие в деле исправления книг. Он был горячим московским патриотом и видел в греках изменников православию.

Патр. Никон сослал его в 1653 году в Тобольск, а потом в Нерчинский край, но он был оттуда возвращен после оставления патриархом Москвы. Вместе с ним был сослан и еп. Павел Коломенский, не признавший исправлений. Царь Алексей Михайлович уважал Аввакума и убеждал его принять исправления, но он оставался непоколебимым.

На соборе 1666 года все, непризнавшие новых книг и исправлений и защищавшие старые обычаи и обряды, были преданы проклятию, которое было отменено только в XX веке. Оно вызвало глубокий раскол в русском народе. За Аввакумом пошла часть боярства во главе с боярыней Морозовой и кн. Урусовой, боярином Салтыковым, много рядового духовенства и массы народа. Русская Церковь была лишена своих самых стойких и ревностных членов.

В защиту старой веры восстал Соловецкий монастырь, который сдался только после 7-летней осады московскими войсками. Монахи были перебиты или разбежались. Все вожди раскола были сосланы на север, а в 1681 году некоторые из них, и в том числе протопоп Аввакум, сожжены.

В 1682 году, при царевне Софье, в Москве возник вновь спор между представителями «старой» и «новой» веры. Вождь раскольников, священник Никита Пустосвят, в присутствии царевны вел себя очень резко и нетерпимо. Начались волнения среди стрельцов, выступавших за старую веру. Тогда правительство приняло жестокие меры. Свящ. Никита был казнен, а против всех старообрядцев был усилен «розыск»

(преследование их по всей стране). В 1685 году они были объявлены вне закона, и всякому укрывавшему их грозили тяжелые наказания. Раскол принес неисчислимый вред русской Церкви, и она не могла противостать реформе, которую ввел в начале XVIII века Петр Великий, и которая разрушила весь ее строй.

ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА

Вторая половина XVII века, несмотря на потрясения, вызванные расколом старообрядчества, является эпохой расцвета духовного просвещения и на Юге, в Киевской митрополии, и в Московском патриархате. В первой половине века, на Юге, единственным культурным центром был Киев, где все просвещенные деятели Церкви объединялись вокруг Братской школы, а потом Киевской академии. В 1654 году произошло воссоединение Киевской и Московской Руси, в котором решающую роль сыграло желание народа подчиниться православному царю.

В 1648 году основался новый церковно-культурный центр в Чернигове, кафедра которого вдовствовала 150 лет. Устроителем обширного края, в который до основания кафедр в Белгороде и Воронеже входила вся левобережная Украина, был архиепископ Лазарь (Баранович), сделавший очень много для просвещения своей епархии. Его ближайшим помощником был святой Феодосий. Он происходил из древнего рода Углицких, получил образование в Киевской академии, и провел несколько лет строгой подвижнической жизни в Киево-Печерской Лавре. Как игумен киевского Выдубецкого монастыря, а впоследствии черниговского Елецкого монастыря, св. Феодосий заботился о строгости устава, благолепии церковных служб и пения, устраивал школы, богадель-

ни и библиотеки. Он способствовал также объединению в 1685 году Киевской митрополии и Московского патриархата. Как архиепископ черниговский, он не только довершил дело арх. Лазаря, но строгим выбором пастырей, привлечением мирян к работе в церкви и широкой миссионерской работой поднял на высокий уровень дело просвещения Черниговского края. Его справедливый архиерейский суд и защита слабых сделали из него духовного вождя малороссийского народа. Святитель Феодосий скончался в 1696 году и был причислен Церковью к лику святых (память 5 февраля).

Другим центром в Киевской митрополии была Почаевская Лавра, где подвизался преп. Иов. Она служила в XVII веке оплотом православия против унии, борьба с которой была очень упорной. Самым жестоким гонителем православных был католический епископ полоцкий, Иосафат Кунцевич. Он был убит толпой народа, доведенного до отчаяния преследованиями. Самым решительным борцом против унии был игумен брестский, Афанасий.

Начиная с середины XVII века, киевские ученые во множестве переехали в Москву, которая стала скоро большим просветительным центром. Там проявилось три направления в деле образования. Одни были склоны к изучению греческого языка, вторые, опасаясь греков, считали, что надо беречь русский природный язык. Защитником русского языка против славянизмов и заимствований с Юго-Запада был протопоп Аввакум. Его «житие» написано на замечательном по чистоте и образности языке.

Третье направление склонно было дать предпочтение латинской науке и поэтому настаивало на изучении латинского языка. Во главе его стоял ученый монах, Симеон Полоцкий, ученик западных католических школ. Он писал духовные стихи и драмы и имел большое влияние на царя Алексея Михайловича.

В 1685 году, в Москве была основана, выписанными из Греции братьями Лихудами, Славяно-Греко-Латинская академия. В эти же годы ученый черниговский архимандрит Димитрий (Туптало), впоследствии митрополит ростовский, начал печатание полного собрания житий святых.

При патриархе Иоакиме (Савелове, 1674—90), в Москве боролись два течения. Одно возглавлялось воспитателем детей царя Алексея Михайловича, Симеоном Полоцким, авторитет которого при царе Феодоре Алексеевиче и царевне Софье был очень велик. Второе руководилось Епифанием Славинецким.

Патриарх целиком стоял на стороне Епифания, так как боялся западного влияния, которое благодаря Симеону Полоцкому проникало в Москву. Он поддерживал поэтому греков. Богословский спор возник из-за определения времени пресуществления св. Даров. Симеон Полоцкий, согласно с католическим учением, утверждал, что оно совершается при произнесении слов Спасителя, а Епифаний Славинецкий, — **согласно с православной традицией**, — во время призывания св. Духа (эпиклезис).

Патриарх Иоаким, сам человек ученый, опровергал сочинения Симеона: «Венец веры», «Цвет Духовный» и «Обед душевный», но не мог ничего предпринять против их автора, настолько сильно было влияние Симеона. Только после смерти последнего, патриарх, поддержанный братьями Лихудами, начал борьбу с латинским влиянием, возглавлявшимся монахом Сильвестром Медведевым, написавшим в защиту западных идей книгу «Манна». Лихуды ответили «Врачеванием от угрызений змиевых» и «Диалогами грека к некоему иезуиту».

В 1690 году в Москве собрался против Сильвестра Медведева собор, который осудил его учение, но одновременно отверг книги, написанные киевскими учеными. Через год Сильвестр Медведев, который

был очень близок к Шакловитому и царевне Софье, был казнен.

В конце XVII века русская Церковь значительно расширилась территориально. Были открыты новые епархии. Сибирская (основанная в 1620 году) была преобразована в 1668 году в митрополию. Кроме того были учреждены епархии в Нижнем Новгороде, Воронеже, Вятке, Архангельске, Белгороде, Астрахани и Тамбове. Митрополиты киевские, после вхождения митрополии в состав Московского патриархата, стали именоваться «Митрополитами Киевскими, Галицкими и всея Малые Руси».

Из праздников, установленных в XVII веке, надо отметить празднование иконы Божией Матери Иверской (31 марта). В Россию из Иверского монастыря на Афоне было прислано три копии иконы, которые все прославились чудесами. В 1668 году было установлено празднование Иконы Божией Матери «всех скорбящих радости» (24 октября).

В XVII веке прославились многие святые. В 1671 году в Астрахани мученически погиб митрополит Иосиф, убитый во время восстания Стеньки Разина, когда он защищал храмы и народ. Он был причислен к лику святых в 1918 году.

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

В XVII веке русское церковное искусство пережило переходный период. Если в самом начале века (1600) в Москве была надстроена по древним образцам колокольня Ивана Великого, то в царствование Алексея Михайловича в Москву проникло западное влияние. Царь разрешил писать портреты, и придворный иконописец, Симон Ушаков, хотя и придерживался древних образцов, но ввел много нового в иконописание. Для росписи церквей ста-

Рождение Ильи Пророка. Фреска 1661—83 гг. работы Гурия Никитина в Ярославской церкви Ильи Пророка. В богатейшей росписи, при ее яркой самобытности, отразилось влияние Запада в орнаменте, архитектуре и в прямых заимствованиях композиций

ли брать западные образцы, главным образом гравюры Пискатора.

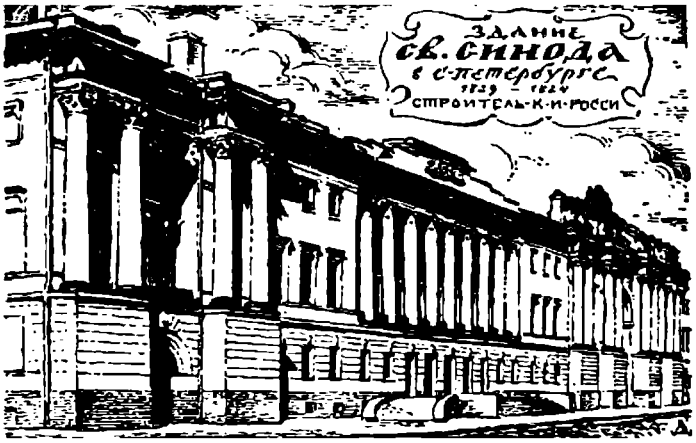
Наибольший расцвет церковного строительства и фресковой живописи относится ко второй половине века и касается Ростовской области. Митр. ростов-

ский Иона (Сысоевич) построил храмы в Ростове, Угличе, Ярославле и Романове-Борисоглебске и украсил их прекрасными фресками. Много храмов было также построено в Киевской и Черниговской области.

Церковная музыка начала процветать уже при Иоанне Грозном, который сам был композитором. Придворная певческая капелла, основанная при Иоанне III, благодаря «головщику» Троице-Сергиевской лавры, Логгину, стала центром музыкального образования. И. А. Шайдуров написал «грамматику нот», а А. Мезенец «Азбуку знаменного пения». В 1668 году была основана Музыкальная Комиссия по собиранию древних музыкальных рукописей. Партесное (на несколько голосов) пение пришло в Москву с Юго-Запада. Его разработал Коренев в своем труде «Музикия» (1675). Наконец, Василий Титов написал музыкальный аккомпанемент к псалтири в стихах Симеона Полоцкого.

Глава IV

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА I ВЕЛИКОГО

Если в XVI и XVII веках отношения между Церковью и государством в России были не всегда нормальны, и светская власть часто вмешивалась в церковные дела, все же в жизни государства Церковь занимала исключительно большое место. Ни Василию III, ни Иоанну Грозному не мыслилось, что Церковь можно не признавать или отвергать.

Царь Петр был человеком верующим, всю жизнь соблюдал посты, читал и пел в храме, но получил свое воспитание в протестантской среде и был чужд понимания Церкви. Он видел перед собой отдельных представителей иерархии и духовенства, которые были против его преобразований русской жизни на западный лад, и старообрядцев, считавших его антихристом.

Вопроса о взаимоотношении Церкви и государства для царя Петра не существовало, так как он считал, что

все в стране должно быть подчинено пользе государства. Для управления духовными интересами народа должен был быть учрежден особый разряд чиновников, параллельно с теми, кто управлял другими сторонами народной жизни. Поэтому ломка церковной жизни при царе Петре означала полную перемену в управлении Церкви.

Первым препятствием к осуществлению такой ломки было патриаршество. Патриарх обладал в России исключительно большим авторитетом и был во многом независимым от царя. Поэтому, когда умер патриарх Адриан (1700), царь Петр не допустил избрания ему преемника, а назначил местоблюстителем патриаршего престола архиепископа рязанского Стефана Яворского, воспитанника польских иезуитских школ в киевской коллегии.

Петр Великий особенно не доверял великороссийским архиереям, видя в них приверженцев старины и противников всего идущего с Запада. Стефан же Яворский казался ему более подходящим для возглавления церковных дел в Переходную эпоху. Митрополит Стефан родился в Галиции и был прислан как проповедник митрополитом киевским Варлаамом в Москву. Царь указал поставить его митрополитом в Рязань. Другие кафедры были тоже постепенно замещены малороссами: Тобольская, — Димитрием Туптало, который потом, по его просьбе, был переведен в Ростов, в Иркутск был послан Варлаам Косовский.

В первый период царствования Петра часть иерархии была явно враждебна царю, как напр. еп. Исайя Нижегородский и еп. Игнатий Тамбовский, другая поддерживала его государственные мероприятия. В числе последних был еп. Афанасий Холмогорский, много способствовавший установлению торговых сношений с Англией через север России, и св. Митрофаний, первый еп. воронежский.

Св. Митрофаний родился в 1623 году, во Владимирской области, до сорока лет вел благочестивую

жизнь семьянина и только овдовев принял священство и постригся в монашество. Долгое время он управлял Унженским монастырем, а в 1682 году был поставлен епископом воронежским. Он присутствовал в Москве при тяжелых событиях, связанных с прениями о вере, и до конца жизни остался непримиримым обличителем раскола.

Св. Митрофаний поддерживал царя в его работах по постройке флота, отдал ему на «ратное дело» все свои деньги и призывал народ помогать Петру в защите отечества. Но св. Митрофаний строго отличал нужные для страны преобразования от слепых заимствований с Запада. Он неоднократно убеждал царя не ломать русского уклада жизни, подтвердив свои мысли в своем завещании. Раз он отказался войти во дворец, так как у входа стояли статуи языческих божеств. В своей архипастырской деятельности св. Митрофаний проявил много милосердия и сострадания к нуждам народа. Царь Петр высоко ценил советы св. Митрофания, посетил его перед кончиной и участвовал в его погребении в 1703 году. Св. Митрофаний был причислен в 1832 году к лику святых (память 23 ноября).

Кроме св. Митрофания, царь Петр нашел поддержку в лице архимандрита Димитрия, вызванного им из черниговской епархии. Он был поставлен на кафедру митрополита тобольского и всея Сибири, но, по состоянию здоровья, должен был остаться в России и был переведен в Ростов Великий.

