

Протоиерей Виктор Василевич

КАТЕХИЗИС КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Свет Истинный

протоиерей Виктор Василевич
Катехизис. Конспект лекций

«СИМВОЛИК»

2018

Василевич п.

Катехизис. Конспект лекций / п. Василевич — «Символик»,
2018 — (Свет Истинный)

ISBN 978-5-6040789-7-6

Основу настоящего издания составил материал лекций, которые автор – проректор по воспитательной работе (инспектор) и заведующий отделением заочного обучения Минской духовной семинарии – читает в этом учебном заведении с 1997 года. Акцент в данной работе сделан на трудах святых угодников Божиих, просиявших в Православной Церкви в два последние столетия. В разделе «Источники и литература» указаны основные источники и пособия, на основании которых составлялись лекции. Изучение этой литературы позволит всем ищущим спасения расширить знания по Катехизису. Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви (ИС Р18-801-0026). По благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, ректора Минской духовной семинарии.

ISBN 978-5-6040789-7-6

© Василевич п., 2018

© Символик, 2018

Содержание

Введение	7
1. Православная катехизическая литература	8
2. Цель изучения катехизиса	9
3. Божественное откровение	10
3.1. Священное Предание	11
3.2. Священное Писание	12
4. Состав Катехизиса	18
Часть I. Христианская вера	19
1. Символ веры и его происхождение	19
2. Первый член Символа веры	21
2.1. О вере в Бога	21
2.2. Вера и знание	21
2.3. Исповедание веры	22
2.4. О Единстве Божиим	22
2.5. Непостижимость существа Божия	23
2.6. Свидетельства Священного Писания о свойствах Божиих	24
2.7. Учение о Пресвятой Троице	26
2.8. Учение о Боге Вседержителе и Творце мира видимого и невидимого	28
3. Второй член Символа веры	35
4. Третий член Символа веры	38
4.1. Появление зла в видимом мире	38
4.2. Следствие грехопадения	39
4.3. Наследственность прародительского греха	39
4.4. Надежда согрешившего человека на спасение	40
4.5. Цель сошествия с Небес Сына Божия	41
4.6. О Лице Господа Иисуса Христа	42
4.7. Образ соединения двух естеств в Господе Иисусе Христе	43
4.8. О Лице Пресвятой Богородицы	44
4.9. Разница в почитании Божией Матери православными и римо-католиками	45
5. Четвертый член Символа веры	47
6. Пятый член Символа веры	50
6.1. Значение Воскресения Спасителя	51
7. Шестой член Символа веры	52
7.1. Значение Вознесения Спасителя	53
8. Седьмой член Символа веры	54
8.1. О втором пришествии Христовом	54
8.2. Время второго пришествия Спасителя. Признаки пришествия Христа. Об антихристе	55
9. Восьмой член Символа веры	57
9.1. О Божестве Духа Святого	57
9.2. О равночестности Духа Святого со Отцом и Сыном. Главные дары Святого Духа	58

10. Девятый член Символа веры	60
10.1. Понятие о Церкви. Вера в Церковь. Понятие о благодати	60
10.2. Существенные свойства Церкви	61
11. Десятый член Символа веры	66
11.1. Понятие о Таинствах	66
11.2. Таинство Крещения	67
11.3. Таинство Миропомазания	68
11.4. Таинство Евхаристии	70
11.5. Таинство Покаяния	72
11.6. Таинство Священства	73
11.7. Таинство Брака	74
11.8. Таинство Елеосвящения	75
12. Одиннадцатый член Символа веры	76
12.1. Всеобщее воскресение мёртвых и кончина мира	76
12.2. О состоянии душ людей, умерших до всеобщего воскресения	77
13. Двенадцатый член Символа веры	79
13.1. О жизни будущего века	79
13.2. Вечное мучение грешников и вечное блаженство праведников	79
Часть II. Христианская надежда	82
1. Молитва как средство к приобретению спасительной надежды	83
1.1. О молитве Господней	84
2. Общая характеристика заповедей блаженства	91
2.1. Первая заповедь блаженства	92
2.2. Вторая заповедь блаженства	93
2.3. Третья заповедь блаженства	93
2.4. Четвертая заповедь блаженства	94
2.5. Пятая заповедь блаженства	95
2.6. Шестая заповедь блаженства	96
2.7. Седьмая заповедь блаженства	97
2.8. Восьмая заповедь блаженства	98
2.9. Девятая заповедь блаженства	99
Часть III. Христианская любовь	101
1. Союз между верой и любовью	101
2. Отношение Евангельского закона к Закону ветхозаветному	103
3. Закон Божий и заповеди	104
3.1. Закон Божий внутренний, или закон совести	104
3.2. Закон Божий внешний, или заповеди Божии	105
3.2.1. Первая заповедь Закона Божьего	106
3.2.2. Вторая заповедь Закона Божия	109
3.2.3. Третья заповедь Закона Божия	112
3.2.4. Четвёртая заповедь Закона Божия	113
3.2.5. Пятая заповедь Закона Божия	117
3.2.6. Шестая заповедь Закона Божия	119
3.2.7. Седьмая заповедь Закона Божия	120
3.2.8. Восьмая заповедь Закона Божия	121
3.2.9. Девятая заповедь Закона Божия	122

3.2.10. Десятая заповедь Закона Божия	123
Заключение	125
Источники и литература	126
Об авторе	129

Протоиерей Виктор Василевич

Катехизис. Конспект лекций

Введение

В системе духовного образования катехизис занимает особое место. Этот предмет по праву можно назвать азбукой богословия, потому что катехизис содержит краткое изложение богодухновенных истин – как догматических, так и нравственных. Изучая эти истины, христиане познают волю Божию, что необходимо и для осмысления земного бытия, и для достижения вечного спасения.

Православный катехизис – это краткое наставление в православной вере, преподаваемое всякому христианину, чтобы он мог благоугождать Богу и спасти душу. Греческое слово «катехизис» («κατηχήσις», букв. «устное наставление») происходит от выражения «κάτ'ἤχος» (букв. «через слух»).

О необходимости изучать богооткровенные истины ясно говорит Священное Писание:

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь» (Пс. 1:1,2);

«Да будут слова сии... в сердце твоём» (Втор. 6:6);

«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет. 3:15);

«Чтобы ты узнал твёрдое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк. 1:4).

1. Православная катехизическая литература

С первых времен христианства под катехизисом понималось обучение истинам веры тех, кто имел желание принять святое Крещение. Такое обучение в основном проводилось устно через краткие Символы и исповедания веры. Позднее стали появляться более пространные изложения вероучения, катехизисы в современном значении слова.

Среди авторов катехизисов были известные отцы и учителя Церкви. До настоящего времени в Православной Церкви большим авторитетом пользуются «Огласительные слова» святителя Кирилла Иерусалимского (†386); «Большое огласительное слово» святителя Григория Нисского (†394); «Катехизис» преподобного Феодора Студита (†826) и др.

В Русской Православной Церкви наиболее известен «Пространный катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви», составленный святителем Филаретом (Дроздовым) (†1867).

В настоящее время общедоступными стали и катехизические труды угодников Божиих, прославленных Церковью в XX столетии. Прежде всего хочется отметить творения святителя Николая Сербского (Велимировича) (†1956): «Вера Святых», «Верую», «Беседы», «Миссионерские письма», «Библейские темы». Эти труды легли в основу представленного курса лекций.

Изучение трудов последних по времени святых – необходимое условие нашего спасения. Как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, «ты не сможешь стяжать ничего духовного, если не соединишься с последним по времени святым».

2. Цель изучения катехизиса

Основная цель катехизиса – научить человека богоугодной жизни, что предполагает богопознание. Главными средствами для познания Бога являются вера и добрые дела. Священное Писание об этом свидетельствует такими словами: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 1:6); «Вера без дел мертва» (Иак. 2:20).

3. Божественное откровение

Главным предметом христианской веры является Бог, невидимый и непостижимый в Своем существе. Для того, чтобы угодить Богу, человек должен иметь верные понятия о Нём. Эти понятия можно получить благодаря Божественному откровению.

Божественное откровение – это то, что Сам Бог открыл людям, чтобы они могли правильно и спасительно верить в Него и достойно чтить Его.

Божественное откровение бывает:

1. Естественное
2. Сверхъестественное

Естественное откровение – это явление Бога в Его творении, особенно же в богоподобной душе человека.

Святой апостол Павел говорит о естественном откровении следующими словами: «От одной крови Он произвёл весь род человеческий... дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас» (Деян. 17:26,27). И в другом месте: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).

Блаженный Паисий Афонский так рассуждает на эту тему: «У кого есть доброе расположение познать Христа, познает Его, обратится к Нему. Пусть рядом с ним не окажется ни богослова, ни монаха, и он не услышит слово Божие, но если у него есть доброе расположение, то поводом для его обращения послужит или какая-нибудь змея, или зверь, молния, наводнение, или какое-нибудь событие».

Но этот вид откровения, как правило, лишь подводит человека к высшему Божественному откровению. Более того, на определённой ступени духовного развития естественное откровение может приносить человеку даже вред. Как говорит об этом святитель Николай Сербский: «Всевышний Художник стоит перед Своим произведением. Ты слишком засмотрелся на Его прекрасные полотна, которые поначалу открывают глаза, а затем слепят».

Заметим, что даже в раю, где всё было «хорошо весьма» (Быт. 1:31), человек не мог через природу получить достаточного знания о Боге. Для этого требовалось непосредственное общение с Самим Господом. Такое общение возможно благодаря сверхъестественному откровению.

Сверхъестественное откровение – непосредственная передача Самим Богом человеку тех истин веры и нравственности, которых человек или не знал, или знал недостаточно, и до ясного представления о которых он никогда не смог бы возвыситься своим разумом.

После грехопадения природа, а ещё менее того сам человек могут служить источником богопознания. Господь же, не желая, чтобы кто-либо из людей погиб, «множественно и многообразно» говорил «издревле отцам в пророках», а «в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1,2). Слово «множественно» указывает на то, что Бог много раз повторял Свои обетования о грядущем Мессии, а «многообразно» – что способы этого откровения были различны.

Познать Бога в Его существе не сможет никто и никогда. Даже великому пророку Моисею Он открывался лишь прикровенно. Только Единородный Сын Божий, по существу нераздельный с Богом Отцом, принёс людям совершенное и полное ведение о Боге. Как говорит святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18).

Господь Иисус Христос, Сам будучи истинным Богом и истинным Человеком, открывает нам всесовершенное ведение о Боге настолько, насколько могут усвоить его люди, просвещённые благодатью Святого Духа. Как пишет святой апостол Павел, «проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, кото-

рой никто из властей века сего не познал... А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проникает, и глубины Божии» (1Кор. 2:7,8,10).

И поэтому, как отмечают святые отцы, никакого оправдания нет тем людям, которые находятся во тьме неверия и неведения Бога. Например, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что познавать Бога через Его откровение мы не только можем, но и должны: «Бог познается не в одном блаженном и непостижимом существе Своем, что предоставлено святым Его, но познается также из величества и красоты Его творений, которые раскрываются в нас по качеству жизни и по чистоте сердца». «Бог не только разрешает, – учит преподобный Нектарий Оптинский, – но и требует от человека, чтобы тот возрастал в познании».

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что отсутствие в человеке истинного богопознания является страшным бедствием: человек начинает принимать дела диавола за дела Божии. На это указывает и Господь устами пророка Осии: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения» (Ос. 4:6).

3.1. Священное Предание

Божественное откровение сохраняется в Православной Церкви и открывается людям через Священное Писание и Священное Предание.

Священное Предание – это всё духовное наследие, которое получено нами от наших святых предков, совершенно согласуется со Священным Писанием и помогает нам правильно понимать Библию.

Церковная история свидетельствует, что в начале и ветхозаветной, и новозаветной истории предание было единственным способом сохранения и распространения Божественного учения. Ветхозаветные писания начались с Моисея (1600 лет до Р.Х.), а от сотворения человека до Моисея прошло несколько тысячелетий – и в течение всего этого времени истинной вере можно было научиться только из устного предания.

Многие пророки, жившие после Моисея, – например, Самуил, Нафан, Илия, Елисей – вообще не оставили никаких писаний. Лишь позже священные авторы книг Царств воспользовались сказаниями из предания и, руководствуясь Духом Святым, записали, хотя и не полностью, слова и деяния этих пророков.

Новозаветные книги тоже появились не сразу. Господь Иисус Христос, проходя по городам и весям, учил людей в беседах и проповедях. Он не оставил писаний, а передавал Свое Божественное учение устно, т. е. преданием. «Я передал им слово Твоё», – такие слова произносит Спаситель в молитве к Богу Отцу (Ин. 17:14).

Исполняя повеления Своего Учителя: «идите, научите все народы... уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19,20) и «проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15), – апостолы разошлись по всей земле с проповедью о Христе, основывали Церкви, учили людей всему, что видели и слышали от Господа. На первых порах они также проповедовали устно и лишь впоследствии стали записывать благую весть. Но записаны были, как сами они свидетельствуют, далеко не всё учение и не все деяния Христа. «Если бы писать о том подробно, – возвещает апостол Иоанн Богослов, – то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21:25).

В Священном Писании нет подробных указаний, как совершать таинства и другие священнодействия, как отправлять богослужение. Например, апостол Павел пишет: «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков: за царей и за всех начальствующих» (1Тим. 2:1,2). Но какими должны быть эти молитвы и прошения? В другом месте тот же апостол говорит, что богослужение должно совершаться «благопристойно и чинно» (1Кор. 14:40). Но по какому чину? Все эти сведения сохраняются в Церкви благодаря Священному Преданию.

Ввиду такой важности Священного Предания апостол Павел заповедует христианам почитать его наравне со Священным Писанием: «Хвалю вас, братия, что вы всё моё помните и держите предание так, как я передал» (1 Кор. 11:2); «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим» (2 Фес. 2:15). А к противникам Священного Предания апостол Павел обращается с угрозой: «Если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8).

Заметим, что Священное Предание есть откровение Бога в Церкви через Господа Иисуса Христа. А, поскольку «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8), опыт нашего соприкосновения, нашей жизни с Ним продолжает приносить всё новые свидетельства, которые отражаются в церковном предании. «Дело церковного предания не учение только передать, но зачавшуюся с Христом жизнь – то, что не передается никаким словом, но лишь непосредственным общением личности», – говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергей (Страгородский).

Священное Предание в первую очередь включает в себя:

1. Творения Святых Отцов;
2. Правила семи Вселенских и некоторых Поместных Соборов;
3. Богослужебные книги;
4. Жития святых угодников;
5. Иконографию;
6. Таинства и церковные священнодействия, выражающие нашу любовь к Богу.

От Священного Предания следует отличать приходские предания, касающиеся местных обычаев, которые не имеют общецерковного значения.

3.2. Священное Писание

Священное Писание – это книги, написанные святыми людьми по вдохновению Духа Святого.

Священное Писание обычно называют «Библией» (от греч. «βιβλία» – «книги») или «Словом Божиим». Библия – книга богочеловеческая. Божественная сторона ее состоит в том, что Священное Писание заключает в себе богооткровенную истину. Люди же – авторы библейских книг – выразили эту истину словесно, на языке определённой эпохи.

Мысль о содействии Духа Божия в написании священных книг ясно отражена в самой Библии. «Я буду при устах твоих» (Исх. 4:12), – обещает Господь Моисею. А святой апостол Павел пишет своему ученику Тимофею: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16,17).

Святой пророк и царь Давид восклицает: «Язык мой трость книжника-сорописца» (Пс. 44:2). Как трость пишет, что угодно руке, так и язык пророка изрекает то, что внушает ему Дух Святой. Сам Господь Иисус Христос подтверждает, что Давид пророчествовал Духом Святым (Мк. 12:36).

Богодухновенность новозаветных писаний предуказана Спасителем в обетовании послать ученикам Духа Святого, Который наставит их «на всякую истину» (Ин. 16:13). Эта мысль отражена и в православном богослужении. В частности, в каноне святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову говорится: «Язык твой бысть письменника трость Всесвятаго Духа, Богописанно знаменующий честное Твое и Божественное Евангелие».

Библия содержит книги **Ветхого** и **Нового Завета**. Схематично это выглядит так:

Священное Писание

77 книг

Книги Ветхого Завета

50 книг, из них:

39 канонических

11 неканонических

Книги Нового Завета

27 книг,

все — канонические

По своему содержанию книги Ветхого Завета разделяются на законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

Законоположительными называются те книги, которые содержат в себе преимущественно закон, данный Богом через Моисея. Таковы пять книг:

- Бытие,
- Исход,
- Левит,
- Числа;
- Второзаконие.

Историческими книгами называются те, которые содержат в себе преимущественно историю религии и жизни древнееврейского народа, сохранявшего в лучших представителях своих веру в истинного Бога. Таковы:

- Книга Иисуса Навина;
- Книга Судей;
- Руфь;
- четыре книги Царств;
- две книги Паралипоменон;
- книга Ездры;
- книга Неемии;
- Есфирь.

Учительными книгами Ветхого Завета называются те, которые содержат в себе преимущественно учение веры. Таковы:

- книга Иова;
- Псалтирь;
- Книга притчей Соломоновых;
- Екклесиаст;
- Песнь песней.

Пророческими книгами Ветхого Завета называются те, которые содержат в себе преимущественно речи пророков. Таковы:

- Книга пророка Исаии;
- Книга пророка Иеремии;
- Книга пророка Иезекииля;
- Книга пророка Даниила;
- Книги 12-ти малых пророков.

Все священные книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском языке. За 271 год до Рождества Христова они были переведены на греческий язык 70-ю толковниками (этот перевод получил название Септуагинта).

Кроме того, в Ветхом Завете содержится **11 неканонических книг**. Они получили известность среди еврейского народа после того, как канон Священного Писания уже был составлен. К неканоническим относятся:

- три книги Маккавейские;
- вторая и третья книги Ездры;
- книга Товита;
- книга Варуха;
- послание пророка Иеремии;
- книга Иудифи;
- книга Премудрости Соломона;
- книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Эти книги пользовались уважением в ветхозаветной Церкви как содержащие в себе благочестивые предания. В таком же значении они приняты и новозаветной Церковью, то есть как благочестивые и полезные для чтения. О пользе чтения неканонических книг свидетельствовали многие Святые Отцы. Например, святитель Афанасий Великий говорит, что неканонические книги «назначены отцами для чтения вступающим в Церковь». Восемьдесят пятое правило святых апостолов гласит, что неканонические книги Ветхого Завета должны быть «среди чтимых и святых».

Священных книг **Нового Завета** двадцать семь, а именно:

- четыре Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна;
- Деяния Святых апостолов;
- семь соборных апостольских посланий;
- четырнадцать посланий святого апостола Павла;
- Апокалипсис.

Евангелия содержат в себе историю земной жизни Иисуса Христа, Его крестной смерти, воскресения из мертвых и вознесения на небо. Из Евангелия мы узнаём, что в лице Иисуса Христа исполнились все обетования, которые Бог дал людям в Ветхом Завете. В Евангелии Господь явил совершенное исполнение Своего Закона, поэтому Четвероевангелие признается законоположительной книгой. Слово «Евангелие» в переводе с греческого значит «Благая весть».

Книга **Деяний Апостольских** написана святым евангелистом Лукой. Она повествует о сошествии на апостолов Святого Духа, об их проповеди в разных местах и о распространении веры Христовой по земле. Книга Деяний признается исторической книгой Нового Завета, т. к. в ней излагается преимущественно история святых апостолов, история становления новозаветной Церкви.

Соборными посланиями называются те, которые первоначально были обращены к тому или иному округу малоазийских Церквей. Таковы послание апостола Иакова, два послания апостола Петра, три послания апостола Иоанна Богослова и одно апостола Иуды.

Апостолу Павлу Церковь усваивает послание к Римлянам, два к Коринфянам, послания к Галатам, к Ефессянам, к Филиппийцам и Колоссянам, два послания к Солунянам, два к Тимофею, а также послания к Титу, Филимону и к Евреям. Все эти послания, равно как и соборные, называются учительными книгами Нового Завета, потому что в них содержится преимущественно учение веры.

Пророческой книгой Нового Завета является Апокалипсис, написанный святым апостолом Иоанном Богословом во время заточения на острове Патмос. Слово «Апокалипсис» греческое, означает оно «откровение». В нем содержится таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христовой.

3.2.1. О соборном сознании Церкви

Церковь, по словам апостола Павла, есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). Только Церковь является верной хранительницей Священного Предания и единственной истолковательницей Священного Писания. Поэтому, говорит святой Ириней Лионский, «не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви. Ибо в неё, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили всё, что принадлежит Истине, так что каждый желающий может принимать от неё питье жизни. Она есть дверь жизни».

Православная Церковь есть Тело Христово, богочеловеческий организм, Главой которого является Сам Христос. Она имеет единый дух, единую общую веру, единое общее сознание, руководимое Духом Святым. Это соборное сознание всегда присуще Церкви, но наиболее определенным образом оно выражается в определениях Вселенских Соборов.

Многие истины веры настолько ясны непосредственно из Священного Писания, что не подвергались еретическим истолкованиям и о них не было специальных соборных определений. Другие же истины нуждались в дополнительных объяснениях.

Вселенские Соборы точно сформулировали и утвердили ряд основных истин христианской веры, защитив тем самым апостольское учение от искажений еретиков. Определения Соборов стали нерушимым авторитетом для Церкви, как свидетельствует послание Восточных патриархов: «Веруем, что свидетельство Кафолической Церкви не меньшую имеет силу, как и Божественное Писание. Поскольку Виновник того и другого есть один и тот же Святой Дух, то все равно, от Писания ли научатся или от Вселенской Церкви».

Практика созыва соборов берет начало от святых апостолов. Около 49 года в Иерусалиме состоялся первый апостольский собор для решения важного вопроса об условиях принятия в Церковь язычников (Деян. 15:6-29).

3.2.2. Как нужно читать и слушать Священное Писание

Для того, чтобы изучение Священного Писания принесло нам пользу, мы должны читать и слушать его, во-первых, с благоговением, первый шаг к которому – внимание.

Во-вторых, поскольку Священное Писание написано по вдохновению Духа Святого, то, приступая к чтению Слова Божия, мы должны молить Господа, чтобы Он просветил наш ум. «Слово Божие, – учит святитель Тихон Задонский, – проповедует Бога, но Бога без Бога познать не можем. Священное Писание есть светильник нам, но потребно внутреннему оку открыться, дабы возмогло видеть Светильник сияющий. Как просит об этом пророк: «Открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего» (Пс. 118:18).

В-третьих, читая Священное Писание, мы должны руководствоваться целью – найти для себя в Слове Божиим истинное укрепление в вере и любви.

В-четвертых, мы должны стремиться всеми силами исполнять заповеди Божии.

В-пятых, понимать Слово Божие необходимо согласно учению Православной Церкви – так же, как о нем учили и как его понимали Святые Отцы. Сама Библия предупреждает нас об опасности нецерковного исследования Слова Божия. Так, святой апостол Пётр пишет о «невеждах и неутверждённых», которые истолковывают Писания превратно, «к собственной своей погибели» (2 Пет. 3:15,16).

Угодники же Божии получили дар духовного ведения за своё благочестие и святую жизнь. Слова Господа Иисуса Христа обитали в них согласно Его же непреложному уверению: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут» (Ин. 15:7). Поэтому учение Святых Отцов достойно всякого внимания и принятия, даже при кажущихся противоречиях.

О разногласиях в учении Святых Отцов хорошо сказал блаженный старец Иоиль Афонский: «Отцы много молились, много бодрствовали, много постились, любили нищету и простоту, убегали от наград, славы, почестей и очень любили мученичество. Делаем ли мы это? Мы держим в руках книги Отцов, но наша жизнь – это отрицание их жизни. Отцы – это жизнь,

а не филология. Вместо того, чтобы составлять примечания в написании Отцов, мы должны были бы подражать их жизни».

3.2.3. Признаки Священного Писания как истинного слова Божия

Отличие библейских книг от всех других в том, что пророки и апостолы писали их не по своему человеческому разумению, но по особому вдохновению Духа Святого. По словам святителя Николая Сербского, Священное Писание нельзя приравнять к прочим книгам, так как не может быть приравнена Кровь Сына Божия к чернилам литератора.

Любая книга так или иначе свидетельствует о своем авторе. В том, что Библия от Самого Бога, убеждают следующие признаки:

1. **Высота** богооткровенного учения, изложенного в Библии. Это учение выше человеческого разума. Только Дух Божий, ведающий тайны Божии, мог научить избранных людей такому ведению. Учение о шести днях творения мира, о воплощении Сына Божия, о Его испустильном подвиге, о Церкви как Телес Христовом и другие богооткровенные истины всегда будут недоступны для горделивого человеческого ума, и открываются только тем, кто со смирением исполняет заповеди Божии, тем, кто имеет «ум Христов» (1Кор. 2:16).

2. **Чистота** богооткровенного учения. Слово Божие, особенно новозаветное, учит никого не презирать, заповедует любить даже врагов, требует такой высоты нравственного совершенства, чтобы человек уподобился Самому Богу. «Будьте совершенны, – говорит Спаситель, – как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5:48).

В слове Божиим всё важно. Вспомним слова апостола Павла: «Всё Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16). С самых первых слов книги Бытия и до окончания таинственной книги Откровения святого апостола Иоанна Богослова возвещается одна и та же чистая истина, всегда с собою согласная.

3. **Пророчества**. В данном случае под пророчеством следует понимать предсказание о будущем. Исполнение этих предсказаний свидетельствует, что они явились не иначе как по вдохновению Божьему.

Например, пророк Исаия предсказал рождение Мессии от Девы (Ис. 7:14). Человеческий разум не мог даже и помыслить о таком. Но когда через определённое время от Пресвятой Девы Марии родился Господь Иисус Христос, это стало прямым доказательством того, что пророчество исходило от Всеведущего Бога. В Новом Завете на исполнение слов пророка Исаии указывает апостол Матфей: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:22,23).

4. Чудеса.

Чудеса – дела, которые не могут быть совершены ни силой, ни искусством человеческим, но только высочайшей и всемогущей силой Божией.

Священное Писание свидетельствует, что чудеса может творить только Бог. В псалме говорится: «Благословен Господь Бог Израилев, творяй чудеса един» (Пс. 71:18).

Кто из людей творит истинные чудеса, тот действует силой Божией, а такому лицу свойственно говорить только чистую истину.

Сам Господь наш Иисус Христос называет чудеса важным свидетельством Своего божественного посланничества: «Дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» (Ин. 5:36).

Святые апостолы сопровождали свою проповедь чудесами, и это было свидетельством того, что они проповедуют истину. В книге Деяний есть такие слова: «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса» (Деян. 8:6).

По учению Святых Отцов, каждый христианин с помощью Слова Божьего может творить чудеса. Прекрасны и убедительны рассуждения на сей счёт епископа Арсения (Жадановского):

«Если Слово Божие проникнуто благодатью Духа Святого, то как полезно читать его людям больным. Слово Божие хорошо сравнить с действием, вообще, святыни: святой воды, масла, икон, мощей и т. п. Слова Господа нашего Иисуса Христа во Святом Евангелии творят великие чудеса, когда христианин с верою и благоговением приводит их себе на память в потребных случаях».

Отметим, что настоящее чудо совершается не для того, чтобы поразить человека, но чтобы укрепить его в вере и любви. Чудо помогает человеку свободно идти за Христом.

5. Могуущественное действие богооткровенного учения на сердца человеческие. Такое действие свойственно только силе Божией. Пример этому мы находим опять же в Священном Писании.

Апостолы, призванные Господом, были в основном люди бедные и неучёные. Но, укрепляемые благодатью Божией, с помощью Евангельской проповеди они покорили Христу сильных, мудрых, богатых. Главная причина этой победы в том, что проповедь апостолов была основана на божественной истине, которую не могут поколебать никакие человеческие усилия. Мудрый Гамалиил убеждал вождей иудейских, которые запрещали апостолам проповедовать Христа: «Говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их: ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 5:38-39).

То, что Евангельская истина непоколебимо сохраняется до наших дней, есть яркое доказательство её божественного происхождения.

4. Состав Катехизиса

Из всех добродетелей святой апостол Павел выделяет три: «Ныне же пребывают сии три: вера, надежда, любовь» (1 Кор. 13:13).

Соответственно этому и Катехизис включает в себя три раздела:

1. Учение о вере в Бога и о таинствах, которые Он вершит.
2. Учение о надежде на Бога и о средствах утверждения в ней.
3. Учение о любви к Богу и ко всему, что Он заповедует любить.

В учение о вере Церковь вводит нас посредством Символа веры. Руководство к учению о надежде – молитва Господня и заповеди блаженств. Учение же о любви можно найти в Десяти заповедях Закона Божия.

Часть I. Христианская вера

1. Символ веры и его происхождение

Все необходимые для нашего спасения истины заключены в сокращённом виде в Символе веры.

Символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что верят христиане. Значение слова «символ» (греч. «σύμβολον» – «собрание», «знак») указывает на то, что это вернейший признак того, к какому кто принадлежит вероисповеданию.

Образец самого краткого учения о вере оставил Сам Господь Иисус Христос. Посылая Своих учеников на всемирную проповедь, Он сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). В этих словах Спасителя заключена вся сущность нашей веры. Утверждая Святую Троицу, Господь изобразил этим самый первый и самый простой вид символа.

Верные своему Небесному Наставнику, апостолы развивали и уясняли символ Спасителя во всех символах, какие сами давали поместным Церквям. О том, что уже во времена апостолов существовали Символы веры, свидетельствует Священное Писание. Так, святой апостол Павел пишет: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе» (2 Тим. 1:13). Неизвестно, какой именно образец дал апостол своему ученику Тимофею. Несомненно только то, что подобные образцы или символы всегда имелись в Святой Церкви Христовой.

На протяжении всей истории Церкви существенным признаком христианского Символа была вера в богочеловечество Сына Божия. Например, эту веру исповедал апостол Фома, когда назвал Спасителя Господом и Богом (Ин. 20:28). Священномученик Серафим (Звездинский) называет эти слова апостола «первым голосом веры и верным ее символом».

В первые века христианства каждая поместная Церковь имела свой символ веры. По духу своему все они были сходны между собой и различались лишь по букве. Главным образом эти различия рождались в связи с возникавшими в той или иной поместной Церкви заблуждениями. В символы приходилось вводить соответствующие дополнения, направленные против еретиков.

В настоящее время в Православной Церкви употребляется Символ, который был изложен Отцами I и II Вселенских соборов.

Вселенский Собор – собрание пастырей и учителей Христианской Кафолической Церкви (по возможности со всей вселенной) для утверждения истинного учения и благочиния между христианами.

Вселенских Соборов состоялось семь:

1. **Никейский**, 325 год, при императоре Константине Великом. В нём участвовало 318 епископов.
2. **Константинопольский (I)**, 381 год, при императоре Феодосии I. Собрал 150 епископов.
3. **Ефесский**, 431 год, при императоре Феодосии II. Собрал 200 епископов.
4. **Халкидонский**, 451 год, при императоре Маркиане. Собрал 650 епископов.
5. **Константинопольский (II)**, 553 год, при императоре Юстиниане. Собрал 165 епископов.
6. **Константинопольский (III)**, 680-681 годы, при императоре Константине Погонате. Собрал 170 епископов.
7. **Никейский (II)**, 787 год, при императрице Ирине. Собрал 367 епископов.

Уже во второй половине V века Никео-Цареградский Символ веры распространился повсеместно и вытеснил из богослужебной практики более древние символы.

Основанием к созыву собора для обсуждения важных церковных вопросов служат слова Спасителя: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним... если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:15-17). В Евангелии от Луки Господь говорит: «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16).

2. Первый член Символа веры

«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»

2.1. О вере в Бога

Слово **«верую»** относится не только к первому члену Символа веры, но и ко всем последующим. Каждый из 12 членов содержит в себе Божественную тайну, превышающую способности человеческого разума. Только с помощью веры человек может преступить за пределы своей естественной ограниченности в деле познания Бога. Спаситель говорит: «Все возможно верующему», «Имейте веру Божию» (Мк 9:23, 11:23). «Вера – ключ к сокровищнице Божией», – пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Святой апостол Павел дает такое определение веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Здесь апостол не касается природы или сущности веры, а лишь указывает, куда направлен её взор, то есть на ожидаемое и невидимое.

Христианская вера заключает в себе великую силу. Святой апостол Павел так учит о значении веры для христиан: «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3:16,17). Таким образом, через веру мы соединяемся с Самим Христом. А где Христос, там не может быть какого-либо колебания или увлечения «всяким ветром учения» (Еф. 4:14). «Не тот верующий, который верит всему, – учит святитель Иоанн Златоуст, – но кто верует Богу. Где вера, там и сила. А там где нет веры, там немощь». Святитель Николай Сербский прямо называет веру духовной силой, ведущей к Богу.

Вера динамична. По мере исполнения заповедей Божиих она может возрастать в человеке или уменьшаться. Всё зависит от его желания следовать за Христом.

О том, что вера должна быть связана с добрыми делами, свидетельствует Священное Писание и учат Святые Отцы. Спаситель заповедует основывать веру на покаянии: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). «Вера без дел мертва», – предупреждает апостол Иаков (Иак. 2:20).

Святитель Феофан Затворник так рассуждает по этому поводу: «Дела веру делают совершенною: ибо пока делом не сделано то, чему кто уверовал, до тех пор вера будто не вера. Она видною и крепкою становится только в делах. Дела воздействуют обратно на веру и её укрепляют». Блаженный старец Паисий Афонский говорит, что вера прежде всего должна быть связана со смирением. «Можно иметь веру с килограмм горчицы, – убеждает старец, – но если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдёт человеку на пользу».

Вера имеет различные виды, пишет преподобный Пётр Дамаскин. «Есть «вера от слышания» (Рим. 10:17). Есть же, с другой стороны, вера – «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1), или не колеблющаяся и не испытующая надежда. Первая вера, конечно, составляет принадлежность нашей воли, вторая же принадлежит к дарам Духа».

2.2. Вера и знание

О различии между верой и знанием учат Святые Отцы. «Знания, – говорит преподобный Пётр Дамаскин, – полезны только в преддверии веры. Человек через веру получает истинное познание».