Св. Димитрий происходил из скромной казачьей семьи, получил образование в Киеве и стал помощником арх. Лазаря Черниговского в его просветительных трудах. За годы управления ростовской митрополией св. Димитрий сделал очень много для поднятия народного благочестия, строго наблюдал за благочинным совершением служб в церквах; он написал поучения иереям и устроил для детей духовенства училище при своем архиерейском доме. Он составил

Св. Димитрий Ростовский. С гравированного портрета XVIII в., приложенного к собранию его сочинений

полный круг житий святых (Четьи Минеи) и много сочинений против раскола, непримиримым обличителем которого он был всю жизнь.

Св. Димитрий почил в 1709 году и был причислен к лику святых в 1757 г. (память 21 сентября).

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА I ВЕЛИКОГО

Назревавшее в духовенстве и в народе недовольство нововведениями царя Петра особенно сказалось в связи с процессами царицы Евдокии и царевича Алексея, в которых иерархи и духовенство

принимали близкое участие. Царь Петр постриг насильно свою жену в монахини, но очень многие продолжали считать ее царицей и ее поминали в храмах. Когда начался против царицы процесс, к нему были привлечены монахини Покровской обители, в которой она была заключена, ее духовник и митрополит ростовский Досифей (Глебов). Суд был жестокий, и в числе казненных был и ростовский митрополит.

Еще более возбудил против царя процесс царевича Алексея, который писал из-за границы многим архиереям и духовным лицам, и этим замешал их в свое дело.

Из мероприятий, вызванных событиями военного времени, но сильно отразившимися на церковной жизни и усилившими противодействие реформам, было отобрание колоколов у церквей для перелития их на пушки и учреждение монастырского Приказа.

Царь Петр был противником монашества, считая всех монахов «тунеядцами» и стремился постепенно к сокращению числа монастырей и переведению их на положение трудовых домов. Над монастырскими имуществами был учрежден строгий надзор, много земель и денег было отобрано в казну, монахам было запрещено иметь бумагу и чернила и что-либо писать в келиях. Многие монастыри, даже там, где они составляли с государственной точки зрения оплоты русской культуры на окраинах, были закрыты.

Так как местоблюститель патриаршего престола, митрополит Стефан, казался царю недостаточно сочувствующим реформам церковной жизни, царь приблизил к себе в качестве советника архимандрита Феодосия Яновского, имевшего очень свободный взгляд на религиозные вопросы и умевшего подделываться под мнение царя. Он вел светскую жизнь и вызывал большой соблазн в народе.

Вторым помощником царь Петр избрал себе киевского монаха, Феофана Прокоповича, человека очень начитанного, жаждавшего играть роль и участвовать в реформах. Он учился в Киеве, Кракове и Риме, перешел в

Феофан Прокопович. С посмертного гравированного портрета XVIII в. Прокопович при жизни решительно отказывался позировать для портрета

католичество, но по практическому складу своего ума не воспринял схоластической науки и стал резким противником католического богословия. В Киеве он вернулся в православие и занимал ряд должностей в академии. Похвала Петру I после Полтавской битвы обратила на него внимание царя. В 1716 году он был вызван в Петербург и, несмотря на протесты местоблюстителя Стефана Яворского и ректора московской академии Феофилакта Лопатинского, обвинявших Феофана в склонности к протестантству, царь добился поставления его в епископы псковские и поручил ему составление нового положения по управлению Церковью (Регламента).

Учреждение Святейшего Правительствующего Синода и «Духовный Регламент»

Царь Петр, после недолгого глумления над верой и устройства кощунственных процессий в Москве,

решил ввести в России церковный строй, подобный тому, который существовал в лютеранских странах Германии. В 1712 году при посещении Виттенберга он заявил своим спутникам, что ставит очень высоко дело Лютера, как устроителя церковных дел. Слова эти относились только к внешнему устройству, а не к догматам веры. Царь Петр всегда подчеркивал, что он не вмешивается в дела веры, и в своих разговорах с католическими богословами в Париже и англиканами в Лондоне указывал, что по всем догматическим вопросам они должны говорить не с ним, а с духовенством. Царь Петр считал, что синодальное устройство протестантской церкви наиболее целесообразно с точки зрения пользы государства.

К началу 1721 года, новое управление духовных дел и «Регламент» получили свою окончательную форму. Первое было сосредоточено в руках «Святейшего Правительствующего Синода», который явился параллельным: «Правительствующему Сенату» государственным учреждением. Он состоял из президента, двух вице-президентов, 4 советников и 4 асессоров из духовенства. Представителем царя в Синоде был обер-прокурор, «око государя и стряпчий по делам государственным». В указе об учреждении должности обер-прокурора говорилось: «Выбрать в синод из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог дела синодского управления знать». Восточные патриархи признали за Синодом право управлять Церковью.

При епархиальных архиереях были учреждены должности прокуроров (переименованных потом в секретарей) и фискалов или инквизиторов, а при Синоде устроен «инквизиторский приказ» для наблюдения за благонадежностью духовенства.

«Духовный Регламент», составленный еп. Феофаном Прокоповичем, подробно изъяснял смысл и значение происшедших перемен в церковном управлении. Глав-

ной целью их являлось ослабление влияния духовенства на народ. Ни в указах об учреждении Синода, ни в «Регламенте», — слово Церковь ни разу не упоминалось.

Первым президентом Синода был назначен митр. Стефан Яворский, но после его кончины в 1722 году преемника ему уже не назначили. Вице-президентами, были — еп. Феофан (Прокопович) и еп. Феодосий (Яновский) .

Синод обладал в делах веры и управления очень широкими правами, но судебные права Церкви были значительно сокращены. Имущества, принадлежавшие патриархии, были отобраны в казну.

Из мер, принятых к дальнейшему ослаблению Церкви в конце царствования Петра, надо отметить решения о сокращении числа духовенства и указ 1723 года, запрещавший пострижение в монашество.

Усиление раскола. Распространение христианства

В царствование Петра Великого церковный раскол значительно усилился, так как число раскольников увеличилось теми, кто видел в реформах царя измену православию. Кроме того, очень много крестьян-староверов бежало на Юг и Юго-Восток и занесло раскол на Дон, Урал, на север России и в Прибалтику.

Против раскольников принимались очень суровые меры, но они только увеличивали их славу и делали из них мучеников за правую веру. Против раскола писали многие духовные писатели и в том числе митр. Димитрий Ростовский.

Многие раскольники, ввиду распространившегося учения о скором наступлении царства Антихриста, сами себя сжигали.

Распространение христианства на Востоке продолжалось во все царствование. В Казанском крае

много потрудился митр. Тихон, открывший инородческие школы. Обращенные, число которых достигло 50 тысяч, были главным образом из язычников, а не из магометан. Просвещение калмыков, начавшееся в конце XVII века, было задержано рядом восстаний, которые превратились в священную войну.

В Сибири распространение православия пошло очень успешно, благодаря трудам митр. Филофея (Лещинского). Он привез с собой из Киева проповедников, объезжал свою епархию, строил храмы и отправил миссионеров в Монголию. В 1711 году он, по болезни, должен был временно отказаться от кафедры, и его дело продолжил митрополит Иоанн (Максимович), переведенный из Чернигова, который проявил много рвения по устроению обширной области. За свою подвижническую жизнь и труды по просвещению края, митр. Иоанн был причислен к лику святых (память 10 июня). После его кончины, митр. Филофей вновь воспринял епархию и обратил ко Христу часть когулов и татар. Их дело продолжал еп. Иннокентий Иркутский. Отдельные миссионеры достигли крайнего севера и Камчатки, просветителем которой является архим. Мартиниан. По ходатайству митр. Филофея, в 1715 году в Пекин была послана православная миссия для обслуживания живших там пленных казаков.

ЦЕРКОВЬ ПРИ ПРЕЕМНИКАХ ПЕТРА I ВЕЛИКОГО. ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА ПОСЛЕ 1725 ГОДА

Положение Церкви при преемниках Петра Великого оставалось очень тяжелым. Государственная власть распоряжалась полновластно в церковных делах, архиереи увольнялись, судились и ссылались по чисто политическим причинам, особенно в царствование Анны Иоанновны (1730—1740), в правление

Бирона. Только один Феофан Прокопович, который с 1725 года и до самой смерти занимал митрополичью кафедру в Новгороде, оставался все время у власти и был первенствующим членом Синода. Его значение было настолько велико, что он мог сравнить себя с патриархами. Жил он как богатый вельможа, окруженный пышным двором, собрал несметные богатства и обширную библиотеку.

Только с воцарением имп. Елизаветы (1741—1761), кончились бесконечные процессы против архиереев и «розыски» против духовенства. Императрица была очень благочестива и богомольна. На нее имел хорошее влияние ее духовник отец Дубянский, но в положении Церкви и духовенства никаких улучшений не произошло. Когда члены Синода — арх. Амвросий и митр. Арсений (Мациевич), подали записку о необходимости введения некоторых изменений в дело церковного управления и удаления из Синода светских лиц, она не была принята в соображение. При имп. Елизавете было открыто несколько новых епархий, число которых было доведено до 30, и была оказана поддержка некоторым монастырям. Несмотря на убеждения П. Шувалова, императрица не согласилась на конфискацию церковных имуществ.

Императрица Екатерина II ревниво оберегала свои права на управление Церковью. Она сама избирала архиереев, назначала их на кафедры, — переводила и награждала. При ней власть обер-прокуроров особенно усилилась, так как, несмотря на унижение иерархии, светские власти очень боялись усиления ее влияния. Так, например, на митрополичьи кафедры назначались епископы, и в митрополиты почти никого из архиереев не возводили.

В 1764 году была проведена полная конфискация всех церковных имуществ. Монастыри в большинстве были закрыты, а оставшиеся получили скудный оклад из казны. Архиереи стали получать жалование от госу-

Митрополит Московский Платон (Левшин).
С литографированного портрета начала XIX в.

дарства. Единственный из иерархов, который дерзнул восстать против конфискации, был митрополит ростовский Арсений (Мациевич), защищавший права Церкви уже при имп. Елизавете. За сопротивление царской власти он был судим, лишен сана и сослан в монастырь. Когда он из ссылки стал призывать к защите Церкви, его судили вторично, лишили монашества и он умер после долгого заключения в одном из казематов Ревельской крепости. При патриархе Тихоне архиерейское достоинство его было восстановлено, и решение Синода признано незаконным.

Для законодательских Комиссий 1767 года обер-прокурором ген. Мелиссино был составлен от лица Синода наказ, в котором требовалось сокращение постов и богослужений, посвящение епископов без пострижения в монашество, уничтожение поминовения умерших. Синод не принял наказа и представитель его в комиссиях, арх. Гавриил (Петров) настоял,

чтобы духовенство не было приравнено к мещанству, как того хотели законодатели.

После 1775 года, на защиту попранных прав Церкви выступают два замечательных иерарха, — архиепископ московский Платон (Левшин) и арх. новгородский и петербургский Гавриил (Петров). В течение 37 лет своего управления епархией, арх. Платон сделал исключительно много для поднятия значения иерархии и духовенства. Поэтому у него начались скоро несогла́сия с императрицей и Синодом, и он просил освободить его от присутствия в последнем.

Арх. Гавриил, наоборот, был человеком очень осторожным и проявлял свою ревность о Церкви так, что не задевал никого.

СОСТОЯНИЕ ДУХОВЕНСТВА И НАРОДА. МОНАСТЫРИ

Последствия «Духовного Регламента» оказались очень губительными. Иерархия была принижена в отношении государственной власти, рядовое духовенство, особенно сельское, попало в исключительно тяжелое моральное и материальное положение. Особенно после усиления крепостного права, сельский священник оказался вполне в зависимости от помещика, который часто приравнивал его к своим дворовым. Одичание и падение нравов в народе было очень сильным.

В XVIII веке произошло несколько народных бунтов и в них кроме народа принимало участие сельское, а иногда и городское духовенство, которое жаждало избавиться от гнета светских властей.

Во время Пугачевского бунта в некоторых областях все духовные лица примкнули к восставшим и, когда Синод издал указ о запрещении в священнослужении священников, участвовавших в бунтах, во

многих местах не оказалось духовенства, чтобы совершать богослужения.

Во время чумного бунта в Москве толпа, в которой было много раскольников, убила архиепископа Амвросия.

Еще более тяжелым было положение монастырей. В них посылались, по указу имп. Петра I, инвалиды и сумасшедшие и, хотя в 1760 году имп. Елизавета разрешила вновь постригать монахов, окончательное отобрание монастырей со всем их имуществом в казну в 1764 году нанесло монашеству страшный удар.

Против падения нравов духовенства и народа боролся святитель Иоасаф (Горленко), который своей строгостью и рвением о благочинии церковном поднял высоко уровень своих пасомых. Он родился в 1705 году в Прилуках, был сыном полковника, а по матери происходил от гетмана Апостола. 18 лет он постригся в монахи, потом, по окончании киевской академии, был настоятелем Лубенского монастыря, откуда был переведен игуменом Троице-Сергиевской Лавры. В 1748 году он был посвящен на белгородскую кафедру и приложил много сил для поднятия умственного и нравственного уровня духовенства, просвещения народа и борьбы с суевериями и сектантством.

Еп. Иоасаф отличался большой нестяжательностью и милосердием к страждущим и нуждающимся. За его великие труды и праведную и строгую жизнь Церковь причислила его к лику святых (память 5 сентября и 10 декабря).

Вторым борцом за духовное просвещение народа явился святитель соседней к белгородской епархии, епископ воронежский Тихон (1724—1783). Сын бедного дьячка, он провел очень трудное детство и, по окончании Новгородской семинарии, стал учителем. В 1758 году он постригся в монахи, а в 1761 был посвящен во епископа ладожского. Как на Севере, так потом в Воронеже, еп. Тихон постоянно учил народ, давая

ему пример благочестия и святости жизни. Он рассылал все свои деньги по тюрьмам и богадельням и сам, в одежде простого инока, посещал больных и бедных. В 1769 году он оставил свою епархию и, уйдя на покой, поселился в Толшевском монастыре, около гор. Задонска. Там он написал много замечательных трудов о монашеской жизни. Он наставлял на путь христианской жизни всех, кто к нему обращался. Из его трудов надо отметить «Сокровище духовное от мира собираемое». Великий молитвенник, он учил окрестных крестьянских детей молитвам. Церковь причислила еп. Тихона к лику святых (память 13 августа).

Многие благочестивые люди, искавшие монашеской жизни, не могли найти ее в России в эпоху разгрома монастырей и уходили за пределы страны. Так, ученик киевской академии, инок Паисий (Величковский), ушел сперва на Афон, где основал скит св. Ильи, а потом в Молдавию, где много способствовал восстановлению монашества. Нямецкая Лавра, в которой он настоятельствовал, сделалась в конце века рассадником духовного просвещения. Из его учеников многие стали восстановителями монашеской жизни в России, в частности в Оптиной Пустыни.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА. РАСКОЛ. СЕКТЫ

В XVIII веке распространение христианства на Восток продолжалось. Было крещено много казанских татар. Во главе миссионерского дела стоял епископ свияжский Димитрий (Сеченов). Миссия получала поддержку от государства и иногда злоупотребляла ею, обращая целые волости в христианство без всякой подготовки населения. К концу царствования имп. Елизаветы вся мордва, черемисы, чуваши и вотяки были крещены.

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский. С редчайшего портрета XVIII в. из Иркутского Воскресенского монастыря

Миссионерская работа между калмыками продолжалась, благодаря трудам Никодима Линкевича. В Сибири распространение христианства шло, главным образом, среди язычников. Из магометанства было очень мало обращений.

В восточной Сибири много потрудился еп. иркутский Иннокентий. Он происходил из дворянского рода Кульчицких, получил образование в киевском Братском Училище, преподавал в московской Славяно-Греко-Латинской академии, а потом был наместником Александро-Невской Лавры. В 1721 году он был назначен возглавлять русскую миссию в Пекине, но в течение пяти лет никак не мог получить разрешения от китайских властей на поездку туда и ему пришлось задержаться в пути. Живя в Селенгинске, он изучил местные языки и сделал много для просвещения язычников восточной Сибири: бурят и тунгузов. Назначенный епископом иркутским, он посвя-

тил свои силы просвещению обширного края, строил храмы, объезжал города и селения, проповедуя повсюду Слово Божие и подавая пример благочестия и святости. За свои великие миссионерские труды и строгую подвижническую жизнь св. Иннокентий был причислен к лику святых (память 26 ноября).

Если на Востоке православие могло распространяться далеко за пределы Китайской империи, то на Западе оно было теснимо со стороны католиков, особенно в Польше, где в XVIII веке русское православное население подвергалось постоянному гонению. Большинство православных монастырей, и в том числе Почаевская Лавра, были отданы католикам, а многие приходские церкви перешли к униатам.

В XVIII веке, в связи с падением влияния православного духовенства, усилился раскол. Правительство боролось с ним, иногда очень жестокими мерами, но он не уменьшался. Так как духовенство, поставленное до патриарха Никона, вымерло, многие раскольники оказались лишенными священства, но не хотели признавать тех, кто был посвящен в господствующей Церкви. Началось движение беспоповства и, одновременно, поиски иерархов, которые могли бы восстановить священство.

Наряду с старообрядчеством возникли многочисленные секты, из которых самыми влиятельными были скопцы (кастраты), хлысты, духоборы и молокане. К концу века некоторые из этих сект получили много приверженцев в высшем слое столичного населения.

Не менее страшной опасностью для жизни Церкви был отход от нее культурного класса — дворянства, которое было заражено современной французской философией и в лучшем случае оставалось деистическим, но отвергало Церковь и ее таинства. Параллельно с вольнодумством развивалось франкмасонство. Пример вольнодумства подавали обер-прокуроры, как ген. Мелиссино и его преемник Чебышев, которые открыто исповедовали атеизм.

ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Митрополит Стефан Яворский. С гравированного портрета XVII в. из б. архива Синода

Несмотря на свое унижение и полную зависимость от государства, Церковь продолжала свою просветительную деятельность. В Духовном Регламенте были даны указания относительно устройства школ при архиерейских домах, которые впоследствии стали семинариями. Были открыты духовные школы низшей ступени. Церковное просвещение сосредотачивалось главным образом в высших духовных учебных заведениях. Первым из них, в течение всего XVIII века была киевская академия, которая служила рассадником духовной культуры не только для юга, но и для севера России. Вторым центром была московская Славяно-Греко-Латинская академия. В Новгороде, братья Лихуды, вернувшиеся после своего изгнания, продолжали свою просветительную деятельность. Наконец, в 1727 году была основана еп. Епифанием (Тихорским) новая высшая школа по образцу киевской академии, — харьковский Коллегиум.

Первое место среди богословов XVIII века занимает митр. Стефан Яворский. Как ученый, он был представителем киевской образованности и большим поклонником. Фомы Аквината. Он написал против протестантства «Камень веры», в котором проводил католический взгляд на отношения Церкви и государства, что не понравилось Петру I. Ввиду сильного распространения учения о пришествии антихриста, он написал по просьбе царя книгу «О знамениях пришествия антихриста».

Влияние Церкви на светское просвещение было очень ограниченным. Правда, в произведениях литературы можно найти примеры духовных стихотворений, как «Размышление» Ломоносова или ода «Бог» Державина, но они редки, и вся культура XVIII века в России развивалась вне Церкви.

В середине XVIII века был пересмотрен славянский текст Библии, и она вышла 4 изданиями. Много потрудился над церковной историей датчанин Никодим Селлия; перешедший в православие, ставший иноком в одном из северных монастырей. Он составил 5 книг о российской иерархии, соборах, монастырях, училищах и словарь чудотворных икон. Большое влияние имело описание путешествий по святым местам Василия Барского, ходившее по рукам в бесчисленных списках.

ВОССОЕДИНЕНИЕ УНИАТОВ

После первого раздела Польши (1773), положение православных в стране не улучшилось. Екатерина II сохранила полностью за католической Церковью ее положение и открыла новую кафедру для Литвы. Все протесты главного защитника православия, еп. Георгия Конисского, оставались без ответа. Русским властям в западном крае было приказано охранять права не только католиков, но и униатов. Изгнанный из многих западноевропейских стран, орден иезуитов был признан законно существующим в России. Иезуиты сразу обратили внимание на воспитание молодежи, и местное население начало в большом количестве обращаться в католичество. Только в 1785 году имп. Екатерина согласилась, благодаря настоятельной просьбе еп. Георгия Конисского, на назначение одного православного епископа в Польшу.

В 1795 году, после третьего раздела Польши, Русское правительство разрешило свободный переход униатов в православие. К концу XVIII века до двух

миллионов униатов воссоединилось с православной Церковью, и большинство униатских епархий было закрыто. При имп. Павле дело воссоединения униатов остановилось, и в бывших польских областях усилилось польское и католическое влияние.

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО И МУЗЫКА

В церковной архитектуре в XVIII веке были очень сильны западные влияния. Знаменитый итальянский

Собор Смольного Монастыря в Петербурге (1764 г.), лучшее церковное строение В. Растрелли — создателя замечательных дворцов императрицы Елизаветы Петровны — Зимнего в Санкт-Петербурге и Большого в Царском селе

зодчий, гр. Варфоломей Растрелли, обрусевший итальянец, построил ряд церквей в Петербурге и окрестностях, а также в Малороссии, а русские архитекторы — собор Александро-Невской Лавры (Старов), собор св. Николая (Чевакинский) и другие храмы.

Императрица Елизавета очень любила церковное пение, и при ней церковные хоры достигли большого совершенства. В церковной музыке XVIII века преобладало итальянское влияние. Главным вдохновителем его был известный композитор Сарти, живший в России. Из русских композиторов наиболее прославился директор имп. певческой капеллы Д. Бортнянский, многие произведения которого до сих пор исполняются в церквах. Другими известными композиторами были — послушник Киево-Печерской Лавры Ведель, музыка которого отличается большой театральностью, и М. Березовский, автор «Верую». Строго православное пение, основанное на древних напевах, начало вводиться только в начале XIX века, благодаря трудам протоиерея Турчанинова (ученика Веделя).

2. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Хотя в XIX веке не произошло никаких существенных перемен во взаимоотношениях между Церковью и государством, а, наоборот, была сделана попытка подчинить церковные интересы государственным, жизнь церковная развивалась и во многих областях достигла расцвета. Кроме широкого развития церковной науки и просвещения, миссионерская работа охватила новые области и страны, а монашество пережило период обновления.

В начале века во главе церкви стоял митрополит московский Платон (Левшин), замечательный оратор и ученый богослов, имевший очень большое влияние на современников, но державшийся в стороне от государственных дел. Митрополит новгородский и петербургский Амвросий (Подобедов), иерарх, обладавший большими дипломатическими способностями и очень осторожный в своих мнениях, играл, наоборот, значительную роль в столице. Он был первенствующим членом Синода. Имп. Александр I и его ближайшие помощники мало интересовались церковными делами и только один из них, М. М. Сперанский, который подготовлял общий план реформы государственного управления, понимал, что необходимо произвести некоторые реформы церковной жизни.

Сын сельского священника, прошедший через семинарию и бывший префектом и учителем филосо-

фии, он знал как о нуждах духовенства, так и о недочетах духовного образования.

Когда встал вопрос о преобразованиях в духовном ведомстве в 1803 году, обер-прокурором был назначен личный друг императора, кн. А. Н. Голицын, человек увлекающийся, далекий от православия. Дело преобразования училищ было поручено ученому архимандриту Евгению Болховитинову, который приготовил новый полный план устройства школ. Была учреждена при Синоде особая комиссия, которая разрешила насущные вопросы, включая создание духовно-учебного капитала на поддержание школ.

Все дальнейшие преобразования жизни Церкви связаны с деятельностью замечательного ученого, проповедника и блюстителя прав Церкви, митр. Филарета Дроздова (1782—1867). Он являлся виднейшим церковным работником в течение больше чем полу-века, и с ним связаны все стороны церковной жизни в течение трех царствований.

Сын священника из города Коломны, будущий митрополит московский окончил курс московской семинарии и московской академии, преподавал сперва в семинарии, потом в академии и стал ее ректором в 1811 году. В 1817 году он был посвящен во епископа ревельского, переведен в 1819 году в Тверь и сделан членом Синода. В 1821 году был назначен в Москву и занимал столичную кафедру до 1867 года.

Благодаря его удивительным административным способностям, необыкновенно осторожной, но в то же время твердой политике в отношении к государству, русской Церкви удалось пережить много трудных периодов и сохранить свое духовное достояние.

1812 год был временем большого не только патриотического, но и религиозного подъема. Митр. Платон прислал императору из Сергиевской Лавры благословение на борьбу с врагами и икону преп. Сергия. Викарий митрополита, еп. Августин, вручил ополче-

нию церковные хоругви. Духовенство и монастыри жертвовали на спасение родины все, что имели. Пред оставлением Москвы, из столицы были вывезены чудотворные иконы — Владимирская, Иверская и Смоленская. Последняя сопровождала войска главнокомандующего М. Кутузова.

Отношение французов к православным святыням, осквернение и ограбление храмов вызвало в народе единодушный порыв для защиты святынь. Митр. Платон дожил до освобождения Москвы и передал свою паству еп. Августину. Государство признало заслуги духовенства и Церкви во время войны и пришло на помощь не только церквам, но и пострадавшим священнослужителям и монахам.

В настроениях императора Александра I произошла после войны перемена. Он стал более религиозным, но склонным не к церковности, а к отвлеченной мистике. На него стала влиять проповедница мистических идей баронесса Крюденер. Религиозный перелом в настроениях Александра I, приведший к созданию Священного Союза европейских монархов, имел очень пагубные последствия для православной Церкви. Император окружил себя мистически настроенными людьми, которые считали, что они ближе к истине, чем Церковь. В России распространились всевозможные секты и учения, которые захватили многих видных государственных людей.

Параллельно с мистическим движением, в России развилась деятельность Библейского Общества, которая во многом была полезна и способствовала духовному просвещению, но одновременно оказалась центром противников Церкви, которые желали проводить вне ее дело распространения Священного Писания.

Общество было открыто 11 января 1813 года в доме кн. Голицына, в присутствии видных сановников, духовных лиц всех вероисповеданий и пасторов

Патерсона и Пинкертона, представителей Британского Библейского Общества. Отделения Общества были основаны во многих городах Империи. Были сделаны переводы Библии на русский и инородческие языки, которые широко распространялись по России, и издано Евангелие с параллельным славянским и русским текстом. Много потрудились над переводами Священного Писания еп. Филарет (Дроздов) и свящ. Г. Павский.

Отрицательной стороной благотворительной и издательской деятельности Общества было то, что призывы и распоряжения шли административным путем, и Слово Божие распространялось при помощи государственных учреждений. Кроме того, от дела издания была отстранена Церковь. Все производилось вне ведома Синода, духовные лица были привлечены к работе частным путем, наравне с представителями других исповеданий.