Святитель Феофан Затворник как бы дополняет мысль преподобного Петра: «Рассудочный анализ неприложим в области веры. Он может иметь место только в преддверии её. Вкусив однажды приятной и здоровой пищи, человек знает, что она пригодна, и принимает её в ряд питающих его веществ. Химия ни прежде, ни после не помощница ему в этом убеждении. Убеждения человека основаны на личном опыте, непосредственно. Сама вера вселяет в нём непоколебимое убеждение, что она – вера. В том и разумность веры, чтобы непосредственно знать, что она вера. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере».

Святитель Николай Сербский следующими словами доказывает преимущество веры перед знанием: «Господь дал человеку неограниченные возможности верить и ограниченные – знать. Христос сказал апостолу Филиппу: «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» (Ин. 14:10). Видишь, Он открывает тайну вере, а не знанию».

2.3. Исповедание веры

Необходимым делом живой спасительной веры в Бога является её исповедание.

Исповедовать веру значит открыто признавать, что мы держимся православной веры, и притом с такой искренностью и твердостью, чтобы ни прельщения, ни угрозы, ни мучения, ни сама смерть не могли заставить нас отречься от веры в Истинного Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

Если сказать кратко, то исповедовать веру значит жить так, как хочет Господь наш Иисус Христос.

О необходимости исповедовать веру свидетельствует Священное Писание. «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, – говорит Господь, – того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:36). «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии», – призывает святой апостол Павел (1Кор. 6:20). «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению», – говорит он же в другом месте (Рим. 10:10).

Исповедуют веру не только те, кто терпит телесные страдания, но и все, кто желает жить по Евангелию. «Кто не может потерпеть чувственную смерть за Христа, – учит преподобный Пётр Дамаскин, – тот должен, по крайней мере, потерпеть её мысленно – произволением, и будет он мученик совестью».

2.4. О Единстве Божиим

Слова Символа веры «**Верую во единого Бога**» указывают на то, что Бог – Един, и не может быть иного бога, кроме Единого. «Мир един, – учит священномученик Ириней Лионский, – один должен быть и Творец, следовательно, один Бог».

Идолопоклонники имели богов для всякой потребности. «Всё полно богов», – говорил древнегреческий философ Фалес. Язычники считали веру во Единого Бога ущербной и бедной. Верующие же во Единого Бога смотрели на язычников с сожалением, как смотрят на тех, кто, имея много, не имеет ничего. «Многобожие, – учит святитель Афанасий Великий, – то же, что и безбожие, точно так же как многоначалие есть безначалие».

Против языческого многобожия (политеизма) выступает само Священное Писание.

Первая заповедь, которую в Ветхом Завете Господь даёт избранному народу, звучит так: «Я Господь, Бог твой... да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:2,3).

Новозаветный аргумент в пользу единобожия (монотеизма) звучит из уст Спасителя: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Святой апостол Павел пишет: «Нет иного Бога, кроме Единого» (1 Кор. 8:4).

Христианская истина о единстве Божиим углубляется истиной о триипостасном единстве.

2.5. Непостижимость существа Божия

Единый Бог, в которого веруют христиане, непостижим в Своем существе. Он выше всякого познания. Когда Моисей просил Бога показаться ему, то Господь ответил: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). Апостол Павел говорит, что Бог «обитает в неприступном свете», что Его «никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:16).

Эта истина отражена и в богослужебных текстах. Так, в ирмосе 9-ой песни Покаянного канона поётся: «Бога человеком невозможно видети, на Него же не смеют чини ангельстии взирати».

Вопросы о богопознании всесторонне исследовали великие вселенские учителя и святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

Чтобы опровергнуть безрассудные притязания некоторых еретиков, которые претендовали на познание самой сущности Бога, эти великие святители ввели в христианскую терминологию понятие «божественного мрака». Позже еще один великий защитник православной веры, преподобный Иоанн Дамаскин разъяснил: говоря о мраке в отношении к Богу, мы разумеем не тот мрак, который не есть свет, а то, что выше света. Понятие мрака применительно к Богу нужно понимать как тайну. В таком смысле это слово употребляет, например, псалмопевец царь Давид: «И приклони небеса, и сниде, и мрак под ногама Его» (Пс. 17:10).

Святые Отцы неоднократно подчеркивали, что сущность Бога совершенно непознаваема, неизменна, не сообщаема даже разумной твари. Святитель Иоанн Златоуст, толкуя слова «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18), говорит: «Того, что есть Бог, не видели ни пророки, ни даже ангелы и архангелы. Ибо каким образом то, что есть природа сотворенная, могло бы видеть то, что не тварно?»

Святитель Григорий Богослов так говорит о непостижимости существа Божия: «Божество необходимо будет ограничено, если Оно постигается мыслью, ибо и понятия есть вид ограничений».

И в то же время Бог, в Которого веруют христиане, – Бог личностный, живой, не какая-то неопределённая бездна, в которой ничего нельзя разобрать. Во Христе человечество навсегда соединилось с Божеством. Поэтому все люди, и прежде всего христиане, не только могут, но и должны иметь о Боге понятия определённые и истинные.

Чтобы иметь возможность говорить о Боге, сущность Которого непознаваема, Святые Отцы ввели понятие «энергии» или «действия» Божиих. Эти «действия» проявляются в видимом мире и в нашей совести, а особенно в Его сверхъестественном откровении. «Энергии» сообщаемы разумной твари и, следовательно, познаваемы. Часто они именуются «благим даром» или «благодатью», которая теснейшим образом может соединяться с нашей тварной природой.

Энергия – способность природы проявляться вовне, делаться доступной познанию, становиться сопричастной другим природам.

«Утверждая, что мы познаем Бога в его энергиях, мы отнюдь не обещаем того, чтобы приблизиться к Нему в Самой Его сущности, ибо если Его энергия нисходит до нас, сущность Его остаётся непостижимой», – учит святитель Василий Великий.

Учение Святых Отцов об энергиях было развито в XIV веке святителем Григорием Паламой. Он утверждал, что приближение к Божественным действиям или энергиям есть приближение к Самому Богу. Священное Писание подтверждает правильность этого учения. В частности, святой апостол Пётр говорит, что христиане призваны сделаться «причастниками

Божеского естества» (2 Петр. 1:4), а святой апостол Иоанн Богослов обещает, что истинно верующие увидят Бога, «как Он есть» (1 Ин. 3:2).

Таким образом, не постигая Бога в Его сущности, мы имеем доступ к познанию Бога в Его действиях.

2.6. Свидетельства Священного Писания о свойствах Божиих

Благодаря энергиям или божественным действиям в мире нам открыт доступ к познанию нашего Творца. Священное Писание возвещает нам о многочисленных Божественных свойствах и соответствующих им Божественных именах.

1. Первым свойством Божиим является то, что **Бог есть Существо простое и бестелесное**. «Бог есть Дух», – сказал Спаситель в беседе с Самарянкой (Ин. 4:20). И апостол Павел пишет: «Господь есть Дух» (2 Кор. 3:17). Причем Его духовность выше и совершеннее духовности ангелов и человеческих душ.

Неоднократно в Священном Писании Богу усваиваются формы человеческого тела и человеческие страсти. Например: «Руце Твои сотвориште мя» (Пс. 118:73), или «Возненавидел еси вся делающая беззаконие» (Пс. 5:6). Все эти места нужно понимать в иносказательном смысле, как указание на то или иное свойство Божие. Когда Священное Писание приписывает Богу руки, это может служить указанием на всемогущество Божие, очи и уши – на Его всеведение. Когда же Богу приписываются человеческие страсти, то это служит указанием на правду Божию.

2. Будучи совершеннейшим Духом, **Бог есть Существо вечное**. Бог живёт одним настоящим. Ни прошедшего, ни будущего для Него не существует. Время только для людей имеет значение. Для Бога же время не приносит ничего нового потому, что Он есть «Царь веков нетленный» (1 Тим. 1:17). Он всегда «был, есть и грядет» (Откр. 4:8). «Прежде даже горам не быти и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси», – взывает к Господу псалмопевец (Пс. 89:3). Апостол Павел пишет, что Евангелие возвещено «по повелению вечного Бога» (Рим. 14:25).

Сам Бог называет Себя «Сущим» (Исх. 3:14).

3. **Бог есть Дух Всеблагий**. Священное Писание так указывает на это свойство: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делах Его» (Пс. 144:8,9); «Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19:17).

Неизреченная благодать побудила Бога сотворить мир и сообщить сотворенным существам столько совершенств, сколько могла вместить их природа.

Благодать Божию нисколько не умаляет находящееся в мире зло. Зло произошло не от Бога, а является следствием злоупотребления свободой, которой Бог наделил разумные существа.

Святой Иоанн Кронштадтский учит, что своим падением злые духи невольно свидетельствуют о благодати Божией. «Хотя не долго, – говорит святой, – но и демоны вкусили сладость и животворность блаженного общения с Богом; и они вкусили, «яко благ Господь» (Пс. 33:9). Если они сделались врагами Божиими, в этом виноваты они сами: они не захотели остаться в своём чине и вышли из подчинения. Боже мой, Ты мог вовсе не даровать им бытия, но по благодати Своей Ты не хотел, чтобы их злоба превзошла Твою благодать. Пусть и они знают и самым падением своим всем громче всякой трубы проповедуют, что Ты – благ, и что они – неблагодарные, дерзкие твари».

4. **Бог есть Дух Всеведущий**. Бог знает мир не так, как человек. Для человека познание – внешний процесс, Бог же знает мир по Своим определениям о нём. Поэтому в Божественном ведении не может быть никакого прогресса. Священное Писание свидетельствует: «Ведомы Богу от вечности все дела Его» (Деян. 15:18).

Бог в совершенстве знает Себя Самого. Апостол Павел об этом пишет: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:11).

Бог проникает и в самую глубину сердца человека. «Бог больше сердца нашего и знает всё», – утверждает святой апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 3:20). «Несть лъсти в языце моем: се, Господи, Ты познал еси», – поражен псалмопевец (Пс. 138:4).

Господу известно даже условное будущее, т. е. такое, которое могло бы исполниться при определённых условиях. Например, Он знает, что Тир и Сидон покаются бы, если бы Он совершил в них чудеса, явленные в Вифсаиде и в Хоразине (Мф. 11:21).

5. Бог есть Дух Всеправедный. Это значит, что Господь Сам свят и праведен и в других свободных и разумных существах хочет видеть святость и правду. Он воздаёт всем нравственным существам по их достоинству и делам: добрых награждает, а злых наказывает. Бог воздаст каждому по делам его. «Нет лицеприятия у Бога», – говорит апостол Павел (Рим. 2:11). «Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника», – свидетельствует пророк Давид (Пс. 10:7).

6. Бог есть Дух Всемогущий.

Еще ветхозаветному патриарху Аврааму Сам Господь сказал: «Я Бог Всемогущий» (Быт. 17:1). «Той рече, и быша, Той повеле, и создашася», – восклицает пророк Давид (Пс. 32:9). «У Бога не останется бессильным никакое слово», – заверяет Пресвятую Деву Марию Архангел Гавриил (Лк. 1:37). Наконец, Сам Спаситель утверждает: «Всё возможно Богу» (Мк. 10:27).

7. Бог – Дух Вездесущий. Бог наполняет Собою всё и находится везде.

«Камо пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего камо бежу? – вопрошает псалмопевец. – Аще възыду на небо – Ты тамо еси, аще сниду во ад – тамо еси. Аще возму криле мои рано и вселюся в последних моря – и тамо бо рука Твоя наставит мя и удержит мя десница Твоя» (Пс. 138:7-10).

Бог присутствует в каждой частице мира. Но, будучи Существом свободным, Бог волен по-разному проявлять Себя в разных частях мира. Этим обусловлено существование мест особого Божия присутствия, в которых пребывание Господа переживается человеком особым образом.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что Бог вездеприсущ, мы знаем, но как – не постигаем». Священномученик Серафим (Звездинский) так рассуждает по этому поводу: «Благодать подобна солнцу: солнце везде светит, но не с одинаковой степенью теплоты. На севере менее жарко, на юге более жарко. Так и солнце благодати имеет как бы свои южные пункты, в которых сосредотачивает весь свой свет, все тепло. Таковые пункты, например, суть святые обители, хранящие мощи святых, таковы храмы, в которых хранятся особо чтимые чудотворные иконы».

8. Бог – Дух Неизменяемый. Неодинаковое отношение Бога к творению не означает, что Он изменяем по Своему существу. Существо Божие, проявляя Себя в тварном мире, ничего не утрачивает и не приобретает ничего такого, чего бы ещё не имело. «Я Господь Бог, – говорит Он о Себе устами пророка Малахии, – и не изменяюсь» (Мал. 3:6). У «Отца светов... нет изменения и ни тени перемены», – гласит послание святого апостола Иакова (Иак. 1:17).

9. Бог есть Дух Вседовольный. Вседовольство Божие состоит в том, что Он не имеет ни в чём нужды, но Сам в Себе заключает источник полнейшего и совершеннейшего довольства.

Святой апостол Павел говорит, что Бог «не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё» (Деян. 17:25). Если Бог заповедует нам творить добрые дела, то только потому, что всякая добродетель необходима для нашего собственного счастья и блаженства.

10. Бог есть Дух Всеблаженный.

Святой апостол Павел пишет, что Бог – «блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих» (1 Тим. 6:15).

Блаженство Бога не есть абсолютный покой. Святые Отцы представляли Его блаженство полным покоем при высшей деятельности, т. к. жизнь без деятельности нельзя назвать жизнью. В частности, священномученик Дионисий Ареопагит учит: «При всяком движении Бог остаётся неизменным и неподвижным. Вечно двигаясь, Он остается в Самом Себе». Само слово «Бог» (греч. «ο θεός»), как учит преподобный Иоанн Дамаскин, происходит от слова «бежать».

Все указанные свойства Божии есть ответы на запросы верующего сознания о том, как проявляется жизнь Бога вне Его сущности. Но учение откровения было бы неполным, если бы не касалось внутренней личной жизни Божества. Учение Библии не оставляет без удовлетворения и эти смелые запросы человеческого духа и отвечает на них истинно возвышенным учением о Единстве и Троичности Лиц в Боге.

2.7. Учение о Пресвятой Троице

2.7.1. Непостижимость тайны Пресвятой Троицы

На таинство Единосущной Троицы в Символе веры указывает слово «**Отец**». Бог Отец есть первое Лицо Пресвятой Троицы, Бог Сын – второе, Бог Дух Святой – третье.

Люди, которые верят только в единоличного Бога, нередко представляют Его суровым и беспощадным. И это понятно: если бы Бог был единоличным – откуда родилась бы в Нём любовь? Любовь возникает там, где есть кому любить и есть кого любить. Любовь тем совершеннее, чем совершеннее любящий и любимый. В Пресвятой Троице как любящие, так и любимые – само совершенство, т. к. каждое Божественное Лицо есть Бог.

К Богу не применимо никакое вещественное число: ни один, ни три, – потому что исчислять можно только предметы, разделенные пространством, временем и силами. Божественная же Троица есть абсолютное Единство. Между Лицами Пресвятой Троицы нет никакого промежутка. Ипостаси неслитно существуют Одна в Другой. «Я в Отце, – говорит Спаситель, – и Отец во Мне» (Ин. 14:10).

Догмат троичности – основной догмат христианства. На нём основывается ряд великих догматов Церкви, и прежде всего догмат нашего искупления. Но, будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о Пресвятой Троице есть и самый трудный для усвоения ограниченной человеческой мыслью. Учение о Единстве и Троичности Лиц в Боге есть тайна веры. Только чистое сердце, способное видеть Бога, может воспринять эту тайну.

2.7.2. Свидетельства Священного Писания о Пресвятой Троице

В Священных Книгах Ветхого и Нового Завета можно найти следующие указания на то, что Бог един, но Троичен в Лицах.

«В начале сотворил Бог небо и землю», – гласит первый же стих Библии (Быт. 1:1). Если сопоставить русский и еврейский тексты, то можно заметить, что глаголу «сотворил» соответствует слово «бара», которое стоит в единственном числе. Слову же «Бог» соответствует слово «Элогим», стоящее в еврейском тексте во множественном числе и буквально значащее «боги».

«Догадка об указании сим образом выражения на таинство Святой Троицы заслуживает уважения», – говорит об этом месте святитель Филарет (Дроздов).

То, что в Боге именно Три Лица, удостоверяет 18-я глава книги Бытия. Здесь повествуется о явлении Аврааму трёх странников. Авраам вышел к ним навстречу и сказал: «Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18:1-3). Блаженный Августин толкует это событие так: «Авраам, встречая трех, поклоняется Единому. Увидев Трех, Авраам уразумел таинство Пресвятой Троицы, а поклонившись как бы Единому, исповедал Единого Бога в Трех Лицах».

В псалме так говорится о различии Трёх Лиц Божества: «Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их» (Пс. 32, 6). Под «Господом» здесь можно понимать Бога Отца, под «Словом» – Бога Сына, под «духом» – Бога Духа Святого.

Благодаря Богочеловеку Господу Иисусу Христу тайна Пресвятой Троицы в Новом Завете раскрывается с большей ясностью и определенностью. «Мессия так близко поставил вас к свету вечности, – пишет святитель Николай Сербский, – что Три Свечи вы видите и различаете. Три вечные Свечи – один Огонь».

Прежде других тайну Пресвятой Троицы дано было уразуметь Пресвятой Деве Марии. В словах небесного благовестника Архангела Гавриила «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35) упомянуты Три Лица Божества: Дух Святой, Сын Божий и Всевышний Бог Отец.

Самое же ясное и твёрдое основание нашей веры в тайну Святой Троицы заключается в заповеди Спасителя апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Святитель Амвросий Медиоланский, объясняя это место Священного Писания, говорит: «Сказал: во имя, а не во имена, следовательно, не иное имя Отца, не иное имя Сына, не иное имя Духа Святого, потому что Один Бог; не многие имена, потому что не два бога, не три бога».

2.7.3. Указания на таинство Пресвятой Троицы в видимом мире

Являясь краеугольным камнем христианского вероучения, догмат о Пресвятой Троице в то же время есть догмат таинственный и на уровне рассудка непостижимый. Тем ни менее, Отцы и учителя Церкви, желая сколько-нибудь приблизить эту тайну к обыкновенным понятиям, приводили в примеры:

1. солнце, луч и свет, имеющие между собой единство и различие;
2. корень, ствол и плод одного и того же дерева;
3. родник, ключ и поток, неразрывно соединённые между собой и, однако же, различные.

Святые Отцы видели образ Пресвятой Троицы и в самом человеке. Так, святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Ум наш – образ Отца; слово наше – образ Сына; дух – образ Святого Духа».

2.7.4. О личных свойствах Божественных Лиц

При единстве Своего существа, Три Ипостаси Божества имеют Свои личные особенности.

Бог Отец **не рождается и не исходит** от другого Лица. «Отец имеет жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26), – говорит Спаситель.

Бог Сын предвечно **рождается** от Бога Отца. На это ипостасное свойство Сына указывает ряд мест Священного Писания. «Господь рече ко Мне: Сын Мой еси Ты; Аз днесь родих Тя» (Пс. 2:7). Святой апостол Павел пишет, что Сын Божий – «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1:15).

Бог Дух Святой предвечно **исходит** от Отца. «Дух истины, Который от Отца исходит, – учит Господь Иисус Христос, – Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:25).

В чем различие ипостасных свойств рождения и исхождения, Священное Писание не объясняет. Это является Божественной тайной: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:10).

2.8. Учение о Боге Вседержителе и Творце мира видимого и невидимого

Слова Символа веры **«Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»** утверждают, что Бог есть Творец всех видимых и невидимых созданий.

Поскольку «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16), то трудно и представить себе, какое другое побуждение к творению мира могло бы быть у Бога, кроме Божественной любви.

Цель творения – блаженство тварей и слава Божия. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит: «Благодой и Преподобной Бог по преизбытку благодости Своей благоволил, чтобы произошло нечто, пользующееся Его благодеяниями и причастное Его благодости».

Слова **«Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»** взяты из следующих мест Священного Писания:

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1);

«Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – всё Им и для Него создано» (Кол. 1:16).

Под словом «земля» в Символе веры следует понимать не только землю в прямом смысле, но и весь животный и растительный мир. Так же и под «небом» – не только воздушное пространство, окружающее нашу землю, но и невидимый ангельский мир. «По ограниченности, по неведению нашему, – учит святой праведный Иоанн Кронштадтский, – небесная твердь кажется нам пустой, безжизненной, между тем там-то и есть вся жизнь, а на нашей земле только ничтожная частичка жизни».

2.8.1. Учение об Ангелах. Ангелы-хранители. Появление зла в мире невидимом

Ангельский мир занимает первое место в ряду сотворенных существ. Священное Писание дает ряд указаний на то, что Бог сотворил Ангелов прежде видимого мира. В Книге Бытия говорится: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Здесь под «небом» имеется в виду именно мир невидимый (духовный), т. к. физическое небо («твердь») было создано во второй творческий день (Быт. 1:8), а звезды – в четвертый (Быт. 1:14).

«Где был ты, – говорится в Книге Иова, – когда Я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» (Иов. 38:4-7). Здесь под «сынами Божиими» нужно понимать ангельский мир, т. к. человека во время основания земли еще не было.

Слово «Ангел» происходит от греческого слова «ἄγγελος» («вестник»). Так в Священном Писании называется и Сам Спаситель, а также святой пророк Иоанн Предтеча. Об Иоанне Предтече говорится в Книге пророка Малахии: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищите, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3:1). Та же мысль содержится и в Евангелии от Матфея: «Ибо он тот, о котором написано: «се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мф. 11:10).

Ангелами – вестниками – называются также и ветхозаветные священники: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его; потому что он вестник Господа Саваофа» (Мал. 2:7).

Это слово усваивается в Священном Писании даже неодушевленным предметам, когда они являются орудием воли Божией: «Посла на ны гнев ярости Своя, ярость и гнев и скорбь, послание ангелы лютыми» (Пс. 77:49).

В собственном же смысле имя Ангелов принадлежит особым созданиям Божиим, для которых возвешение небесной воли составляет непосредственную обязанность.

Ангелы – духи бесплотные, одарённые умом, волею и могуществом. Ангелы Божии постоянно помогают людям в деле спасения. С пришествием на землю Сына Божьего связь и общение мира ангельского с верующими в Истинного Бога стали более тесными, чем в ветхозаветные времена. Об этом свидетельствует Сам Господь: «Отныне будете видеть небо открытым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1:51).

Некоторые из Ангелов называются Хранителями. Они сохраняют как целые общества или государства, так и каждого человека. На существование Ангелов-Хранителей указывают следующие места Священного Писания.

Само название «Ангел-Хранитель» взято из псалмов: «Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их» (Пс. 33:8), «Ангелом Своим заповесть о тебе, сохрани тятя во всех путех твоих» (Пс. 90:11). А в новозаветном Писании Спаситель учит: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

Создав Ангелов, Бог одарил их свободой, которая должна была постоянно совершенствоваться через повиновение воле Божьей. «Сотворил Бог Ангелов, – учит преподобный Амвросий Оптинский, – духов бесплотных, умом совершенных, но не утвержденных ещё в добре, а оставленных на испытание их произволения, какое покажут в отношении их покорности и непокорности Богу».

Некоторые из Ангелов не устояли в своем назначении и вышли из повиновения Богу, злоупотребив данной им свободой. Святой апостол Иуда пишет, что Бог «ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 1:6). Священное Писание свидетельствует, что первым согрешил диавол. «Ваш отец диавол, – говорит Господь, обращаясь к фарисеям, – и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

Причиной падения духов была гордость. Премудрый Иисус, сын Сирахов, говорит: «Начало греха – гордыня» (Сир. 10:15). Святой апостол Павел учит: «Епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3:6). Долго противясь воле Божией, демоны сделались нераскаянными и ожесточенными во зле. Преподобный Антоний Великий, рассуждая о возможности покаяния для падших духов, пришёл к твёрдому убеждению, что древнее зло не может быть новым добром. По учению Святых Отцов, Господь попускает деятельность злых духов в мире ради нашей пользы. Святитель Иоанн Златоуст разъясняет: «Когда лукавый устрашает и смущает нас, тогда мы вразумляемся, тогда познаем самих себя и тогда с большим усердием прибегаем к Богу». Из Священного Писания известно, что бесовским искушениям можно противостоять с помощью:

- Призывания имени Господа Иисуса (Мк. 16:17);
- Поста и молитвы (Мк. 9:29);
- Духовного бодрствования (1 Пет. 5:8).

Из аскетической литературы известно также о силе Животворящего Креста Господня, благодатной пользе участия в церковном богослужении и в Святах Таинствах, употребления святой воды. «Крест – знамение победы любви, прошедшей сквозь страдания, – говорит святитель Николай Сербский. – Вода очищает, и означает чистоту духовную и телесную. Причастие – небесная трапеза, на которой душе в пищу предлагается Тело и Кровь Господа. Бесы трепещут от этих трёх святынь».

Преподобный Амфилохий Почаевский приводит такую аналогию: «Когда солдат идёт в бой, ему дают оружие: винтовку, патроны, гранаты. Наше же оружие на невидимого врага – Святой Крест, Святое Евангелие и святая вода».

2.8.2. Сотворение Богом видимого мира

После мира духовного Господь сотворил мир физический, видимый. Творение Богом мира есть ещё одна тайна веры. Как говорит святой апостол Павел: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3).

О сотворении мира невидимого Священное Писание говорит мало. Причина этого в том, что мир духовный скрыт от нас, и не всякий человек способен рассуждать о духовных вещах. О сотворении же мира видимого Священное Писание говорит с некоторыми подробностями, согласуя повествование с человеческими понятиями.

В учении Церкви утверждается, что Бог сотворил мир из ничего. Творение Богом мира есть акт возникновения из небытия к бытию, т. е. возникновение того, чего ранее не было.

О творении Богом мира из ничего мы узнаём из Священного Писания.

В Книге Бытия говорится: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Как было сказано выше, слову «сотворил» соответствует глагол «бара», который, по распространённому мнению иудейских и христианских богословов, имеет значение «создания из ничего».

В псалме воспевается: «В началех Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твою суть небеса» (Пс. 101:26).

«Умоляю тебя, дитя мое, – обращается благочестивая иудейка к своему сыну-мученику, – посмотри на небо и землю и, видя всё, что на них, познай, что всё сотворил Бог из ничего и что так произошёл и род человеческий» (2 Мак. 7:28).

Отцы Церкви в своих творениях неоднократно указывали на несовместимость дуалистического воззрения, предполагающего совечность материи Богу, с высоким христианским учением о Боге, Который не нуждался для сотворения мира ни в каком материале, но создал мир из ничего, одним мановением Своей воли. «Что было бы великого, – говорит блаженный Феофил Антиохийский, – если бы Бог создал мир из готовой материи? И человек-художник с веществом делает, что хочет. Могущество же Бога обнаруживается в том, что Он из ничего творит, что хочет, и так, как хочет».

В творческом действии Божиим можно выделить:

1. Сотворение первоначальной материи, у которой не было прочных оснований, как у парообразной массы, и которая была безграничной, как бездна (Быт. 1:1,2).

2. Художественное устройство первоначальной материи. Из элементов, созданных в начале, Господь за шесть творческих дней произвёл:

в 1-й день – свет. Святитель Димитрий Ростовский говорит: так же, как художник, прежде чем приступить к работе, зажигает свечу, так и Господь в начале творения производит свет;

во 2-й день – твердь (видимое небо);

в 3-й день – сушу и растения;

в 4-й день – солнце, луну, звезды;

в 5-й день – рыб и птиц;

в 6-й день – животных и человека.

В 7-й день Бог почил от всех дел Своих. Этот день назван «субботой», что в переводе с еврейского означает «покой» (Быт. 2:2).

Вопрос о продолжительности дней творения не догматизирован. Отметим только, что слово «день» (евр. «йом») может означать в Библии как астрономические сутки (24 часа), так и неопределенный промежуток времени. Например, святой апостол Павел называет «днем» весь отрезок времени после искупительного подвига Спасителя. «Вот, теперь время благоприятное, – пишет он, – вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2).

2.8.3. Сотворение человека

О сотворении человека и его жизни в раю повествуют 1-ая и 2-ая главы Книги Бытия. Из этих мест Священного Писания мы узнаём, что:

1. Перед сотворением человека состоялся **Таинственный Совет** между Лицами Пресвятой Троицы. На это указывают слова из Библии: «И сказал Бог: сотворим человека» (Быт. 1:26), где слово «сотворим» стоит во множественном числе. Обращено это «сотворим» «к участвующему в мироздании, к Содейственнику», рассуждает святитель Василий Великий. «Советник и Содейственник Сей – не Ангел или Архангел, ибо ангельское дело – не совет давать, но предстоять и служение исполнять. Кто же это, кому Господь сказал «сотворим»? Кто иной, как не «Великого Совета Ангел» (Ис. 9:6), Единородный Сын Божий, Слово Ипостасное и Животворящий Дух».

2. Человек сотворён **особенным действием** всемогущества Божия. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Святитель Григорий Богослов так поясняет эти слова Библии: «Бог, из сотворённого уже вещества взяв тело, а от Себя вложив жизнь, что в Слове Божиим известно под именем души, творит как бы некоторый второй мир, в малом великий».

3. Человек был сотворен **по образу и по подобию** Божию. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26). Святой апостол Павел пишет, что образ Божий в человеке состоит «в праведности и святости истины» (Еф. 4:24). Преподобный Иоанн Дамаскин проводит такое различие между понятиями «образа Божия» и «подобия Божия»: «Словом «по образу» означает сила ума и свободы, «по подобию» – уподобление Богу в добродетели, насколько это возможно». Можно сказать, что образ Божий был положен в самой природе человека, независимо от него самого, а уподобиться Богу человек должен при помощи данных ему Творцом сил и способностей.

4. Человек был сотворен **совершенным** по телу и по душе. Совершенство души выражалось в совершенстве трёх её сил: ума, воли и чувств. Ум первозданных людей стремился познавать Бога как высочайшее благо. Сердце любило Бога. Воля была направлена на то, чтобы исполнять заповеди Божии. Совершенство тела состояло в том, что оно было жилищем и орудием разумной бессмертной души, храмом Духа Святого (ср.: 1 Кор. 6:19). Святитель Иннокентий Московский так говорит о совершенстве первого человека: «Адам был в раю, и в Адаме был рай». Чистоту и невинность первозданного человека подтверждает и древний богопросвещённый мудрец: «Я нашел, что Бог сотворил человека правым» (Еккл. 7:29).

Бог определил, чтобы человек постоянно совершенствовался. «И взял Господь Бог человека (которого создал) и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).

2.8.3.1. Единство человеческого рода

Адам и Ева являются прародителями всех людей. Святой апостол Павел учит, что Бог «сотворил от одной крови весь род человеческий» (Деян. 17:26).

Учение о единстве человеческого рода находит подтверждение в естественных науках. Анатомия и физиология удостоверяют, что все люди по строению одинаковы: ни одной лишней кости, ни лишнего позвонка, или зуба не найдено ни в каком человеческом племени. У всех племён одинаковы средняя продолжительность жизни, скорость биения пульса, средний рост и проч.

Данные психологии также свидетельствуют о единстве человеческого рода. Все люди обладают одинаковыми духовными способностями, каковы разум, воля, чувства.

2.8.3.2. Назначение человека

Назначение человека состоит в том, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его, и благодаря этому вечно блаженствовал.

В этом вопросе можно выделить три аспекта: назначение человека по отношению к Богу, назначение человека по отношению к самому себе, назначение человека по отношению к окружающему миру.

1. Назначение человека по отношению к Богу состоит в том, чтобы через исполнение заповедей Божиих познавать и прославлять Господа. «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор. 6:20), – пишет святой апостол Павел.

2. Назначение человека по отношению к самому себе заключается в том, чтобы через совершенствование душевных и телесных сил достичь богоподобия и единения с Богом.

«Будьте совершенны, – заповедует Спаситель, – как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10), – говорит святой апостол Павел.

3. Назначение человека по отношению к окружающему миру состоит в том, чтобы быть ответственным за мир. Человек – то слово, через которое мир обращается к Творцу, и только от людей зависит, богохульствует мир или молится.

По учению Святых Отцов, человек занимает такое место во Вселенной, что только через него весь тварный мир способен усваивать Божественную благодать. «Через себя, – учит преподобный Максим Исповедник, – человек соединяет всю совокупность тварного космоса, чувственного и сверхчувственного».

Святитель Николай Сербский, рассуждая об отличии человека от прочих творений, говорит, что человек питается Богом, все же остальные твари питаются приходящим от Бога.

2.8.4. Предопределение Божие

Предопределение Божие – изволение Божие о предназначении человека к вечному блаженству.

Подобно тому, как Бог предопределил от вечности создать мир, так от вечности Он предопределил привести людей к вечному спасению, не нарушая их свободы.

После грехопадения воля Божия о блаженстве человека не отменена. Господь по Своему милосердию предопределил открыть падшему человечеству новый путь ко спасению – через Единородного Сына Божия. Как учит святой апостол Павел, «Бог... избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей» (Еф. 1:4); «Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29). Так что через веру в Иисуса Христа, через исполнение Его заповедей человек может получить блаженство еще большее, чем то, которым обладали в раю наши прародители. «Рай снова открыт, – возвещает святитель Николай Сербский в своём «Слове на Пасху», – но не на земле, а на небесах. Не временный, а вечный».

Хотя предопределение есть дело Божие, но оно основано на предведении действий и жизни каждого человека. Богу заранее известно, что изберёт человек, но Господь не является причиной злого выбора. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Бог не ждёт, как человек, окончания дела, чтобы видеть, кто добр, кто нет, а, напротив, прежде этого знает, кто порочен, кто нет». «Бог, – говорит преподобный Иоанн Дамаскин, – не желает, чтоб происходил порок, но не принуждает к добродетели силою. Поэтому предопределение есть дело Божественного повеления, соединённого с предведением».

Священное Писание свидетельствует: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:4). Следовательно, только тот лишается благодати помилования, кто сам себя лишает её, оставаясь до конца своей жизни нераскаянным грешником. О таких людях святой апостол Павел пишет, что они сами себя делают «недостойными вечной жизни» (Деян. 13:46).