В 1817 году влиянию Церкви был нанесен новый удар. Император учредил Министерство Духовных Дел и Народного Просвещения, которое, вместо самой Церкви, должно было проводить христианские начала в жизнь. Во главе министерства был поставлен кн. Голицын, который считал, что проведение христианских начал в жизнь должно идти не через Церковь, а через Библейское Общество. Во главе департамента духовных дел был поставлен поэтому секретарь библейского комитета, мистик А. И. Тургенев. Православная Церковь оказалась благодаря этому в зависимости от Библейского Общества.

Министерство принялось за борьбу с вольнодумством и новыми идеями и начало государственным путем вводить повсюду христианские идеи. К иерархии новое министерство относилось плохо. Митр. Амвросий, который противился вмешательству Голицына в жизнь Церкви, был уволен и на его место назначен арх. Михаил (Десницкий), воспитанник дружеско-

Филарет (Дроздов), митрополит Московский. С литографического портрета первой половины XIX в.

го масонского общества, но и он, несмотря на свое воспитание, оказался твердым защитником православия.

На защиту Церкви выступил в 1821 году преемник митр. Михаила, митр. Серафим (Глаголевский). Он сотрудничал в начале с Библейским Обществом, но потом вышел из него. Одновременно московским архиепископом был назначен Филарет (Дроздов). С назначением митр. Серафима началось ослабление влияния Голицына и министерства духовных дел и восстановление прав Церкви, кончившееся отставкой Голицына и выделением дел, касающихся Православной Церкви, из ведения министерства. В деле защиты православия сыграл большую роль архимандрит Новгородского Юрьевского монастыря Фотий (Спасский), который имел большое влияние на императора.

Митрополит Серафим был назначен президентом Библейского Общества, и оно оказалось под контролем Синода. Преемник кн. Голицына, адмирал Шишков, впал в другую крайность. Он начал борьбу против мистицизма, Библейского Общества и духа неправоверия и стал проводить патриотически православную политику, опять вне Церкви, только государственными средствами.

Деятельность Библейского Общества была сокращена, а вместе с тем началось гонение на русский перевод Священного Писания. Из библиотек были изъяты все мистические книги. Гонению подверглись некоторые иерархи, которых Шишков считал слишком либеральными, в том числе митр. Филарет, которого лишили звания члена Синода. Адмирал Шишков и ген. Аракчеев потребовали осуждения его катехизиса, но митрополит Серафим и Синод не допустили этого.

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРОВ НИКОЛАЯ I, АЛЕКСАНДРА II И АЛЕКСАНДРА III

В XIX веке отношения между Церковью и государственной властью в России продолжали основываться на одностороннем акте, изданном государством, который, несмотря на подчас очень внимательное отношение императоров к нуждам духовенства, ставил часто непреодолимые препятствия к развитию нормальной церковной жизни.

Императоры Российские, в силу Духовного Регламента, продолжали до самой революции во время чина коронования возлагать сами на себя корону, тогда как даже в Англии, где король является главой Церкви, его коронует архиепископ.

Ограничения, введенные в дело канонизации святых, привели к тому, что за синодальный период,

вплоть до царствования имп. Николая II, было прославлено всего четыре святителя и ни одного преподобного.

Стеснения в церковной жизни происходили главным образом от обер-прокуроров, особенно, если они были, как гусарский полковник гр. Протасов (1836—55), людьми неверующими. Только исключительный такт и авторитет митрополита московского Филарета (Дроздова) дали Церкви возможность вполне развить отдельные области церковной жизни.

Другой тяжелой стороной церковной жизни в XIX веке было введение обязательности церковных обрядов для всех государственных служащих. Таинства исповеди и причастия стали такой же ежегодной государственной повинностью, как и другие служебные обязанности, а духовенство должно было наблюдать за их исполнением.

Но самой тяжелой стороной церковной жизни было начавшееся с XVIII в. полное оскудение и обеднение сельского духовенства. Первые меры к улучшению его положения были приняты при имп. Павле I, но не дали реальных результатов. Только в 1828 году имп. Николай I высказал пожелание, «чтобы чин духовный имел все средства к прохождению служения своего не препинаясь заботами о жизни».

В силу этого пожелания был образован «Комитет по приисканию средств для обеспечения сельского духовенства». Он работал 13 лет и выработал «штаты 1842 года». Наибеднейшим приходам государством оказывалась денежная помощь, но она оказалась совершенно недостаточной.

В 1860 году всякая помощь приходам была прекращена и учреждено «Особое присутствие по делам православного духовенства». Одновременно сельское духовенство, в связи с разорением помещичьего класса, лишилось и его поддержки. С крестьян же в силу закона оно не могло ничего брать за требы.

Состояние полного обнищения духовенства дошло до предела. Положение его ярко очерчено в запи-

ске прот. Беллюстина, поданной им Синоду. Особое присутствие заседало 23 года и не нашло никакого другого выхода из положения, как сокращение числа приходов и закрытие беднейших из них.

Губительное для Церкви решение было опротестовано не только Синодом, но и обер-прокурором К. П. Победоносцевым. На докладе последнего имп. Александр III сделал пометку: «В высшей степени желательно восстановить порядок, установленный в царствование имп. Николая I». Но это была только временная мера, не дававшая разрешения основному вопросу церковной жизни: оживление деятельности самого прихода, независимо от помощи со стороны государства.

Одновременно начали раздаваться голоса о необходимости созыва собора, который мог бы восстановить нормальные отношения между церковью и государством. Об этом писал в начале века П. Чаадаев, а потом писатель Н. Лесков и гос. контролер Т. Филиппов.

В течение всего века наблюдается отход интеллигентного класса от Церкви. Только отдельные представители его жили церковными интересами и болели о ее ненормальном положении. Н. В. Гоголь составил «Толкование на литургию», а небольшая группа славянофилов и, в частности, А. С. Хомяков, автор ряда ценных богословских трудов, вели церковную работу. Огромное большинство русских культурных людей XIX века жило рядом с Церковью, но не в Церкви, и иногда было явно враждебно Церкви.

Из мер, принятых в конце XIX века к установлению более правильного отношения епископата и верховной власти, надо отметить отмену, по инициативе Л. Тихомирова, слов архиерейской присяги, в которой епископы признавали императора своим «крайним судьей».

За XIX век русская православная Церковь не только расширилась в своих пределах, но значительно

преумножила количество епархий, число которых достигло 68 при 71 викарии. Все же число епископов было очень незначительным по отношению к многочисленной и разбросанной по обширной территории пастве. Поэтому только в редких случаях епископам удавалось объезжать всю свою епархию. Епархии делились на благочинии, в которые входило по несколько приходов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ СРЕДИ ИНОРОДЦЕВ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИМПЕРИИ

XIX век является веком исключительного развития миссионерского дела. Первой из новых миссий, основанной в 1830 году, была Алтайская, во главе которой стоял архимандрит Макарий (Глухарев). Он перевел Священное Писание на местные языки, обратил ко Христу многих язычников, построил больницу и богадельню и старался любовью привлечь сердца жителей Алтая. За первые годы своей работы арх. Макарию пришлось очень много претерпеть. Большинство населения было кочевым и часто уходило в горы. Невозможно было устраивать постоянных общин. Победил арх. Макарий своей заботой о детях, которым отдал все свои силы. Много пришлось ему бороться с культом домашних божеств и с многоженством. Почти всю миссионерскую работу он проводил сам, только в заботах о девицах, вдовых и больных ему помогали старица Прасковья (Ландышева) и Софья де Вальмон, кончившая Смольный Институт и посвятившая всю свою жизнь миссионерским трудам.

Дело арх. Макария продолжали — иеромонах Макарий (Невский), пробывший на Алтае с 1855 по 1912 год, и арх. Владимир Петров.

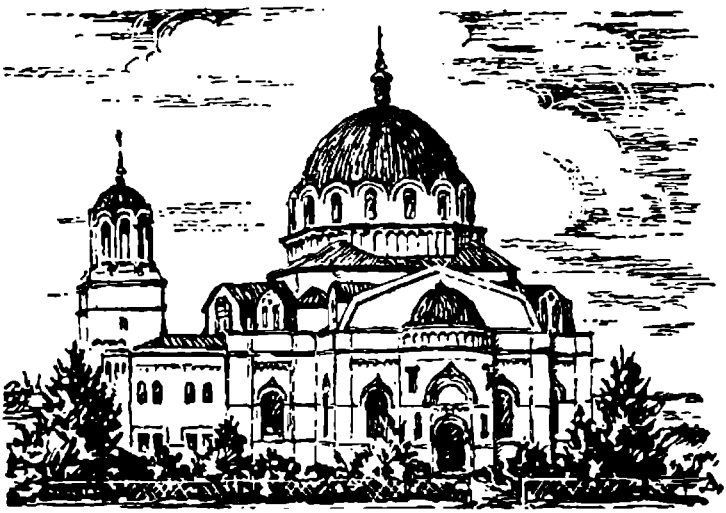
Татарская миссия была основана в 1842 году. При казанской духовной академии были сделаны перево-

ды Священного Писания, а Николай Ильинский открыл первую школу для татарских детей. В 1864 году Синод разрешил совершать богослужения на татарском и других инородческих языках.

Благодаря трудам миссионерского братства св. Гурия, к концу века было крещено очень много черемисов, чувашей, мордвинов и вотяков, которые обслуживались духовенством, говорящим на местных языках и частично местного происхождения.

Киргизская миссия начала работать, когда Киргиз-Кайсацкие орды перешли в русское подданство. В конце века во главе миссии стоял архимандрит Владимир (Тихоницкий), впоследствии митрополит Западно-Европейских Русских Церквей.

Вся восточная Сибирь и Камчатка были просвещены арх. Иннокентием (Вениаминовым), будущим митрополитом московским, который перевел Священное Писание на тунгузский язык, и арх. Парфением (Поповым), крестившим бурят.

Православный собор Воскресения Христова в Токио.
Окончен постройкой и освящен в 1891 г.

За пределами Империи первыми были просвещены алеуты. В 1787 году на остров Кадьяк, в Тихом океане, прибыли монахи Валаамского монастыря и положили основание Алеутской миссии. Особенно широко она развилась благодаря трудам арх. Иннокентия, который был в 1840 году первым епископом камчатским с включением в его епархию Аляски.

Центром Алеутской миссии был сперва Кадьяк, а потом Ново-Архангельск (Ситка). Православная миссионерская работа среди алеутов не прекратилась и после продажи Аляски Соединенным Штатам в 1867 году. Там была основана епархия с центром в Сан-Франциско, которая объединила всех православных, живших в то время в Америке.

Китайская миссия, основанная в XVIII веке для обслуживания потомков пленных казаков Албазинцев, начиная с 1858 года развила широкую деятельность среди китайцев. Ее центр находился в Пекине. Первым православным епископом китайцем был Симеон (Ду).

В 1860 году в Японию поехал миссионер иеромонах Николай (Касаткин). Там была основана в 1870 году миссия, во главе которой в течение сорока лет стоял иером. Николай, возведенный сперва в сан епископа, а потом архиепископа японского. Он построил в Токио собор и храмы в других городах, подготовил местное православное духовенство и катехизаторов из японцев, перевел Священное Писание на японский язык и был глубоко почитаем не только своею паствой, но и многими язычниками. После его смерти в 1912 году, японский император дал мосту, ведущему к православному собору, название «моста двух праведников» (арх. Николая и Конфуция).

Первым епископом из японцев был Николай (Оно).

Кроме упомянутых миссий, успешно действовали также миссии в Корее и в Персии (Урмии), где с православной Церковью воссоединились местные несториане.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАШЕСТВА. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ. ОПТИНСКИЕ СТАРЦЫ

Ослабленное и численно очень ограниченное за XVIII век монашество стало восстанавливаться в начале XIX века. Из Молдавии, где жил и подвизался арх. Паисий (Величковский), в Россию приехало несколько иноков, искавших возможности продолжать свой монашеский подвиг на родной земле, а в самом центре России явился великий светильник русской Церкви, преп. Серафим Саровский. Св. Серафим, в миру Прохор Мошнин, родился 19 июля 1759 года в Курске. Он был сыном богатого подрядчика, строившего церкви и казенные здания, человека благочестивого и исключительной честности. Мать его, Агафья, была тоже богобоязненной женщиной, много делавшей для Церкви. Семи лет мальчик упал с колокольни, но остался невредимым. Во время тяжкой болезни отроку Прохору было видение Божией Матери, которая его исцелила от недуга, и с этой поры жизнь будущего подвижника проходила под Ее покровом.

Прохор много читал, главным образом жития святых, и решил пойти со странниками в Киев на богомолье. 19-ти лет он с благословения матери стал послушником в Саровской Обители, тамбовской епархии, и в течение долгих лет проходил там всевозможные послушания, продолжая изучать Священное Писание и творения отцов Церкви. 3 года он болел и вновь был исцелен Божией Матерью. Он подвизался в лесу, а в 1786 году принял великий постриг и получил имя Серафима. Посвященный сперва в диакона, а потом в иерея, он удостоился видения Спасителя и ангелов, стоявших вокруг престола во время совершения литургии.

После новых подвигов в одиночестве в лесу и полного затворничества, когда он только в праздники и воскресенье приходил в монастырь, чтобы служить

литургию, он тысячу дней и ночей провел в молитве на камне с воздетыми руками.

В лесу на преподобного напали разбойники, избили его до полусмерти, и он принужден был вернуться в обитель, так как не мог больше оставаться в глуши. Братия избрала его в игумены, но он отказался по смирению и принял на себя подвиг молчания и полного отречения от всякой земной суеты и мысли. Так продолжал он свои подвиги, готовясь к служению своим ближним до 1825 года, когда открыл широко двери своей келии.

К нему со всех сторон стали стекаться за духовным советом и вразумлением. Всех приходивших он встречал словами «радость моя», иногда он обличал, но всегда с кротостью и всегда наставлял и направлял на истинный путь. Его никогда не видели печальным. Лик его светился неземным светом. Он обладал даром пророчества и исцеления. Ежедневно более тысячи человек приходило к нему за советом. Особенно заботился он о Дивеевской женской обители, которая находилась недалеко от Сарова. Почил св. Серафим, стоя на коленях пред иконой Божией Матери 2 января 1833 года. Церковь причислила его к лику святых (память 2 января и 19 июля). Хотя сам преп. Серафим ничего не писал, но его замечательные наставления о «стяжании Духа Святого» были записаны помещиком Мотовиловым. Преподобный учил, что познание Бога дается человеку только после долгого искуса и внутренней подготовки. Нельзя богословствовать, если твое сердце не очищено. Главной целью для человека является его внутреннее просветление чрез стяжание даров Духа Святого.

Вторым центром духовной жизни в начале XIX века стала Оптина Пустынь в калужской епархии. Там в течение всего века жили и подвизались великие старцы. Древняя Оптина Пустынь, расположенная на опушке леса, была уничтожена при Петре Великом

Св. Серафим Саровский. С картины-портрета середины XIX в. в Валаамском монастыре на Ладожском озере

и потом восстановлена, но вновь запустела к концу XVIII века. Святитель Филарет Амфитеатров, занимавший тогда калужскую кафедру, решил восстановить ее и устроить там скит для отшельников. Он поручил это дело инокам Моисею и Антонию, которые своими руками привели в порядок пришедший в полное запустение монастырь.

В 1829 году, в пустынь прибыл иеромонах Леонид (Наголкин), который стал первым оптинским старцем. Он был торговцем, изъездил всю Россию и

решил покинуть мировую суету. После многих подвигов и скитаний, он остался в Оптине и, как за несколько лет перед этим преп. Серафим, открыл двери своей келии. К нему стали стекаться большие толпы людей, и всем он давал духовные советы. Новизна его подвига вызвала запрещение епископа, и он должен был закрыть двери своей келии, но народ жаждал духовного руководства и простаивал целыми днями перед дверьми. Старец Леонид не выдержал запрещения и вновь открыл двери. Ему грозили суровые кары, но митр. Филарет заступился за него, и старчество было признано особым духовным путем. Старец Леонид скончался в 1841 году и его преемником стал старец Макарий, который происходил из зажиточной дворянской семьи. Насколько отец Леонид был человеком простым, немного грубоватым, дававшим часто свои духовные советы в образной и практической форме, настолько отец Макарий был тонко образован, любил философию и искусства. Поэтому, если к отцу Леониду шел главным образом простой народ, купцы и мещане, то к отцу Макарию за советом пошли люди высоко культурные, но которые не менее простых нуждались в наставлении.

Старец Макарий знал древние языки и за долгие годы своего сотрудничества со старцем Леонидом помогал ему в переводе св. отцов на русский язык. Приняв служение старчества, отец Макарий также широко начал принимать всех, кто нуждался в его совете, но, кроме того, он наставлял многих письмами. К нему обращались и те, кто готовился к священству, студенты и даже профессора, и его благотворное влияние на современное общество было очень велико. Почил старец Макарий в 1860 году.

Третьим оптинским старцем был Амвросий (Гренков), близкий сотрудник отца Макария в деле издания св. отцов. Он был духовного происхождения, кончил семинарию, но сперва стал преподавателем. Толь-

ко после посещения Оптиной пустыни, он решил стать монахом и посвятить свою жизнь служению ближним.

Он вставал обычно в 5 часа утра, и после молитвы диктовал письма, которых бывало 50—60 в день. Потом открывал двери келии и до позднего вечера принимал всех, кто приходил к нему за советом. Лето он проводил в женском монастыре в Шамордино, куда удалялся для молитвы. Почил старец Амвросий в 1891 году.

После 1891 года старцем в Оптиной Пустыни был недолгое время иеромонах Анатолий (Зерцалов), а после него — старцы Иосиф и Варсонофий. Последним оптинским старцем был иеромонах Нектарий (Тихонов), который провел в обители почти полвека и в 1923 году присутствовал при ее закрытии и опечатании храмов. Он умер в 1928 году в деревне Холмищи.

При старце Макарии в Оптиной Пустыни переводились творения св. отцов Церкви. В переводе принимал близкое участие от. Климент Зедергольм. В век отхода части русского культурного общества от Церкви и веры, Саровский монастырь и Оптина Пустынь сыграли великую просветительную роль. Они были теми центрами духовной жизни, куда стекались со всех сторон России люди всех сословий и где каждый получал утешение и наставление. Оптину посещали Гоголь, славянофилы, Достоевский и туда пошел перед смертью Лев Толстой, который хотел посетить свою сестру, бывшую монахиней в Шамордине, и поговорить со старцем, но последнее ему не удалось.

ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

XIX век явился эпохой необыкновенного расцвета русского духовного просвещения. Центрами высшего духовного образования были четыре академии: киевская, московская, петербургская и казанская. Они не только подготовляли высокообразованных пастырей,

но печатали творения отцов Церкви и богословские журналы. Так как на православном Востоке высших школ не существовало, многие студенты из других православных стран приезжали заканчивать свое образование в России.

В каждой епархии была духовная семинария, а в главных уездных городах — духовные училища. Кроме того в губернских городах были учреждены епархиальные училища для дочерей священников.

Крупнейшим представителем богословской науки в XIX веке был митр. Филарет (Дроздов), автор догматического и нравственного богословия и катехизиса, и замечательных проповедей, охватывающих все вопросы церковной жизни и догматики (1782—1867).

Другим знаменитым богословом был митр. московский Макарий (Булгаков; 1816—1882), догматическое богословие которого до последнего времени считается классическим трудом по данному предмету.

Из историков Церкви надо отметить арх. харьковского, а потом черниговского Филарета (Гумилевского), автора, кроме Истории Церкви, догматического богословия и истории русских святых, а из духовных ораторов — арх. херсонского Иннокентия (Борисова), автора книги «Последние дни земной жизни Господа Нашего Иисуса Христа».

В духовных академиях преподавали многие выдающиеся ученые миряне, прославившие русскую науку, как А. В. Горский, В. В. Болотов, В. О. Ключевский, Е. Е. Голубинский и Н. Н. Глубоковский.

ПРИМЕРЫ БЛАГОЧЕСТИЯ И СВЯТОСТИ ЖИЗНИ

В XIX веке прославились святостью жизни многочисленные подвижники. Одним из самых почитаемых в народе святителей был митрополит Филарет Киев-

ский (Амфитеатров; 1779—1857). Он был сыном священника, прошел духовную школу, был ректором московской духовной академии и доктором богословия, занимая несколько епископских кафедр, но всю жизнь остался необыкновенно смиренным иноком, полным любви ко всем, кто к нему приходил. Он тайно принял схиму и проводил жизнь в подвигах молитвы.

Из других святителей в народе почитались за святых арх. харьковский Мелетий (Леонтович) и арх. воронежский Антоний. Вопрос об их канонизации был уже предрешен.

Благодаря своим аскетическим трудам и подвижнической жизни известны также еп. Феофан (Говоров; 1815—1894) и еп. Игнатий (Брянчанинов; 1807—1867).

Еп. Феофан был сыном священника, получил богословское образование, провел 7 лет в Палестине, посещая места подвигов великих отшельников, был на св. горе Афон, а потом был поставлен во епископа тамбовского. Он ушел от архипастырской деятельности из Владимира в 1866 году и поселился в «затворе» (в отдельной келии, из которой он никуда не выходил) в Вишенской пустыне. Своей обширной перепиской и аскетическими сочинениями, а также переводами св. отцов, он имел большое духовное влияние.

Судьба раскола. Русские секты

В XIX веке в среде старообрядчества все больше и больше подымались голоса о необходимости восстановления иерархии. Уже в конце XVIII века было создано так называемое «единоверие», то есть присоединение старообрядцев к православной Церкви с сохранением за ними всех древних обычаев и особенностей богослужения. Особенно много потрудил-

ся над привлечением старообрядцев в единоверие митр. Платон. Но на «единоверие» не пошла масса раскольников и главные их вожди, хотя все же присоединилось к Церкви много отколовшихся.

В 1846 году старообрядцам удалось привлечь на свою сторону митрополита сараевского Амвросия, который восстановил у них иерархию и посвятил во епископа Кирилла (Тимофеева). Иерархия эта, по месту ее центра в селе Белая Криница, была названа Бело-Криницкой. Она существует до сего времени.

Не принявшие иерархии разделились на множество толков. Кроме того в России в XIX веке появилось много сект, иногда изуверского направления, которые существуют до сих пор. Церковь сделала много, чтобы привлечь как раскольников, так и сектантов, и в течение всего века развивала широкую миссионерскую работу.

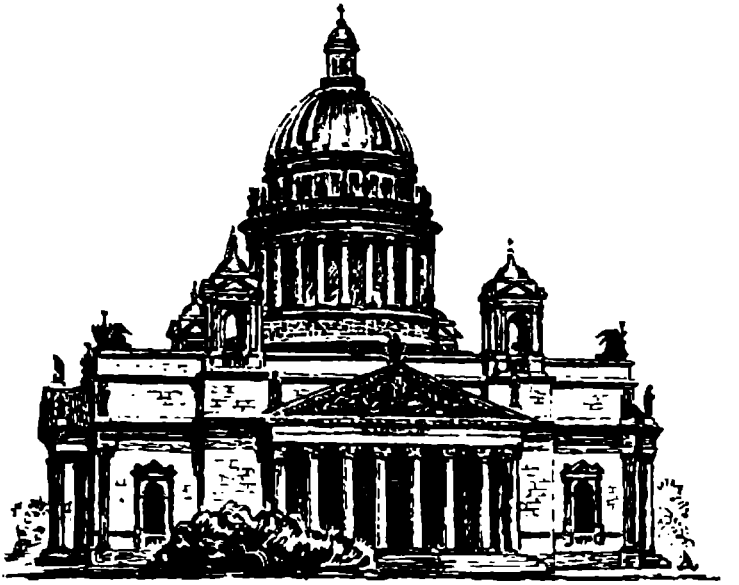
Правительство боролось и с раскольниками и с сектантами часто чисто полицейскими мерами, что сильно мешало воздействию на них Церкви.

На западе России, при имп. Николае I произошло второе воссоединение униатов, но оно было проведено государственными мерами.

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

В XIX веке было построено очень много храмов не только в России, но и за ее пределами, на святой Земле, на св. горе Афон, в западной Европе. Самыми замечательными соборами были: Казанский в Петербурге, построенный русским архитектором Воронихиным, Исаакиевский в Петербурге — французом Рикаром де Монферран и храм Христа Спасителя в Москве — немцем Тоном.

В иконописи и живописи господствовал так называемый академический стиль, стремившийся к на-

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Окончен сооружением в 1858 г. арх. Монферраном. Последний по времени и грандиознейший по размерам (102 м. высоты) из столичных храмов «классического стиля»

туралистической правде в священных изображениях, и только в конце века, при росписи собора св. Владимира в Киеве, появились новые русские таланты Васнецова и Нестерова, создавшие особый стиль церковной живописи.

Русская церковная музыка, достигшая уже в творчестве Бортнянского (1751—1825) большой высоты, несмотря на сильное влияние на него итальянских композиторов («Помощник и Покровитель», «Приидите ублажим») благодаря гармонизациям древних греческих и болгарских напевов прот. Турчаниновым (1779—1856), дала такие высоко духовные произведения, как: «Вечери Твоея Тайныя», «Благообразный Иосиф», «Волною морскою», «Да молчит всякая плоть», которые являются теперь неотъемлемой частью страстных богослужений.

ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ НА КУЛЬТУРУ

Несмотря на отход части русского передового класса от веры, влияние православия на культурную жизнь страны было очень велико.

Русская религиозная мысль создала синтез между западной философией и православной традицией отцов Церкви, особенно в сочинениях Ивана Киреевского (1806—1856) и А. С. Хомякова (1804—1860).

Духовные проблемы в свете православия были подняты и глубоко разработаны великим христианским мыслителем Ф. М. Достоевским, который изобразил в лице монаха Зосимы одного из оптинских старцев. Он предполагал в третьей части Братьев Карамазовых описать жизнь св. Тихона Задонского, как пример русской святости.

В конце века одним из создателей христианской философии нашего времени, боровшимся с западным позитивистическим и материалистическим влиянием, явился Владимир Соловьев.

Глава V

КОНЕЦ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА

1. С 1894-ГО ПО 1917 ГОД

ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

С началом царствования имп. Николая II отношения между Церковью и государством значительно изменились. Император был человеком не только глубоко верующим, но и церковным, и заботился о нуждах духовенства, но в главном вопросе, созыве собора, император уступил обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву, и собор так и не был собран.

В год коронации всем священникам русской Церкви были даны кресты для ношения на груди, чтобы отличить их от неимеющих иерейского сана. До этого крест давался (со времен имп. Павла) только как высокая награда.

Император лично присутствовал на многих церковных торжествах, и за его царствование было про-

славлено в два раза больше святых, чем за весь синодальный период. Много было сделано для восстановления церковной старины, учрежден в 1901 году комитет попечения о русской иконописи, введен в следующем году устав о пенсиях священно и церковнослужителям и изданы правила охранения памятников церковной старины.

В манифесте 28 февраля 1903 гада было высказано пожелание об улучшении положения православного духовенства, но вопрос о созыве собора и восстановлении нормальных отношений между Церковью и государством был поднят впервые официально только в связи с выходом книги Льва Тихомирова «Запросы жизни и наше церковное управление». Император пожелал узнать мнение петербургского митрополита Антония (Вадковского), ревностного поборника восстановления древнего строя Церкви. Митрополит в своей записке царю писал: «Мне всегда казалось, что при усиливающемся развитии русского самосознания само собой рано или поздно наступит время, когда общественное мнение вынуждено будет сказать, что стыдно и невозможно Святой Руси жить при таком ненормальном строе церковного управления».