По учению протестантов, предопределение носит безусловный характер. Под безусловным предопределением они понимают заранее предназначенную Высшей волей судьбу человека, которую он бессилён изменить своими действиями. Это учение противоречит как православному учению о спасении, так и здравому смыслу. Бог бесконечно премудр и благ. Он всех

призывает: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные» (Мф. 11:28), а поэтому не может, даровав человеку свободу, ограничивать её безусловным предопределением и отнимать всю нравственную цену её действия.

О том, что Бог наказывает или милует каждого человека, глядя на его дела, а не по Своему предведению, говорит Сам Господь через пророка Иезекииля: «Когда Я скажу о праведнике, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и станет поступать худо, то все праведные дела его не припомнятся, и он умрет от беззакония своего. А когда скажу беззаконнику: ты умрёшь, и он отстанет от грехов своих, и будет поступать законно и праведно, то он останется жив, не умрёт. Все грехи его, сколько он ни грешил, не припомнятся ему» (Иез. 33:13-16).

В Священном Писании предопределение иногда обозначается словом «судьба». Например, в псалме говорится: «Судьбы Твоя бездна многа» (Пс. 35:7). Святитель Николай Сербский замечает, что слово «судьба» может иметь несколько значений. «Если под «судьбой» понимается слепая случайность или фатальность, – учит святитель, – Церковь отрицает существование такой судьбы. Судьба – это мысль Божия обо всём происходящем, но не такая пассивная и немощная, как человеческая, а активная и решающая. *Покаянием и молитвой человек может изменить свою судьбу к лучшему*».

2.8.5. Промысл Божий

Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благодати Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы твари, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям.

В Библии говорится, что Бог «почил в день седьмой от всех дел Своих» (Быт. 2:2). Это, однако, не означает, что Он не принимает в жизни мира никакого участия. Святитель Иоанн Златоуст так рассуждает на эту тему: «Почил, значит перестал творить и производить из небытия в бытие».

В том, что Бог никогда не оставлял Своей промыслительной деятельности по отношению к миру и человеку, убеждает Сам Спаситель: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17).

Итак, Промысл Божий складывается из двух божественных действий: сохранения тварей и управления ими.

Сохранение есть такое действие Промысла Божьего, которым Бог поддерживает бытие и силы каждого существа во вселенной: «В руце Его вси концы земли, и высоты гор Того суть» (Пс. 94:4).

Управление тварями есть такое действие Промысла Божия, которым Бог, дав законы тварям, направляет их деятельность к предназначенным Им целям, пресекая зло и обращая его к добрым последствиям. «Через Него всё успешно достигает своего назначения, и всё держится словом Его» (Сир. 43:28).

Одни творения Божии нуждаются в большей промыслительной деятельности Божией, другие – в меньшей. Человек как существо разумное составляет предмет особого попечения Божия. Спаситель говорит: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6:26). Весь 90-й псалом является изображением особенного Божьего Промысла о человеке.

Хотя в мире всё промыслительно, однако нужно помнить, что одно происходит по благоволению Божьему, другое – по Его попущению. Пророки возвещают слова Божии: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия» (Ис. 45:7); «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» (Ам. 3:6). Преподобный авва Дорофей так объясняет эти места Священного Писания: «Здесь под злом нужно понимать всё, что отягощает нас, как то: голод, землетрясения, болезни, войны. Бог попускает этому находить на нас для нашей пользы, но Бог не хочет, чтобы мы этого желали или этому содействовали. Например, бывает попусти-

тельная воля Божия на то, чтобы город был разорён, и жители его пришли к покаянию. Но Бог не хочет, чтобы мы сами положили огонь и подожгли его. Он хочет, чтобы мы желали воли Его благой, то есть всего того, что делается по Его заповеди: чтобы любить друг друга, быть сострадательными, творить милостыню».

Святитель Пётр Могила видит такое различие между Предвидением, Предопределением и Промыслом Божиим: «Промысл относится к вещам сотворённым. Но Предведение и Предопределение были в Боге прежде бытия всех тварей. Предведение есть одно ведение будущего, без определения его в частности. Предопределение, зависящее от Предведения, определяет, что должно быть, но определяет только добро, а не зло. Таким образом, Предведение по порядку предшествует в Боге, за ним следует Предопределение, а после за сотворением Промысл о сотворённом».

3. Второй член Символа веры

«Верую... во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша»

Со второго члена и по седьмой Символ Веры по преимуществу излагает учение о Втором Лице Пресвятой Троицы – Сыне Божиим. Рассмотрим отдельно каждое слово второго члена Символ Веры.

«Во единого...»

Здесь указывается на то, что нет другого Спасителя для людей, кроме Господа Иисуса Христа. «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12), – говорит о Сыне Божиим святой апостол Пётр.

«Господа...»

Спаситель называется Господом потому, что Он есть Истинный Бог. В Септуагинте наименованием «Κύριος» («Кириос» – Господь) передаётся имя Иегова – одно из имён Божиих в Ветхом Завете. Поэтому для греческой традиции имя «Господь» есть одно из имён Божиих.

О том, что Мессия будет обладать Божественным достоинством, говорили ветхозаветные пророки. «Рече Господь Господеви Моему: седи одесную Мене», – говорится в псалме (Пс. 109:1). Эти слова Христос отнёс к Себе (Мк. 12:36,37). У пророка Иеремии о царственном потомке Давида, будущем Спасителе, говорится: «И нарекут имя Ему: «Господь оправдание наше!» (Иер.33:16).

Сам Господь Иисус Христос неоднократно указывал на Свое Божественное достоинство: «Я и Отец одно» (Ин. 10:30); «Отец во Мне и Я в Нём» (Ин. 10:38).

О Божестве Христа говорят и многие другие места Священного Писания, например: «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16); «Слово было Бог... И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:1, 14).

«Иисуса...»

Имя «Иисус» (евр. «Иегошуа») буквально означает «Иегова спасает», сокращённо – «Спаситель». Этим именем назвал Сына Божьего Архангел Гавриил. «И наречешь Ему имя: Иисус, – повелел Архангел праведному Иосифу Обручнику, – ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).

«Христа...»

Имя «Христос» означает «Помазанник» (на еврейском «помазанник» звучит «Машиах», в греческой транскрипции – «Мессия»). Помазанниками в Ветхом Завете называли царей, первосвященников и пророков, служение которых было прообразом служения Иисуса Христа. Святитель Филарет (Дроздов) замечает, что Спаситель потому назван Христом, что «Его человечеству безмерно сообщены дары Духа Святого, и таким образом Ему в высочайшей степени принадлежит ведение Пророка, святость Первосвященника и могущество Царя».

Пророческое служение Господа Иисуса состояло прежде всего в том, что Он возвестил всю волю Божию и указал прямой путь от смерти к жизни. «Это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир», – восклицали люди, видевшие чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами (Ин. 6:14).

Первосвященническое служение Христа состояло в том, что Он, будучи «Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр. 6:20), Самого Себя принёс в искупительную жертву, примирив этим людей с Богом. «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19), – говорит апостол Павел.

Царское служение Господа состояло в том, что Он, как «Царь царей и Господь господствующих» (Откр. 19:16), разрушил державу смерти и ада и открыл людям вход в Царство Небесное.

Господь был помазан на служение по Своему человеческому естеству. Помазание это было совершено не вещественным елеем, но Самим Духом Святым с момента зачатия Христа во чреве Пресвятой Богородицы. «Дух Господень на Мне, – свидетельствует о Себе Спаситель словами пророка Исайи, – ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18-19; Ис. 61:1-3).

«Сына Божия...»

Имя «Сын Божий» равносильно имени «Бог». В этом убеждают следующие слова Священного Писания: «Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5:18).

«Единородного...»

Единородным Господь Иисус Христос называется потому, что Он единственный Сын Божий, рожденный от Бога Отца по существу.

Иногда Священное Писание именует сынами Божиими также Ангелов и верующих людей, но только по благодати усыновления их Богом.

Слово «Единородный» упоминается, в частности, в следующих местах Священного Писания: «Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14); «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18).

«Иже от Отца рожденного...»

Эти слова указывают на личное свойство Бога Сына. Как говорилось выше, на это Ипостасное свойство Сына указывают следующие места Священного Писания. «Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Пс. 2:7). Святой апостол Павел пишет, что Сын Божий – «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1:15).

«Прежде всех век...»

Здесь говорится о том, что Сын Божий совечен Богу Отцу. О вечности Сына Божия свидетельствует Священное Писание: «Ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:5). Святитель Николай Сербский так убеждает в вечности Сына Божия: «Вечность не имеет границ, и поэтому Рождающийся от Вечного вечен».

«Света от Света...»

Эти слова уподобляют предвечное рождение Сына Божия от Бога Отца, рождению света от солнца. Заметим, что в Священном Писании как Бог Отец, так и Бог Сын именуются «Светом». «Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5), – пишет святой апостол Иоанн Богослов о Боге Отце. «Я Свет миру» (Ин. 8:12), – свидетельствует о Себе Спаситель.

«Бога истинна от Бога истинна...»

Эти слова, прямо именующие Господа Иисуса Христа Богом, взяты из Соборного Послания святого апостола Иоанна Богослова: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20).

«Рожденна, несотворенна...»

Эти слова прямо обличают еретика Ария, который ложно учил, будто Сын Божий сотворен. «Как слово рождается от ума бесстрастно, – учит блаженный Феофилакт, – так и Он рождается от Отца бесстрастно. Сын Божий называется Словом и для того, чтобы показать, что Он совечен Отцу».

«Единосущна Отцу...»

Хотя в Священном Писании слово «Единосущный» не встречается, сама мысль о единосущии Божественных Лиц ясно выражена в словах Спасителя: «Я и Отец – одно» (Ин. 10:30).

«Имже вся быша...»

Эти слова говорят о том, что вся вселенная получила бытие через Сына. «Всё чрез Него начало быть, – благовествует святой апостол Иоанн Богослов о Спасителе, – и без Него ничто не начло быть, что начало быть» (Ин. 1:3).

4. Третий член Символа веры

«Нас ради человек и нашего ради спасения спешдшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася»

В этом члене Символа веры говорится о цели сошествия Сына Божия на землю и о таинственном Его воплощении.

Объяснение третьего члена Символа веры необходимо предварить рассмотрением вопроса о сущности греха, о том, каким образом грех вошёл в Богом созданный мир.

4.1. Появление зла в видимом мире

Как говорилось выше, гордость была причиной падения дьявола и злых духов. Они были призваны стать богами по благодати, но неподчинение воле Божией стало причиной их отчуждения от Бога, которое в свою очередь зародило в них желание стать богами без Бога. Оставаясь же зависимыми от Творца в своем бытии, мятежные духи стали ненавидеть само бытие. Будучи не в силах уничтожить жизнь, дьявол захотел исказить порядок, который был установлен Богом в мире видимом.

Бог сотворил человека свободным. Дерево познания добра и зла было средством, с помощью которого эта свобода могла совершенствоваться. Запрет на вкушение плодов с этого дерева по сути являлся заповедью воздержания (поста). Рано или поздно этот пост должен был окончиться и увенчаться переходом человека на более высокую ступень совершенства. Но пост, установленный Богом, не мог быть нарушен человеком самовольно.

Дьявол под видом змея явился в рай не как притеснитель человека, а как обольститель. Падший дух действовал такими орудиями, какие хотя и могли влиять на свободу человека, но не могли её стеснять. Приступая к Еве, змей прежде всего захотел возбудить в ней сомнения в том, что Бог любит человека. Для этого князь бесовский представляет Бога несправедливым, якобы запрещающим вкушать плоды со всех деревьев (Быт. 3:1). Это была ложь, ведь Бог запрещал вкушать плоды только с одного дерева. Но Ева не только не спохватилась, услышав первую в своей жизни ложь против Бога, но вступила в разговор с дьяволом. Во время беседы со змеем она привела заповедь Божию не точно, прибавив от себя: «...не прикасайтесь к ним» (Быт. 3:3), выставив Бога чрезмерно строгим.

Таким образом, клевета дьявола подействовала. Вместо любви к Богу в Еве уже действовал только рабский страх. Заметив, что Ева держится заповеди Божией только потому, что боится смерти, дьявол сказал: «нет, не умрёте; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4,5). Ева прельстилась этим обещанием и вкусила запретный плод. Адам последовал её примеру.

В итоге человек добровольно отверг предложенный ему Творцом путь к совершенству и выбрал «лёгкий» путь змея, предложившего ему стать богом без Бога.

Грех прародителей – это не только непослушание, а целый комплекс греховных действий. Среди них, по словам блаженного Августина, была и гордость, потому что человек восхотел находиться более во власти своей, нежели Божией; и поругание святыни, потому что Адам поверил Богу; и человекоубийство, потому что он подверг себя смерти; и духовное любодеяние, потому что непорочность души человека оказалась нарушена убеждением змия; и кража, потому что Адам воспользовался запрещённым деревом; и жадность, потому что он захотел иметь более того, что ему было нужно.

Падение людей не было столь решительным и безвозвратным, как падение ангелов. Тем не менее, грех прародителей был настолько велик, что для заглаживания его понадобилось

пришествие Единородного Сына Божия. Как пишет святой апостол Иоанн Богослов: «Грех есть беззаконие... Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:4,8).

4.2. Следствие грехопадения

Пагубное следствие грехопадения первых людей заключается в том, что вместо блаженства человек унаследовал проклятие и смерть.

Проклятие – осуждение греха праведным судом Божиим. Проклятие не следует понимать как месть Бога за нарушение Его воли. Цель проклятия состоит в исправлении человека через смирение его гордыни и приведение его к покаянию. Человек мог покаяться еще в Раю и возвратить себе прежнее достоинство. Однако после грехопадения прародители стали перекладывать вину с себя то на искушителя, то друг на друга, а косвенно даже на Самого Бога. «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12), – оправдывался Адам. «Змей обольстил меня, и я ела» (Быт. 3:12,13), – говорила Ева. Эта нераскаянность прародителей вместе с прочими последствиями прародительского греха перешла к их потомкам.

Таким образом, не Бог присудил человеку наказание, его потребовал сам грех. Богу осталось только подтвердить это наказание. И Он сказал Адаму: «Проклята земля из-за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей» (Быт. 3:17). По отношению к земле это проклятие выразилось в оскудении её производительной силы, что отразилось и на человеке, так как обрекало его на тяжелый труд ради насущного хлеба. Святитель Филарет (Дроздов) так объясняет цель этого наказания: «Земле, проклятой за... преслушание [человека], он должен возвращать благословение делами послушания и смирения».

Вторым следствием греха стала смерть. Смерть может быть телесной и духовной. Смерть телесная наступает, когда тело лишается души. Духовная же смерть является следствием отступления человека от исполнения воли Божией. Через это отступление человек сам себя разъединяет с Богом, Который есть источник жизни для всего живущего. И насколько человек удаляется от Бога, устремляясь по пути зла, настолько он приобщается духовной смерти. Святитель Григорий Палама учит, что духовная смерть наступила для Адама сразу после грехопадения, а телесная – через 930 лет.

Господь наш Иисус Христос испытал только телесную смерть. Божественная природа Спасителя никогда не разлучалась ни с Его телом, ни с Его душой.

4.3. Наследственность прародительского греха

Все люди происходят от Адама, и потому все рождаются с повреждённым образом Божиим. «Как от заражённого источника естественно течёт зараженный поток, так от родоначальника, заражённого грехом и потому смертного, естественно происходит заражённое грехом и потому смертное потомство», – учит святитель Филарет (Дроздов). Эта прирождённая испорченность, это повреждение образа Божьего в человеке называется **первородным грехом**. Как говорится в послании восточных Патриархов: «Преступление Закона Божия, данного в раю прародителю Адаму, – есть первородный грех. Сей прародительский грех перешёл от Адама во всё человеческое естество, поскольку все мы тогда находились в Адаме. Посему мы зачинаемся и рождаемся с сим грехом». «Мы все повинны в грехе Адама уже потому, – учит святитель Кирилл Александрийский, – что все одной природы с ним».

Священное Писание ясно указывает на нравственное повреждение человеческой природы, общее всем людям. Так, в Ветхом Завете праведный Иов восклицает: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов. 14:4). В Новом Завете апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:2).

Переход первородного греха от Адама на весь род человеческий святитель Николай Сербский сравнивает с наследственными заболеваниями. А вот какое объяснение предлагает Священное Писание: «Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим. 5:18,19).

Тот факт, что человек свободен, делает всякий наш греховный поступок именно нашим, а по нашей телесной связи с прародителями нашим становится и прародительский грех. «В семени кровь, а в крови душа, – учит святитель Николай (Велимирович), – но душа человеческая была поражена злом, а от злой души – злая кровь, злое и семя (ср.: Деян. 17:26). Значит, всё семя Адамово в крови человеческой было повреждённым и больным».

Восприняв в единство Своей Божественной Ипостаси человеческое естество, Сын Божий стал в такое отношение ко всем людям, в котором был Адам к своим потомкам. Господь стал новой благодатной Главой человечества, Вторым Адамом. Апостол Павел говорит об этом так: «Первый человек – из земли, перстный; второй Человек – Господь с неба» (1 Кор. 15:47).

4.4. Надежда согрешившего человека на спасение

Святитель Дмитрий Ростовский учит, что Христос не воплотился бы, если бы Адам не пал: «причина Воплощения Господня – падение Адама: сей умер вовеки, Христос же воскресил его вовеки». Однако Всеведущий Бог от века предвидел наше падение и по благодати Своей предопределил искупление наше через Единородного Сына Своего. Посему Спаситель называется «Агнцем, закланным от создания мира» (Откр.13:8).

Бог не вдруг благоволил исполнить Свое предопределение о послании людям Спасителя. Нужно было предварительно приготовить человеческий род к принятию такого Посланника Божия, каков Искупитель, Второе Лицо Пресвятой Троицы, Предвечное Слово Божье. «Нужны были целые века, – учит священномученик Фаддей (Успенский), – пока вложенная в жизнь человечества Богом закваска веры во Христа произвела своё действие, и люди были подготовлены к явлению Бога во плоти. Явление же Его сделалось «новым тестом», с преобразованною Христом новою жизнью».

Через прообразы и пророчества Бог сообщал людям признаки, по которым они смогли бы узнать Своего Спасителя и Господа.

Первое обетование о Мессии Бог произнёс ещё в раю. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт.3:15), – говорит Господь искусителю, проклиная его и в то же время изрекая благовестие о грядущем Спасителе. Святые Отцы называли это обетование «Первоевангелием».

Наши прародители поверили в это обетование. Недаром Адам дал жене своей имя Ева, что значит «жизнь». Такое имя можно было дать, только имея веру в обетование Божие о «семени жены». Веру в грядущего Спасителя прародители выразили ещё и тем, что назвали своего первого сына Каин (евр. «приобретение») (Быт.4:1).

Но со временем большая часть потомства Адама погрузилась в греховное наслаждение и стала забывать истинного Бога. Господь же по бесконечному Своему милосердию неоднократно повторял благовестие о грядущем Спасителе. Благодаря вере в грядущего Искупителя ветхозаветные патриархи Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие ветхозаветные праведники смогли угодить Богу (Быт.6:9).

Жизнь ветхозаветных праведников имела великий прообразовательный смысл. Например, готовность Авраама принести Исаака в жертву указывала на крестную смерть и Воскресе-

ние Спасителя; исход израильтян из Египта был прообразом нашего избавления из-под власти греха и диавола; пасхальный агнец прообразовал Агнца Божия – Христа и др.

Особенно ярко образ Мессии был изображён пророками. Пророк Исаия возвещал, что Спаситель придёт не с орудиями для сражения, но с кротостью миротворца: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис. 42:3); «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, ... и Ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:4,5).

Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля» (Мих. 5:2).

Пророк Малахия говорил, что Спаситель войдет во второй храм Иерусалимский и что пред Ним будет послан Предтеча (Мал. 3:2).

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

Пророк Даниил за 490 лет предвозвестил время явления Спасителя, Его крестную смерть, а также прекращение ветхозаветных жертв (Дан. 9:24-27).

Узнать истинного Мессию было возможно и по многим другим указаниям Божиим. Так, восточных мудрецов к Спасителю привела звезда. Вифлеемским пастухам о рождении Господа возвестили Ангелы. Праведные Симеон и Анна были научены о явлении Мессии через особое Откровение Духа Божия. Святой Пророк и Предтеча Иоанн узнал Спасителя после того, как на Господа сошел Дух Святой в виде голубя.

Множество людей узнавали и продолжают узнавать в Господе Иисусе Христе истинного Мессию благодаря превосходству Его учения и по чудесам, которые Он творил и продолжает творить.

4.5. Цель сошествия с Небес Сына Божия

«Нас ради человек...»

Здесь говорится о цели Сошествия с Небес Сына Божия. Как свидетельствует Священное Писание, Господь воплотился для спасения всех людей: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33:11). Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2,4).

Беззакония настолько разделили человека с Богом, что люди оказались не в силах преодолеть этот греховный барьер. Пророк Исаия так описывает положение ветхозаветного человека: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:2).

Вернуть человека в рай Бог мог одним словом, но в таком случае люди оказались бы в роли неразумных объектов, управляемых Высшей Силой. Человек пал по своей воле, и по своей же воле он должен был вернуться к Богу.

Творец избрал удивительный способ для спасения человека: Второе Лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, добровольно сделался человеком и пострадал за грехи всех людей. «Ибо так возлюбил Бог мир, – говорит Господь наш Иисус Христос в беседе с Никодимом, – что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Из этих слов Спасителя ясно, что причиной сошествия с небес Сына Божия была любовь Бога к Его творению. «Любовь Божия сделала всё, чтобы победить себялюбие человеческое, пленить сердце, не отнимая у него свободы, ибо только любовь способна пленять сердце без насилия над ним», – учит священномученик Фаддей (Успенский).

Бог в Лице Иисуса Христа пришёл к людям, чтобы те увидели своего Творца, полюбили Его, свободно откликнулись на Его призыв к исполнению заповедей и достигли обожения. Преподобный Максим Исповедник учит, что любовь обоживает человека и вочеловечивает

Бога. А священномученик Иринеи Лионский говорит: «Бог сделался Тем, что и мы, для того, чтобы нас сделать тем, что есть Он».

Таким образом, цель пришествия Господа в мир – соединить человека с Богом, чтобы каждый из нас мог стать «причастником Божеского естества» (2 Пет. 1:4).

«И нашего ради спасения...»

Здесь спасение следует понимать как освобождение людей Сыном Божиим от греха, проклятия и смерти.

В целом Священное Писание говорит о спасении двояким образом. С одной стороны, спасение имеет значение объективного события, уже свершившегося и от нас не зависящего. «Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8), – пишет апостол Павел. С другой стороны, о спасении говорится как о событии субъективном: человек должен трудиться для достижения спасения. Тот же апостол Павел предупреждает: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2:12).

Первая, «объективная» сторона спасения в христианском богословии называется «искуплением». Слово «искупление» (греч. ἀπολύτρωσις) означает «выкуп», «освобождение» тех, кто не может обрести свободу собственными силами.

Господь, будучи Сам безгрешен, освободил нас от последствий грехопадения. Как говорил Сам Спаситель: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). «Христос искупил нас», – констатирует апостол Павел (Гал. 3:12).

Православное богословие не сводит искупление к некоему мгновенному акту. Вся земная жизнь Спасителя, с момента Воплощения до Вознесения, имеет искупительное значение.

Поскольку грехопадение человека состояло в первую очередь в непослушании Богу, то искупление есть обратный процесс – возвращение в то состояние, из которого отпал Адам. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, «Христос становится послушным Духу, врачует наше непослушание и делается для нас примером послушания».

«...Сшедшаго с небес»

Под небесами Священное Писание подразумевает совершенно иное бытие, которое находится вне пределов пространства и времени. Тайну Своего пришествия Господь наш Иисус Христос приоткрыл в беседе с Никодимом. «Никто не восходил на небо, – говорит Спаситель, – как только сшедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах» (Ин. 3:13). Блаженный Феофилакт Болгарский так комментирует эти слова Господа: «Чтобы ты, услышав «сшедший», не подумал, что сшедший уже не находится на небе, говорит: «Сущий на небесах». Итак, услышав, что «сшел», – не подумай, что Я не нахожусь там. Но Я и здесь присутствую телесно, и там восседаю с Отцом по Божеству».

4.6. О Лице Господа Иисуса Христа

Рассмотрим теперь вторую часть третьего члена Символа веры, где по преимуществу говорится о человеческом естестве Спасителя.

«...И воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы»

Сущность воплощения состоит в том, что Сын Божий, не переставая быть истинным Богом, становится, сверхъестественно родившись по человечеству от Пресвятой Девы Марии, тем, чем Он не был, то есть истинным Человеком. Святой апостол Павел говорит о Воплощении как о «великой благочестия тайне»: «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16).

Учение Православной Церкви о Лице Господа нашего Иисуса Христа состоит из двух главных положений:

1. В Иисусе Христе два естества (или две природы): Божеское и человеческое;
2. Два естества составляют в Иисусе Христе единую Ипостась, или Лицо.

Ипостасное соединение двух природ в Господе Иисусе Христе можно сопоставить с двойственной природой Священного Писания, которое одновременно есть и слово Божие, и слово человеческое.

«...И вочеловечшася»

Вочеловечением называется принятие Сыном Божиим в Свою Ипостась человеческого естества.

Священное Писание неоднократно свидетельствует, что Спаситель родился с истинным человеческим телом, обладающим всеми присущими человеку по естеству частями и свойствами. Эту реальную, а не призрачную телесность Господь сохраняет, по Его собственному свидетельству, и воскреснув из мертвых. Явившись ученикам после Воскресения, Господь сказал: «Осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24:39), а затем предложил апостолу Фоме: «подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои» (Ин. 20:27).

В Священном Писании упоминается о совершении над Господом обряда обрезания (Лк. 20:21); о том, что Он имел нужду в пище и питии (Мф. 4:2, Лк. 4:2), уставал (Ин. 4:6), нуждался в сне (Мф. 8:24), был способен к переживанию болезненных ощущений и страдательных состояний (Лк. 22:41-44, Ин. 19:34,35), вкусил смерть и был погребен (Мф. 27:40-61).

Сам Господь неоднократно называл Себя человеком (напр., Ин. 8:40) и Сыном Человеческим (напр., Мф. 8:20).

4.7. Образ соединения двух естеств в Господе Иисусе Христе

В постановлении Четвертого Вселенского Собора (Халкидонского) приводятся четыре термина, посредством которых описывается образ соединения двух естеств в Господе Иисусе Христе: **неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно**.

Неслитно значит, что, соединившись, два естества в Спасителе не слились друг с другом так, чтобы из них образовалась некая третья природа полубога-получеловека. Оба естества пребывают в Ипостаси Спасителя хотя и вместе, но сохраняя каждое свои свойства.

Неизменно значит, что в результате соединения ни одна из двух природ не изменилась по существу. Божеское естество не преложилося в человеческое, человеческое не преложилося в Божеское. И то, и другое сохраняют тождественность в своих качественных определениях. Божеское естество остаётся источником чудес и всего, что выше человеческой природы; человеческое – испытывает скорби, страдания и всё, что несвойственно существу Божию.

Неразлучно значит, что два естества, соединившись в единую Ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, уже никогда больше не разлучались и не разлучатся впредь.

Нераздельно значит, что, хотя два естества во Христе пребывают совершенно целыми и различаются по свойствам, они тем не менее существуют не отдельно друг от друга, не составляют двух разных лиц, соединенных только нравственно, а соединены в единую Ипостась воплотившегося Бога Слова.

Шестой Вселенский Собор, осудив ересь монофелитов, определил исповедовать в Иисусе Христе «два желания, или воли, но две воли... не противные между собою»: «человеческая воля была покорна в Нём Божественной и Всеуправляющей Его воле».

4.8. О Лице Пресвятой Богородицы

С учением о Лице Господа нашего Иисуса Христа тесно связано учение о Лице Девы Марии.

Православная Церковь именует Пресвятую Деву Марию **Богородицей** потому, что единственной Личностью, которую Она родила, была Личность Бога Слова, родившегося от Нее по человечеству. Впервые это имя – Богородица – употребила по отношению к Пресвятой Деве праведная Елисавета, мать святого пророка Иоанна Предтечи. Святой евангелист Лука повествует, как, исполнившись Духа Святого, она воскликнула: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк. 1:43). Наименование «Матерь Господа» равносильно наименованию Богородицы.

«Богородица» (греч. «Θεοτόκος») стало как бы собственным именем Пресвятой Девы. Когда константинопольский патриарх Несторий в V веке попытался заменить наименование «Богородица» словом «Христородица», то Церковь обвинила его в ереси. Отцы Третьего Вселенского собора (Эфесского) провозгласили анафему всем, «кто не исповедует Еммануила истинным Богом, а Святую Деву Богородицей». По словам преподобного Иоанна Дамаскина, наименование «Богородица» содержит в себе всю историю Божьего Промысла о мире.

Православная Церковь именует Богородицу также **Приснодевой**, то есть Девой навеки. Это означает, что Она была Девой прежде рождения; пребыла истинной Девой в рождении, родив Иисуса Христа безболезненно; и по рождении осталась Чистой Девой, так никогда и не познав мужа. Прямым предсказанием рождения Господа Иисуса Христа от Девы является пророчество Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Священномученик Фаддей (Успенский) учит, что вместо болезней, которых Приснодева избегла при рождении Божественного Сына Своего, Она получила от Бога дар соболезновать при муках рождения чад Церкви. На святых иконах приснодевство Богородицы обычно символизируют три звезды.

Святитель Дмитрий Ростовский так отвечал на вопрос, почему Господь медлил сойти на землю для спасения людей: «До половины шестого тысячелетия после греха Адамова не находилось на земле Девы, чистой не только телом, но и духом. Была только одна такая, достойная стать Церковью и храмом Духа Святого». В Лице Пресвятой Девы человечество дало своё согласие на то, чтобы Слово стало плотью и обитало среди людей. «Воплощение было не только делом Отца, Его Сына и Его Духа, но также делом воли и веры Пресвятой Девы. Как Он воплотился добровольно, так же было Ему угодно, чтобы и Его Матерь родила Его свободно и по Своей доброй воле», – учит византийский богослов XIV века Николай Кавасила.

Удостоившись по Своей нравственной чистоте стать Матерью Божией, Пресвятая Богородица превосходит Своим приближением к Богу, а, следовательно, и достоинством всякое иное сотворённое существо. В силу этого Православная Церковь чтит Её превыше Херувимов и Серафимов.

Пресвятая Дева Мария первая из людей показала в Своем Лице, до какой степени возвышено человеческое естество после пришествия в мир Единородного Сына Божия. Она является как бы Звеном или Лестницей между Господом нашим Иисусом Христом и сотворённым миром. «Святая Дева, – учит святитель Николай Сербский, – стала точкой соприкосновения времени и вечности, Неба и земли». И поэтому Святая Церковь называет Её также Предстательницей пред Богом за весь мир.

4.9. Разница в почитании Божией Матери православными и римо-католиками

Римо-Католическая церковь ввела два догмата, касающихся Девы Марии, которые существенно искажают учение неразделенной Церкви.

Первый – догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Её родителями – принят в 1854 году. Сущность этого догмата состоит в том, что Пресвятая Богородица, хотя и стала, как все люди, плодом естественного зачатия Своих родителей, но с самого момента зачатия была освобождена от вины за первородный грех в силу будущих искупительных заслуг Христа Спасителя.

Догмат этот, с точки зрения римо-католиков, должен был прославить Пресвятую Богородицу. Но выводы, к которым он приводит, подрывают основы христианского учения о спасении. Ведь, если избавление Пресвятой Девы от греха оказалось возможным и без искупительной Христовой Жертвы, то почему же эта привилегия не была дана другим? Почему все ветхозаветные праведники должны были по смерти сходить во ад? Почему даже пророк и предтеча Господень Иоанн, возвестивший грядущее искупление, не мог избежать адских уз?

Иную точку зрения высказывал блаженный Августин: по его мнению, очищение Девы Марии от первородного греха произошло не с момента зачатия Её от родителей, а после благовестия Архангела Гавриила: «Сын Божий, сделавшись человеком, пребыл Богом, никогда не имел греха и не принял плоти греха, хотя принял её [плоть] от матерней плоти греха; ибо, приняв её, Он очистил Её или пред принятием, или в самом принятии».

Православная Церковь всегда учила и учит, что только после искупительной Жертвы Христовой стало возможным спасение и обожение человека.

Догмат о непорочном зачатии, призванный прославить Божию Матерь, на самом деле умаляет Её личную заслугу. Выходит, что освобождение от последствий первородного греха было дано Ей автоматически, без учета той совершенной чистоты, которая сопровождала всю Её земную жизнь. Поскольку Пресвятая Дева, как учат римо-католики, была освобождена от первородного греха автоматически, то утрачивается и значение Ветхого Завета как «детоводителя ко Христу» (Гал. 3:24).

Второй догмат – о телесном вознесении Божией Матери на Небо – принят Римо-Католической Церковью в 1950 году.

Переходя к рассмотрению этого догмата, следует сказать кратко о том, как учит Православная Церковь об Успении Божией Матери. Богородица, как все люди, несла ответственность за первородный грех. Поэтому Она, хотя и не имела личных грехов, должна была умереть. Но, приняв смерть, Богородица не осталась во власти смерти. Пресвятая Дева была воскрешена Богом прежде всеобщего воскресения, и ныне Она пребывает на Небе с прославленной Своей плотью.

Согласно же учению римо-католиков, Божия Матерь под бременем первородного греха не находилась и не несла его последствий. Не случайно поэтому в догмате о телесном вознесении Божией Матери на Небо вопрос о Её смерти обойден.

Одни богословы Римо-католической церкви, объясняя этот догмат, говорят, что Божия Матерь не умирала. Но это противоречит преданию всей древней нераздельной Церкви, которое подтверждает факт Её смерти.

Другие римо-католические богословы утверждают, что Божия Матерь умерла, но затем была воскрешена и вознесена на Небо. Но, если признать, что Божия Матерь умерла, не будучи причастной первородному греху, то значит, смерть Её была добровольной, подобной смерти Сына Божия, а, значит, и искупительной. Некоторые римо-католики прямо именуют Божию Матерь Соискупительницей, вступая в прямое противоречие с учением Православной Церкви

о Едином Посреднике между Богом и человеком – Господе Иисусе Христе. Священное Писание утверждает однозначно: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).

5. Четвертый член Символа веры

«...Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна»

Здесь говорится о том, что Господь Иисус Христос был осуждён на распятие, несмотря на совершенную святость Его жизни.

Спасителя приговорили к смерти только потому, что явленная Им истина оказалась для многих людей невыносимой. Она обличала зло, в котором жили люди и которое они сами от себя скрывали. О таких людях Господь Иисус Христос сказал, что они «более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин. 3:19).

Участь Спасителя ожидает и всех Его верных учеников. Как свидетельствует Сам Господь: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20). Святитель Николай Сербский пишет: «Мир не распнет на кресте того, кто мирит истину с ложью. Мир распял Христа, ибо Он не уравнивал, не смешивал ложь и истину, не полемизировал с истиной».

Рассмотрим отдельно каждое слово Четвертого члена Символа Веры.

«Распятого»

Ради спасения людей Сын Божий претерпел крестную смерть. Святитель Филарет (Дроздов) так рассуждает о распятии Господа Иисуса Христа: «Не человеки здесь ругаются Божьему величию, Божий Промысл посмеивается буйству человеческому, без нарушения свободы заставляя его служить высочайшей Своей премудрости. Не лукавые рабы перехитряют Господа: всеблагий Отец не щадит Сына, чтобы не погубить рабов лукавых».

Святитель Николай Сербский говорит, что Христос многими Своими страданиями и крестной смертью повенчал веру православную со страданиями и любовь – с жертвой.

Почему Господь Иисус Христос претерпел распятие за нас на Кресте, а не умер какой-либо другой смертью? Некоторые Святые Отцы усматривают в смерти Спасителя с распростертыми руками символизм: одной рукой Он привлёк к Себе древний Израиль, а другой – язычников, чтобы таким образом соединить их в Себе Самом.

Святитель Григорий Богослов учит, что Спаситель страдал и умер на Кресте для того, чтобы перед Лицом Бога Отца и всей вселенной принести очистительную жертву всем Своим составом, всеми членами святейшего Своего Тела. «За каждый наш долг воздано особо Тем, Кто превышает нас, – говорит святитель, – и открылось новое таинство человеколюбивого Божия смотрения о падшем через непослушание. Для этого – дерево за дерево, руки, мужественно простёртые, за руку, неводержно простёртую; руки пригвождённые – за руку свободную, за изгнавшую Адама, – соединяющую воедино концы мира. Для этого вознесение на Кресте – за падение; желчь – за вкушение запретного плода; терновый венец – за худое владычество; смерть – за смерть; погребение – за возвращение в землю».

«...За ны»

Эти слова Символа веры акцентируют наше внимание на добровольном, жертвенном характере смерти Христовой. Будучи безгрешным, Христос не имел никакой необходимости умирать. Господь страдал не потому, что не мог избежать страданий, а потому, что захотел пострадать за людей по Своей любви к нам. О добровольности Своих страданий ясно говорит Сам Спаситель: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её» (Ин. 10:17,18).

«...При Понтийстем Пилате»

Имя римского наместника Пилата, управлявшего Иудеей во времена земной жизни Спасителя, упоминается в Символе веры для того, чтобы подчеркнуть историчность Личности Христа, Который в определённое время и в определённом месте явился в мир и жил среди людей.

Иудея в то время находилась под властью римлян и не имела самостоятельных царей. Точно исполнилось пророчество патриарха Иакова, который так предсказывал время явления Спасителя: «Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придёт Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10).

Согласно учению Святых Отцов, упоминание имени Понтия Пилата в Символе веры имеет и нравственное значение. Пилат был свободен в выборе: распять или отпустить Господа. Не имея веры в Спасителя как истинного Бога, римский наместник совершил выбор в пользу зла. Преподобный Максим Исповедник так рассуждает по этому поводу: «Пилат есть образ естественного закона, а толпа иудеев – образ писанного закона. Тот, кто по вере не оказывается превыше обоих законов, непременно будет распинать Слово».

«...И страдавша»

Это слово указывает на то, что страдания Спасителя были подлинными, а не призрачными, как ложно учили еретики. Господь Иисус Христос страдал не Божеским естеством, а человеческим.

«...И погребенна»

Иисус Христос действительно умер и затем воистину воскрес. В подлинности смерти Иисуса Христа удостоверяет, в частности, тот факт, что римские воины, стоявшие при Кресте, были настолько уверены, что Он мёртв, что не перебили у Него голени. Ученики Господа Никодим и Иосиф сняли Иисуса Христа с Креста и положили в новом гробе, нимало не сомневаясь в смерти Спасителя.

Своей добровольной смертью Господь Иисус Христос избавил людей от греха, проклятия и смерти:

Во Христе «мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1:7);

«Христос искупил нас от клятвы (*проклятия – ред.*) закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал. 3:13);

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:14-15).

Господь Иисус Христос принес Себя в жертву за всех людей, но усваивают заслуги Спасителя только те, кто добровольно принимает участие в Его страданиях. Мы можем участвовать в страданиях и смерти Спасителя:

1. Посредством живой веры: «Живу верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

2. Посредством участия в церковных Таинствах: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим. 6:3); «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт» (1 Кор. 11:26).

3. Посредством претерпевания страданий и лишений: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). Распятие греховной плоти происходит и через воздержание от страстей действиями, им противоположными. Как говорится в Акафисте Животворящему Кресту: «Да последуем Тебе, Владыце нашему, взявши крест наш, не гвоздями пригвождающеся тому, но трудами, воздержанием и смирением».

Священномученик Серафим (Звездинский) учит, что христианин может пригвоздить себя ко кресту с помощью четырёх добродетелей: самоотвержения, терпения, бдения и молитвы, а любовь ко Христу – копие, пронзающее сердце христианина.

6. Пятый член Символа веры

«...И воскресшего в третий день по Писанием»

Воскресение Господа Иисуса Христа из мёртвых стало величайшей Его победой и более всего подтвердило, что Он есть Всемогущий Бог.

«...И воскресшего»

Апостол Павел называет Воскресение Христово основополагающей истиной христианства: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15:14,19,20).

Пока тело Христово после Его крестной смерти находилось во гробе, душой Своей Он сошёл во ад. Вот как говорится об этом в церковной песни: «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный».

Слово «ад» (греч. ᾗδης – «невидимый», «мрачный») обозначает состояние сильной скорби и мучений. Это духовная область, противоположная Небу.

Сошествие Господа Иисуса Христа во ад есть крайняя степень унижения Спасителя, но вместе с тем и начало Его царственного прославления. Своим сошествием во ад Спаситель заставил сатану трепетать и бежать от Его Лица. Во аде, как свидетельствует апостол Петр, Спаситель благовествовал страдавшим там душам о спасении: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, Праведник за неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1 Пет. 3:18,19).

Господь вывел из ада души тех ветхозаветных праведников, которые с верою ожидали Его пришествия. «Связуем бывает ад, – поётся в воскресном кондаке 7-го гласа, – пророки согласно радуются, предста глаголюще Спас сущим в вере: изыдите, вернии, в воскресение».

Особенно радостно о победе Христа над адом и смертью возвещает нам тропарь Пасхи: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

«...В третий день по Писанием»

Эти слова обращают внимание на то, что Воскресение Господа произошло в точном соответствии с пророчествами, содержащимися в Священном Писании.

Ветхий Завет свидетельствует о грядущем Воскресении Мессии следующее:

«Не оставиши душу мою во аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления» (Пс. 15:10; Деян. 2:27). «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его» (Пс. 67:1).

Прообразом Воскресения Христового на третий день после смерти явилось трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита. На эту аналогию обращал внимание Сам Господь Иисус Христос: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:39,40).

Первыми свидетелями чуда Воскресения Спасителя были римские воины, охранявшие гроб. Но стража, подкупленная иудеями, стала распространять ложь, будто «ученики Его, пришедшие ночью, украли тело распятого Иисуса Христа, когда мы спали» (Мф. 28:13). Лживость такой выдумки очевидна: если воины спали, то как они могли видеть учеников? А, если видели, значит, не спали и должны были воспрепятствовать ученикам.

Священное Писание говорит о 10 явлениях воскресшего Спасителя:

1. Марии Магдалине (Ин. 20:14-18);

2. Марии Магдалине и другой Марии (Мф. 28:9,10);
3. Апостолу Петру (Лк. 24:34);
4. Двум ученикам, шедшим в Эммаус (Лк. 24:13-35);
5. Апостолам без Фомы (Ин. 20:19-23);
6. Апостолам с Фомой (Ин. 20:26-29);
7. Семи ученикам на море Тивериадском (Ин. 21:1-23);
8. Одиннадцати апостолам и с ними более чем 500 ученикам (Мф. 28:16-20; 1 Кор. 15, 6-8);
9. Апостолу Иакову и прочим апостолам (1 Кор. 15:7; Лк. 24:33-49).
10. Всем апостолам при Своём славном Вознесении (Лк. 24:50-53; Деян. 1:4-9).

Кроме того, в Священном Писании говорится, что Спаситель неоднократно являлся ученикам в течение сорока дней по Воскресении с целью научить их тайнам Царствия Божия (Деян. 1:3).

6.1. Значение Воскресения Спасителя

Воскресение Спасителя – сердцевина христианской веры. Прежде всего, оно служит важнейшим доказательством Его Божества, ведь до Воскресения Его Божественная слава была сокрыта под покровом человеческого естества. Апостол Павел говорит, что Христос «открылся Сыном Божиим в силе ... через воскресение из мёртвых» (Рим. 1:4).

На Пасху Церковь воспевает: «Ныне вся исполнишася света: небо и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь востание Христово; в Нем же утверждаемся». Эти слова подтверждают: Воскресение Христово более всего остального утверждает нас в вере в то, что Спаситель есть Истина Божественная и Животворящая. Своим Воскресением Господь Иисус Христос показал, что Он не только Учитель, но и Сама Жизнь.

Живой же союз Господа с членами Церкви находит полнейшее осуществление в Таинствах Церкви, особенно в Евхаристии.

7. Шестой член Символа веры

«...И восшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца»

В сороковой день после Своего Воскресения Спаситель вознёсся на Небо, чтобы убедить всех уверовавших в Него, что и они так же вознесутся на Небеса после всеобщего восстания из мёртвых.

«...И восшедшаго»

О Вознесении Господа нашего Иисуса Христа говорится в Евангелии от Луки: «И вывел их вон из города до Вифании, и подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на Небо» (Лк. 24:50,51).

Святитель Филарет (Дроздов) так комментирует это место из Евангелия: «Какой чудный образ действия: Господь благословляет и между тем возносится на Небо. Он не хочет прекратить Своего благословения, но продолжает благословлять Свою Церковь и всех верующих в Него».

Святитель Николай Сербский видит в этом благословении Спасителя великое нравственное значение: «Господь открыл нам великую практическую мудрость: благословляя ближних своих, мы сможем духом вознестись к небесам. Что даём, то получаем. Если благословение – благословение, если проклятие – проклятие».

О Вознесении Мессии на Небо возвещали ещё ветхозаветные пророки. Царь и пророк Давид воспевает: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!» (Пс. 23:7). «Возшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяния в человецех, ибо не покаяющиеся, еже вселитися» (Пс. 67:19).

Пророк Захария говорил о горе, с которой грядущему Мессии предстоит вознестись на Небо: «Станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее – к югу» (Зах. 14:4).

О Своём Вознесении неоднократно говорил и Сам Господь Иисус Христос: «Увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде» (Ин. 6:62); «Никто не восходил на небо, как только спешший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3:13).

Святой апостол Павел пишет о Вознесении Спасителя: «Ниспешший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё» (Еф. 4:10).

«...На Небеса»

Под Небом мы должны понимать такое состояние бытия, в котором жизнь всецело наполняется Богом, где «Бог есть всё во всем» (1 Кор. 15:28).

«Небом» в Священном Писании иногда именуется Сам Бог. Например, святой Иоанн Предтеча говорит: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Ин. 3:27), то есть от Бога. По словам святителя Николая Сербского, Христос после Вознесения «восшёл в сердцевину триединого бытия и жизни».

Господь вознёсся на небо не только как Бог, но и Своим человеческим естеством. «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с пречистою Твоею плотию Божественное вознесение», – воспевают Церковь в праздник Вознесения Господня.

«...И сидяща одесную Отца»

Это слова из Евангелия от Марка, где говорится, что Господь, вознесшись на небо, «воссел одесную Бога» (Мк. 16:19).

«Говоря, что Иисус Христос воссел одесную Бога и Отца, не разумею правой стороны Отца, ибо Неограниченный как может иметь правую сторону? – рассуждает преподобный Иоанн Дамаскин. – Итак, под словами «одесную Отца» разумею Славу и честь Божества, которую Сын Божий как Бог и Единосущный Отцу имеет прежде веков, и в которой восседит по прославлении плоти Его».

Таким образом, слова эти означают, что вознесшийся Сын Божий по человеческой природе, воспринятой Им в Свою Божественную Ипостась, получил равную с Богом Отцом славу и честь.

7.1. Значение Вознесения Спасителя

Святитель Тихон Задонский так говорит о значении Вознесения Спасителя для всех людей: «Христос явился на небо, как Первенец умерших человеков, представив в Своём Лице начаток искупленной и восстановленной Им человеческой природы. Где Глава тела, там будут пребывать и члены Его. Глава – на небе, во Славе, там будут с Ним и все истинные христиане. Своим Вознесением Спаситель мира представил всем возможность стремиться к духовному совершенству, и в то же время Он Сам всегда помогает в этом деле и не перестаёт ходатайствовать о нас перед Отцом Небесным о нашем спасении».

8. Седьмой член Символа веры

«...И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию не будет конца»

В этом члене Символа веры говорится о будущем пришествии Христа, о всеобщем Его Суде над живыми и мёртвыми и вечном Царстве Небесном.

8.1. О втором пришествии Христовом

«...И паки грядущаго»

В Священном Писании ясно сказано, что Сын Божий снова придёт на землю.

В день Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Ангелы возвестили апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Сам же Господь Иисус Христос ясно предвозвестил о Втором Своём пришествии на землю, когда отвечал на прямой вопрос Своих учеников: «Какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Мф. 24:3). Показав апостолам будущее их отечества, Спаситель изобразил и Своё будущее пришествие (Мф. 24:3-51). В частности, Господь сказал: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:27). Блаженный Феофилакт Болгарский так изъясняет эти слова: «Во Второе пришествие будет не так, как в Первое, когда Господь переходил с места на место. Тогда Он явится во мгновение ока». А преподобный Иоанн Дамаскин говорит: «Никто пусть не ожидает Господа с земли, но с Неба, как Он Сам поручился в этом».

«...Со славою»

Если первое пришествие Господа Иисуса Христа было в унижении, нищете и долготерпении, то второе Его пришествие будет во славе и в сопровождении сонма святых ангелов (Мф. 25:31).

Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о втором пришествии Спасителя, пророчествует: «Солнце померкнет, будучи не уничтожено, но побеждаемо светом пришествия Христова».

«...Судити живым и мертвым»

Спаситель придёт, чтобы судить всех людей – живых и мёртвых. О будущем всеобщем Суде предупреждал учеников Сам Господь: «Наступает время, в которое 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). «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, – учит апостол Павел, – чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор. 5:10).

На Суде Христовом не понадобятся доказательства и улики, так как совесть каждого человека откроется перед всеми и обнаружатся не только дела, совершённые человеком, но даже тайные мысли и желания. Господь предупреждает: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Лк. 8:17). Святитель Феофан Затворник так объясняет эти слова Спасителя: «Все наши поступки, независимо от нас, записываются в нашей совести, очищается же запись слезами покаяния».

«...Егоже царствию не будет конца»

Эти слова возвещают о вечном Царствии Христовом. Об этом предсказывал ещё ветхозаветный пророк Даниил: «Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого Царство – Царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27).

В Новом Завете об этом Царстве возвестил Пресвятой Деве Марии Архангел Гавриил: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1:32,33). «Слыша о престоле Давидовом, не подумай о царствии чувственном, но разумей о Божественном, – указывает блаженный Феофилакт Болгарский. – Дом Иакова – суть уверовавшие как из евреев, так и из других народов».

Святитель Филарет (Дроздов) различает три вида царств:

1. Весь мир (царство природы);
2. Все верующие на земле (царство благодати);
3. Все блаженные на Небе (Царство славы).

И мир, и настоящее положение Церкви Христовой однажды завершатся, поэтому слова Символа веры «Егоже Царствию не будет конца» относятся к Царству славы.

8.2. Время второго пришествия Спасителя. Признаки пришествия Христа. Об антихристе

Время второго пришествия Христа и всеобщего Суда, при всех их несомненности и ясности, остаётся неизвестным.

Спаситель говорит: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36).

Точное время второго пришествия Спасителя скрыто для того, чтобы люди готовились к нему всегда. Как пишет апостол Пётр: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Петр. 3:9).

Однако, если время второго пришествия Сына Человеческого остаётся для нас тайной, то признаки его приближения открыты нам в Священном Писании.

Господь Иисус Христос говорит, что прежде Его пришествия:

- произойдут общественные бедствия и войны (Мф. 24:6,7);
- многие лжепророки восстанут и прельстят многих (Мф. 24:11);
- произойдёт уменьшение веры и любви между людьми;
- (Мф. 24:12);
- проповедь Евангелия разнесётся по всей вселенной (Мф. 24:14);
- придёт антихрист.

В Священном Писании наименование «антихрист» употребляется в двух значениях. В широком смысле это всякий, кто отрицает Богочеловечество и Богосыновство Иисуса Христа. В этом смысле, как говорит апостол Иоанн Богослов, уже «появилось много антихристов» (1Ин. 2:18). В узком же смысле это имя относится к определённому лицу. Как говорит Господь, обращаясь к иудеям: «Иной придёт во имя своё, его примите» (Ин. 5:43).

Святой апостол Павел свидетельствует, что антихристом будет «человек греха, сын погибели» (2Фес. 2:3). В личности антихриста сосредоточится всё зло во всей его полноте и силе.

Отцы и учителя Церкви единогласно считают антихриста определённым лицом и человеком. Одни из них (блаженный Августин) полагали, что антихрист будет как бы сыном сатаны; другие (святитель Климент Иерусалимский, преподобный Иоанн Дамаскин) – что сатана как бы поселится в нём и станет употреблять его как орудие; третьи (блаженный Феодорит Кирский) – что в лице антихриста воплотится непосредственно сам диавол.

Приставка «анти-» в греческом языке имеет два значения: «против» и «вместо». По отношению к антихристу оба эти значения правомочны, так как антихрист будет и противником Христа, и тем, кто попытается собою заменить Христа.

Во времена антихриста христиане подвергнутся сильному гонению. В Апокалипсисе говорится, что антихристу «дано было вести войну со святыми и победить их» (Откр. 13:7).

Имя антихриста неизвестно: «оно не достойно быть возведено от Духа Святого», объясняет священномученик Иринеи Лионский. Священное Писание называет только число антихриста – 666 (Откр. 13:18).

Владычество антихриста будет продолжаться 1260 дней, то есть три с половиной года (Откр. 11:3). По исполнении же этого времени придет Господь наш Иисус Христос и убьёт антихриста «духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2Фес. 2:8).

Пришествие Спасителя положит конец нынешнему порядку вещей и откроет Славу Божию. Как это будет, было явлено апостолу Иоанну Богослову: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 21:1). Тогда настанет Царство Христово, о котором в Символе веры говорится, что «ему не будет конца».

9. Восьмой член Символа веры

«И в Духа Святаго, Господа, животворящего, Иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки»

9.1. О Божестве Духа Святого

В этом члене Символа веры говорится о Третьем Лице Пресвятой Троицы – Духе Святом.

«...И в Духа Святаго, Господа»

Святой Дух называется Господом потому, что Он – истинный Бог, единосущный Богу Отцу и Богу Сыну.

О Божестве Святого Духа свидетельствует Священное Писание. В книге Паралипоменон Духу Святому усваивается имя «Господь» (евр. «Иегова») (1Пар. 28:12,19).

Апостол Пётр, обличая Ананию, прямо называет Святого Духа Богом: «Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? ... Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:3,4).

Святой апостол Павел также называет Святого Духа «Богом» и «Господом», когда перечисляет духовные дары: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и Тот же, производящий всё во всех ... Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор. 12:4-6,11).

Богодуховенность Священного Писания является ещё одним свидетельством Божественного достоинства Святого Духа. Святитель Василий Великий обращал на это внимание, когда обличал еретиков: «Почему же Дух Святой не Бог, когда Писания Его Богодуховенны?»

«...Животворящего»

Животворящим Дух Святой называется потому, что Он вместе с Отцом и Сыном подаёт жизнь всему творению Божию. Об этом свойстве Духа Святого есть указания в Священном Писании, например, такое: «Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли» (Пс. 103:30).

О свойстве Духа Святого сообщать духовную жизнь людям говорит Спаситель: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух» (Ин. 3:5,6).

Способность сообщать жизнь тварям есть одно из Божественных свойств Духа Святого. Слово Божие приписывает Духу Святому также такие Божественные свойства:

1. Всеведение: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1Кор. 2:11).
2. Вездеприсутствие: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?» (1Кор. 3:16).
3. Всемогушество: «Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их» (Пс. 32:6).

«...Иже от Отца исходящего»

Исхождение от Бога Отца есть Личное свойство Духа Святого. То, что Дух Святой исходит от Бога Отца, свидетельствует, что у Них одна природа, точно так же, как и Сын, предвечно рождающийся от Отца, одной природы с Отцом. Об исхождении Духа Святого от Отца ясно сказал Сам Спаситель: «Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26).

9.2. О равночестности Духа Святого со Отцом и Сыном. Главные дары Святого Духа

«...Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима»

Эти слова Символа веры выражают ту истину, что Духу Святому, как Богу, принадлежит равное со Отцом и Сыном поклонение и прославление.

Святитель Николай Сербский учит: «Троичное Божество единосущно и нераздельно, но по отношению к сотворённому миру Оно выражает Своё действие более заметно то через одну Божественную Ипостась, то через другую». Настоящий момент истории характеризуется особенным пребыванием в мире Святого Духа, Которого Сам Господь наш Иисус Христос назвал «другим Утешителем» (Ин. 14:16). Как говорит святитель Григорий Богослов: «Возносится Христос – Дух преемствует».

О равночестности Духа Святого со Отцем и Сыном ясно учит Сам Спаситель: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Святитель Василий Великий так объясняет эти слова Господа: «Если Дух становится на ряду с Сыном, а Сын становится на ряду с Отцом; то очевидно, что и Дух становится наряду с Отцом».

«...Глаголавшаго пророки»

Эти слова Символа веры утверждают, что именно Дух Святой говорил устами пророков. Священное Писание свидетельствует об этом: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой: но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет. 1:21).

Дух Святой говорил и через святых апостолов. В этом нас удостоверяет апостол Павел: «Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал ... А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух всё проникает, и глубины Божии» (1Кор. 2:7,8,10).

О том, что и апостолы были вдохновляемы Духом Святым, в Символе веры не упоминается потому, что при его составлении в этом никто не сомневался.

Из Священного Писания известно, что в своём служении апостолы ощутительно направлялись указаниями от Святого Духа. Так, святые апостолы Павел и Сила собирались идти в Вифинию, но «Дух не допустил их» (Деян. 16:7).

Христиане первых веков через видимые образы убеждались в пребывании с ними Духа Святого. Явление Его сопровождалось шумом с неба, как бы от сильного ветра, огненными языками, даром иных языков (Деян. 2:2-4). Святитель Николай Сербский, объясняя различные образы, сопровождавшие явления Святого Духа, говорит: «Дух Святой явился в виде голубя, чтобы символически указать на то, чем Он обладает, – на незлобие, чистоту и кротость. Дух явился в виде огня, чтобы изъять грех, немощь, боязнь и душевную нечистоту, а даровать силу, свет и тепло. Дух явился в виде языков, потому что апостолы должны были языком благовествовать Евангелие».

На вопрос Мотовилова о том, почему Святой Дух не пребывает с современными христианами, как пребывал Он с христианами времен апостольских, преподобный Серафим Саровский дал такой ответ: «Святой Дух оставляет людей обычно за грехи. Всегда надобно при этом разбирать, каким именно грехом прогневали мы благодать Божию, что Дух Святой отступил от нас. И когда Дух Святой коснётся нашей совести и скажет нам священнотайно грех, который оскорбил Творца Бога, тогда нам скоро и с сокрушённым сердцем и со смирением следует прибегать к Господу, и Он с любовью простит нас и помилует за то, что не отчаялись в милосердном всепрощении Божиим».

Сам Спаситель убеждает нас в том, что христианин может стать причастником Духа Святого: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). Слова молитвы «Царю Небесный» «прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны» также говорят о возможности для человека получить просвещение от Духа Святого, поскольку Церковь не молится о невозможном.

Пророк Исаия называет дарами Духа Святого «дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, дух страха Божия» (Ис. 11:2,3).

Дух премудрости проявляется как дар находить самые лучшие способы для достижения какой-либо цели.

Дух разума – способность ценить предметы не по видимости, а по их действительному достоинству.

Дух совета – способность наставлять других на путь истины.

Дух крепости есть твёрдость духа, проистекающая из твёрдой веры в Бога, делающая человека непреклонным в исполнении воли Божией.

Дух ведения проявляется как способность видеть отдаленное будущее.

Дух благочестия обнаруживается прежде всего в прилежной, нерассеянной молитве и добрых делах.

Дух страха Божия есть та внутренняя богобоязненность, которая служит лучшей защитой от зла и источником дел любви.

В новозаветное время апостол Павел пишет о следующих дарах Духа Святого: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22,23).

В настоящее время, по словам святителя Николая Сербского, Дух Святой сообщается верующим прежде всего через строгий контроль за своим сердцем и языком; через усердную молитву и любовь; через Таинства.

10. Девятый член Символа веры

«Верую... во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь»

10.1. Понятие о Церкви. Вера в Церковь. Понятие о благодати

Совершив дело нашего спасения, Господь Иисус Христос предусмотрел и способ нашего приобщения к плодам Своего искупительного подвига. С этой целью Господь основал Церковь.

В Священном Писании слово «Церковь» (греч. «ἐκκλησία», от глагола «ἐκκαλέω», что значит «вызывать», «собирать») не всегда имеет одно и то же значение. В широком смысле под Церковью понимается общество всех разумно-свободных существ – земных и небесных, имеющих своей Главой Господа Иисуса Христа. Апостол Павел пишет, что Бог Отец всё небесное и земное покорил под ноги Христа «и поставил Его выше всего, Главою Церкви» (Еф. 1:22). В более узком смысле Церковь представляется как общество святых и верных, живущих на земле (Еф. 1:1). Малой церковью называется также христианская семья (Кол. 4:15).

Святитель Тихон Задонский переводит слово «Церковь» как «вызывание»: «Верные, в Церкви находящиеся, вызваны из области сатаны в Царство Христово, от тьмы – в чудный Его свет, как учит апостол: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет. 2:9).

Церковь имеет две стороны – видимую и невидимую, подобно тому как у Господа Иисуса Христа два естества – видимое человеческое и невидимое Божеское.

Согласно определению святителя Филарета (Дроздова), Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединённых Православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами. В этом определении святителя сделан акцент на земной, видимой Церкви.

Существуют и другие попытки определить Церковь.

«Церковь есть тело Христово, члены которого соединяются любовью», – говорит преподобный Макарий Великий.

«Церковь, – учит святитель Николай Сербский, – семья Божия, созданная словом и Кровью Иисуса Христа, ведомая Богом Отцом и вдохновляемая Духом Святым».

Святитель Нектарий Эгинский, руководствуясь словами апостола Павла, даёт такое определение: «Церковь – это тело Христово, члены которого сохраняют единство духа в союзе мира».

«Церковь – это верующие, живущие так, как хочет Христос», – утверждает блаженный старец Паисий Святогорец.

В Девятом члене Символа веры мы **исповедуем веру в Церковь**. Веровать в Церковь, по словам святителя Дмитрия Ростовского, значит «веровать во Христа – Главу Церкви, в учение Христово евангельское и апостольское, в Тайны Святыя, Христом Церкви преданные».

Спасительная **благодать**, изливаемая на членов Церкви от Бога, также является предметом веры. В общем смысле под благодатью следует понимать всякий дар Божий, вещественный или духовный, посылаемый людям по любви Господней, без всякой с их стороны заслуги. Например, такими дарами являются жизнь, здоровье и т. п.

В более узком же смысле благодатью называется особая сила Божия, сообщаемая нам ради искупительного подвига Господа Иисуса Христа. Настоящий момент истории характеризуется особенным пребыванием в мире Святого Духа. Поэтому под благодатью Божией можно понимать действие именно Святого Духа. Силой этой спасительной благодати Духа Святого дело искупления, совершенное Иисусом Христом для всех вообще, усваивается каждому человеку в отдельности.

В послании восточных Патриархов говорится о двух видах благодати:

1. Благодать просвещающая (предваряющая). Она открывает человеку глаза на живущее в нём зло, одновременно открывает путь к Богу и помогает стремиться к добру. Спасительное действие этой благодати начинается с того момента, когда человек слышит призыв к покаянию и вере во Христа.

2. Благодать освящающая (особая) подаётся по преимуществу в Таинствах. Она освящает человека, искореняя его греховные навыки, постепенно возводит человека на высшую ступень нравственного совершенства, делает возможным непосредственное богообщение.

Священное Писание следующими словами убеждает нас в том, что Господь, а, значит, и Его благодать всегда будут пребывать в Церкви:

1. «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18). Эти слова Спасителя означают, что никакие злые силы не одолеют основанную Им Церковь.

2. «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20) – с этими словами Господь вознесся на Небо. Не с апостолами только будет находиться Он, разъясняет святитель Иоанн Златоуст, но и со всеми, кто уверует во Христа по их слову: «Ибо апостолы не могли пребывать до скончания века, но Он говорил ко всем верным, как бы к одному Телу. «Не говорите Мне, – сказал Он, – о препятствии обстоятельств. Я с вами, Я – разрушающий все препятствия».

10.2. Существенные свойства Церкви

В девятом члене Символа веры перечислены четыре существенных свойства Церкви:

- единство;
- святость;
- соборность;
- апостольство.

Эти свойства называются существенными, так как без них Церковь не была бы Церковью.

10.2.1. Единство Церкви Христовой

Церковь едина по образу Святой Троицы. Именно о таком единстве молился Господь Иисус Христос: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).

На единство Церкви указывают также те места Священного Писания, где Она изображается в виде овчего двора (Ин. 10:1), стада (Ин. 10:16), виноградной лозы (Ин. 15:1-7) – всюду речь идёт только об одном дворе, о едином стаде, о единой лозе. Святой апостол Павел говорит о единой Главе, едином Телe и едином Основании Церкви, что свидетельствует и о единстве самой Церкви: «Христос – глава Церкви» (Еф. 5:23); «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4:4-6); «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор. 3:11).

Итак, Бог благоволил существовать лишь одной Церкви. Однако мы вправе говорить о разнообразии и различии внутри единой Церкви. Святой апостол Павел усматривает даже необходимость в разномыслии: «Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор. 11:19).

В настоящее время существует много поместных Церквей: Константинопольская, Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская, Русская, Элладская, Кипрская, Сербская, Болгарская, Румынская, Грузинская, Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Американская, – что нисколько не нарушает церковного единства. Видимая административная самостоятельность этих Церквей не препятствует им быть в духовном отношении членами

одного Тела, иметь одну Главу – Христа, единый дух веры. В видимом плане это единство выражается в одинаковом исповедании веры, во взаимном общении в молитвах и Таинствах.

10.2.1.1. Единство земной и Небесной Церкви

Небесную Церковь составляют святые Ангелы и люди, скончавшиеся в истинной вере и святости. Святой апостол Павел так изображает небесную Церковь: «Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю Нового Завета Иисусу» (Евр. 12:22-24).

Между земной и небесной Церковью существует единство и взаимное общение, так как у них единый Глава и Архипастырь – Господь Иисус Христос. Как свидетельствует Он Сам: «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). А вот слова святого апостола Павла: «Живем ли или умираем, – всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Рим. 14:8,9).

Общение между земной и Небесной Церковью выражается прежде всего в молитве. В Священном Писании есть немало мест, служащих основанием для христианского учения о пользе молитвенного обращения к святым.

Авимелеху, царю Геррарскому, Бог велел просить молитв у Авраама, «ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив» (Быт. 20:7).

Согрешившим друзьям Иова Бог также повелел просить молитв у праведника: «Пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму» (Иов. 42:8).

Иудеи просили молитв у пророка Самуила, и «воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь» (1Цар. 7:9).

Обычай призывать в молитвах имена усопших праведников имеет основание, например, в молитве пророка и царя Давида: «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце народа твоего, и направь сердце их к Тебе» (1Пар. 29:18).

Если такой силой обладает молитва праведников на земле, то тем более действенны молитвы, возносимые святыми угодниками Божиими непосредственно перед престолом Всевышнего. Священное Писание свидетельствует: «И пришёл иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед Престолом. И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога» (Откр. 8:3-4).

Святой апостол Петр обещал не оставлять попечения о своих учениках и после смерти: «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос отрыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память» (2Пет. 1:13-15).

Призывать в молитвах угодников Божиих учат и Святые Отцы. Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Поминаем и прежде почивших, во-первых, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше». «Молитвы святых имеют великую силу, – утверждает святитель Иоанн Златоуст, – но только тогда, когда мы сами раскаиваемся в грехах и исправляемся».

Нередко святые оказывают нам благодатную помощь даже через материальные предметы. В Священном Писании упоминается, например, о случаях исцелений людей, которым не удалось встретиться с апостолом Павлом лично: «На больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деян. 19:12).

С особым благоговением Церковь относится к мощам святых угодников. Души их возшли к Богу, тела же почитаются как храмы Духа Святого.

Преподобный Иоанн Дамаскин называет святые мощи драгоценным источником благодатных сил Божиих. «Владыка Христос, – учит он, – даровал нам мощи святых как спасительные источники, которые источают многообразные благодеяния и изливают миро благовонное... Через мощи святых изгоняются демоны, отражаются болезни, врачуются немощные, прозирают слепые, очищаются прокаженные, прекращаются искушения и скорби, и всякое благое даяние от Отца светов нисходит на тех, которые просят с несомненной верою».