Имп. Николай II выразил свои взгляды по вопросу об устройстве церковных дел в записке обер-прокурору К. И. Победоносцеву по делу о распечатании старообрядческих церквей на Рогожском кладбище в Москве: «По моему, раз мы принимаемся за разбор одного из вопросов, касающихся раскольников, мы должны коснуться и общего о них вопроса. В таком случае обсуждение такого исторического и государственного дела, как дело о расколе вообще, не может быть сделано помимо Церкви. Тут сама собой возникает мысль о Всероссийском Церковном соборе, которая давно таится в моей голове. Мне кажется, что только собор может разрешить этот вопрос. Да и по многим другим вопросам нашей церковной

жизни, обсуждение их поместным собором внесло бы мир и успокоение, притом правильным и историческим путем в полном соответствии с преданиями нашей православной Церкви».

23 марта 1905 года членами Синода во главе с тремя митрополитами была подана императору докладная записка о восстановления патриаршества и созыве поместного собора русской Церкви. Тогда же был заготовлен и проект указа на имя Синода с выражением согласия на созыв собора.

Через два дня К. П. Победоносцев передал императору первую записку против Синода и созыва собора, в которой писал: «Кроме небольшого кружка здешних священников, монахов и профессоров, возбуждающих митрополита, повсюду простые русские люди, все епархиальное духовенство, во множестве сельское и бедное, возмущены до глубины души и шлют отчаянные вопли, проклиная участников дела. Все видели прибежище и заступничество только в обер-прокуроре и страшатся архиерейского своевластия. Церкви и соединенным с нею учреждениям грозит разрушение, а с ними поколеблется и вера».

Так как император не принимал никакого решения, Победоносцев подал 30 марта вторую записку, в которой писал: «Не могу умолчать перед Вашим Величеством о положении дела. С каждым днем возрастает смута, возбуждаемая предприятием митрополита, имеющего характер заговора против всего порядка церковного управления. Вся православная Церковь в составе белого духовенства и народа объята ужасом и негодованием при мысли о возможности осуществления задуманного дела (созыва собора). В епархиях составляются общества для защиты Церкви в ее канонических устоях. Неужели царь утвердит доклад Синода на разрушение церковного строя».

Записки обер-прокурора, несмотря на явное несоответствие с действительным положением вещей,

возымели свое действие, и 31 марта император вернул Синоду его доклад с резолюцией, откладывающей вопрос на неопределенное время.

Только по смерти К. П. Победоносцева, в 1906 году, было созвано предсоборное присутствие, и все епархиальные архиереи были запрошены относительно желательных с их точки зрения перемен в церковной жизни.

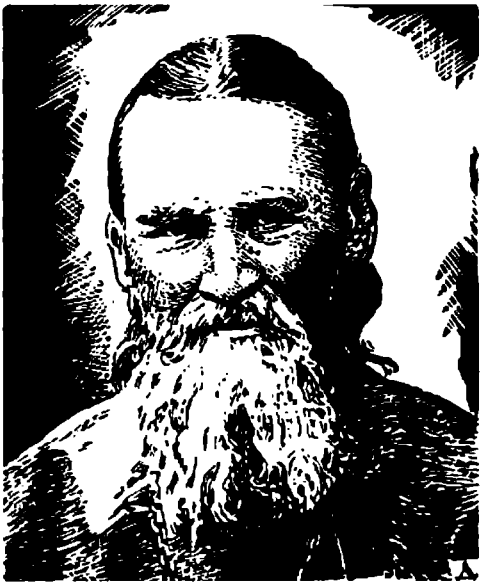
В мнениях епископата главное внимание было обращено на созыв собора и на выяснение тех вопросов, которые подлежали его решению. Этот обширный материал был напечатан в следующем году в Петербурге (4 тома).

В начале 1908 года вопрос о желательности в скорейшем времени созыва собора был поставлен в Государственной Думе в докладе Е. П. Ковалевского, который потом в течение 4 лет неуклонно выступал в его защиту. Наконец в 1912 году, при обер-прокуроре В. Н. Саблере, было получено согласие императора на учреждение постоянного предсоборного совещания, во главе которого был поставлен арх. финляндский Сергий (Страгородский).

Дело восстановления патриаршества, для которого так много сделал митр. Антоний (Вадковский), после его кончины не заглохло. За него с необыкновенной твердостью боролся арх. волынский Антоний (Храповицкий). Вопрос был вновь обсуждаем после торжеств трехстолетия Дома Романовых в 1913 году, в которых участвовал патриарх антиохийский Григорий, но до самой революции он не получил разрешения.

СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕРКВИ И ЕЕ ВРАГИ

Конец XIX и начало XX века ознаменовалось с одной стороны проповедью молитвенника за Русскую Землю отца Иоанна Кронштадтского, подъемом

Отец Иоанн Ильич Сергиев (о. Иоанн Кронштадтский). С фотографии

в монашеской жизни и возвращением к Церкви части передовой русской интеллигенции, а с другой стороны борьбой с Церковью гр. Л. Н. Толстого и усилением антирелигиозных течений.

Отец Иоанн Сергиев родился в Архангельской губернии в селе Сура, в 1829 году, в бедной семье псаломщика. Он учился в семинарии и в петербургской духовной академии, а в 1855 году стал священником Свято-Андреевского собора в Кронштадте, где и оставался до своей кончины в 1908 году. Отец Иоанн был молитвенником и великим печальником о всех нуждающихся и погибающих. Он привел к Церкви и спас морально десятки тысяч людей портового города, в котором он жил, устроил для них дом трудолюбия, мастерские, школы, библиотеки, воспитал много поколений детей, которых особенно любил, но его значение выходило далеко за пределы Кронштадта. Он был, действи-

тельно, всероссийским пастырем. К нему обращались за помощью и советом и за молитвами об исцелении тысячи людей со всей страны. Ему приходилось на корабле объезжать Россию, неся повсюду утешение и призыв к покаянию. Исцеления по молитвам отца Иоанна исчисляются сотнями, больше всего он целил души людей через таинство покаяния и причащения. В Кронштадтский собор собирались громадные толпы народа, чтобы поучаться от него вере и правде Божией. Отец Иоанн написал много удивительных по глубине духовных произведений и проповедей. Погребен он был в основанном им в Петербурге Иоанновском монастыре.

Последний всероссийский период духовной деятельности отца Иоанна совпал с борьбой против Церкви великого писателя Льва Толстого. Л. Толстой был верующим человеком и остался им до смерти, но хотел создать свое личное христианство, основанное на отдельных частях Евангелия, которые он произвольно выделил. Борьба Л. Толстого с Церковью была систематической и очень разрушительной. Он пользовался необыкновенным авторитетом в стране, и его подчас кощунственные выпады против православия принесли много вреда Церкви. Так как Л. Толстой не только считал себя вне православной Церкви, но в своих сочинениях боролся с ней, Синод принужден был, для предотвращения соблазна, отлучить его от Церкви, что вызвало сильный протест в левой общественности, не признававшей Церкви. Умер Л. Толстой в 1910 году, не вернувшись к вере отцов, и был похоронен без религиозных обрядов в лесу своего имения. Его уход из дома перед смертью имел целью посещение Оптиной Пустыни, но ученики Толстого не допустили к нему священника, и последняя его воля осталась неизвестной.

В конце XIX и начале XX века начали все более и более усиливаться материалистические течения в связи с усилением революционных партий. Одновре-

менно в лучшей части русской интеллигенции началась эволюция от марксизма к идеализму и от безбожия к вере. Поворотным пунктом в этом движении было издание сборника «Вехи».

В 1902—3 годах, по инициативе проф. Тернавцева, произошли первые встречи между писателями, светскими мыслителями и профессорами духовных академий. Эти религиозно-философские собрания, на которых председательствовал еп. Сергий (Страгородский), ректор петербургской духовной академии, имели большое значение в деле сближения и взаимного понимания между церковными кругами и религиозно настроенной интеллигенцией.

В начале XX века были прекращены преследования против старообрядцев, а после манифеста 17 октября 1905 о религиозной свободе, последние получили возможность законно устроить свою церковную жизнь. В 1910 году в Москве собрался первый всероссийский старообрядческий съезд, представлявший несколько миллионов староверов, разбросанных по всей русской территории. В 1909 году в Москве же собрался всероссийский съезд единоверцев. Движение последних значительно усилилось.

Развитие сектантства пошло главным образом в сторону протестантских сект, из которых наиболее сильной и распространенной, особенно на юге России, был штундо-баптизм.

В связи с развитием сектантства было собрано четыре миссионерских съезда, на которых были разработаны меры защиты православия.

В 1909 году в Троице-Сергиевой лавре состоялся первый монашеский съезд, обсуждавший меры к устройству монастырской жизни. В православных духовных академиях движение в пользу ученого монашества развилось благодаря трудам еп. Антония (Храповицкого), который был последовательно ректором трех из них.

Среди подвижников благочестия необходимо отметить вел. кн. Елизавету Федоровну, которая хотела восстановить после 1905 года древний чин «диаконис» и основала в Москве «Марфо-Мариинскую» общину.

ЦЕРКОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИСКУССТВО

В конце XIX и в начале XX века церковная наука и просвещение продолжали широко развиваться. Профессора духовных академий написали ряд замечательных трудов по всем отраслям богословского знания. Большое влияние имела диссертация еп. Сергия (Страгородского) о православном учении о спасении, которая воскресила древнюю традицию опытного богословия.

В литературе церковные темы затрагивались очень редко. Только Н. С. Лесков (Соборяне, На краю света) и А. П. Чехов (Святой ночью, Студент, Архиерей, Кошмар) и некоторые второстепенные писатели писали о жизни Церкви и духовенства.

Церковное искусство развивалось параллельно с светским. Если почти у всех крупных художников были картины на духовные темы, то все же главный их интерес был сосредоточен на социальных вопросах, а не на духовной жизни народа.

XIX век был губителен для церковного искусства. Во многих местах старинные фрески замазывались, древние иконы заменялись новыми и только в начале XX века проявился интерес к древнему церковному искусству. Последние, построенные в России и за рубежом, храмы были созданы в древнем стиле (Федоровский собор в Царском селе, Храм на водах в Петербурге, Ниццкий православный собор). Одновременно перед революцией началась реставрация древних храмов и фресок, и впервые русское культурное

общество поняло всю красоту и величие русской иконописи.

Русская церковная музыка развивалась в течение всего XIX века и в начале XX века, причем, наравне с гармонизациями древних напевов, крупные композиторы, как Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, обогатили русское церковно-певческое искусство.

Из духовных композиторов надо назвать: Кастальского, Львовского, Смоленского, Архангельского и Гречанинова. Большое значение в деле развития церковного пения сыграла синодальная школа.

Настоящее «открытие православия» во всех его проявлениях начало осуществляться только за несколько лет до революции. Оно соединялось также с желанием обновления церковной жизни и, в частности, деятельности прихода, мыслилось как возвращение Церкви к соборному началу. Поэтому созыв собора в 1917 году был давно назревшей и неотлагательной необходимостью, которую сознавали все члены Церкви, как иерархия и духовенство, так и рядовые миряне.

2. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 1917—18 ГОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА

ПОДГОТОВКА СОБОРА

После отречения имп. Николая II, 3 марта 1917 года, права верховной власти восприняло на себя Временное Правительство, которое назначило обер-прокурором Святейшего Синода В. Н. Львова. Последний, человек резкий и властолюбивый, немедленно вмешался в дела Церкви, уволил на покой многих видных иерархов, в том числе митр. Московского Макария и арх. харьковского Антония, и вел себя полным хозяином в деле церковного управления.

Синод, во главе которого стал арх. Сергий Финляндский, обратился в апреле с воззванием к архипастырям, духовенству и мирянам о созыве поместного собора, а 11 июня учредил предсоборный совет, во главе которого был поставлен экзарх Грузии, архиепископ Платон (Рождественский). Предсоборный совет выделил из себя 10 комиссий, по всем отраслям церковной жизни, и в течение 2 месяцев были подготовлены все вопросы, подлежащие рассмотрению собора.

Многие архиереи, уволенные В. Н. Львовым, были выбраны паствой вновь на прежние кафедры. Московским архиепископом был избран арх. литовский Тихон (Беллавин), а петроградским — старший викарий епархии, еп. гдовский Вениамин (Казанский). В выборах как того, так и другого архипастыря, приняло живое участие рабочее население столиц.

В начале августа 1917 года по всей России были произведены всеобщие выборы членов поместного

собора. Открытие собора было назначено на 15 августа в Москве. Последним актом Временного Правительства в отношении Церкви было утверждение 13 августа возведения архиепископов Платона, Тихона и Вениамина в митрополичий сан. Потом, по инициативе А. В. Карташева, государственная власть отказалась от своих прав на управление Церковью и ее имуществами и передала свои права собору.

ОТКРЫТИЕ СОБОРА. ИЗБРАНИЕ ПАТРИАРХА

15 августа в очень торжественной обстановке, в храме Христа Спасителя в Москве, открылся, после больше чем двухвекового перерыва, собор русской православной Церкви. На него съехались почти все епархиальные архиереи, многочисленные представители духовенства и монашества, представители церковнослужителей и мирян, профессора духовных

Храм Христа Спасителя в Москве. Построен на всенародные пожертвования в память освобождения России от наполеоновск. нашествия, арх. Тоном (с 1837 по 1883 г.). Взорван в 1931 г.*

* Восстановлен в 1997 г. *(Примеч. ред.)*

академий и те из членов Государственной Думы, которые работали над церковными вопросами. Собор представлял, действительно, всю русскую Церковь.