10.2.2. Святость Церкви

Святость есть одно из свойств Божиих. «Будьте святы, – говорит Господь, – ибо Я свят» (Лев. 2:45). Святость Церкви – это святость Христа. Как пишет святой апостол Павел: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25-27).

Церковь свята в силу того, что:

1. Свят Господь Иисус Христос, Который является её Главой (Еф. 5:23) и Основанием (1Кор. 3:11).

2. Она освящается Духом Святым, благодать Которого подается через Таинства и церковные священнодействия. «Дух Святой – истинный Папа Церкви Христовой», – учит святитель Николай Сербский. Священник Павел Флоренский так рассуждает о святости Церкви: «В Церкви все чудо: и Таинства чудо, и водосвятный молебен – чудо, и каждая икона чудо, и каждое песнопение ни что иное, как чудо. Все чудо в Церкви, ибо всё, что ни есть в её жизни – благодатно, а благодать Божия и есть то единственное, что достойно имени чуда».

3. Церковь имеет множество членов действительно святых, прославленных Богом. Пророк Исаия говорит, что именно их молитвами утверждается жизнь на земле. «Святое семя будет корнем [земли]» (Ис. 6:13).

В святости того или иного угодника Божьего убеждают: а) его благочестивая жизнь в Православной Церкви; б) чудеса, совершённые по его молитвам при жизни; в) чудеса, творимые по его молитвам после его блаженной смерти: «Церковь не причисляет к святым никого, кто тем или иным образом не явил себя из того мира», – учит святитель Николай Сербский; г) нетленные мощи. «Мёртвые святые действуют как живые, – говорит преподобный Ефрем Сирий, – врачуют больных, изгоняют демонов и силою Христа удаляют всякую непотребную силу, ибо во святых останках всегда находится благодать Святого Духа, совершающая все чудеса».

Согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием члены Церкви не препятствуют ей быть святой. Однако существует некий предел, преступив который, грешники становятся мёртвыми членами, приносящими только зловредные плоды.

Такие члены отсекаются от Церкви или видимо (действием церковной власти) – через анафематствование, во исполнение повеления апостола «извергните развращенного из среды вас» (1Кор. 5:13); или невидимым действием Суда Божия, как пишет апостол Павел: «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию: познал Господь Своих; и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (2Тим. 2:19).

Поэтому всё греховное, вторгающееся в церковную среду, остаётся чуждым Церкви и предназначается к отсечению и уничтожению.

Анафема – не проклятие, как думают некоторые люди, а крайняя вразумительная мера для упорных грешников, еретиков. Право на такое действие церковное священноначалие получило от Самого Господа: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18).

10.2.3. Соборность Церкви

В славянском переводе Никео-Цареградского Символа веры Церковь именуется Соборной. В греческом же тексте Символа стоит слово «καθολικήν» (от греч. «καθ' ὅλα», буквально: «согласно целому»). В раннехристианской литературе этот термин – «кафолическая» – обозначал полноту Церкви. На неё указывает апостол Павел, когда говорит, что Церковь «есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всем» (Еф. 1:23).

Соборная, или кафолическая, сущность Церкви проявляется в любой общине, даже если та состоит из двух человек. Всё зависит от того, с какой целью они собраны. Спаситель говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). По слову святителя Луки Симферопольского, во имя Господа собраны те, кто верен Ему и основанной Им Церкви. Истинная Церковь, по словам блаженного Иеронима, открывается не во множестве народа, а в чистоте и Божественности учения.

Святитель Кирилл Иерусалимский, рассуждая о кафоличности Церкви, говорит: «Церковь Соборной называется потому, что, во-первых, находится во всей Вселенной; во-вторых, в полноте преподаёт всё то учение, которое должны знать люди; в-третьих, потому, что весь род человеческий приводит к истинной вере; в-четвертых, повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов; в-пятых, имеет в себе всякий вид совершенства, является в делах, словах и всяких духовных дарованиях».

Более краткое определение кафоличности Церкви даёт святитель Филарет (Дроздов): «Церковь называется Соборной (Кафолической) потому, что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен и народов».

О том, что Церковь Христова не ограничивается никаким местом, временем и народом, говорит в Священном Писании Сам Господь: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15); «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во век» (Ин. 13:16); «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

Кафоличность осуществляется в каждой поместной Церкви. Выдающийся богослов XX века В. Н. Лосский считал, что свойство соборности выражает в строе церковной жизни образ жизни Троицыного Бога. Бог един, но каждое Божественное Лицо есть Бог, обладающий всей полнотой Божественной сущности. Так же и Церковь кафолична, то есть обладает всей полнотой даров и свойств как в своей совокупности, так и в каждой из своих частей.

10.2.4. Апостольность Церкви

Церковь Христова называется Апостольской (от греч. «ἀπόστολος» – «посланник»), потому что продолжает дело Господа Иисуса Христа – спасение людей. Она непрерывно и неизменно сохраняет принятое от апостолов учение, а через священное рукоположение – и преемство даров Святого Духа.

О том, что апостолы являются основателями Церкви на земле, свидетельствует Священное Писание: «Вы уже не чужие и не пришельцы, – пишет апостол Павел, – но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф. 2:19-20).

В Откровении святого Иоанна Богослова есть образ сходящего с неба Иерусалима, и сказано: «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца» (Откр. 21:14).

Апостолы, во-первых, сохранили и передали Церкви учение веры и жизни христианской в том виде, в каком приняли его от своего Учителя и Господа. Во-вторых, апостолы установили по заповеди Господа святыя Таинства Церкви, в том числе и благодатное преемство епископства, а через него преемство всего благодатного служения церковной иерархии.

Иерархия – особое Богоустановленное учреждение, сохраняющее в истинной Церкви Христовой преемство апостольского служения. Апостол Павел следующими словами свидетельствует о том, что иерархия учреждена Самим Господом: «Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4:11,12); «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).

В-третьих, апостолы установили каноническую структуру жизни Церкви, чтобы в Ней всё было «благообразно и по чину» (1Кор. 14:40).

В-четвертых, апостолы и поныне остаются в Церкви Христовой: создав некогда Церковь земную, ныне они пребывают в небесной Церкви.

Тот факт, что многие христианские догматы были окончательно сформулированы только на Вселенских Соборах в IV–VIII вв., не значит, что апостольское учение претерпело изменение. По существу своему догматы являлись предметом веры уже во времена апостолов, а через соборные вероопределения они лишь получили точное выражение в словах. Целью этих определений было оградить истину от неправильного толкования со стороны еретиков. Например, догмат о единосущии Лиц Святой Троицы был известен с первых веков христианства, но только в IV веке он приобрёл определённую словесную форму.

Рассмотрев существенные свойства Церкви, мы можем сделать два основных вывода:

1. Только Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь является непогрешимой. В «Послании Восточных Патриархов» говорится: «Несомненно исповедуем как твёрдую истину, что католическая Церковь не может погрешать или заблуждаться, и изрекать ложь вместо истины; ибо Дух Святой, всегда действующий чрез верно служащих Отцев и учителей Церкви, предохраняет её от всякого заблуждения». Формой выражения этих непогрешимых суждений Церкви являются постановления Вселенских Соборов.

2. Только в Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви возможно спасение человека. «Как праведный Ной со своим семейством был спасён в ковчеге от всемирного потопа, – говорит святитель Тихон Задонский, – так и ныне те только спасутся от потопа греховного, гнева Божия и вечного осуждения, которые в Церкви Святой находятся и истинными сынами Её пребывают». Святитель Николай Сербский учит: «Как только кто-то покидает ладью, где Христос – Кормчий, он оказывается в лодке, которой правит сатана».

Посмертную судьбу нехристиан и христиан, остающихся вне ограды Православной Церкви, нужно предоставить милости Божией и не стремиться предвосхищать Суд Божий, помня слова апостола Павла: «Внешних же судит Бог» (1Кор. 5:13).

11. Десятый член Символа веры

«Исповедую едино крещение во оставление грехов»

11.1. Понятие о Таинствах

Церковь – хранительница благодати Божией. Видимыми же знаками, через которые людям сообщается благодать, являются Таинства и другие церковные священнодействия.

Учение о Таинствах Церкви Христовой содержится в десятом члене Символа веры.

Величайшим Таинством является уже само взаимодействие Христа как Главы с Церковью как Его Телом. Святой апостол Павел пишет об этом так: «Тайна сия велика есть: я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5:32). Когда же он произносит от лица всех апостолов: «Каждый должен разуметь нас, как слугителей Христовых и домостроителей таин Божиих» (1Кор. 4:1), – то, очевидно, имеет в виду разные виды служения, цель которых – скреплять эту таинственную связь Христа с Церковью.

Деятельность апостолов всегда была полна таинственных элементов, среди которых центральное место имели различные священнодействия. Некоторые из них со временем получили в Церкви наименование Таинств.

Священнодействия, называемые Таинствами, являются как бы высотами в длинной цепи холмов – прочих богослужебных чинов и молитвословий. «Церковь, – учит святитель Феофан Затворник, – есть Тело и Риза Господня, виднейшие части, к которым прикасаемся мы, – божественные Таинства».

Таинство есть священнодействие, через которое под видимыми знаками и образами сообщается человеку невидимая благодать Божия.

В Православной Церкви семь основных Таинств: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Евхаристия, Брак, Священство, Елеосвящение.

Причина установления Таинств – духовно-телесная природа человека. «Если бы ты был бестелесен, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – то Христос сообщил бы тебе сии дары бестелесно; поскольку же душа твоя соединена с телом, то духовное сообщается тебе через чувственное».

«Исповедую едино крещение ...»

Из всех Таинств в десятом члене Символа веры говорится только о Крещении – прежде всего, потому, что именно через Крещение для человека открывается вход в Церковь, возможность принимать и другие Таинства. Святитель Феофан Затворник говорит: «Крещение есть первое в христианстве Таинство, содействующее человека-христианина достойным сподобляться даров Благодати и через другие таинства. Предвечная Премудрость создала Себе дом на земле: дверь, вводящая в сей дом, есть Таинство Крещения». «В Таинстве Крещения, – учит святитель Николай Сербский, – все верные получают обилие даров (Святого Духа), а в прочих Таинствах Бог дары эти укрепляет и умножает».

О Крещении в Символе веры говорится особо ещё и потому, что в III и IV веках, когда Символ веры составлялся, некоторые христиане сомневались: не следует ли повторять Крещение над еретиками, когда они возвращаются в Церковь. Первый Вселенский Собор разрешил это сомнение, постановив, что истинное Крещение может быть совершено над человеком только однажды. А Второй Вселенский Собор внёс это постановление в Символ веры. Совершать Крещение вторично было разрешено только в одном случае – если в первый раз оно было совершено неправильно: например, не в три погружения или не во имя Святой Троицы.

«...Во оставление грехов»

Эти слова указывают на цель Крещения. В этом Таинстве человек избавляется от бремени первородного греха; исчезает, по словам святителя Николая Сербского, наследственная проказа. С этого момента крещёный уже не отвечает за прошедшее, а только за настоящее и будущее.

В Церкви благодать может действовать на человека не только через Таинства, но и через различные церковные обряды или даже священные предметы. Священномученик Фаддей (Успенский) учит, что в Церкви благодать излучается от каждого священного предмета, изображения, песнопения и даже от помазуемых при освящении стен храма. Следует, однако, помнить, что действие священных обрядов зависит, с одной стороны, от благоволения Божия, а с другой – от веры и благоговения самого христианина. В Таинствах же благодать подаётся всегда – при условии, что его совершает канонически правильно поставленный священник, что у него есть намерение это Таинство совершить, а у приступающего к Таинству – воспользоваться его благодатными дарами.

Но действие Таинства может быть различным в зависимости от настроения прибегающего к нему. «Кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт в осуждение себе», – говорит святой апостол Павел о приступающих к Евхаристии без должного приготовления (1Кор. 11:29-30). Это предупреждение обязывает христиан должным образом готовить себя и к принятию других Таинств.

11.2. Таинство Крещения

11.2.1. Понятие о Таинстве Крещения

Крещение – Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Духом Святым для жизни духовной, светлой.

11.2.2. Божественное установление

Божественное установление Таинства Крещения засвидетельствовано несколькими местами Священного Писания.

В беседе с Никодимом Спаситель указывает на безусловную необходимость таинства Крещения для спасения человека: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:5-6).

Явившись Своим ученикам, воскресший Господь сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

Приступающие к Таинству Крещения должны иметь веру и покаяние: «Кто будет верить и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16). «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

Православная Церковь не отказывает в Крещении и младенцам, хотя те ещё не способны к вере и покаянию. Благодать в Таинстве Крещения подаётся им по вере родителей, восприемников и совершителя Таинства. Священное Писание даёт примеры, когда ради веры одних получали благодать другие. Преподобный Ефрем Сирий по этому поводу вспоминает эпизоды из Евангелия: «От самого больного [Господь Иисус Христос] не потребовал веры потому, что он не осознавал своего положения (см.: Мф. 13:1-13), подобно тому, как не требует ничего ни от того единственного сына, но от отца его (см.: Лк. 9:38), ни от дочери, но от матери хананеянки (см.: Мф. 15:26). Заметь, что вера одних доставляет другим». Апостолам случалось крестить целые семейства (Деян. 16:33, Деян. 18:8, 1Кор. 1:16), где непременно бывали и дети. Итак, необходимо и детей приводить ко Христу через Крещение, иначе как они могут войти

в Царство Божие и исполнить заповедь Спасителя: «Таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14)?

11.2.3. Невидимая сторона Таинства

К невидимой стороне Таинства Крещения относится действие благодати Святого Духа, которая очищает младенца от прародительского греха, а взрослого – и от его собственных, возрождая и того, и другого к новой духовной жизни.

11.2.4. Видимая сторона Таинства

Главными видимыми действиями в Таинстве Крещения являются:

1. Троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, Аминь. И Сына, Аминь. И Святаго Духа, Аминь».

О том, что Крещение нужно совершать через погружение, свидетельствует Священное Писание: «Идите научите все народы, крестя (греч. «βαπτίζουτες» происходит от «βαπτίζεῖν» – «погружать с головой») их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). В Священном Писании Крещение уподобляется погребению (1Кор. 1:2), потопу (Рим. 6:4), переходу евреев через Красное море (1Петр. 3:21). Все эти сравнения также указывают на то, что Крещение нужно совершать через погружение.

2. Молитвы, возносимые при совершении Таинства.

Сила молитв заключается в призывании имени Господа Иисуса Христа. «Именем Моим будут изгонять бесов», – обещал Господь ученикам (Мк. 16:17). Такую же силу имеет и крестное знамение. «Да не стыдимся исповедовать Распятого, с дерзновением да изображаем рукою знамение Креста на челе и на всем: на хлебе, который вкушаем, на чашах, из которых пием; да изображаем его при входах, при выходах; когда ложимся спать и встаём, когда находимся в пути и отдыхаем. Он – великое предохраниение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия – знамение для верных, и страх для злых духов», – учит святитель Кирилл Иерусалимский.

3. Помазание освященным елеем, указывающее на готовность человека вступить в борьбу с диаволом.

4. Чтение Священного Писания.

5. Пострижение волос в знак послушания Церкви.

11.2.5. Значение Таинства

Святой Диадок замечает: «До Крещения грех живёт в сердце, а благодать извне действует; после же сего благодать вселяется в сердце, а грех влечёт извне. Он изгоняется из сердца, как враг из укрепления, и поселяется вне, в частях тела, откуда и действует раздробленно набегами: беспокоит и тревожит, но не повелевает».

11.3. Таинство Миропомазания

11.3.1. Понятие о Таинстве Миропомазания

Если в Таинстве Крещения происходит духовное рождение личности, то в Таинстве Миропомазания Бог подаёт крестившемуся человеку особые благодатные силы уже для духовного возрастания.

Святые Отцы Церкви само слово «христианин» ставят в тесную связь с Таинством Миропомазания. Так, святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Сделавшись причастными Христу, вы достойно именуетесь «христианами», то есть «помазанными», и о вас Бог сказал: «Не прикасайтесь помазанным моим» (Пс. 104:15)».

Миропомазание есть Таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром главнейших частей тела, подаются дары Святого Духа, помогающие возрастать и укрепляться в жизни духовной.

11.3.2. Божественное установление

О том, что Таинство Миропомазания установлено Самим Господом, говорит Священное Писание. В последний день ветхозаветного праздника Кушей Господь сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7:37). Апостол и евангелист Иоанн Богослов так объясняет эти слова Спасителя: «Сие сказал Он о Духе Святом, Которого имели принять верующие в Него: ибо ещё не было на них Духа Святого, потому что Иисус ещё не был прославлен» (Ин. 7:38,39).

В Книге Деяний святых апостолов рассказывается, как самаряне были крещены апостолом Филиппом, а ученики Иоанновы – Иоанном Предтечей, но ни те, ни другие не получили даров Духа Святого до тех пор, пока на самарян не возложили с молитвою рук апостолы Петр и Иоанн (Деян. 8:12-17), а на учеников Иоанна – апостол Павел (Деян. 19:17).

В самом Крещении Господа от Иоанна Предтечи также можно увидеть символы двух Таинств: Крещения – в погружении Иисуса Христа в Иордане, и Миропомазания – в схождении на Спасителя Духа Святого в виде голубя.

Отличали Крещение от Миропомазания и древние Отцы. Святитель Киприан Карфагенский учит: «Необходимо помазываться тому, кто крещен, чтобы, получив помазание, мог иметь благодать Христову».

11.3.3. Невидимая сторона Таинства

К невидимой стороне Таинства Миропомазания относится действие благодати Святого Духа, которая укрепляет новокрещёного в новой духовной жизни и восстанавливает в человеке помраченный образ Божий.

11.3.4. Видимая сторона Таинства

Дар Духа Святого подается новокрещёному через помазание основных частей тела святым миром. Помазываются чело, грудь, глаза, уши, уста, руки, ноги. При этом произносятся слова: «Печать дара Духа Святого. Аминь».

Первоначально апостолы совершали это Таинство через возложение рук на новокрещёных. Но этот способ сообщения благодати был удобен, пока верующих было немного. Со временем, когда число верующих умножилось, возложение рук было заменено миропомазанием. Эта замена произошла еще во времена апостолов, о чём свидетельствует Священное Писание: «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас ... Самое сие помазание учит вас всему» (1Ин. 2:27); «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2Кор. 1:21,22). Эти слова апостолов Иоанна и Павла были бы непонятны верующим, если бы дары Святого Духа подавались только через возложение рук.

11.3.5. Значение Таинства

Святитель Кирилл Иерусалимский так говорит о значении этого Таинства: «Помазаны вы были на челе, чтобы избавиться вам от стыда, какой Адам носил всюду с собой, и чтобы откровенным лицом созерцать вам славу Господню; на ушах – для слушания божественных таин; на ноздрях – чтобы вы, благоухавшись божественным миром, возглаголяли: «мы Христово благоухание Богу в спасаемых» (2Кор. 2:15). На персях – да облекшесь в броню правды, станете против козней диавольских (ср.: Еф. 6:14)».

11.4. Таинство Евхаристии

11.4.1. Понятие о Таинстве Евхаристии

Евхаристия – Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает Тело и Кровь Самого Христа для вечной жизни.

11.4.2. Божественное установление

Впервые об этом Таинстве Спаситель возвестил, беседуя с иудеями о Хлебе Жизни. Основная мысль этой беседы состояла в том, что Господь Иисус Христос есть истинный Хлеб, «который сходит с небес и даёт жизнь миру» (Ин. 6:33), и поэтому не только вера в Него, но и вкушение Его как Хлеба жизни является условием жизни и воскресения (Ин. 6:47,48). Самое полное общение со Спасителем происходит через принятие Его Плоти и Крови в пищу. «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь, – говорит Спаситель, – имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день ... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (Ин. 6:54,56).

Слово «ядущий» является переводом греческого слова «τρῶγω», которое буквально значит «жевать», «глотать». Следовательно, нет никаких оснований считать эти слова Спасителя иносказанием, как утверждают протестанты.

Таинство Евхаристии было установлено Господом Иисусом Христом на Тайной Вечери, когда, благословив приготовленный хлеб, Спаситель преломил его и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: Пейте из неё все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26-28).

11.4.3. Невидимая сторона Таинства

Благодать Евхаристии, во-первых, теснейшим образом соединяет христианина с Господом: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (Ин. 6:56).

Во-вторых, способствует нашему духовному возрастанию: «Ядущий Меня жить будет Мною» (Ин. 6:57).

В-третьих, служит залогом будущего воскресения и вечной блаженной жизни: «Ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин. 6:58).

Спасительные плоды Таинства Евхаристии приносит только тем, кто приступает к нему *с чистой совестью*. Святой апостол Павел предупреждает: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от Хлеба сего и пьёт из Чаши сей. Ибо, кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор. 11:28,29). «Всю жизнь помни, – учит священномученик Серафим (Звездинский), – что ты готовишься к Святому Причащению».

11.4.4. Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах

Во-первых, Господь Иисус Христос пребывает в Святых Дарах Своим Божеством, которое **неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно** соединено с Его человечеством.

Во-вторых, хотя Тело и Кровь Господа раздробляются, в каждой частице Святых Даров присутствует весь Богочеловек Господь Иисус Христос – как совершенный Бог и совершенный Человек. Веру в это чудесное действие святая Церковь выразила в молитве, которая произносится священнослужителем при раздроблении Святого Агнца: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но причащающийся освящай».

В-третьих, хотя в одно и то же время во вселенной может совершаться много Божественных Литургий, тем не менее, не много Тел Христовых, а один и тот же Христос присутствует и подаётся верным во всех храмах.

В-четвёртых, после предложения хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя они навсегда остаются Телом и Кровью Господа. На этом основании Православная Церковь имеет обычай совершать в определенные дни Великого поста Литургию «Преждеосвященных Даров».

В-пятых, так как Богочеловеку Христу подобает единое нераздельное поклонение и по Божеству, и по человечеству, то и Святым Дарам следует воздавать ту же честь и поклонение, какими мы обязаны Самому Спасителю.

11.4.5. Видимая сторона Таинства

Таинство Евхаристии совершается в Православной Церкви во время Божественной Литургии. Божественная Литургия состоит из трёх частей. Такое деление установил Сам Спаситель. Как учит священномученик Серафим (Звездинский), «на Тайной Вечери прежде всего было приготовление, о чём свидетельствуют слова Спасителя, обращённые к двум ученикам: «Идите и приготовьте нам горницу». Затем Господь возлёг с двенадцатью учениками, но Иуда, не досидев до конца трапезы, вышел, как исходили оглашенные. Наконец, по уходе Иуды, Господь начал священнодействие: под видом хлеба и вина дал ученикам вкусить Плоти Своей и Крови Своей».

Со временем каждая из частей Божественной Литургии получила особое название:

1. Проскомидия, что значит «принесение». В этой части Литургии священник prepares хлеб и вино для Таинства. Она называется так потому, что древние христиане сами приносили хлеб и вино для Таинства в церковь.

2. Литургия оглашенных. Во время совершения этой части происходит приготовление верующих к Таинству Причащения. К слушанию этой части литургии допускался не только крещёный люд, но также и оглашенные – те, кто только готовился к принятию святого Крещения. Оканчивается эта часть Литургии повелением выйти оглашенным из храма.

3. Литургия верных. Главными видимыми действиями этой части являются произнесение священнослужителем слов, которые сказал Господь на Тайной Вечери (Мф. 26:26-28); призывание Святого Духа на Дары, лежащие на Престоле, и на самих участников Таинства; благословение священнослужителем Святых Даров. После этого благословения, как говорится в «Послании восточных Патриархов», хлеб и вино **предлагаются, пресуществляются, претворяются, преобразуются** в Самое истинное Тело и Самую истинную Кровь Господа нашего Иисуса Христа.

11.4.6. Евхаристия как Жертва

Жертва, приносимая Богу в Таинстве Евхаристии, по существу своему совершенно та же, что была принесена Господом Иисусом Христом на Голгофе. «Один Христос, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – и здесь всецелый и там всецелый, – одно Тело».

Однако, будучи единой с голгофской Жертвой, Жертва евхаристическая приносится через таинственное предложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову действием Духа Святого. Это происходит без страданий, без пролития крови, без смерти. Поэтому Жертва евхаристическая называется бескровной и бесстрастной, хотя и приносится в воспоминание страданий и смерти Божественного Агнца – Господа Иисуса Христа.

В Таинстве Евхаристии совершается личное усвоение верующими того дара, который был заключён в крестной Жертве Христовой. По этой причине Таинство Святого Причащения совершается многократно и будет совершаться до второго славного пришествия Спасителя. Как пишет святой апостол Павел: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт» (1Кор. 11:26).

11.5. Таинство Покаяния

11.5.1. Понятие о Таинстве Покаяния

Хотя в Таинстве Крещения человеку прощаются все грехи, но человек не освобождается от склонности ко греху: это противоречило бы закону человеческой свободы, лишало бы человека возможности участвовать в своём спасении собственными усилиями, а не действием одной лишь благодати Божией.

Поэтому в Церкви есть Таинство **Покаяния**, в котором кающемуся сообщается благодать, очищающая его от грехов, соделанных после Крещения.

Святые Отцы называли Таинство Покаяния вторым Крещением, подчеркивая этим его очищающее и обновляющее действие. «Покаяние, – учит святой Иоанн Лествичник, – есть возобновление Крещения. Покаяние есть очищение совести».

11.5.2. Божественное установление

Покаяние как священный обряд существовало уже в Ветхом Завете. Евреи, принося жертву за свои грехи, каялись перед Богом (Лев. 16:21).

Исповедовали свои грехи и люди, приходившие к святому пророку Иоанну Предтече, который призывал народ именно к покаянию: «Покайтесь (греч. «μετανοείτε» буквально значит: «измените мысли»), ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2).

Таинством Покаяния стало после того, как Спаситель дал апостолам и их преемникам власть прощать грехи: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:22,23); «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18).

О том, что это Таинство существовало уже во времена апостолов, свидетельствует книга Деяний: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои» (Деян. 19:18).

11.5.3. Невидимая сторона Таинства

Невидимую сторону Таинства Покаяния составляет действие благодати Божией, которая очищает кающегося от грехов, способствует его примирению с Богом, освобождает его от вечных наказаний за грехи и подаёт надежду на вечное спасение.

11.5.4. Видимая сторона Таинства

Кающийся исповедует грехи в присутствии священника. «Говори ты, – возвещает пророк Исаия, – чтоб оправдаться» (Ис. 43:26).

После исповеди священник произносит молитву о разрешении грехов.

Приготовительными средствами к истинному покаянию являются пост и молитва. «Сей род [бесовский] изгоняется только молитвой и постом» (Мф. 17:21), – учит Спаситель.

Кроме поста и молитвы, в Церкви с древних времён существует особое средство для очищения и умиротворения совести уже покаявшегося грешника. Этим средством является епитимия (греч. «ἐπιτίμια» – «запрещение», «наказание»).

В Православной Церкви епитимия выступает как врачебное средство в руках духовника. Цель епитимии – поддержать решение воли покаявшегося к исправлению.

Святитель Василий Великий так говорит о продолжительности епитимии: «Врачевание измеряется не временем, но образом покаяния».

Согласно Священному Писанию, очищению от грехов содействуют определённые добродетели:

1. Любовь: «Любовь покрывает множество грехов» (1Петр. 4:8);

2. Вера: «Всякий верующий в Него [Христа] получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:43);
3. Милостыня: «Милостыня очистит грехи» (Сир. 3:30);
4. Прощение обидчиков: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14).

11.6. Таинство Священства

11.6.1. Понятие о Таинстве Священства

Священство – Таинство, в котором христианину подаётся благодать Божия, необходимая для духовного рождения и воспитания других людей посредством учения и совершения священнодействий.

Все православные христиане, как посвящённый Богу «народ святой и царственное священство» (1Пет. 2:9), являются своего рода священнослужителями, ибо сама жизнь христианская есть служение Богу.

Все члены Церкви призваны к какому-либо служению, однако образы этого служения различны. Некоторые из них требуют особой благодатной помощи Божией, особого посвящения. В таком посвящении с апостольских времен нуждался епископ. С умножением же верующих Таинства стали совершать по поручению епископов также пресвитеры. В помощь тем и другим избирались диаконы.

11.6.2. Божественное установление

Таинство Священства установлено Господом Иисусом Христом. Апостол Павел свидетельствует: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4:11,12).

С первых веков христианства церковная иерархия предусматривает три степени: **диаконы, священники (пресвитеры) и епископы**. О каждой степени имеются указания в Священном Писании.

О рукоположении в сан епископа говорит святой апостол Павел следующее: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).

О рукоположении в пресвитерский сан есть указание в той же книге Деяний: говорится, что апостолы Павел и Варнава, проходя города Листру, Антиохию и Иконию, «рукополагали пресвитеров к каждой Церкви» (Деян. 14:9).

Не подлежит сомнению, что уже во дни апостолов были и диаконы. Апостол Павел обращается к жителям города Филиппы: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами» (Фил. 1:1); а своего ученика Тимофея он научает: «Диаконы ... должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы» (1Тим. 3:8).

11.6.3. Невидимая сторона Таинства

Внутреннюю сторону Таинства составляет действие благодати Божией, которая сообщает избранному право и власть священнодействовать, учить и управлять в Церкви соответственно той степени священства, на которую он поставлен.

11.6.4. Видимая сторона Таинства

Главным видимым действием Таинства Священства является возложение архиереем рук на голову посвящаемого с особой молитвой: «Божественная благодать, всегда немощная врачу-

ющи...». По этой причине Таинство называют ещё рукоположением. Способ передачи благодати через возложение рук засвидетельствован апостолом Павлом: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства» (1Тим. 4:14).

Таинство Священства, так же как Таинства Крещения и Миропомазания, не повторяется. Те, кто законно был поставлен на ту или иную степень священства, не могут быть поставлены в тот же сан вторично. Только принявшие рукоположение от еретиков или несогласно с церковными правилами должны быть рукоположены заново.

11.7. Таинство Брака

11.7.1. Понятие о Таинстве Брака

Семья играет исключительную роль как в общественной жизни, так и в церковной. Христианская семья называется в Священном Писании «малой Церковью» (Кол. 4:15). Отсюда понятно, какое серьёзное внимание должно уделять семье, чтобы она исполняла своё высокое духовное назначение. Этому способствует Таинство Брака.

Брак – Таинство, в котором жениху и невесте подаётся благодать, освящающая супружеский союз и естественное рождение и воспитание детей.

11.7.2. Божественное установление

Господь благословил брачный союз мужчины и женщины ещё в раю. «Плодитесь и размножайтесь, – сказал Бог Адаму и Еве, – и наполняйте землю. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт. 1:28, Быт. 2:24,25).

Спаситель, запретив развод, напомнил об этом Божественном благословении и добавил: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).

Первым чудом, которое совершил Господь, было претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской (Ин. 2:1-11). Это событие понимается в святоотеческой традиции как благословение брачного союза. «Мы утверждаем, – учит святитель Кирилл Александрийский, – что Он благословил брак в соответствии с домостроительством, по которому Он стал Человеком, и пошел на брачный пир в Кане Галилейской».

11.7.3. Невидимая сторона Таинства

В этом Таинстве благодать Божия делает союз мужа и жены великой тайной. Святой апостол Павел сравнивает таинственный союз Господа и Церкви с брачным союзом мужа и жены. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и Церкви» (Еф. 5:31-32).

Благодать, сообщаемая в этом Таинстве, во-первых, освящает и одухотворяет брачный союз. Во-вторых, скрепляет брачный союз двух лиц узами нерасторжимыми, так как нерасторжим и вечен союз Христа и Церкви.

11.7.4. Видимая сторона Таинства

Главными видимыми действиями Таинства Брака являются добровольное согласие жениха и невесты сохранять взаимную любовь и верность до конца жизни и возложение священнослужителем венцов на брачующихся со словами: «Венчается раб Божий (имя) рабе Божией (имя). Венчается раба Божия (имя) рабу Божию (имя)». Затем даётся общее благословение брачующимся с троекратно произносимой молитвой: «Господи Боже наш, славою и честью венчай их».

Есть ещё и другой образ личной жизни, благословлённый в христианстве, – это девство, или безбрачие. Безбрачие Христа ради создало особый вид христианского жительства – монашество.

При этом девство и брак в христианстве нравственно не противопоставляются. Всякий христианин – и монах, и мирянин – должен быть гражданином иного, Божественного мира. «В пустыне кто живёт или в монастыре, или в миру соделывает своё спасение – всякому неотложный закон: очистить сердце своё от страстей», – учит святитель Феофан Затворник. «Я часто молил, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – чтобы миновала надобность в монастырях, и такой бы настал порядок добрый в городах, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню».

Девство выше брака не потому, что брак заключает в себе нечто греховное, а в силу того, что путь девства открывает больше возможностей для всецелой отдачи себя Богу. Апостол Павел пишет: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1Кор. 7:32,33).

11.8. Таинство Елеосвящения

11.8.1. Понятие о Таинстве Елеосвящения

Как бы тщательно человек ни готовился к Таинству Покаяния, может так случиться, что часть грехов не будет объявлена на исповеди. В этом случае Церковь приходит на помощь кающемуся с Таинством Елеосвящения (Соборования).

Елеосвящение – Таинство, в котором человеку подаётся благодать Божия, очищающая его от грехов, забытых по немощи, и лечащая болезни душевные и телесные.

11.8.2. Божественное установление

Елеосвящение установлено Господом Иисусом Христом. Именно по Его повелению апостолы, проповедуя Евангелие, «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк. 6:13). Это Таинство апостолы передали своим преемникам. Апостол Иаков пишет: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14,15).

11.8.3. Невидимая сторона Таинства

Благодатное действие Соборования состоит в том, что принимающий его очищается от неосознанных и забытых по немощи грехов, которые часто являются причинами болезней.

11.8.4. Видимая сторона Таинства

Главными видимыми действиями Таинства являются крестообразное помазание освященным елеем чела, уст, щек, ноздрей, груди и молитва, сопровождающая помазание елеем: «Отче Святой, врачу душ и телес...».

В каждом Таинстве Дух Святой подаёт человеку особый благодатный дар Божий, а через все Таинства освящается вся жизнь человека и всего человеческого рода.

12. Одиннадцатый член Символа веры

«Чаю воскресения мертвых»

12.1. Всеобщее воскресение мёртвых и кончина мира

В этом члене Символа веры говорится о воскресении всех умерших, которое произойдёт перед самым вторым пришествием Спасителя.

Воскресение мёртвых станет зримым свидетельством всемогущества Божия: тела всех когда-либо живших людей будут восстановлены, соединятся с их душами, оживут, станут духовными и бессмертными.

Вера в воскрешение Богом всех умерших существовала уже в Ветхом Завете. «Я знаю, что Искупитель мой жив, – говорится в книге Иова, – и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию» (Иов. 19:25). Подобные слова находим в книге пророка Исаии: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела» (Ис. 26:19).

Пророк Иезекииль созерцал само воскресение умерших: он видел поле, усеянное сухими костями, которые затем по повелению Божию «соединились одна с другой, облеклись плотью и одушевились» (Иез. 37:10).

Новый Завет связывает воскресение мёртвых с ожиданием второго пришествия Господа Иисуса. «Наступает время, – говорит Сам Спаситель, – в которое 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).

Сестра умершего Лазаря, Марфа, так выражает свою веру во всеобщее воскресение: «Знаю, что воскреснет [Лазарь] в воскресение, в последний день» (Ин. 11:24).

В том, что воскресение умерших будет иметь всеобщий характер, убеждают и слова святого апостола Павла: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор. 15:22).

Свидетелями второго пришествия Господа Иисуса Христа станут не только воскресшие из мёртвых, но и все те люди, которые будут жить в это время на земле, тела которых мгновенно изменятся, уподобившись телам воскресших. «Не все мы умрём, но все изменимся», – приоткрывает завесу над этой тайной святой апостол Павел (1Кор. 15:51).

Священное Писание говорит о том, что воскресшие тела будут сообразны славному Телу Господа нашего Иисуса Христа. «В воскресении, – учит Спаситель, – ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22:30). Апостол Павел пишет: «Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное» (1Кор. 15:44).

По догадке преподобного Ефрема Сирина, все воскресшие тела будут чужды грубой вещественности: тела праведников просияют, прославятся; тела же грешных станут мрачными, будут страдать и служить к умножению мучений и страданий души.

После всеобщего воскресения мёртвых тленный мир преобразится в нетленный. Слово Божие открывает, что орудием, с помощью которого Судия Вселенной совершит перемену вещественного мира, будет огонь. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день Суда и погибели нечестивых человеков, – говорит святой апостол Пётр. – Земля и все дела на ней сгорят» (2Пет. 3:7,10).

Учение об уничтожении тленного мира огнём вполне вписывается в комплекс ветхозаветных представлений о последнем суде над миром. «Господь с огнём и мечом Своим произведет суд над всякою плотью», – гласит пророчество Исаии (Ис. 66:16). «Господь Бог произвёл для суда огонь», – говорит и пророк Аммос (Ам. 7:4).

Отличительной особенностью нового мира будет торжество правды Божией: «Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2Пет. 3:13).

Объясняя эти слова апостола Петра, блаженный Феофилакт говорит: «Господь устроит новое небо и новую землю не по веществу. Что было необходимо для здешней лишь жизни, а для тамошней нетленной бесполезно и излишне, то Он отменит, а что полезно, тому даёт новый образ с красотой нетленной и неувядаемой и дозволит наполнять другой и нетленный мир».

12.2. О состоянии душ людей, умерших до всеобщего воскресения

С учением о всеобщем воскресении тесно связано учение о загробной участи людей, умерших до всеобщего воскресения.

О бессмертии души свидетельствует Сам Господь: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). Смерть в Священном Писании называется «исходом души» (2Пет. 1:15), «отложением тела» (2Пет. 1:14), «освобождением» (Фил. 1:23), и это также свидетельства бессмертия души. Слова, сказанные Господом Иисусом Христом с Креста благоразумному разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43), – замечательны тем, что не только подтверждают факт загробной жизни, но и говорят о различии между Царством Божиим и раем как его предвосхищением.

Сразу после смерти человек подвергается суду, который называется частным, в отличие от всеобщего последнего Суда Христова. Этот суд определяет не вечную участь души, а только временную, до всеобщего воскресения. Святой апостол Павел следующими словами подтверждает существование частного суда: «Человекам положено однажды умереть, а потом – суд» (Евр. 9:27).

Во время частного суда большое участие в судьбе человека будут принимать ангелы – как добрые, так и злые. Об этом свидетельствует Священное Писание и учат Святые Отцы. Так, в притче о богаче и Лазаре Господь наш Иисус Христос говорит, что Лазарь по смерти был отнесен ангелами на лоно Авраамово (Лк. 16:22). В притче о неразумном богаче Он восклицает: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лк. 12:20). Толкуя это место, святитель Иоанн Златоуст добавляет: «Очевидно, «истяжут» силы недобрые».

На основании этих указаний Священного Писания Святые Отцы изображали путь души, разлучившейся с телом, как путь через такие духовные пространства, где тёмные силы могут поглотить духовно слабых людей. Преподобный Исаия Отшельник учит: «Когда изыдет душа из тела, ей спешествуют ангелы; навстречу же ей выходят все силы тьмы, желая схватить её и изыскивая, нет ли в ней чего ихнего... блажен, в ком не найдется ничего ихнего».

Путь души по её исходе из тела принято называть мытарствами. Богослужебные тексты убеждают, что во время мытарств душа особенно нуждается в молитвенной помощи Божией Матери, добрых ангелов и всех членов Церкви. В акафисте, который поётся пред чудотворной Жировицкой иконой Пресвятой Богородицы, есть такие слова: «Радуйся, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищающая». В молитве святителю Николаю мы просим: «Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавить мя воздушных мытарств и вечного мучения».

Мытарства есть только испытание души, её добрых и злых дел. Эти испытания бывают мучительными и страшными, но не очищают её от худых дел и не прибавляют заслуг, как учат римо-католики о чистилище. Мытарства только определяют нравственное достоинство души.

Души праведников после телесной смерти находятся в предвкушении вечного блаженства, а души грешников – в предначинании вечного мучения. Полное же воздаяние все люди получают после второго славного пришествия Господа Иисуса Христа.

Для душ людей, которые умерли в мире с Церковью, но не успели принести достойных плодов покаяния, есть возможность получить облегчение загробных страданий благодаря:

1. Молитвам Церкви. Спаситель учит: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:32). Из этих слов Спасителя естественно заключить, что людям могут быть отпущены грехи «не к смерти» (1Ин. 5:16) – как в здешней жизни, так и после смерти. Все древние чины Литургий (святого апостола Иакова, святителя Василия Великого, святителя Иоанна Златоуста) содержат молитвы об упокоении душ усопших.

2. Различным благотворениям, совершаемым в память об усопших. Об этом свидетельствует, в частности, Вторая Маккавейская Книга (2Мак. 12:39-46). «Милость даяния да будет ко всякому живущему, – учит премудрый Иисус, сын Сирахов, – но и умершего не лишай милости» (Сир. 7:36).

Для сугубого поминовения усопших Церковь назначает первые 40 дней со дня их смерти. Особенно же усердно Церковь молится в третий день (в воспоминание воскресшего в третий день Спасителя); в девятый день (по благочестивому желанию Церкви, чтобы душа усопшего была причислена к одному из девяти чинов ангельских); в сороковой день (в воспоминание вознесшегося в сороковой день по Воскресении Господа). Христиане молятся, чтобы и усопший, воскреснув с Господом, был восхищен на облака Небесные и всегда пребывал со Спасителем. Год со дня смерти отмечается с той мыслью, что душа умершего жива и бессмертна. Чин особенного поминовения усопших называется «панихидой».

В годовом богослужебном кругу есть особые дни общего поминовения усопших. Такими днями являются Вселенская мясопустная родительская суббота; субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого Поста; Радоница (вторник после Фоминой недели); день поминовения усопших воинов – 9 мая; Троицкая родительская суббота; день Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи (11 сентября); Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября).

13. Двенадцатый член Символа веры

«Чаю... жизни будущего века»

13.1. О жизни будущего века

При Своем Вознесении Господь благословил апостолов (Лк.24,50-51), а в их лице – и всю Церковь. Это благословение сохраняет свою благодатную силу до настоящего времени. Тем не менее, рано или поздно теперешний мир закончится, так как форма его бытия не может вместить всей полноты Божественного благословения. «Чаяние» жизни будущего века, о котором говорится в двенадцатом члене Символа веры, есть свойство нашей природы, стремящейся предвосхитить грядущее Царство.

Возвешение этой вечной жизни составляло и составляет главный предмет и задачу всей апостольской и церковной проповеди. Святой апостол Иоанн Богослов говорит об этом так: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).

Вечная жизнь – конечная цель устремлений всякого истинного христианина, то высочайшее благо, которое осмысливает земную жизнь. Вот почему двенадцатый член Символа веры называют венцом Символа. Святой апостол Павел, призывая христиан к добродетельной жизни, неоднократно указывает именно на жизнь будущего века как на цель. «Всё, что делаете, делайте от души, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие» (Кол. 3:23,24).

13.2. Вечное мучение грешников и вечное блаженство праведников

Ввиду того, что нравственный облик разных людей неодинаков, разным будет и их состояние в будущей жизни. Для людей верующих, искренне любящих Бога и ближних жизнь будущего века будет столь блаженной, что теперь этого нельзя и вообразить. «Мы теперь дети Божии, – учит святой апостол Иоанн Богослов, – но ещё не открылось, что будем» (1Ин. 3:2). Святой апостол Павел говорит: «Знаю человека во Христе, который восхищен был до третьего неба... в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать» (2Кор. 12:3,4).

Праведники будут испытывать блаженство, имея возможность лицезреть и славить Бога, о чём свидетельствует Священное Писание. Спаситель говорит: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость вашу никто не отымет у вас» (Ин. 16:22); «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).

Прославление имени Божьего также приводит к блаженству. Священное Писание свидетельствует: «Возвеселится сердце мое бояться имени Твоего... прослаблю имя Твое в век» (Пс. 85:11,12); «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:21).

О блаженстве, которое наследуют праведники, идёт речь и в богослужебных текстах. В частности, в пятой утренней молитве святителя Василия Великого говорится: «В радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную».

Блаженство праведников будет иметь свои степени, соответственно нравственному достоинству каждого. Эта мысль выражается в Священном Писании многообразно: «В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14:2); «Приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф. 16:27); «Иная слава солнца,

иная слава луны, иная звёзд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых» (1Кор. 15:41, 42).

Приведём также слова некоторых Святых Отцов о том, что степени блаженства в Царствии Небесном будут разными. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Достигшие бесстрастия будут там, где Троица». Преподобный Амвросий Оптинский учит: «В средней мере находящиеся будут иметь различные обители. А получившие прощение грехов сподобятся быть внутри райской ограды; и последние не должны лишиться лицемерия Христова». По мнению Варсонофия Оптинского, «иные будут с Херувимами, другие с Серафимами и т. д.».

Совсем иным после Страшного Суда будет состояние нераскаянных грешников. Место их пребывания называется в Священном Писании «геенной», где «червь не умирает, и огонь не угасает» (Мк. 9,43-46), где вечный «плач и скрежет зубов» (Мф. 8,12). На грешниках сбудутся слова из псалма: «Да обратятся нечестивые в ад» (Пс. 9:18). Преподобный Петр Дамаскин по этому поводу говорит: «Иные... и здесь, и там мучатся, как искушаемые собственными пожеланиями, подобно Иуде».

По словам преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, «нераскаянные грешники, допускающие то, чего Господь отвращается, не смогут вспомнить о Боге». И это будет вызывать у них мучения, так как в призывании имени Божьего заключается великая радость, как говорится в псалме: «Помянух Бога и возвеселихся» (Пс. 76:4).

Святые Отцы проводят чёткое различие между огнём вещественным и тем огнём, который будет опалять грешников. Преподобный Иоанн Дамаскин по этому поводу замечает: «Грешники преданы будут огню вечному, не такому вещественному, как у нас, но такому, какой известен одному Богу». Святитель Димитрий Ростовский говорит, что вечный огонь жжёт, но не светит, палит, но не сжигает, мучит, но не умерщвляет; бесы не боятся обычного огня, так же как и мы не боимся огня, изображённого на картине, а от геенского огня и сам сатана трепещет. Священномученик Серафим (Звездинский), объясняя слова из псалма «Господь пресечет пламень огня» (Пс. 28:7), говорит, что после Страшного Суда свойства огня будут разделены: весь свет уйдёт в Царство Небесное, а сила жжения – в ад.

Уже в этой жизни свойство огня может меняться, и для одних он может быть знамением милости и благодати Божией, а для других – средством наказания и вразумления. Об этом поётся в покаянном каноне: «Росадательну убо пещь содела Ангел преподобным отроком: халдеи же опаляющие веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси Боже Отец наших» [*«Раскаленную печь, в которую были брошены святые отроки, Ангел сделал как бы источающей росу; опаляющее же халдеев повеление Божие вынудило мучителя возопить: „Благословен Ты, Боже отцов наших»»*].

В житии святителя Льва Катанского описан случай, когда этот святой вошел в огонь вместе с волхвом. В итоге чародей сгорел, а святитель не только сам остался жив, но даже одежда на нём не пострадала.

Степени мучений для грешников тоже будут различными. Спаситель говорит: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется» (Лк. 12:47,48).

Господь хочет, чтобы все люди спаслись, но собственная злая воля человека способна отвергнуть все данные милосердным Богом средства для спасения. Посвятив земную жизнь удовлетворению своих страстей, грешники окажутся неспособными к другой жизни. Святой апостол Павел говорит, что грешники погибают «за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2Фес. 2:10). Преподобный Антоний Великий учит: «Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него; а это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши, не попуская Богу воссиять в нас, с демонами

же мучителями соединяют. Так что сказать: «Бог отвращается злых», – есть то же, что сказать: «Солнце скрывается от лишённых зрения».

Святые Отцы советуют во избежание нравственного закоснения во грехе почаще размышлять о смерти, воскресении, Страшном суде, вечном мучении грешников и вечном блаженстве праведников. В частности, преподобный Орсисий Тавенисиотский говорит: «Вся жизнь человеческая, вся мудрость должна состоять в помышлении о смерти». Святитель Феофан Затворник напрямую связывает страх Божий со страхом смерти: «Страх смерти и суда самое сильное средство к отрезвлению души... погасни этот страх, отойдёт страх Божий; а без страха Божия совесть становится безгласною».

Часть II. Христианская надежда

Христианская надежда есть успокоение сердца в Боге с уверенностью, что Он непрестанно печётся о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство.

Несмотря на глубокую естественную взаимосвязь между основными христианскими добродетелями – верой, надеждой и любовью, в расстроенной грехом природе человека их связь может оказываться разорванной. Святой апостол Иаков учит: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2:19,20). Из этих слов апостола видно, что может быть вера без надежды и любви: ведь бесы не имеют ни надежды на Бога, ни тем более любви к Нему.

О значении надежды в деле нашего спасения, а вместе с тем и о неразрывности истинной веры с надеждой свидетельствует Священное Писание и учат Святые Отцы.

Святой апостол Павел пишет: «Оправдавшись верою, мы ... хвалимся надеждою славы Божией ... а надежда не постыжает» (Рим. 5:1,2,5); «Мы спасены в надежде» (Рим.8,24).

Преподобный Петр Дамаскин называет надеждой «несомненное верование, всею мыслью, что всячески получим то, чего надеемся. Надежда рождается от твёрдой веры». Святой праведный Иоанн Кронштадтский замечает: «Надежда происходит от веры, как растение из семени».

Основанием для спасительной надежды на Бога служит Сам Господь наш Иисус Христос, Который «вчера, и сегодня, и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Святой апостол Павел прямо называет Спасителя «Надеждой нашей» (1Тим. 1:1). Та же мысль содержится в соборном послании апостола Петра: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1Пет. 1:13).

Средствами для приобретения спасительной надежды являются:

во-первых, молитва;

во-вторых, истинное учение о блаженстве и следование этому учению.

1. Молитва как средство к приобретению спасительной надежды

Сам Господь Иисус Христос учит с молитвой соединять надежду получить желаемое: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин. 14:13). В другом месте Спаситель говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам... Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7:7,11).

Молитвой называется обращение ума и сердца человека к Богу, выражаемое благоговейными словами и действиями.

Поскольку Священное Писание заповедует нам молиться непрестанно (1Фес. 5:17), то и благоговение христианин должен проявлять не только при поклонах, при возжигании лампад и свечей, при изображении крестного знамения, но и в течение всей своей земной жизни. Именно этого мы и испрашиваем у Бога за богослужением, когда произносятся слова: «Весь живот наш Христу Богу предадим».

В молитвенном делании есть своего рода лестница восхождения, начало которой – первые искренние слова, сказанные пред Богом, а вершина – особое восхищение, которое доступно только бесстрастным и совершенным (см. 2Кор. 12:4).

В святоотеческих трудах можно встретить слова о трёх степенях молитвы: *устной, умной, сердечной*. Преподобный Амвросий Оптинский по этому поводу замечает: «Прежде всего, должно держаться крепче устной молитвы, а потом умной со смирением, а затем уже, кому удобно и кому благоволит Господь, переходить к сердечной, по указанию Святых Отцов, опытом прошедших всё это».

Охватить все виды молитв невозможно: они столь же многочисленны, как и те состояния, в которых может находиться душа человека. Тем не менее, преподобный Иоанн Кассиан, объясняя слова святого апостола Павла: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» (1Тим. 2:1), выделяет четыре основных вида молитв:

1. **Молитва** (греч. «δέησις» – «просьба») – испрашивание у Бога прощения в своих беззакониях;

2. **Моление** (греч. «προσευχή» – «молитва») – обетное моление;

3. **Прощение** (греч. «ἐντευξις» – «просьба», «посещение») – молитва, воссылаемая Богу за других;

4. **Благодарение** (греч. «εὐχαριστία» – «благодарение») – возношение благодарности Богу за все Его благодеяния.

Согласно Священному Писанию наша молитва будет услышана, если:

- хотя бы двое согласятся просить о всяком богоугодном деле (Мф. 18:19);
- будем просить с верой (Мф. 17:20);
- будем часто повторять молитву, как говорит Спаситель: «Должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1);
- молитва будет сопровождаться милостыней (Сир. 29:15);
- будем молиться даже в больших скорбях, как говорится в псалме: «Ко Господу, внегда скорбети ми, возвах, и услыша мя» (Пс. 119:1).

Святые Отцы советуют: если даже нет расположения молиться, нужно понуждать себя к молитве. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, «молитва дается молящемуся». Преподобный Варсонофий Оптинский замечает: «Молитва научит и самой молитве».

Основными плодами молитвы, по словам святителя Феофана Затворника, должны быть «не теплота и сладость, а страх Божий и сокрушение». Святитель Филарет (Амфитеатров)

учит: «Не для того мы должны молиться, чтобы открыть Богу наши нужды, которые Ему известны, но чтоб открыть для Него наше сердце».

1.1. О молитве Господней

Молитва «Отче наш» называется Господней потому, что она происходит непосредственно от Самого Господа Иисуса Христа (Мф. 6:9-13; Лк. 11:1-4). В ней, по словам преподобного Максима Исповедника, кратко изложено всё благовестие Христово. Поэтому христиане черпают из неё, как из Божественного источника, мысли для всех других молитв. Святитель Феофан Затворник учит, что все церковные чинопоследования – не что иное, как разъяснённая молитва Господня.

Молитва «Отче наш» состоит из призывания Бога, семи прошений и славословия.

1.1.1. Призывание молитвы Господней: «Отче наш, иже еси на небесех»

Во многих случаях обращение есть сокращённое изложение всей предстоящей беседы. Первое слово молитвы Господней – «**Отец**». Такое обращение к Богу должно учить нас тому, чтобы наша молитва была подобна разговору сына со своим родным и любимым отцом. «Начало молитвы Господней – дар Господа, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – дар цены бесконечной, дар Спасителя спасённым».

В слове «**Отец**» уже заключена идея искупления. До пришествия Спасителя человечество, повреждённое грехом, не смело именовать Бога Отцом, то есть Тем, ближе которого на земле у людей никого нет. Когда же Сын Божий принёс Себя в Жертву за грехи всех людей, то этим исходатайствовал нам право быть чадами Божиими и именовать Бога «Аввою» (Рим. 8:15). Как говорится в Евангелии от Иоанна: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:12,13). Блаженный Феофилакт, объясняя эти слова Священного Писания, учит: «Почему евангелист не сказал, что Бог «сделал» их чадами Божиими, но «дал (им) власть» соделываться чадами Божиими? Потому, что для сохранения чистоты недостаточно креститься, но нужно много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сыноположения, начертанный в крещении. Израильтяне хотя и назывались сынами, но в тени (как сам закон имел тень будущего (Евр. 10:1)) и самой истины сыноположения не имели, как мы теперь имеем через Крещение». «Кто назвал Бога Отцом, тот исповедал усыновление, а кто исповедал усыновление, тот возвестил оправдание, освящение, искупление, отпущение грехов, дарование Духа», – говорит святитель Иоанн Златоуст.

Словами «**Отче наш**» Спаситель учит нас тому, продолжает святитель, чтобы мы и нашим ближним испрашивали у Отца Небесного спасительную благодать и прощение грехов. Митрополит Вениамин (Федченков) говорит, что, взывая «**Отче наш**», мы просим Отца Небесного сделать нас всех единым телом. Именно о таком единстве молился Господь Иисус Христос: «Да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:22).

А слова «**Иже еси на небесех**» учат нас во время молитвы отложить «всякое житейское попечение» и вознести ум и сердце к небесному, вечному и Божественному. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что этими словами мы не заключаем Бога на небе, но просим Его, чтобы Он помог нам не быть зависимыми от земного.

Выражения «**Отче наш**» и «**Иже еси на небесех**» как бы дополняют друг друга. Обращение «**Отец**» должно напоминать нам о любви и милости Божией, слова же «**Иже еси на небесех**» свидетельствуют, что Бог свят, совершенен, правдив. Святитель Игнатий (Брянчанинов) так рассуждает по этому поводу: «Правосудие Бога, неразлучное с благостью Его, требует, чтоб выяснилось твоё произволение принять небесные сокровища, выяснилось твою молитвою и твоею жизнью».

1.1.2. Первое прошение: «Да святится имя Твое»

Святитель Иоанн Златоуст так объясняет это прошение: «Когда говорим: **«Да святится имя Твое»**, мы не придаём Богу святости, но прославляем святость, находящуюся у Него; ибо – **«да святится»** здесь сказано вместо **«да прославится»**».

Прославление имени Божьего есть цель всего нашего бытия. Святитель Николай Сербский замечает, что, прославляя Господа, мы сами делаемся чуть ближе к святости. А поэтому при всех наших земных радостях и успехах мы должны вместе с псалмопевцем Давидом восклицать: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113:9). Делая это как можно чаще, мы становимся причастными святости, исполняя заповедь Господню: «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11:44,45).

Господь находится на недостижимой высоте совершенства. Тем не менее, Он не удаляется от людей, но подаёт животворящие силы для нашего совершенствования в делании добра. «Так да светит свет ваш пред людьми, – заповедует Спаситель, – чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). «Как иудеям заповедано было славить Бога всеми музыкальными орудиями, так нам повелевается славить Его всеми членами, – учит святитель Иоанн Златоуст. – Славит Его глаз, когда не смотрит бесстыдно; язык, когда поёт; слух, когда не внимает срамным песням и клеветам на ближнего; сердце, когда не строит козней, но источает любовь; ноги, когда бегут не на совершение зла, а на исполнение добрых дел; руки, когда простираются не на хищение, любостяжание и побои, а на милостыню и защиту обижаемых».

Таким образом, в первом прошении заключена мысль о том, что Бог свят и совершенен: «Святой – имя Его» (Ис. 57:15; Лк. 1:49). Но Он же является причиной и всякого нашего совершенства. Более того, прославляя имя Всевышнего в тяжёлые моменты жизни, христиане, по слову Священного Писания, спасутся: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Рим. 10:13).

1.1.3. Второе прошение: «Да придет Царствие Твое»

Рассматривая седьмой член Символа веры, мы говорили о трёх Царствах: **Царстве славы, Царстве благодати и Царстве природы**. В настоящем прошении под «Царством» следует понимать прежде всего **Царство благодати**. Его составляют все истинно верующие, освободившиеся благодатью Божьей от страстей. Преподобный Пётр Дамаскин прямо называет Царством Божиим богоугодную жизнь.

Царство благодати приходит таинственно и непостижимо. Спаситель говорит: «Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17:20,21).

Качество этого Царства описывает святой апостол Павел, когда говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Преподобный Иоанн Кассиан, объясняя эти слова апостола, замечает: «Блаженный апостол не всякую радость называет Царствием Божиим, но именно только ту, которая в Духе Святом. Ибо он знает, что бывает и другая, достойная порицания, радость, о которой говорится: «Мир возрадуется» (Ин. 16:20) и «Горе вам, смеющиеся ныне» (Лк. 19:17)».

Христианин может просить себе у Бога и Царства Славы, которого достигли все пребывающие в раю. Вот как выражает своё желание стать наследником Царства Славы апостол Павел: «Лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2Кор. 5:8); и ещё: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Фил. 1:23). Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу замечает: «Испрашивать Небесного Царства со стороны верующего есть дело мудрого сына Божия по благодати; сей сын не привязывает сердца своего ни

к чему видимому, считает всё настоящее суетой и стремится единственно к Отцу Небесному и к наследию будущих благ».

Слова апостола Павла и святителя Иоанна Златоуста не означают, что мы должны просить себе смерти, как некоторые просят её в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Смерть не всегда приносит избавление от страданий – об этом говорит Священное Писание, этому учат Святые Отцы. Так, пророк Амос возвещает: «Горе желающим дня Господня! ... Он тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь» (Ам. 5:18,19).

Преподобный авва Дорофей рассказывает, как один брат спросил у старца: «Отчего душа моя желает смерти?» Старец ответил: «От того, что ты избегаешь скорбей и не знаешь, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней». Авва Евагрий по этому поводу замечает: «Кто не очистился ещё от страстей и молится Богу, чтобы скорее умереть, тот подобен человеку, который просит плотника скорее изрубить одр больного».

Святые Отцы советовали в тяжёлые минуты жизни вспоминать мужество многострадального Иова, который, лишившись всего, воскликнул: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов. 2:10). Или слова благоразумного разбойника, распятого на кресте рядом с Господом нашим Иисусом Христом: «Достойное по делам нашим приняли ... Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:41,42).

Просить Царства Славы мы должны в том смысле, чтобы оказаться достойными его, как говорит об этом блаженный Августин: «Желаем, да приидет Царствие Божие. Приидет оно, хотя бы мы и не желали. Значит, надо желать и молиться, чтобы Отец наш Небесный соделал нас достойными Царствия Своего».

1.1.4. Третье прошение: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»

По учению Святых Отцов, существуют **три воли**: Божия воля – благая; дьявольская – злая, и между ними – воля человеческая, подверженная колебаниям.

В третьем прошении испрашивается у Бога милость, чтобы всё, что мы делаем, что с нами происходит, совершалось не так, как мы желаем, но как угодно Богу. Безусловно покоряясь во всём воле Божией, мы не уничтожаем свою свободу. Более того, только через покорность всеблагой воле Божией мы и можем быть свободны и счастливы. Как говорит Спаситель: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36). Речь здесь идёт прежде всего о свободе от греха. К такой свободе и должен стремиться всякий христианин.

Может возникнуть вопрос: в чём в тот или иной момент нашей жизни состоит воля Божия? Преподобный авва Дорофей на этот вопрос отвечает однозначно: «Нужно спросить у старца». И поясняет: «Тогда только человек видит непорочный путь Божий, когда оставит свою волю».

Митрополит Вениамин (Федченков) учит в затруднительные моменты жизни больше надеяться на Промысл Божий. «Живи же, как складывается сама жизнь, сама обстановка её, – говорит митрополит, – она складывается Божественным Промыслом! Тогда и спрашивать не придётся». Однако и сам митрополит Вениамин считает не лишним обращаться за советом к духовным людям. «Если есть у кого спросить, – советует он, – спроси его. Тут уж одно то хорошо, что ты не на себя надеешься, а спрашиваешь другого. Само послушание – во благо тебе. И за одно это смиренное вопрошение Бог сотворит волю Свою с тобою». Как сказано в Священном Писании: «Спасение же есть во мнозе совете» (Притч. 11:14).

Желая утвердить нас в послушании воле Божией, Спаситель обращает наше внимание на небожителей: «да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» (Мф. 6:10). Угодники Божии – яркие примеры того, как исполнять волю Божию. У небожителей нет отдельной воли, она во всём согласна с волей Божией. «Благословите Господа вся силы Его, – восклицает пророк Давид, – слуги Его, творящие волю Его» (Пс. 102:21). В связи с этим преподобный Варсонофий Оптинский говорит о большой пользе от чтения житий святых. «Каждый святой, – учит

он, – даёт частичку своей крепости читающему его житие с верой и помогает при прохождении мытарств».

1.1.5. Четвертое прошение: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»

Хлеб – основная пища человека, о нём упоминается на первых же страницах Библии: «В поте лица твоего, – говорит Господь Адаму, – будешь есть хлеб» (Быт. 3:19). «Главная потребность для жизни, – учит премудрый Иисус сын Сирахов, – вода и хлеб, и одежда, и дом, прикрывающий наготу» (Сир. 29:24). В четвёртом прошении под хлебом насущным нужно понимать всё, что необходимо для поддержания нашей жизни: пищу, одежду, жильё.

Господь учит просить насущного хлеба «**днесь**», чтобы мы не заботились о будущем чрезмерно и больше бы надеялись на Бога. Это же заповедуют нам и другие места Священного Писания: «Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает» (Пс. 54:23); «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём; довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34).

Предостерегая от чрезмерной заботливости, Спаситель не запрещает нам вообще трудиться. Труд в Священном Писании ставится нам в непрременную обязанность. «Если кто не хочет трудиться, – учит святой апостол Павел, – тот и не ешь ... Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся; таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (2Фес. 3:10,12). В изучаемом нами прошении о необходимости личного труда говорит слово «**наш**» («хлеб наш»).

Поскольку человек состоит не только из тела, но и из души, под хлебом насущным следует понимать и **духовный хлеб**, который необходим для поддержания духовных сил человека.

Под духовным хлебом следует понимать:

1. Самого Господа Иисуса Христа. «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35), – свидетельствует о Себе Спаситель.

2. Жизнь по заповедям Божиим. Спаситель научает апостолов: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34). Физический организм человека без пищи гибнет; это же случится и с душой человека, если он не будет исполнять волю Божию. Послушание Отцу Небесному ведёт человека к возрастанию и совершенствованию в Духе Святом.

Все Святые Отцы по личному опыту знали, насколько важно во всём искать волю Божию. Как пища им нужна была уверенность в том, что во всех делах своих они поступают по заповеди Божией. Яркое подтверждение тому мы находим в житии преподобного аввы Дорофея, который без воли старца не только не предпринимал никаких действий, но даже не доверял своим помыслам. Сам он об этом пишет следующее: «Нет ничего опасней, чем последовать самому себе. Я открывал свои помыслы старцу авве Иоанну и никогда не решался сделать что-либо без его совета». Далее преподобный отец признавался: «Я был в великом покое, и скорбел, ибо слышал: «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22), а у меня нет никакой скорби». Старец же на такое беспокойство сказал: «Предающий себя в послушание отцам имеет сей покой и беспечалие».

3. Слово Божие и молитву. Спаситель учит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Священномученик Серафим (Звездинский), говоря о пользе чтения Священного Писания, замечает: «Воздух души – чтение Евангелия и молитва». Блаженный старец Паисий Афонский неоднократно повторял: «Молитва – кислород для души». «Псалтирь – самый лучший молитвенник во всей Библии», – учит святитель Николай Сербский.

4. Таинства Церкви, прежде всего – Покаяние и Евхаристию. «Ибо Плоть Моя, – учит Спаситель, – истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье» (Ин. 6:55). Блаженный

Феофилакт так толкует эти слова Господа: «Вкушаемое в Евхаристии есть Плоть не простого человека, но Бога, и могущая боготворить, как соединенная с Божеством. Ибо кто чрез причащение Божественных Таин получит благодать Святаго Духа, тот не будет, подобно неверующим, ощущать ни голода разумного, ни жажды». О силе же покаяния воспевают псалмопевец Давид: «Быша слезы моя мне хлеб день и ночь» (Пс. 41:4).

Каждый из нас, хотя бы и молился один, должен просить: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», а не «мне» только. Так мы должны поступать по христианскому братолюбию, желая хлеба и благодатной помощи от Бога не только себе, но и своим ближним.

1.1.6. Пятое прошение: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»

В Евангелии от Матфея в этом прошении стоит слово «долги» (Мф. 6:12), а в Евангелии от Луки – «грехи» (Лк. 11:4), но значение одно и то же. Ведь все силы, всё необходимое для нашего спасения мы получаем от Бога, и за это мы должны прославлять Господа и исполнять Его благодатную волю. Если же пользуемся дарами Божиими не так, как требует Его Закон, то становимся должниками перед правосудием Божиим.

Священное Писание говорит, что прощение грехов мы можем получить **через ходатайство** за нас Господа Иисуса Христа: «Един Бог, един и Посредник между Богом и человеками, Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим. 2:5,6); «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» (Рим.3,22-24).

Тем не менее, чтобы мы усвоили плоды искупительного подвига Спасителя, требуется, чтобы мы сами прощали согрешающих против нас; об этом и говорят слова молитвы: «якоже и мы оставляем должником нашим». Здесь под должниками нужно понимать тех, кто отвечал на нашу любовь ненавистью, клеветал на нас, обманывал и т. д. Если всем таким людям мы не прощаем «от сердца своего» (Мф. 18:35), то и сами не получим прощения от Господа: «Ибо 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» (Мф. 6:14,15). Преподобный Иоанн Кассиан, объясняя эти слова Спасителя, говорит: «Столько отпустится нам, сколь мы отпустим тем, которые причинили нам какой-либо вред своею злобою».