Заседания происходили в епархиальном доме в Лиховом переулке, где и совершались членами собора ежедневно литургии. С самого начала в среде собора наметились два течения. Если в отношении преобразований церковной жизни и, в частности, оживления деятельности приходов, особых споров не возникало, то в деле восстановления патриаршества наметилась сильная оппозиция, состоявшая из профессоров академий и преподавателей семинарий и большинства церковнослужителей. За восстановление древнего строя стояли почти все иерархи и большая часть духовенства и мирян.

Наиболее упорным и резким противником патриаршества явился профессор по кафедре истории русской Церкви петроградской духовной академии Б. В. Титлинов. Он и его некоторые коллеги читали доклады и убеждали мирян в несвоевременности восстановления патриаршества. Они считали, что как в Церкви, так и в государстве, не должно существовать «единовластия».

Наиболее стойким защитником патриаршей идеи был арх. Антоний (Храповицкий), который также выступал с докладами и разъяснениями перед членами собора.

25 октября в России произошел коммунистический переворот, и в тот же день в Москве началась гражданская война. Военные части, верные Временному Правительству, главным образом молодежь-юнкера, заперлись в Кремле и выдержали семидневную осаду. 28 октября, под гром пушек, обстреливавших Кремль, собор вынес решение прекратить прения по вопросу о патриаршестве (оставалось еще 90 записанных ораторов) и перейти сразу к голосованию. Против ожидания многих, за восстановление патриаршества было подано подавляющее число голосов. В трудный, переживаемый Церковью и страной момент были забыты временно все споры и разногласия.

31 октября собор приступил к избранию трех кандидатов в патриархи. Больше всего голосов получил арх. Антоний, потом новогородский арх. Арсений (Стадницкий). Митр. Тихон получил большинство при третьем голосовании. В числе кандидатов был и один мирянин, известный церковно-общественный деятель Самарин.

Бомбардировка Кремля и бои на улицах продолжались до 2 ноября, и членам собора было чрезвычайно трудно собираться на заседания. 2 ноября собор решил послать депутацию революционным властям для прекращения обстрела московских святынь и дарования жизни взятой в плен молодежи.

Во главе депутации, шедшей с крестом и евангелием в главный штаб революционных войск, стал митр. Платон. Вместе с ним пошли два архиерея, два священника и два члена собора — крестьянина. Только митр. Платон был допущен в революционный трибунал, где ему обещали прекратить обстрел Кремля, но не дали обещания помиловать пленных.

В ночь с 2 на 3 ноября всякое сопротивление уже кончилось, произошла последняя страшная бомбардировка Кремля, во время которой пострадали многие храмы. 3 ноября еп. Нестор Камчатский с другими делегатами от собора отправился в Кремль и нашел там полный разгром. Успенский и другие соборы были сильно повреждены, а Чудов монастырь частично разрушен. Патриаршая ризница разграблена, все храмы осквернены солдатами.

6 ноября в храме Христа Спасителя произошли выборы патриарха. Старейший из русских иерархов и почетный председатель собора, митрополит киевский Владимир, написал три записки с именами кандидатов и положил их в запечатанном ларце перед иконой Владимирской Божией Матери. После литургии и молебна он показал ларец народу, разрезал тесьму, а старец иеросхимонах Алексий вынул жребий. Избранным оказался митрополит московский Тихон. К нему была по-

слана депутация членов собора, во главе с митр. Владимиром. Вновь избранный патриарх обратился к собравшимся со словом, в котором призывал всех стоять за православную веру. После этого он уехал в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы подготовиться к «интронизации» (настолованию) в уединении и молитве.

ПАТРИАРХ ТИХОН И ЕГО ИНТРОНИЗАЦИЯ

Патриарх Тихон, в миру Василий Иванович Беллавин, родился в 1866 году в псковской епархии. Учился он в псковской семинарии и петербургской духовной академии. Уже здесь будущий патриарх заслужил, как у своих товарищей по курсу, так и среди профессоров, исключительную любовь и уважение. После преподавания в псковской семинарии догматического и нравственного богословия, он в 1892 году, по пострижении в монашество с именем Тихона, был назначен инспектором холмской семинарии. В 1897 году он был рукоположен во епископа люблинского, а в следующем году послан в Северную Америку для возглавления православной епархии. За 9 лет, проведенных в Соединенных Штатах, арх. Тихон сделал очень много для устройства церковных дел. По его благословению православные службы были переведены на английский язык. К нему с одинаковым уважением относились, как православные различных национальностей, так и местные власти и инославные.

В 1907 году арх. Тихон был переведен в Ярославль на древнюю ростовскую кафедру, а с 1913 в Вильно. В Ярославле он привлек к Церкви местные культурные и общественные круги и был избран в почетные граждане города.

Вследствие военных действий в его епархии, арх. Тихону пришлось много раз посещать фронт, а после эвакуации Вильно переселиться в столицу, где он был на-

Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.
С фотографии

значен присутствовать в Синоде. В 1917 году он был избран на московскую кафедру, оставшуюся вакантной после удаления на покой митр. Макария (Невского).

Возведение патриарха на престол (интронизация) было назначено на праздник Введения во Храм Пресвятыя Богородицы 21 ноября 1917 года. К этому времени удалось произвести кое-какие починки в Кремле, и главный купол Успенского Собора, пробитый снарядом, был затянут полотном.

На торжество интронизации прибыли все епархиальные архиереи и многочисленное духовенство. Для

членов собора было устроено особое место вокруг патриаршей кафедры. На малом входе два старейших иерарха, митрополиты Владимир и Платон, ввели митр. Тихона в алтарь и трижды посадили на патриаршее место. Потом митр. Владимир прочел установленную молитву, а архиереи переоблачили патриарха. После литургии митр. Владимир вручил первосвятителю посох митр. Петра. Потом патриарх объехал в открытой коляске Кремль, благословляя несметные толпы людей, которые не могли поместиться в Кремле и ждали часами вне его стен.

В связи с восстановлением патриаршества было увеличено число митрополитов. Старейшим иерархам: Агафангелу Ярославскому, Арсению Новгородскому, Антонию Харьковскому, Кириллу Тамбовскому, Иакову Казанскому и Иосифу Нижегородскому — был присвоен титул митрополитов.

В течение последних дней ноября и до 9 декабря, когда закончилась первая сессия собора, был вынесен ряд важных постановлений «о правах и обязанностях святейшего патриарха и о священном синоде и высшем церковном совете и круге деятельности этих двух учреждений».

ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБОРА (20 ЯНВАРЯ — 7 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА)

Вторая сессия собора открылась в Москве 20 января 1918 года. Накануне патриарх за своей подписью выпустил обличительное послание, в котором анафематствовал всех гонителей веры и осквернителей святыни и призывал всех верующих к защите попранных прав Церкви.

Патриарх хотел принять всю ответственность за послание на себя, но собор 20 января от своего имени выпустил воззвание, в котором присоединялся к призыву патриарха.

25 января в Киеве был злодейски убит почетный председатель собора, митрополит Владимир. Самое страшное в его убийстве было то, что в нем приняли участив монахи Киево-Печерской Лавры. Кроме митрополита Владимира, в разных частях России было убито много духовенства.

28 января в Москве был устроен грандиозный крестный ход на Красную площадь, со всех храмов столицы, собравший много сотен тысяч верующих. Необходимо также отметить явление Державной иконы Божией Матери в селе Коломенском, которая была обретена 2 марта 1917 года на колокольне местной церкви.

Работы собора шли в течение трех месяцев очень успешно. В феврале были приняты определения о Епархиальном Управлении, 2 апреля — о викарных епископах и об уездных собраниях, а 7 апреля — приходской устав и проведена реформа духовных учебных заведений. Таким образом, к концу 2-й сессии был окончательно разработан и введен в действие новый строй церковной жизни, от патриарха до прихода.

ПАТРИАРШЕСТВО СВЯТЕЙШЕГО ТИХОНА

Между двумя последними сессиями собора, патриарх посетил Петроград в конце мая 1918 года. Громадные толпы верующих собрались и на его встречу, и на его служение в соборах. Во все время пребывания патриарха, прежняя столица переживала дни великого духовного подъема. Святейший Тихон ездил в Кронштадт, откуда незадолго перед этим приезжали в Москву матросы, чтобы его убить. Он объединил там все население. Патриарх посетил также могилу отца Иоанна Кронштадтского в Петрограде, и посвятил, согласно постановления собора, единоверческого епископа Симона (Шлеева).

Третья сессия собора, происходившая летом в Москве, не могла собрать всех членов, так как Россия была разделена на две части немецкой оккупацией, и южные епархии остались не представленными. Среди постановлений третьей сессии надо отметить восстановление праздника всех святых в земле российской просиявших во второе воскресенье после Пятидесятницы и установление дня памяти св. патр. Гермогена 5 октября вместе со другими московскими святителями. Было принято решение о том, что до будущего законно созванного всероссийского поместного собора все члены собора 1917—18 года сохраняют свои полномочия и в частности могут участвовать в епархиальных собраниях по местам.

Собор имел исключительное значение в жизни Церкви. Он установил твердые основания ее канонического строя и широким привлечением мирян к церковной работе, главным образом через приходский устав, дал возможность продолжать работу в очень трудных условиях.

В августе 1921 года в России начался голод, который вскоре охватил все Поволжье. Патриарх тогда же обратился ко всем главам православных и инославных Церквей, призывая их прийти деньгами и продуктами на помощь голодающим.

Особенно широко откликнулись католическая и англиканская Церкви. Был образован всероссийский церковный комитет и начались сборы по всем приходам.

6 февраля 1922 года, ввиду того, что голод приобрел характер всенародного бедствия, патриарх, в особом воззвании, разрешил церквам жертвовать на помощь голодающим драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, но 13 февраля власти постановили изъять из церквей и эти священные предметы. Тогда 13 февраля патриарх обратился к верующим с посланием, в котором указывал, что священные сосуды не могут

быть переданы властям, так как это запрещается церковными канонами.

В последующие месяцы по всей России было произведено силой изъятие всех церковных ценностей, а духовенство, сопротивлявшееся ему, было привлечено к суду. Патриарх Тихон, как воспротивившийся выполнению декрета, был лишен свободы и изолирован от внешнего мира.

12 мая к нему явилась депутация из трех священников: Введенского, Беликова и Красницкого и сообщила, что, если патриарх не передаст власти кому-нибудь из находящихся на свободе иерархов и не удалится добровольно от управления Церковью, то осужденные за сопротивление декрету будут убиты.

16 мая патриарх, особой грамотой, передал управление Церковью митрополиту ярославскому Агафангелу и сообщил об этом явившейся к нему вторично депутации. Святейший патриарх в своем послании так объяснил свое решение: «18 мая к Нам, находившимся уже в заключении на Троицком подворье, явилось три священника и, под видом забот о благе Церкви, подали Нам письменное заявление, в котором, жалуясь на то, что вследствие сложившихся обстоятельств церковные дела остаются без движения, просили Нас вверить им канцелярию Нашу для приведения в порядок поступивших в нее бумаг. Мы уступили их домогательствам и положили на их заявлении следующую резолюцию: «Поручается поименованным лицам принять и передать высокопр. Агафангелу по приезде его в Москву синодские дела при участии секретаря Нумерова».

Митрополит Агафангел в Москву не смог приехать, а упомянутые делегаты к патриарху заявили, что патриарх отрекся от власти и передал им свои права. 29 мая эти священники, к которым присоединились епископы Антонин и Леонид, созвали в Москве учредительное собрание «Живой Церкви», как

стал себя называть этот новый раскол. Оно избрало «Высшее церковное правление», объявившее себя полноправным распорядителем всех церковных дел в России, и немедленно начало борьбу как с существующим иерархическим строем, так и с приходами. В несколько месяцев православная Церковь была разгромлена этими внутренними врагами.

В Петрограде изъятие церковных ценностей началось в марте 1922 года. Митрополит Вениамин, так же, как и патриарх Тихон, разрешил дать все драгоценности, не имеющие литургического значения, за что был привлечен властями к ответственности и арестован вместе с главными руководителями братства приходов. С 10 июня по 5 июля в зале дворянского собрания состоялся процесс митрополита, защитником которого выступал Э. С. Гуревич. 10 обвиняемых были присуждены к смерти, но только в отношении четырех приговор был приведен в исполнение (Митрополита, арх. Сергия Шеина, проф. Ю. С. Новицкого и юрисконсульта братства И. М. Ковшарова). Несмотря на единодушные просьбы всего населения столицы, глубоко почитавшего своего архипастыря, четверо приговоренных были расстреляны в ночь с 12 на 13 августа.

«Живая Церковь» в течение зимы 1922—23 года настолько окрепла, что захватила в свои руки почти все епархии, и к ней присоединилось много иерархов и духовенства. Так как патриарх был в заключении, так же, как большинство видных архипастырей, «Высшее церковное управление» явилось единственной существующей церковной властью.

29 апреля 1923 года был созван в Москве «Собор Живой Церкви», который долго и тщательно подготовлялся. До него уже было вынесено постановление о роспуске приходских советов и об ограничении деятельности мирян в Церкви.

Собрание 1923 года представляло уже не единую «Живую Церковь», она разделилась на три части: Жи-

вая Церковь, Церковное Возрождение и Союз Общин Древне-Апостольской Церкви. Из постановлений собрания отметим признание патриарха Тихона лишенным сана и монашества, отмену патриаршества и призыв к поддержке государства. Кроме того был введен женатый епископат и принят Григорианский календарь. На постановлениях собора патриарх написал «Незаконно».