Некоторые Святые Отцы запрещали произносить молитву «Отче наш» тому, кто не хотел примириться с ближним. «Кто не любит своих врагов, тот не должен молиться Господней молитвой, потому что молящийся этой молитвой после слов «остави нам долги наша» должен тотчас произнести и следующие: «якоже и мы оставляем должником нашим». Но как он будет произносить эти слова, если другим не оставляет долгов, то есть разного рода обид и оскорблений?» – пишет священномученик Кронид (Любимов).

Если того, кто имеет на нас обиду, нет рядом или он не расположен к миру, в таком случае необходимо примириться с ним в своём сердце, перед очами всевидящего Бога. «Если человек не желает мириться, – учит преподобный Максим Исповедник, – ты, однако, сохрани себя от ненависти, чистосердечно молясь о нём и не злословя на него». Преподобные отцы Оптинские советовали в этом случае молиться такими словами: «Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (*далее называлось имя того, кто не хотел мира*) и его святыми молитвами и меня грешного помилуй».

1.1.7. Шестое прошение: «И не введи нас во искушение»

Искушение – такое стечение обстоятельств, в котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех. Блаженный старец Иосиф Исихаст говорит: «Искушением явля-

ется всякое противодействие нашей борьбе за веру и благочестие, при нашем стремлении подчиниться Богу. Испытания носят это название по той причине, что делают человека искусным».

Может возникнуть вопрос: если Господь учит нас молиться, чтобы не подвергнуться искушению, то как мы докажем твёрдость своей добродетели? Ведь недаром же Священное Писание гласит: «Иже не искусися, мало вестъ» (*«Кто не имел опытов, тот мало знает»*) (Сир. 34:10) и «Блажен человек, который переносит испытание» (Иак. 1:12). Значит, слова «не введи нас во испытание» нужно понимать не так: «не допусти нам когда-либо искушаться», – но: «не допусти нам быть побеждёнными в испытании».

Преподобный Иоанн Кассиан учит: «Искушаем был Иов, но не введён во испытание, ибо «не произнёс ничего неразумного о Боге» (Иов. 1:22) и не осквернил уст богохулением, к чему хотел привлечь его искуситель. Испушаем был Авраам, испушаем был Иосиф, но ни тот, ни другой из них не введён был во испытание, ибо ни один не исполнил волю искусителя».

Согласно Священному Писанию, люди испускаются главным образом по следующим причинам:

1. Ради явления над ними славы и дел Божиих. «Не согрешил ни он, – говорит Господь о слепорожденном, – ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией», – сказал Спаситель об умиравшем Лазаре (Ин. 11:4).

2. Для испытания. «Испушихся на воде пререкания» (Пс. 80:8).

3. Для очищения от грехов. «Многи скорби праведным» (Пс. 33:20); «Господь кого любит, того наказывает» (Евр. 12:6).

1.1.8. Седьмое прошение: «Но избави нас от лукавого»

Это прошение является прямым продолжением предыдущих слов Спасителя и указывает на **личностный характер зла**. Поскольку диаволу дана некоторая свобода, то «избави нас от лукавого» не есть прошение о том, чтобы Господь совсем оградил нас от его действий, но чтобы «не попустил нам, – как говорит преподобный Иоанн Кассиан, – быть испушаемыми от него сверх наших сил».

Если Бог испытывает нашу искренность, чтобы укрепить нашу веру, то сатана испушает нас для того, чтобы погубить и истребить. Диавол обычно действует или через плоть самого человека, которая часто «желает противного духу» (Гал. 5:17), или через окружающий нас мир, который «лежит во зле» (1Ин. 5:19).

Лучшее средство для того, чтобы побеждать испушения нашей плоти, состоит во всестороннем **рассуждении** испушения. А главное, как учат Святые Отцы, не упускать из виду тех пагубных последствий, которые ожидают того, кто согрешает осознанно. «Страшись греха, как бы в нём подкрадывался к тебе пламень огня вечнующаго», – учит святитель Феофан Затворник.

Диавол может сначала представить нам грех простительным и маловажным, чтобы скорее вовлечь в преступление. После же того, как человек нарушит заповедь Божию, лукавый изображает преступление великим и непростительным, чтобы согрешивший впал в отчаяние. Страшным следствием отчаяния является самоубийство. Святой праведный Иоанн Кронштадтский по этому поводу замечает: «Когда вам предстоит испушение на грех, тогда представляйте живо, что грех сильно прогневляет Господа, Который ненавидит беззакония. Каждый грех, заметьте, есть смерть для души (см: Иак. 1:15), потому что он убивает душу, потому что он делает рабами диавола – человекоубийцы, и, чем больше мы работаем греху, тем труднее наше обращение, тем вернее наша погибель. Убойтесь всем сердцем всякого греха».

В испушениях, приходящих со стороны мира, требуется прежде всего большое **терпение**, чтобы под влиянием минутного впечатления не повредить ни себе, ни другим. Священ-

ное Писание обещает: «Претерпевший же до конца спасётся» (Мф. 10:22). О величии добродетели терпения преподобный Иоанн Кассиан замечает следующее: «Если терпение будет твёрдо укреплено, то может сохранить нас мирными, даже с ненавидящими мир».

Согласно Священному Писанию, главным средством, с помощью которого можно противостать диаволу и его козням, является твёрдая вера. «А паче всего возьмите щит веры, – призывает святой апостол Павел, – которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие» (Еф. 6:16,17).

1.1.9. Славословие: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава во веки, аминь»

Славословие необходимо в молитве для того, чтобы мы, прося себе у Отца Небесного милости, в то же время воздавали бы Ему справедливое почтение. Мысли о Его вечном Царстве, силе и славе всегда должны утверждать нашу надежду на то, что Бог подаст нам просимое.

К славословию прилагается слово «Аминь». Это еврейское выражение буквально значит: «так», «истинно», «да будет непреложно». Слово «Аминь» произносилось в то время, когда слушающие хотели выразить свое согласие с речью другого. К славословию слово «Аминь» прилагается с той целью, чтобы показать, что молитва произносится с верой и без всякого сомнения. Святитель Николай Сербский обращает внимание на то, что «Аминь» есть одно из имён Божиих (Апок. 3:14): «Мы завершаем молитву этим именем. Это то же самое, как если бы мы говорили: «Бог – Истина, и мы говорим истинно, как Истина, или как Бог».

Закончить разговор о молитве «Отче наш» хотелось бы словами святителя Филарета (Амфитеатрова): «Когда мы с благоговением произносим эту молитву перед Отцом Небесным, Он узнаёт в ней слова Единородного возлюбленного Сына Своего, и ради Его вечного ходатайства услышит нас и излиет на нас небесные Свои благословения во спасение наше и во славу Своего Пресвятого Имени».

2. Общая характеристика заповедей блаженства

Как говорилось выше, надежда всецело должна быть основана на вере. Но если «вера без дел мертва» (Иак. 2:20), то тем более надежда без нашего постоянного стремления к нравственному совершенству не может увенчаться любовью. Более того, как отмечают Святые Отцы, без непрестанного стремления к Богу человек становится всё хуже и хуже. «Невозможно душе, – учит преподобный авва Дорофей, – пребывать в одном и том же состоянии, но она всегда преуспевает или в лучшем, или в худшем».

По свидетельству Священного Писания, одной молитвы для спасения недостаточно. «Не всякий, говорящий Мне: «Господи» Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21), – предупреждает Спаситель. И в другом месте: «Что вы зовёте Меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46). Из этих слов Спасителя ясно, что к молитве христианин должен присоединять добрые дела или личный подвиг.

Святитель Филарет (Дроздов) говорит, что учение Господа Иисуса Христа о блаженстве и действительное следование этому учению составляет вместе с молитвой самое верное средство к приобретению спасительной надежды.

Вот каково учение Господа Иисуса Христа о блаженстве, или заповеди блаженства, согласно Евангелию от Матфея:

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:3-12).

Совершенствование жизни человеческой, по учению Господа, должно начинаться с осознания личной духовной нищеты. «Сущность спасения, – говорит священномученик Серафим (Звездинский), – состоит в осознании своей нищеты и богатства Христова».

Вершиной же заповедей блаженств является готовность положить душу ради бесконечного Царства Христова. Вот какими словами выражает своё желание пострадать за Христа святой апостол Павел: «Всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил. 3:8).

Характерное отличие заповедей блаженств от десяти заповедей Ветхого Завета в том, что в Моисеевом Законе говорится преимущественно о внешних поступках человека и налагаются строгие запреты в категоричной форме. В заповедях же блаженств говорится преимущественно о внутренней настроенности человеческой души и приводятся не требования, а лишь условия, при соблюдении которых возможно достижение вечного блаженства.

В истинном блаженстве пребывает один Бог. Святой апостол Павел говорит, что Бог – «блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих» (1Тим. 6:15). Но к Его блаженству приближаются и те, кто стремится к Богу, к вечной жизни с Господом.

По толкованию преподобного Евфимия Зигабена, слово «**блаженный**» (греч. «μακάριος»; в единственном числе – «μακάριος») буквально переводится как «**не смертный**». Таким образом, кто исполняет заповеди Христовы, тот «не увидит смерти во век» (Ин. 8:51).

2.1. Первая заповедь блаженства

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»

Все добродетели имеют для человека непреходящую ценность, потому что значение каждой из них простирается в вечность. Особенное же значение в духовной жизни человека имеет смирение, или духовная нищета. Со смирения начинается всякая добродетель, и по мере совершенствования в богоугодной жизни должно возрастать и смирение.

Святитель Иоанн Златоуст, объясняя эту заповедь, учит: «Господь не сказал: «смирённые», а «нищие», потому что последнее выразительнее первого». Преподобный Исаия Отшельник говорит: «Нищие духом – это те, которые обнищали всяким злом и всегда алчут памяти Божией».

Святые Отцы, высоко ценившие смирение, указывали на его основные признаки. Так, у преподобного Иоанна Лествичника смирение стоит в ряду добродетелей сразу после любви: «Священная двоица – любовь и смирение; первая возносит, а последнее вознесенных поддерживает и не даёт им падать». Этот же святой указывает три признака смирения: а) душа радостно принимает уничижение как врачевство; б) утоляет всякое движение гнева; в) не верит своим добродетелям.

По учению Святых Отцов, смиренномудрие есть образ мыслей, всецело заимствованный от Христа. Преподобный Пётр Дамаскин замечает: «Признаки смиренномудрия есть сии: когда имеющий всякую добродетель считает себя тем более должником пред Богом, как много получивший». Сердечный же навык, который приобретается по мере упражнения в смиренномудрии, и есть смирение.

Богатый и бедный материальными ценностями одинаково могут быть (или не быть) нищими духом. Не богатство является грехом, а пристрастие к нему. «Богатство одни стяжают бесстрастно, – учит преподобный Максим Исповедник, – а поэтому не скорбят, лишаясь его, потому что помнят, что есть «на небесах имущество лучшее и непреходящее» (Евр. 10:34). Когда на материальное богатство смотрят как на благо временное, данное Промыслом Божиим, а на себя – как на управителей, которые будут обязаны дать отчёт Господу за управление этим богатством, тогда могут быть нищими духом и люди, обладающие материальным богатством.

Преподобный Амвросий Оптинский говорит даже о великой пользе, которую деньги могут принести тем, кто правильно ими распоряжается: «Деньги по цели, назначенной от Бога, вещь весьма полезная. Они заменяют недостаток простоты и любви между людьми. Без денег кто бы расчёл людей? Были бы вечные споры, а малыми монетами, и даже ничтожными бумажками, люди от всего этого избавляются. Вред не от денег, а от безрассудной жадности или скупоści, или злоупотребления ими».

О должном отношении к материальному богатству учит Священное Писание. Псалмопевец Давид возвещает: «Богатство аще течет, не прилагайте сердца» (Пс. 61:11). О пагубном пристрастии к земным вещам предостерегает Сам Спаситель: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16:26).

Любови и смирению противоположны такие греховные страсти, как гордость и тщеславие. Преподобный Амвросий Оптинский говорит: «Лучшее средство обрести смирение состоит в том, чтобы всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть и ждать день и ночь милости от Бога. Кто так ждёт – непременно получит». Преподобный авва Дорофей замечает, что каждый, молящий Бога: «Господи, дай мне смирение», – должен знать, что он просит Бога о том, чтобы Тот послал ему кого-нибудь оскорбить его.

Истинное смирение следует отличать от ложного, которое апостол Павел называет «самовольным смиренномудрием» (Кол. 2:18). Ложное смирение проявляет себя только в смирен-

нословии или смиренничании. «Есть мнимое смирение, – говорит преподобный Нил Синайский, – происходящее от нерадения и лености».

Господь обещает нищим духом **Царство Небесное**. Это Царство они предвкушают уже в этой жизни, через воцарение в их душах мира совести. В вечной же жизни смиренные будут наслаждаться этим миром в полной мере.

2.2. Вторая заповедь блаженства

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»

Поставив впереди всех заповедей духовную нищету, Господь показал, что нельзя восходить к другим добродетелям без смирения. Главным же следствием духовной нищеты должен быть покаянный плач, о котором говорится во второй заповеди блаженств. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Под плачущими Христос понимает плачущих о грехах. Плакать Он повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других».

Плач принимается или отвергается Богом в зависимости от причины, вызвавшей скорбь. Слезы от зависти и досады или из-за тщеславия связаны с грехом. Вот признак ложного плача, по словам преподобного Иоанна Лествичника: «Если тебя поносят и ты скорбишь об этом, то нет в тебе истинного плача». Святой праведный Иоанн Крондштадтский говорит: «Печаль мира сего – печаль разрушительная и смертоносная; плачет бессильная злоба, плачет неудовлетворённая суетность. Печаль мира сего лишает человека покоя и может привести к болезни и смерти. Плач же по Богу и слёзы о своих грехах являются той водой, которая смывает с души кающегося грехи, искореняет все страсти».

Ко спасению приводит только покаянный и благотворный плач. «Ибо печаль ради Бога, – пишет святой апостол Павел, – производит неизменное покаяние ко спасению; а печаль мирская производит смерть» (2Кор. 7:10).

По учению Святых Отцов, к спасительному покаянному плачу приводят следующие добродетели:

- память о смерти и вечной муке грешников (преподобный Иоанн Лествичник);
- молчание: «часто одно слово истребляет плач» (преподобный Иоанн Лествичник);
- умерщвление миру (святитель Игнатий (Брянчанинов));
- отсечение своей воли (преподобный Нил Синайский).

Наградой за исполнение второй заповеди является **утешение**. «Когда Бог утешает, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – то хотя бы тысяча горестей с тобой случились, всё победишь». Таким образом, в святом плаче заключены радость и утешение, обновляющие душу и ведущие к духовному перерождению. Если благодатный плач ещё на земле приносит утешение, то насколько выше будет блаженство стяжавших такой плач в будущем, где Сам Христос Спаситель «отрёт всякую слезу с очей» (Откр. 21:4)!

2.3. Третья заповедь блаженства

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»

Заповедь о кротости следует после призыва к покаянному плачу. В этом можно видеть указание на то, что только кротость и незлобие помогают человеку сохранить покаянное настроение. Преподобный Иоанн Кассиан говорит: «Мы не достигнем ничего высокого в будущей жизни, если в этой с помощью кротости не укротим землю этого тела. Не иначе мятежная земля подчинится нашей власти, как если наперёд дух наш укрепит в кротости и терпении».

Кротость есть тихое расположение духа, соединённое с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Преподобный Пётр Дамаскин замечает: «Кротость делает то, что человек всегда пребывает одинаковым».

Христианская кротость ничего общего не имеет с боязливостью и трусостью. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Для того, чтобы быть кротким, нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу». Кроткий человек сохраняет спокойствие духа не потому, что духовно парализован различными страстями, а потому, что с помощью благодати Божьей умеет управлять собой. «Кротость ваша, – говорит святой апостол Павел, – да будет известна всем человекам» (Флп. 4:5), то есть кротость должна быть общеизвестным качеством христианина. В другом месте апостол Павел причисляет кротость к плодам Духа Святого (Гал. 5:23).

Святейшим примером кротости для нас является Христос Спаситель, воплотивший учение о кротости в Своей жизни. «Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, – заповедует Спаситель, – ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Мф. 11:29). Как замечает святитель Иоанн Златоуст: «Кроткому свойственно прощать обиды. Так поступал и Христос. Он, будучи называем обманщиком и нечестивцем, руководил людей в Царство Небесное».

Может возникнуть вопрос: как сохранить кротость по отношению к враждующим против нас? Преподобный Иоанн Лествичник отвечает так: «Если хочешь вынуть сучец из глаза ближнего твоего, то вместо врачебного оружия не употребляй бревно. Бревно – это жестокое слово, грубое обращение. Врачебное орудие – есть кроткое и долготерпеливое обличение». Другими словами, но о том же говорит святой апостол Павел: «Если враг твой голоден – накорми его; если жаждет – напой его: ибо, делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие уголья» (Рим. 12:20).

Христианской кротости противоположны такие душевные пороки, как гнев, раздражительность и злоба. Преподобный Амфилохий Почаевский называет злобу самым опасным грехом: «Любой грех опутывает сердце, как паутина, а злоба, как проволока – попробуй разорви её».

По учению Святых Отцов, главными добродетелями, приводящими к кротости, являются:

1. Молчание. «Губами затворяй дверь гневу», – учит преподобный Нил Синайский.

2. Молитва об оскорбившем. Как говорит святитель Иоанн Златоуст: «Если кто-нибудь опечалит тебя, то ты помолись за него как об оказавшем тебе великую пользу, врачующую сластолюбие твоё, ибо через это раздражительность твоя будет уменьшаться, ибо любовь – есть узда раздражительности».

Господь обещает кротким, что они «наследуют землю». В Ветхом Завете это обетование означало особое благословение Божие. В устах Господа нашего Иисуса Христа эти слова означают, что кроткие будут введены в Царство Небесное, названное в Священном Писании «землёю живых» (Пс. 26:13).

2.4. Четвертая заповедь блаженства

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»

В этой заповеди Спаситель указывает на то, что христианин, ищущий Царство Небесное, должен алкать и жаждать правды.

Голод и жажда издревле служили образом мучительного желания благ, без которых человек не может жить. Пророк Амос некогда возвещал евреям от имени Бога: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Ам. 8:11).

Святитель Филарет (Амфитеатров) под алчущими и жаждущими правды понимает тех, кто имеет **постоянное желание исполнить волю Божию**. Такое желание имел Господь Иисус Христос. «Моя пища, – говорит Спаситель, – есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34). Особенно ярко это Его желание выразилось в словах, сказан-

ных с креста: «Жажду» и «Совершилось!» (Ин. 19:28,30). Вот такую жажду исполнить волю Божию предписывает нам иметь четвёртая заповедь блаженств.

Для того, чтобы исполнить волю Божию, человек должен, по словам аввы Дорофея, оставить свою греховную волю и отложить всякое самооправдание. Этот же святой говорит: «Нет несчастней и ближе к гибели людей, которые не имеют наставников в пути Божиим». Святитель Игнатий (Брянчанинов) учит: «Если нет духовного наставника, нужно руководствоваться Священным Писанием и учением Святых Отцов». «Если не можно найти наставника, – подтверждает преподобный Серафим Саровский, – нужно руководствоваться Священным Писанием и прочитывать отеческие писания и стараться по силе исполнять то, чему они учат».

Под **правдой** в Священном Писании понимается **оправдание** грешного человека Богом в силу крестных заслуг Христа Спасителя. Как говорит святой апостол Павел: «Правда Божия чрез 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» (Рим. 3:22-25). Итак, свидетельствует апостол, оправдание всецело совершается Богом. Но чтобы человек мог воспринять оправдание, он должен теснейшим образом «облечься во Христа» (Гал. 3:27) посредством веры и добрых дел.

Господь обещает алчущим и жаждущим правды, что они насытятся. Насыщение телесное, во-первых, избавляет человека от чувства голода и, во-вторых, подкрепляет его силы. Так и под насыщением духовным следует понимать, во-первых, внутреннее успокоение и, во-вторых, обретение благодатных сил к деланию добра.

Совершенное же насыщение праведники получают в жизни вечной (в Царстве Славы). Как говорится в псалме: «Насыщуся, внегда явити ми ся славе Твоей» (Пс. 16:15).

2.5. Пятая заповедь блаженства

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»

Настроение, рождённое в верующем человеке духовной нищетой, печалью о грехах, кропотью и усиленным стремлением к правде Божией, проявляется прежде всего в милосердной любви к ближним. «Милостив тот, – учит преподобный Пётр Дамаскин, – кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога: или деньгами, или пищею, или полезным словом, или молитвой».

Милосердие занимает особое место среди других добродетелей. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Милосердие более всего делает человека человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестаёт быть человеком».

Поскольку человек состоит из души и тела, то и дела милости могут быть «телесные» и духовные.

О «телесных» делах милости Господь говорит в притче о Страшном суде: «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, в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:34-36). Как ясно из этих слов, делом милосердия будет:

- *Напитать алчущего.* Преподобный Ефрем Сирин говорит по этому поводу: «Преломи хлеб твой и дай нищим, ты даёшь не своё. Бог для того дал тебе с избытком, чтобы и ты подавал другим».

- *Принять странника.* Святой апостол Павел говорит, что все мы в этой жизни странники и пришельцы (ср: Евр. 11:13). И поэтому мы должны быть особенно сострадательны к тем, кто вследствие несчастных обстоятельств жизни вынужден скитаться вдали от своего дома. «Нет никого умнее человека милостивого, который отдаёт земные, тленные вещи и покупает нетленные, небесные», – рассуждает блаженный старец Паисий Святогорец.

- *Посетить находящегося в темнице.* «Не то нам заповедано, – говорит преподобномученица Елизавета Фёдоровна, – чтобы миловать добрых и наказывать злых, но повелено всем оказывать человеколюбие».

- *Посетить больного.* «Те ноги, которые ходили к больному, без труда пройдут геенский огонь», – учит святитель Иоанн Златоуст.

Духовные дела милосердия:

- *Обратить грешника от ложного пути.* «Если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5:19-20).

- *Научить незнающего истине и добру.* Святитель Тихон Задонский рассуждает: «Иной отвечает: «Я невежда, как мне ближнего увещевать?». Ответ: «Любовь найдёт слово, которым сможешь помочь ближнему, она представит тебе способ, ум и язык твой направит».

- *Молиться Богу о ближнем.*

- *Не отвечать злом на зло.* «Прощайте, если что имеете на кого, – заповедует Спаситель, – дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк. 11:25).

Святитель Иоанн Златоуст, отвечая на вопрос, как приучить себя к милосердию, советует «начать с того, чтобы отдавать всё то, что не нужно нам самим. То удовлетворение, которое мы получим, поможет нам в следующий раз давать уже с жертвой для себя, – так мы будем восходить от внешнего к внутреннему, от благотворительности к истинному милосердию, когда тот, которому мы благо творим, будет мил сердцу нашему».

Наградой для милостивых станет то, что они сами будут помилованы на Суде Божьем.

2.6. Шестая заповедь блаженства

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»

Оказывая окружающим милосердие, христианин не должен забывать и о своём личном духовном совершенствовании. Поэтому, заповедав оказывать милосердие, Спаситель призывает Своих последователей к очищению сердца. Как из чистого источника текут чистые воды, так из чистого сердца могут истекать христианские добродетели. У кого же нет чистоты сердца, у того нет и не может быть истинной добродетели, а возможна лишь видимость её. Преподобный Пётр Дамаскин говорит: «Чистые сердцем – это те, кто всякую добродетель совершают при святых помышлениях и достигают того, что видят вещи по естеству их».

Чистые сердцем – те люди, у которых действия, мысли, желания и нравственные правила жизни чисты, бескорыстны, правдивы. По учению преподобного Исаака Сирина, главными признаками сердечной чистоты являются нерассеянная молитва и способность видеть всех людей хорошими.

Святитель Филарет (Дроздов) призывает отличать чистоту сердца от искренности. Искренность есть только начальная степень чистоты сердца и является свойством, противоположным лицемерию и двоедушию. Искренность ещё не исключает совершения других грехов, тогда как чистота сердца, о которой говорит Спаситель, есть добродетель, охватывающая всего человека, все его мысли, чувства и дела. Как говорит преподобный Ефрем Сирин: «Когда сердце свято, оно сообщает свою святость всем членам».

Очищение сердца достигается, когда человек приступает к святым Таинствам Церкви; молитвой; изучением Слова Божия; исполнением пяти предшествующих заповедей блаженств. Святой праведный Иоанн Кронштадтский называет главными средствами к очищению сердца частую молитву, гнев на страсти, осознание себя грешником, неосуждение других. Преподобный Пётр Дамаскин по этому поводу замечает: «Желающий видеть Христа не вне должен искать Его, но внутри себя, подражанием жизни Его в мире. Подражать должны Христу через кротость и смирение».

Награда за чистоту сердца – Боговидение. Как телесное созерцается телесными очами, так духовное – только духовными. Таким духовным оком является сердце. Слово Божие предписывает христианам иметь просвещённые «очи сердца» (Еф. 1:18). В условиях теперешнего земного существования для человека недостижима полная чистота сердца. Однако, как учит преподобный Симеон Новый Богослов, «кто в здешней жизни не узрел Христа в своём сердце, тот не узрит Его и в будущей жизни». Преподобный Амвросий Оптинский, объясняя эти слова преподобного Симеона, говорит, что вся сила в вере, и в доказательство приводит слова святого апостола Павла: «Да даст вам [Бог] ... верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3:16, 17).

Чистые сердцем лишь тогда увидят Бога «лицом к лицу» (1Кор. 13:12), когда, уже здесь убеливши «одежды свои Кровию Агнца» (Откр. 7:14), предстанут пред Господом Славы. Таким образом, будущее созерцание Бога в прославленной плоти будет только завершением теперешнего блаженного созерцания Бога в своём верующем сердце.

2.7. Седьмая заповедь блаженства

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»

Господь, убажая миротворцев, заповедует Своим последователям искать мира и держаться его, потому что без мира и святости никто не увидит Господа (ср: Евр. 12:14). Преподобный Пётр Дамаскин говорит: «Миротворцы – это те, кто умиротворяет душу и тело подчинением плоти духу, у которых благодать Святого Духа царствует в душе и руководит как хочет».

Каждый может дать лишь то, что имеет сам. Если христианин будет иметь мир в душе, то своим служением Богу он способен умиротворять других. Среди поучений преподобного Серафима Саровского есть и такое, кратко выражающее истину о могучем воздействии миротворца на окружающее общество: «Стяжи мирный дух, и тысячи спасутся вокруг тебя».

Миротворчество помещено Господом на седьмой ступени блаженств. В этом можно видеть указание на то, что эта добродетель под силу лишь совершенным христианам. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, отвечая на вопрос, хорошо ли стараться о мире всех, говорят: «Лучше умиротворить собственное своё сердце – это каждому прилично, и блажен, кто это делает, а примирять ссорящихся не всем возможно, но только тем, которые могут это предпринять без всякого вреда для самих себя». Таким образом, благотворное влияние христианина на окружающих начинается после того, как у него самого в душе воцарится благодатный мир.

А преподобный авва Дорофей говорит: «Мир в душе воцаряется через страх Божий, память смерти, память мучений, через то, чтобы каждый вечер испытывать себя: как провёл день, а каждое утро – как прошла ночь».

Спаситель возвещает миротворцам великую награду – «они будут наречены сынами Божиими». Следует сказать, что сынами Божиими называются все верующие во Христа как дети Отца Небесного. «Все, водимые Духом Божиим – суть сыны Божии, – пишет святой апостол Павел, – потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва Отче! Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8:14,16). И в другом месте: «Все вы – сыны Божии по вере во Иисуса» (Гал. 3:26). Но по преимуществу это высокое имя принадлежит миротворцам, которые, подражая Спасителю, принявшему образ раба (Флп. 2:7), делают всё, чтобы примирить людей с Богом, «Который не есть Бог неустройства, но мира» (1Кор. 14:23).

Если миротворцы разделяют на земле участь Сына Божия в служении, то они будут истинными соучастниками и в Его славе. К ним первым относятся слова Христа: «Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною» (Ин. 17:24). Таким образом,

выражение «нарекуются сынами Божиими» означает, что миротворцы будут находиться в особом общении с Богом и примут достойную их имени степень блаженства.

2.8. Восьмая заповедь блаженства

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

Миротворец, подчинив благодатью Святого Духа плоть духу, способен переносить гонения за правду.

В этой заповеди под «правдой», по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, следует понимать веру христианскую и жизнь по заповедям Христовым: «Князь мира сего диавол, действующий в сынах противления, ненавидит правду адской ненавистью и гонит её, так как она служит обличением неправды». Таким образом, восьмой заповедью Господь завещает нам проявлять непоколебимую твёрдость характера в тех вопросах, которые касаются нашей веры и благочестия.

Иудеи распяли Господа Иисуса Христа именно за правду Божию, учит святитель Николай Сербский. Участь Спасителя ожидает и всех Его верных учеников, как говорит Сам Господь: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20). «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы» (2Тим. 3:12), – повторяет святой апостол Павел.

Отметим свойства истинной ревности о правде Божией.

Во-первых, ревность о правде должна быть нелицемерной. Такую ревность проявил, например, апостол Павел, когда обличал притворное благочестие как в кругу христиан из язычников, так и среди апостолов: «Когда же Пётр пришел в Антиохию, то я лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраниваться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечён их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живёшь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» (Гал. 2:11-14).

Во-вторых, искреннее и твёрдое убеждение ревнующего о правде должно быть нераздельно связано с его собственной жизнью и памятью о своих недостатках. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, – учит Спаситель, – и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7:5).

В-третьих, ревнующие о правде Божьей должны надеяться «не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мёртвых» (2Кор. 1:9). Такая надежда даёт им уверенность, что Сам Господь страдает вместе с ними. «Моё сердце, – говорит святитель Афанасий Великий, – не бывает столько полно упования во дни мира, сколько во время гонений. Ибо я уверен, что страдаю за Христа, и, укрепляемый Его благодатью, если буду умерщвлён, обрету ещё большую милость у Него». Святитель Феофан Затворник так рассуждает по этому поводу: «В своем Лице Спаситель пострадал в одно известное время: после же того страдания Его продолжают в лице верующих, потому что союз у Господа со Своими не мысленный только и нравственный, а живой, ради которого всё, касающееся их, воспринимается и Им, как Главою».

Восьмая заповедь Христова обещает блаженным ту же награду, что и первая, – Царство Небесное. Одни победили гордость, другие отринули тщеславие, противоположное Божией славе. И те, и другие отреклись от славы земного царства и поэтому станут причастниками славы Царства Небесного. В восьмой заповеди повторяется обетование первой ещё и потому, что предметом Евангельских блаженств является одно и то же Царство Божие, в котором, по слову Спасителя, «обителей много» (Ин. 14:2).

2.9. Девятая заповедь блаженства

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

Объясняя эту заповедь, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Заметь, после скольких заповедей предложил Христос последнюю! Он хотел показать, что тот, кто заранее не подготовлен, не может вступить в подвиг перенесения страданий, злословий, гонений за Христа».

Святые Отцы отмечают, что если внешним подвигом этой заповеди является мученичество, то внутренним – любовь. «Нужны Христу не страдания и смерть сами по себе, а совершенная любовь, которой очиститься от страстей и укрепиться более всего помогают страдания и смерть», – учит священномученик Фаддей (Успенский).

Следует отличать мужество Христовых мучеников от фанатизма (от лат. «*fanaticus*» – «исступленный»). Фанатик отличается крайней нетерпимостью к взглядам окружающих. Самоотвержение фанатика есть следствие его упрямства, ослепления, злобы и ревности не по рассуждению (ср. Рим. 10:2). Мученик же Христов самоотвержен в силу своей любви к Богу и ближним. Как говорит об этом апостол Павел: «Если я отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор. 13:3).

Святитель Николай Сербский, называя всех людей мучениками, тем не менее делает существенное различие между мученичеством за истинную веру и за веру ложную: «Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за сон и призрак, за то, что видят очами телесными. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество – в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо – от света во тьму. Если убегаете от тьмы к свету, весь мир восстаёт на вас. Если убегаете от света к тьме, небо удаляется от вас, от судорог ваших и гибели».

Может возникнуть вопрос, как Христовы мученики выдерживали ужасные испытания? Вот как рассуждает об их страданиях блаженный старец Паисий Афонский: «Для святого, идущего на мученичество, его любовь ко Христу превосходит боль и нейтрализует её. Для того, чтобы победить страсти, которые собственно и препятствуют нам служить Господу с полной силой, нужно иметь добрые мысли. Помысел обуздывает страсти». Эта мысль блаженного старца находит подтверждение в Священном Писании. Так, в Маккавейской книге говорится, что Елеазар, перед тем как идти на смерть, утвердился «в доброй мысли» (2Мак. 6:23).

О том, что любовь и вера являются средствами, помогающими перенести мучения, свидетельствуют богослужебные тексты. Например, в ирмосе седьмой песни молебного канона к Богородице есть такие слова: «От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, *верою Троицскою* пламень пещный попраша». В каноне святым апостолам говорится: «В пещи авраамстии отроцы персидстей, *любовию благочестия* паче, нежели пламенем, опаляеми».

По учению Святых Отцов, мученического венца достойны не только те, кто терпит телесные страдания, но и все, кто желает жить по Евангелию. «Мученики презрели жизнь – мы презрим удовольствия и роскошь, – говорит святитель Иоанн Златоуст. – Они повергли тело своё в огонь – ты повергай сокровища свои в руки бедных. Они попирали горящие угли – ты погаси в себе пламень похоти. Не смотри на предстоящие трудности, но на будущие блага; имей в виду не труды, а венцы». При Своем явлении преподобному Серафиму Саровскому Пресвятая Богородица сказала: «Как было прежде, так и ныне, только прежние мученики страдали явно, а нынешние – тайно, сердечными скорбями, и мзда им будет такая же». «Если постраждете со страждущими, – учит преподобный Моисей Оптинский, – с мученики счисляетесь». «Борьбу с помыслами Господь принимает за мученичество», – утверждает преподобный Варсонофий Оптинский.