Процесс патриарха Тихона много раз откладывался, и 26 июня 1923 года пат. Тихон был освобожден из тюрьмы и взял вновь в свои руки управление Церковью. 15 июля в послании к пастве он объявил, что власть руководителями «Живой Церкви» была захвачена незаконно и что они употребили ее на разрушение Церкви. С этого момента началось ослабление влияния «Живой Церкви», и к патриарху стали возвращаться многочисленные иерархи и духовенство.

Последние два года своей жизни патриарх Тихон употребил на восстановление церковных устоев и законной иерархии. Его авторитет был необычайно велик, и в январе 1925 года вся Россия единодушно праздновала его 60-летие. На патриарха было совершено несколько покушений, одно из них закончилось смертью его келейника.

Отношение св. Тихона к частям русской Церкви, отошедшим от России в силу Брест-Литовского договора, было различным. Он не признавал польской автокефалии, провозглашенной вне его согласия, потому что считал, что эта Церковь состояла исключительно из русских, находившихся на территории Польши, и не могла поэтому называться польской Церковью.

Финляндской Церкви он даровал широкую автономию. Отношения с эстонской и латвийской православными Церквами были вполне нормальными. Литовская Церковь осталась в подчинении патриархату на правах епархии. Относительно заграничных

православных церквей в Западной Европе, которые до этого были подчинены митрополиту петроградскому, патриарх постановил вручить их арх. волынскому Евлогию, с возведением его в сан митрополита (8 апреля 1922 года).

Святейший патриарх заболел в январе 1925 года и был перевезен в клинику доктора Бакунина. У него были глубокие сердечные припадки, и он знал, что положение его опасно. Еще в декабре 1924 года патриарх назначил себе на случай кончины трех преемников: митрополитов Кирилла, Агафангела и Петра (Полянского), своего ближайшего сотрудника.

В ночь с 25 на 26 марта святейший патриарх скончался. Его тело было перенесено немедленно в Донской монастырь, куда во все следующие дни шли несметные толпы народа. Особенно много было рабочих московских заводов, которые помогали поддержанию порядка. В день Входа Господня в Иерусалим, 30 марта 1925 года, состоялись грандиозные похороны святейшего, на которых присутствовали сотни тысяч людей, множество духовенства и свыше 60 епископов.

Были и представители иностранных посольств. В это время в Стокгольме работал первый всемирный экуменический съезд, все члены которого единодушно присоединились к скорби русской Церкви и русского народа.

Погребен был св. патриарх под главным храмом Донского монастыря. Значение св. Тихона для русской Церкви исключительно велико. Он был во все 8 лет своего патриаршества светочем православия, вокруг которого объединились все ревнители истинной веры и благочестия.

Ни митр. Кирилл, ни митр. Агафангел не смогли вступить в исполнение обязанностей, и местоблюстителем патриаршего престола стал, после кончины патриарха, третий указанный им кандидат, митропо-

лит крутицкий Петр, который вскоре был арестован и сослан на остров Хэ, на далеком Севере, где и оставался до 1936 года.

За годы патриаршества святейшего Тихона, Церковь пережила тяжкое гонение. Много епископов и священников было убито, тысячи храмов, так же, как и все духовные учебные заведения, были закрыты.

ПРАВОСЛАВНОЕ РУССКОЕ РАССЕЯНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

После 1920 года свыше миллиона православных русских людей рассеялось по всему миру и разнесло повсюду весть о православии. Как только русские прибывали в страну, они сразу приступали к храмостроительству. Первые новые храмы за рубежом были очень скромные бараки или даже комнаты в частных домах, но постепенно повсюду они были заменены постоянными церквами, из которых наиболее выдержанными по стилю являются кладбищенские храмы в Мурмелоне и Сент Женевьев де Буа во Франции и церкви в Брюсселе и Берлине.

Повсюду, где были устроены церкви, образовались хоры, привлекавшие не только православных, но и многочисленных инославных, которые очень высоко ценили благолепие богослужений и русское церковное пение. Отдельные хоры объехали весь мир, знакомя западных людей с богатством русской церковной музыки.

Православная литургия была переведена на многие языки и способствовала пробуждению интереса к литургической жизни среди инославных. Западные христиане с большим интересом отнеслись также к святоотеческим творениям. Сочинения отцов Восточной Церкви переведены и изучаются повсюду.

Наконец очень большое значение в деле ознакомления Запада с православием имела икона. И католический, и протестантский мир видит в ней отражение православного русского благочестия.

Ввиду закрытия в России духовных академий и семинарий, явилась необходимость основать за рубежом высшую богословскую школу, которая продолжала и развивала бы русскую богословскую науку и подготовляла бы пастырей для православных приходов вне России.

Первой такой школой явился, основанный митрополитом Евлогием в Париже в 1925 году, православный богословский институт, который стал вскоре центром общения с инославием.

Если русские православные основывали повсюду при церквах школы, издавали религиозные книги и журналы, то и западные люди посвятили много трудов православию. Благодаря русскому православному рассеянию, в значительной мере сократилось то полное незнание и непонимание православного Востока, которое еще не так давно царило на Западе.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

Часть первая
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Глава I. ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ В ПЕРВЫЕ ТРИ ВЕКА

1. ПЕРВЫЙ ВЕК
Проповедь апостолов 9
Отношения между христианством и иудейством 14
Первые противники христианства 15
Гонения на христиан от Римской Империи 16
Жизнь первых христиан 19
Иерархическое устройство церкви 22
Великие святые I века 24

2. ВТОРОЙ ВЕК
Состояние церкви в начале II века 27
Новые церковные центры 28
Богослужение во II веке 30
Гонения на христианство во II веке 30
Гностицизм 32
Отрицание Ветхого Завета (маркионизм) 34
Монтанизм (секта лжепророков) 35
Борьба Церкви против духовных врагов 36
Святой Ириней Лионский 36
Климент Александрийский 39
Святой Феофил, епископ Антиохийский 40
Апологеты христианства 41

3. ТРЕТИЙ ВЕК
Жизнь церкви 46
Церковное богослужение 49
Апокрифы 51
Отношение Церкви к римской власти 52
Перелом в церковном воззрении на мученичество 53
Внешние и внутренние враги христианства 54
Мани и манихейство 55
Борьба возрожденного эллинизма с христианством 56
Отцы и защитники веры 57
Последние гонения и победа Церкви 63

Глава II. ЭПОХА ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ (314—842)

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕК
Победа христианства 67
Арианство 70
Первый Вселенский Собор в Никее (325 г.) 72
Возобновление арианства и борьба с ним святого Афанасия Великого 76
Судьба православия при преемниках равноапостольного Константина 77
Юлиан-отступник и восстановление язычества 80
Святой Василий Великий и победа православия 81
Второй Вселенский собор в Константинополе (381 г.) 86
Император Феодосии Великий и святой Амвросий Медиоланский 88
Церковное устройство и распространение христианства в IV веке 90
Монашество 93

2. ПЯТЫЙ ВЕК
Святой Иоанн Златоуст. Споры об Оригене 97
Блаженный Августин и спор о благодати 100
Святой Кирилл Александрийский и третий Вселенский Собор в Эфесе (431 г.) 103
Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне (451 г.) 104
Падение Западной Римской империи и усиление Восточной 106
Монашество в V веке. 108

3. С ШЕСТОГО ПО ВОСЬМОЙ ВЕК
Восстановление православия. Император Юстиниан Великий 111
Святой Григорий Двоеслов, папа римский. Распространение христианства и монашество в VI веке. 113
Нашествие персов и арабов 114
Монофелитство и соборы 680 и 692 годов 115
Иконоборчество 116
Светская власть римских пап. Карл Великий и «Филиокве». 119
Литургическое творчество. Христианское искусство ... 120

Глава III. ОТ НАЧАЛА ПРОСВЕЩЕНИЯ СЛАВЯН ДО ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ (862—1453)

1. С ДЕВЯТОГО ПО ОДИННАДЦАТЫЙ ВЕК
Перемены IX века ... 123
Святой Патриарх Фотий и славянская миссия святых Кирилла и Мефодия ... 124
Расцвет церковной культуры ... 128
Западная церковь в подчинении светской власти (888—1057) ... 130
Раскол 1054 года ... 132
Усиление Римской Церкви ... 133

2. ДВЕНАДЦАТЫЙ И ТРИНАДЦАТЫЙ ВЕКА
Первые крестовые походы ... 135
Наступление на Восток и его завоевание ... 137
Походы против Альбигойцев и России ... 138
Возвышение сербской Церкви ... 139
Монашеские ордена. Богословие. Университеты ... 141
Возрождение православного Востока ... 143

3. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ И ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕКА
Великий раскол на западе, эпоха западных соборов ... 145
Покорение турками славянских стран и падение Византии ... 149

Глава IV. ОТ ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ ДО XIX ВЕКА

1. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК
Положение православия в конце XV века ... 151
Состояние Западной Церкви в конце XV века ... 152
Лютер и первые церковные разделения ... 154
Ульрих Цвингли и Иоанн Кальвин ... 158
Разрыв Англии с Римом. Основание англиканской Церкви ... 160
Религиозные войны во Франции ... 161
Реформы внутри католической Церкви. Тридентский собор. Орден Иисуса (иезуиты) ... 162
Итоги XVI века ... 164

2. СЕМНАДЦАТЫЙ И ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕКА
Христианство на Западе в XVII и XVIII веках 167
Положение православия в XVII и XVIII веках 168

Глава V. ОТ НАЧАЛА XIX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

1. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
Православная Церковь в XIX веке 170
Западные Церкви в XIX веке 173

2. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
Православная Церковь в XX веке 179
Западное христианство в XX веке 183

Часть вторая
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Глава I. ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ
ДО МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

1. ХРИСТИАНСТВО ДО ВЛАДИМИРА СВЯТОГО
Начало христианской проповеди 189
Княгиня Ольга и ее крещение 192

2. СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР И КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Крещение Руси 194
Устройство Церкви. Распространение христианства 196

3. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ОДИННАДЦАТОМ ВЕКЕ
Жизнь Церкви и ее влияние 200
Начало монашества на Руси 205
Распространение христианства 209
Церковная литература и искусство 211

4. ДВЕНАДЦАТЫЙ И НАЧАЛО ТРИНАДЦАТОГО ВЕКА
Распространение христианства на Севере.
Сношения с другими Церквами 214
Монашество в XII веке 216
Новые церковные праздники. Примеры
благочестивой жизни 217
Христианское просвещение и искусство 220

Глава II. ОТ НАШЕСТВИЯ МОНГОЛОВ ДО КОНЦА XV ВЕКА

1. ТРИНАДЦАТЫЙ ВЕК
Нашествие монголов и шведов. Святой Александр Невский 223
Отношения между Церковью и татарами 228

2. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВЕК
Устройство церковной жизни. Митрополиты Петр и Алексей 230
Монашество в XIV веке и преподобный Сергий 234
Распространение христианства. Святой Стефан Пермский 239
Церковная письменность и искусство 240

3. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
Церковное устройство. Отношения с государством 243
Спор о монастырских владениях 248
Монашество и распространение христианства на Дальнем Севере 250
Церковное просвещение и искусство 253

Глава III. МОСКОВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ И ПАТРИАРХАТ И КИЕВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ В XVI И XVII ВЕКАХ

1. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК
Московская митрополия. Церковь и государство 256
Преподобный Максим Грек и его просветительная деятельность 258
Митрополит Макарий и его дело 260
Русская Церковь после смерти митрополита Макария. Митрополит Филипп 262
Учреждение Московского патриаршества 263
Распространение христианства на Восток 265
Святой Трифон Печенгский и православие на Дальнем Севере 266
Монашество в XVI веке, примеры благочестия. Новые праздники 267
Западное влияние 270
Просвещение и церковное искусство 270
Киевская митрополия в XVI веке. Судьбы православия в пределах Великого княжества Литовского 272

Православное просвещение в Литве 273
Брестский Собор 1596 года и уния 274

2. СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
Московский патриархат. Русская Церковь в смутное время 276
Патриарх Филарет и преобразования в церковной жизни 279
Восстановление иерархии в киевской митрополии 281
Киевляне и греки в Москве 283
Исправление церковных книг 284
Царь Алексей и патриарх Никон 286
Раскол старообрядчества 289
Духовное просвещение и жизнь Церкви во второй половине XVII века 291
Церковное искусство 294

Глава IV. СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
Русская Церковь в начале царствования Петра I Великого. 297
Русская Церковь во второй половине царствования Петра I Великого 300
Учреждение Святейшего Правительствующего синода и «Духовный Регламент». 302
Усиление раскола. Распространение христианства 304
Церковь при преемниках Петра I Великого. Отношения церкви и государства после 1725 года 305
Состояние духовенства и народа. Монастыри 308
Распространение христианства во второй половине XVIII века. Раскол. Секты 310
Духовное просвещение 313
Воссоединение униатов 314
Церковное искусство и музыка 315

2. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
Отношения Церкви и государства в начале XIX века 317
Положение Церкви в царствование императоров Николая I, Александра II и Александра III 322
Распространение православия среди инородцев и за пределами империи 325

Восстановление монашества. Преподобный Серафим. Оптинские старцы 328
Духовное просвещение в XIX веке 332
Примеры благочестия и святости жизни 333
Судьба раскола. Русские секты 334
Церковное искусство 335
Влияние православной веры на культуру 337

Глава V. КОНЕЦ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА

1. С 1894-ГО ПО 1917 ГОД
Отношения Церкви и государства в конце XIX и в начале XX века. 338
Светильники Церкви и ее враги 341
Церковное просвещение и искусство 345

2. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 1917 — 18 ГОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА
Подготовка собора 347
Открытие собора. Избрание патриарха 348
Патриарх Тихон и его интронизация 351
Вторая сессия собора (20 января — 7 апреля 1918 года) 353
Патриаршество святейшего Тихона 354
Православное русское рассеяние по всему миру 360