Виды страданий за Спасителя и за служение Его делу многообразны; оттого и воздаяние мученикам не определено точно, а лишь обещана «мзда многа на небесех». «Жизнь человека – впереди, в будущем веке, – учит святой праведный Иоанн Кронштадтский, – там откроются для него все радости, полное блаженство». Однако, как замечает преподобный Макарий Египетский, «человек будет наслаждаться обетованием в такой мере, в какой, уверовав, полюбил Бога, а не в такой мере, в какой трудился. Поскольку дары велики безмерно, невозможно найти достойных трудов».

Таким образом, степень будущего блаженства зависит от того, насколько мы с помощью веры и надежды исполнили заповедь о любви к Богу и ближнему.

Часть III. Христианская любовь

1. Союз между верой и любовью

Христианская любовь есть способность верующего стремиться к Богу как высочайшему благу и уподобляться Ему, исполняя Его волю.

Священное Писание свидетельствует, что любовь сродни природе Божией. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1Ин. 4:16), – пишет святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.

Истинную любовь может иметь только тот, кто исполняет волю Божию, которая отражена в заповедях: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1Ин. 5:3). «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет и Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам», – говорит Господь (Ин. 14:21).

В Нагорной проповеди Он предупреждает Своих учеников, что как соль, если потеряет свою силу, ни к чему не годна, так и те верующие, которые не будут иметь Христовой любви, не годятся для Царствия Божия. «Вы – соль земли, – учит Спаситель, – если соль потеряет силу, то чем её сделаешь солёною? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её на погребение людям» (Мф. 5:13). Главенство любви среди всех заповедей подтверждают и следующие слова Господа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13:34). Преподобный Ефрем Сирин, рассуждая над этими словами Спасителя, говорит: «Неужели одна только Заповедь? Достаточно её и только её одной, потому что она – великого значения. Хотя она одна, но говорит и «не убивай», потому что кто любит, тот не убьёт; сказала «не воруй», потому что тот, кто любит, отдаёт и свое. Сказала и «не обманывай», потому что любящий говорит истину вместо лжи».

О том, что невозможно быть христианином, не имея заповеданной Богом любви, говорит и святой апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви – то я ничто. И, если я раздам всё имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» (1Кор.13:1-7).

Любовь должна иметь проявление в делах. «Станем любить не словом или языком, – пишет святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, – но делом и истиною» (1Ин. 3:18).

Неразрывность веры и любви – залог их истинности. Невозможно, чтобы человек любил то, о чём не имеет понятия. Истинное же понятие о Боге и Его отношении к миру и человеку даёт только истинная вера. Поэтому, чтобы любить Бога, в Него нужно верить, так как «без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Евр. 11:6). Авва Евагрий говорил: «Вера – начало любви». Для того, чтобы творить дела любви, необходимо иметь благодатную силу Божию. Спасительную же благодать человек может получить только через веру в Господа Иисуса Христа. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8,9). Святитель Феофан Затворник так рассуждает по этому поводу: «Вера в Божество Сына Божия даёт образец любви к ближним. Она же даёт силы к проявлению такой любви».

Святые Отцы говорили о неразрывности веры, надежды и любви. Святой апостол Варнава называл их тремя основными догматами Церкви. Преподобный Иоанн Лествичник сравнивал

эти три главные христианские добродетели с солнцем: «Вера – луч, надежда – свет, любовь – круг». Преподобный Симеон Новый Богослов учит: «Невозможно, чтобы в душе человека была любовь Божия, когда нет веры и упования».

2. Отношение Евангельского закона к Закону ветхозаветному

Отношение Евангельского закона к Закону ветхозаветному определил Сам Господь Иисус Христос, сказав: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Мф. 5:17).

Спаситель по Своему человечеству смиренно подчинился Закону и исполнил всё, что требовал Закон. «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 8:46), – обращается Господь к иудеям, утверждая этими словами Свою абсолютную безгрешность. Но, как Сын Божий, Он восполнил, обновил и преобразил Ветхий Завет. «Кто во Христе, – пишет апостол Павел, – тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2Кор. 15:17).

Закон Моисеев был дан израильтянам в период приготовления человеческого рода к духовному возрождению через Иисуса Христа. Поэтому в Моисеевом Законе было много временного, преходящего, что должно было со временем потерять своё значение и уступить место новому, более совершенному, благодатному. Как поётся в догматике второго гласа: «Прейде сень законная, благодати пришедши» («Тень закона отступила, когда явилась благодать»).

Однако то в Законе, что составляло его религиозно-нравственную сущность, имеет непреходящее значение и сохраняется поныне, хотя и нуждается в восполнении. Таковы, например, истины веры о Единстве Божества, о бытии Ангелов, о Промысле Божиим. Все эти положения остаются незыблемыми и в христианстве, но восполняются учением о Троиединстве Божества, об Икупителе, о Церкви. Христианство, таким образом, ветхозаветную праведность не отрицает, но расширяет и углубляет.

Святитель Пётр Могил в «Православном исповедании веры» так говорит об отношении христианина к Моисееву Закону: «Те Заповеди Ветхого Завета, которые касались обрядов и прообразовали дела Христовы, все кончились, и христиане не обязаны исполнять их. Но те Заповеди, которые предписывают сохранять любовь к Богу и ближнему, не только обязаны соблюдать христиане, но и гораздо с большей точностью, нежели как соблюдали их ветхозаветные израильтяне. На это указывает и Спаситель: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт – подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5:21,22).

Говоря о значении Моисеева Закона, святитель Николай Сербский замечает: «Кто не поймёт сердцем этот Божий Закон, не сможет принять ни Христа, ни Его учения. Ибо, кто прежде не заложит фундамент дома, напрасно будет пытаться возвести крышу».

3. Закон Божий и заповеди

Будучи созданы Богом «на добрые дела» (Еф. 2:10), люди получили от Творца средства к тому, чтобы отличать добро от зла. К этим средствам относятся:

1. Внутренний закон Божий, или свидетельство совести. Святой пророк Иеремия называет этот Закон «скрижалями сердца» (Иер. 17:1).

2. Внешний закон Божий, или заповеди Божии. В Священном Писании внешний закон называется «каменными скрижалями», или «скрижалями завета» (Втор. 9:9).

3.1. Закон Божий внутренний, или закон совести

Совесть – это голос Божий, дающий человеку знать волю Божию о том, что он должен делать и от чего должен воздерживаться как разумно-нравственное существо. Преподобный Иоанн Лествичник называет совесть голосом Ангела Хранителя.

Закон совести присущ человеческой природе так же, как присуще ей слово и мысль, как присуще жизни физической дыхание и обновление тканей. Преподобные Макарий Великий и Пётр Дамаскин называют совесть силой человеческой души, такой же, как ум, воля и чувства. Святой апостол Павел говорит, что голос совести есть даже у язычников. «Они показывают, – пишет апостол о язычниках, – что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:15).

Преподобный Иоанн Кассиан следующими словами убеждает в том, что совесть есть у всех людей: «Бог, сотворив человека, напечатлел в его природе знание закона. Ибо как мог узнать Авель, когда не было закона заповедавшего, что он должен приносить Богу жертву от первородных своих овец, если бы не был научен напечатленным в его природе законом. Как Иов приобрёл такую набожность в вере, такое знание смирения, какого не видим даже у тех, которые в памяти содержат Евангелие».

Блаженный Паисий Афонский называет совесть первым Законом Божиим, который Господь начертал глубоко в сердце первозданных людей, и который каждый из нас, рождаясь, получает от своих родителей как ксерокопию.

Будучи достоянием всех людей, не у всех совесть одна и одинакова. Даже у одного и того же человека состояние её не всегда бывает одинаковое. Святоотеческое учение выделяет целый ряд пагубных состояний совести: «притупление», «осквернение», «засыпание». Люди, ведущие греховную жизнь, нередко сохраняют мнимое спокойствие, на самом же деле их постигает тяжёлая болезнь – бесчувствие души и её главной силы, совести. Святой апостол Павел свидетельствует, что те, которые отступили от истинной веры, «сожжены в совести своей» (ср. 1Тим. 4:2). В греческом оригинале использован образ клейма, которое раскалённым железом выжигалось на лице преступника. Участок тела, на котором выжигалось клеймо, терял чувствительность и делался как бы мёртвым. Так и совесть отпавших от веры приходит в нечувствительное состояние. «Без веры, – учит преподобный Максим Исповедник, – совесть становится сильным орудием зла».

Чтобы совесть была нашим руководителем ко спасению, её, как учит авва Дорофей, следует хранить чистой. «В отношении к Богу, – говорит преподобный, – хранит совесть тот, кто не пренебрегает Его заповедями. В отношении к ближнему хранение совести требует, чтобы не оскорбить ближнего ни словом, ни видом, ни взглядом. Нужно хранить совесть и к вещам, чтобы не обращаться с ними небрежно».

Голос совести становится более громким и уверенным при усилении самоконтроля, внутренней работы над очищением мыслей и чувств от греховных страстей, при частой исповеди.

«Всякая принятая неправильная мысль, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – имеет влияние на совесть: уклоняет её от правильного действия».

3.2. Закон Божий внешний, или заповеди Божии

Совесть создана Господом как внутренний Закон, позволяющий человеку отличать добро от зла. Когда же люди греховной жизнью стали заглушать голос совести, Бог дал им ещё и закон внешний. «Для чего же закон? – вопрошает святой апостол Павел и сам отвечает: – Он дан ... по причине преступлений» (Гал. 3:19).

Заповеди Бог открыл пророку Моисею на Синайской горе в пятидесятый день после исхода избранного народа из Египта. Святой апостол Павел говорит, что закон «преподан чрез Ангелов, рукою посредника» (Гал. 3:19). Под посредником здесь подразумевается как раз Моисей.

Слова этого закона просты, общедоступны и одновременно исполнены такого глубокого значения, что легли в основу всей нравственности.

Вот как выглядит основа законодательства, данного израильскому народу на Синае:

1. Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель <...>

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно <...>

4. Помни день субботный, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему <...>

5. Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле <...>

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего (Исх. 20:1-17).

Господь Бог изобразил заповеди **на двух скрижалях**. Это разделение указывало на то, что Закон заповедует два вида любви: **любовь к Богу** и **любовь к ближнему**.

Чтобы люди могли лучше представлять свои обязанности по отношению к Богу и ближнему, Закон был разделён на 10 заповедей:

В 1-й предписывается познавать и чтить истинного Бога.

Во 2-й – уклоняться от ложного богочитания.

В 3-й – не нарушать богочитания даже словом.

В 4-й – наблюдать порядок во времени и в делах богочитания.

В 5-й – любить и почитать ближних, начиная с родителей.

В 6-й – не вредить жизни ближних.

В 7-й – не вредить чистоте нравов ближних.

В 8-й – не вредить их собственности.

В 9-й – не вредить им словом.

В 10-й – даже не желать вредить нашим ближним.

Нашим ближним является прежде всего Господь Иисус Христос, ибо Он Сам сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь

более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). «Совершенная любовь, – учит святитель Николай Сербский, – не может быть разделённой и не может относиться к двум предметам. Иисус Христос есть воплощённая любовь и к Богу, и к человеку. Через эту-то любовь, единую и нераздельную, ты возлюбишь и Бога, и людей».

Хотя все люди произошли «от одной крови» (Деян. 17:26) и все носят в себе образ Божий, тем не менее, те из них, которые исповедуют одну с нами веру, должны быть особенно нам близки и дороги как наши братья по благодати возрождения. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10), – призывает святой апостол Павел.

3.2.1. Первая заповедь Закона Божьего

«Я Господь, Бог твой <...> да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»

Эту заповедь можно разделить на две части: 1) «Я Господь, Бог твой»; и 2) «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».

В первой части Господь указывает человеку на Самого Себя и этим заповедует **познавать Его**. Священное Писание свидетельствует, что к познанию Бога приводят вера, любовь, добрые дела:

«Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6).

«Всякий любящий рождён от Бога и знает Бога» (1Ин. 4:7).

«Вера без дел мертва» (Иак. 2:20).

Среди добрых дел, необходимых для познания Бога, Святые Отцы особо выделяют, во-первых, изучение Священного Писания. Святитель Игнатий (Брянчанинов) так говорит об этом: «Свет, пришедший в мир, предстоял иудеям, облечённый плотью. Нам предстоит Он, облечённый в Евангелие».

Во-вторых – изучение творений святых отцов и учителей Церкви, необходимое для правильного понимания Священного Писания. «Чтение отеческих писаний, по умалении духовных наставников, соделалось главным руководителем для желающих спастись», – учит святитель Игнатий.

В-третьих – частое посещение храма Божьего и молитва за богослужением. Церковные службы являются наглядным учением о Боге и Его премудрых делах. «Наш храм есть рай на земле. Спешите в храм по вере, что он – место селения Божия», – призывает святитель Феофан (Затворник).

В-четвёртых – изучение сотворённого Богом мира и действия Божественного Промысла в истории человеческого рода. Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Что мы видим в природе, тому же учит и Писание. И природа, и Писание, если правильно будем вникать, показывают одно и то же».

Поскольку, по слову Спасителя, Царство Божие находится в нас (ср: Лк. 17:21), некоторые Святые Отцы верным путём к познанию Бога называют самопознание. «Кто познаёт самого себя, – учит святитель Климент Александрийский, – тот познаёт Бога».

Вторая часть первой Заповеди – «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» – учат нас **благоговейно чтить** Творца. К богопочитанию относятся следующие добродетели:

1. Вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу.

2. Память о Боге. Не нужно забывать, что Бог не только видит наши дела, но и знает наши мысли. Недаром Господь говорит: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Лк. 8:17).

3. Страх Божий. «Начало премудрости – страх Господень» (Пс. 110:10).

4. Отсутствие ропота на Бога, когда Он не то делает с нами, чего мы хотим.

5. Прославление и благодарение Господа Бога за все Его благодеяния. «Благодарность приемлющего побуждает Дающего давать дары большие прежних», – говорит преподобный Исаак Сирин.

6. Молитва. Святой апостол Павел заповедует: «Непрестанно молитесь. За всё благодарите» (1Фес. 5:17,18).

Имя «Господь», по замечанию протоиерея Григория Дьяченко, происходит от слова «господствовать», а «Бог» – от слов «богатый», «благий». Как Милостивый, Он открывает Самого Себя и Свою святую волю; как Всемогущий, повелевает. Таким образом, в первой Заповеди заключена мысль о том, что Бог – милостивый Отец и праведный Судья.

3.2.1.1. Грехи против первой заповеди

Чтобы правильно исполнять первую заповедь, нужно рассмотреть, какие бывают грехи против неё:

- Безбожие. Этот грех в Священном Писании сближается с безумием: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13:1).

- Многобожие – грех, когда вместо Единого Истинного Бога почитают и признают многих ложных богов.

- Неверие в Промысл Божий. «Не думайте, – учит священномученик Кронид (Любимов), – что неверие основывает свои выводы на каких-либо неоспоримых данных, нет, главная опора неверия – нечестие сердца».

- Ересь, когда придумывают учения, не соответствующие Божественной истине, или намеренно извращают истину. Говоря о причинах появления ересей, преподобный Амвросий Оптинский замечал: «Церковь принимает во всей полноте как ветхозаветное, так и христианское вероучение, последуя словам Самого Господа, рекшего апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19,20). Другие же вероисповедания не считают обязательным исполнять всё, а составили себе вероучение по выбору: что им нравится – принимают, а что им не нравится – отвергают. От такого выбора произошли различные ереси». Происходит слово «ересь» от греческого «ἐρέω», что значит – «выбираю».

- Раскол – своевольное уклонение от предписанной Церковью нормы богочитания. Если ересь исходной причиной своего отделения от единства Церкви имеет догмат, то раскол – практическую или обрядовую сторону. Святитель Василий Великий говорит: «Еретиками нарекли древние совершенно отторгшихся в самой вере, раскольниками – разделившихся во мнениях о некоторых предметах церковных и в вопросах, допускающих уврачевания, а самочинными сборищами – собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и не наученным народом».

- Богоотступничество – грех отречения от истинной веры из боязни преследований, насмешек или ради земных выгод. Преподобный Исаия Отшельник говорит: «Отрекается от Бога тот, кто осознанно делает грех».

- Отчаяние – грех, когда люди, забывая о бесконечном милосердии Божиим, не надеются получить от Него спасительную благодать. Пагубным следствием отчаяния является самоубийство. «Не отчаивайся, потому что Господь милостив, – учит святитель Иоанн Златоуст, – но не будь и беспечен, потому что Он праведен».

- Волшебство – грех, когда люди, оставляя жизнь по заповедям Божиим, перестают верить в благодатную силу Божию и обращаются за помощью к злым силам. Этот грех святитель Василий Великий приравнивает к убийству: «Покаявшиеся в волшебстве подлежат епитимии убийцы» (65-е каноническое правило).

- Суеверие – мнение о практических сторонах духовной жизни, выходящее за рамки Священного Предания. Этот грех возникает вследствие незнания учения Церкви и слепого доверия нехристианским источникам. «Не встреча с человеком делает день несчастным, а греховная жизнь», – учит святитель Иоанн Златоуст.

- Обрядоверие – когда придают огромное значение внешней стороне церковной жизни, забывая её смысл и цели. Вера в спасительное значение точного исполнения обрядовых действий без учёта их внутреннего благодатного смысла.
- Лень. Свидетельствует об отсутствии любви к Богу, потому что любовь исключает лень.
- Любовь к твари Божией больше, чем к Богу.
- Человекоугодие – грех, когда заботятся больше об угождении людям, нежели Богу, или надеются на себя или других людей более, чем на Бога. Святой апостол Павел говорит об этом так: «У людей ли я ныне ищущу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10).
- Человеконадеяние – грех, когда надеются на себя или на других людей больше, чем на Бога. Пророк Иеремия возвещает: «Так говорит Господь: проклят тот человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, а сердцем своим удаляется от Господа» (Иер. 17:5,6).

3.2.1.2. Учение о самоотвержении

Удаление от грехов, речь о которых шла выше, не только не ограничивает свободу человека, но и ведёт его к совершенству, к жизни с Богом, в Царство Небесное.

Спаситель назвал «узким» путь, ведущий в вечную жизнь: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» (Мф. 7:14). В другом месте Господь говорит, что ради Царства Небесного человек должен отречься даже от самого себя: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23). Святитель Феофан Затворник так объясняет эти слова Спасителя: «За Господом Крестоносцем нельзя идти без Креста. Крест – это всякого рода неудобства на пути добросовестного исполнения заповедей Господних. Где нет этого Креста, там нет и христианства». Преподобный Исаия Отшельник говорит, что христианский Крест есть истребление всякого греха, Крест рождает любовь, без любви нет и Креста.

Идущий крестным путем неизбежно лишается многих естественных удовольствий и радостей. В то же время путь христианского самоотвержения сам в себе имеет источник благодатного Божьего утешения. Как говорит святой апостол Павел: «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2Кор. 1:5). Преподобный Макарий Оптинский так утешал своих духовных чад: «Само то, что есть скорбь, да будет вам утешением: «Господь, кого любит, того наказывает» (Евр.12:6)».

Скорби, которыми исполнен крестный путь христианина, уменьшаются по мере осознания того, что этот путь совершил Сам Господь Иисус Христос, Который не попустит Своим верным чадам «быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение» (1Кор. 10:13).

3.2.1.3. Первая заповедь и почитание святых угодников Божиих

Слово Божие запрещает поклоняться и служить кому-либо, кроме Единого Бога: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Втор. 6:13). Однако это не запрещает нам чтить угодников Божиих, которых Сам Спаситель называет Своими друзьями: «Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15:14). Обращаясь к Богу Отцу, Господь Иисус Христос говорит: «Славу, которую Ты дал мне, Я дал им» (Ин. 17:22). Объясняя эти слова, святитель Иоанн Златоуст учит: «Душа, очищенная Духом Божиим, в себя принимает луч от славы Божией и от себя отражает луч той же славы».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский называет жалкими «общества христианские, не почитающие святых»: «они лишают себя святого примера их жития, лишают себя и их благодатного ходатайства». О том, как важно христианину иметь в жизни пример для подражания, можно судить по словам святого апостола Павла: «Подражайте мне, как я Христу» (1Кор. 4:16).

Таким образом, православное почитание святых угодников Божиих не только не препятствует исполнению первой заповеди, но и открывает нам тесную связь, которая существует между земной и Небесной Церковью, где все чада Божии составляют «одно тело» (Еф. 4:4). «Призывая святых, не должно представлять их отдельно от Господа: они – одно, – учит святой праведный Иоанн Кронштадтский. – Все хвалят свою веру, как правую, но не тот правый, кто себя хвалит, а кого Бог похвалит, а нашу веру Сам Бог прославляет непрестанно во святых своих. Идите к мощам святых угодников и смотрите: чья вера права. В какой ещё вере творит Бог такие чудеса, как в православной? В какой ещё вере люди удостоиваются нетления и благодухания тел по смерти?»

3.2.2. Вторая заповедь Закона Божия

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

Эта заповедь – прямое продолжение и развитие тех слов, которыми заканчивается первая заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».

В два вида преступлений против второй заповеди впадал избранный Богом израильский народ. Во-первых, евреи пытались изобразить Самого Бога, сравнивая Его с каким-либо языческим божеством (Исх. 32:4). Во-вторых, по временам народ совершенно отпадал от веры в Единого Бога и поклонялся чуждым богам: Ваалу, Астарте, Молоху и т. п. (3Цар. 11:5,7).

Заповедь о недопустимости каких-либо изображений не имела в Ветхом Завете абсолютного характера. Это видно из того, что:

1. Сам ковчег Завета, который Бог повелел поставить во Святой Святынь, был ни чем иным, как видимым образом Божьего присутствия (Числ. 10:35). Святой апостол Павел изображает ковчег Завета как особую святыню (Евр. 9:1-6).

2. На ковчеге Завета были помещены по велению Божьему золотые изображения Херувимов (Исх. 25:18-22).

3. Изображения Херувимов были сделаны и на завесе скинии (Исх. 26:31).

4. В первом иерусалимском Храме, построенном царем Соломоном, также были изображения Херувимов и пальмовых деревьев (3Цар. 6:27) несмотря на то, что первые обитают на Небе, а вторые растут на земле.

Таким образом, изображения допускались и в Ветхом Завете, но только при Храме или в Храме, то есть там, где воздавалось поклонение Единому Истинному Богу.

3.2.2.1. Вторая заповедь и почитание святых икон

Запрет поклоняться кумирам («кумир», евр. «пезел» – букв. «вырезанный») не распространяется на православное почитание святых икон и мощей. «Идолы, – учит святитель Николай Сербский, – уведят человека от истинного Бога, в то время как иконы приводят человека к Богу». Существенное отличие иконы от идола в том, что «идол в мире ничто» (1Кор. 8:4), за ним не стоит никакая реальность, икона же всегда возводит нас к Первообразу.

Под **иконой** Православная Церковь понимает изображение:

1. Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святых угодников Божиих;
2. Событий Священной и Церковной истории.

Почитающий икону поклоняется не доске, на которой она написана, и не краскам, а Первообразу – Слову, ставшему плотью (Ин. 1:14), Господу Иисусу Христу, «Который есть образ Бога невидимого» (Кол. 1:15). Христианин почитает также изображения Пресвятой Богородицы и святых угодников Божиих как образы Божии, уподобившиеся Богу и отображающие Его славу. Седьмой Вселенский собор сформулировал догмат о почитании святых икон: «Определяем: чествовать иконы почитательным поклонением (греч. «τιμῆτικὴ προσκύνησις»),

не истинным, по вере нашей, богопоклонением, которое подобает единому Божескому естеству».

Отличительной чертой Нового Завета является то, что в нём **слово неотделимо от образа**. Господь Иисус Христос, Тот Самый Бог, который говорит в Ветхом Завете: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20), – так говорит Своим ученикам: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат; ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф. 13:16-17).

Из древних свидетельств в пользу почитания святых икон особенно замечательно повествование о том, как Сам Господь Иисус Христос чудесно изобразил Свой лик на плате и послал этот **Нерукотворный Образ** Эдесскому царю Авгарю. Отцы Седьмого Вселенского Собора не сомневались в достоверности этого предания.

Известно, что первый образ Пресвятой Богородицы написал апостол и евангелист Лука. Предание говорит и о существовании Нерукотворного Образа Божьей Матери. Этот Лик был явлен в палестинском городе Лидде, свидетелями чему были святые апостолы Пётр и Иоанн. В VII веке святитель Герман Константинопольский, проезжая через Лидду, велел сделать копию с этой иконы, а в эпоху иконоборчества послал её в Рим. После победы над иконоборчеством этот образ вернулся в Константинополь и был назван «Римским», или «Лиддским» (день празднования – 12/25 марта).

3.2.2.2. О крестном знамении

Особое место среди священных изображений Православная Церковь отводит знамению Креста Господня. Крест является символом Самого Господа Иисуса Христа, распятого за нас. «Крест без любви нельзя мыслить и представлять, – учит святой праведный Иоанн Кронштадтский. – Где Крест, там и любовь; в Церкви вы везде видите кресты для того, чтобы всё напоминало вам, что вы в храме Бога любви, в храме Любви, распятой за нас».

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о значении крестного знамения: «Когда мы знаменуем себя крестом, то между нами и Отцом Небесным как бы висит на Кресте Распятый Спаситель наш. Тогда божественным взорам Всевышнего предстоит уже не наше позорное чело, покрытое грехом и бесславием, но увенчанная тернием глава Богочеловека; не наше коварное сердце, исполненное всяких нечистот, но прободенные ребра Искупителя нашего; не наши нечистые руки, непрестанно делающие беззакония, но пригвождённые ко Кресту пречистые ладони Всеправедного и Всесвятого Господа Иисуса Христа».

Опровергая домыслы сектантов, полагающих, будто бы крестной смертью Господь показал Своё бессилие, святитель Николай Сербский говорит: «Господь восшёл на Крест не бессилие Своё миру явить, но бессилие мира пред Ним».

Попустив римским воинам распять Себя на Кресте, Спаситель явил не слабость, а величайшее Своё смирение. Так же и всякий, кто верит в искупительную Крестную смерть Господа, являет свою немощь пред Богом и делается способным к усвоению благодати помилования. «Грешнику, пришедшему в чувство своей греховности и всеправедной правды Божией, некуда укрыться, кроме как под сень Креста. На Кресте рукописание всех грехов разодрано. И всякий, кто принимает это с полной верой, делается причастным этого таинства помилования», – учит святитель Феофан Затворник.

3.2.2.3. Вторая заповедь и почитание святых мощей

Тела святых как при их жизни, в соединении с душой, являлись храмами Божиими, вместилищами Духа Святого, так и по разлучении с душой остаются вместилищами небесной благодати, обильно изливаемой Богом на верующих. «Мертвые святые, – учит преподобный Ефрем Сирин, – действуют как живые, врачуют больных, изгоняют демонов и силою Христа

удаляют всякую непотребную силу, ибо во святых останках всегда находится благодать Святого Духа, совершающая все чудеса».

Святитель Филарет (Дроздов) использует другой образ, но говорит о том же: «Как сосуд, в котором долго хранится благовонная масть, заимствует от неё силу благоухания, так само тело христианина, в котором постоянно обитает благодатная сила Христова, пронизывается ею во всём составе своём и даже благоухает ею для других. И поскольку сила Христова нетленна, то естественно, что она, вселяясь в человеков, «иже Христовы суть» (Гал. 5:24), и телесам их сообщает нетление. Поскольку сила Христова всемогуща, то с естеством её согласно то, что она через них чудодействует, когда то благоугодно Господу, подобно как некогда чудодействовала через платки и опоясания, которые были на теле святого апостола Павла и приняли в себя пот его (Деян. 19:12), и через одно осенение тенью святого апостола Петра (Деян. 5:15)».

Если мощи святых являются неоскудевающими сосудами благодати Божией, то наш долг – почитать их и молиться перед ними.

3.2.2.4. Грехи против второй заповеди

Под кумирами следует понимать не только изображения ложных богов, но и страсти, которые препятствуют нам любить Бога и исполнять Его святую волю. «Страсти, – учит преподобный Максим Исповедник, – представляют собой зависимость от всего, что не есть Бог». Таким образом, кроме грубого идолопоклонства, есть ещё идолопоклонство тонкое, которое выражается в пристрастии человека к чему-либо, достигающем масштабов идолослужения. Такие люди, по слову пророка Иезекииля, «допустили идолов в сердце своё» (Иез. 14:3). К тонкому идолопоклонству прежде всего относятся такие страсти, как:

- **Любостяжание, или сребролюбие**. Это стремление любыми способами приобретать материальное богатство. Святой апостол Павел прямо называет этот грех идолослужением (Кол. 3:5), а в другом месте говорит: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1Тим. 6:10).

Преподобный Иоанн Кассиан говорит: «Сребролюбие называется идолослужением, потому что человек, обладаемый этой страстью, хочет вместо Бога любить и хранить изображения людей, напечатанных на золоте».

Главным средством против любостяжания является милостыня. Следует, однако, помнить слова премудрого Иисуса, сына Сирахова: «Дары незаконных неблагоугодны» (Сир. 34:18).

- **Чревоугодие**. О людях, которые выше всего ставят чувственное удовольствие, сказано: «их бог – чрево» (Флп. 3:19).

Спаситель заповедал нам беречься от этой страсти: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21:34) (речь идет о дне Второго Пришествия Господа Иисуса Христа, за которым последует Страшный суд).

Преподобный Авва Дорофей выделяет и два особенных вида чревоугодия: гортанобесие, когда человек наслаждается приятностью вкуса пищи, долго удерживает её во рту, не спеша разжёвывать, получая удовольствие от вкусовых ощущений; и чревобесие, когда человек, не разбирая вкуса пищи, заботится только о том, чтобы съесть как можно больше, насытить чрево.

В борьбе с чревоугодием верные средства – молитва и умеренное употребление пищи в определённое время. «Ешь столько, – учит преподобный Силуан Афонский, – чтобы после еды хотелось молиться». Преподобный Иоанн Лествичник советует, вкушая пищу, вспоминать «суд и смерть, оцет (*уксус*. – ред.) и желчь Владыки Твоего». «Есть без молитвы – воровство», – наставляет святитель Тихон Задонский. Святитель Николай Сербский, отвечая на вопрос, «почему некоторые люди употребляют много пищи, но остаются голодными», говорит так: «Что неблагословенно, то голодно, что отнято, то проклято».

• **Гордость и тщеславие.** Человек, подверженный этим страстям, выбирает предмет своего поклонения самого себя, своё «Я». Свои понятия и желания гордый ставит выше воли Самого Бога. Гордость становится тщеславием, когда человек, преклоняясь перед своим «Я», желает, чтобы и другие его почитали. Преподобный Иоанн Лествичник предостерегает: «Для гордого не нужен бес, гордый сам является для себя бесом». Священномученик Фаддей (Успенский) так характеризует «подвиги» гордого: «Как летавший в обычном сне по пробуждении видит себя на том же самом месте, так и вознесшийся в гордости на мнимую высоту увидит себя нисколько не сдвинувшимся с первой ступени мнимой праведности».

Преподобный Иоанн Кассиан говорит: «Страсть гордости можно победить через жизнь по заповедям евангельским в страхе Божиим и смирении, и кротости, и простоте сердца, и послушании, и памяти смерти. Начало нетщеславия – хранение уст и любовь к бесчестию».

• **Лицемерие.** Наружные дела благочестия лицемер употребляет для приобретения уважения среди людей. «Что делается напоказ, то не приносит плодов, но ограничивается людской похвалой», – предупреждает святитель Василий Великий.

Святитель Феофан Затворник учит, как избежать лицемерия: «Делай добро по желанию другим добра, по сознанию на то воли Божией, во славу Божию, а о том, как взглянут на то люди, не заботься».

3.2.3. Третья заповедь Закона Божия

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»

Третья заповедь запрещает произносить имя Божие всуе, то есть без благоговения и без любви к Богу. Объясняя эту заповедь, блаженный Феодорит Кирский говорит: «Божественный Закон повелевает не произносить Божия имени, разве только для научения или в молитве».

Личным именем Бога Израилева было «Иегова» («Суший») – Сам Бог открыл его Моисею, явившись ему среди пламени, объяввшего терновый куст (Исх. 3:14). Слово «Иегова» было настолько священо, что евреи даже не смели произносить его на своем языке. Обычно оно заменялось другими словами, такими как «Адонай» («Владыка») или «Элогим» («Бог»).

Для христиан священными являются имена Господь Иисус Христос, Пресвятая Троица, имена святых угодников Божиих.

3.2.3.1. Почитание имени Божьего

Почитание имени Божьего обосновано той неразрывной связью, которая существует между именем и именуемым, между именем Божиим и Самим Богом. Так же, как солнце неразрывно связано со светом, так и имя Божие связано с Богом. Всем понятно, что свет не есть само солнце, но для нас свет ближе солнца, так как именно он нас освещает, согревает и питает энергией. Имя Божие имеет в духовном мире то же значение, что и свет в растительном и животном мире. Отсюда понятны значение и сила молитвословий, преисполненных святых имен.

Толкуя пророчество Спасителя «Именем Моим будут изгонять бесов» (Мк. 16:17), святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Человеческое имя Господа Иисуса Христа заимствовало от Божества Его неограниченную всесвятую силу спасать нас. Сила молитвы Иисусовой заключается в божественном имени Богочеловека Господа и Бога нашего Иисуса Христа».

3.2.3.2. Грехи против третьей заповеди

Запрещая легкомысленное и небрежное отношение к имени Божию, третья заповедь указывает также на недопустимость следующих грехов:

• **Богохульство**, или дерзкие слова против Бога. Особенно тяжкий грех – хула на Духа Святого. «Всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам... ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:31-32), – предупреждает Господь Иисус Христос. Хула на Духа Святого, объясняет святитель Афанасий Великий, есть сознательное противление Богу. Приписывать явные Его чудеса «князю бесовскому» значит обладать сердцем нераскаянным, а потому закрытым для спасающей благодати Божией. «Они не приняли любви истины для своего спасения, – пишет святой апостол Павел о таких людях, – и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2Фес. 2:10,11). Если же грешник раскаивается в своих грехах, то может надеяться получить прощение от Бога, Который «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:4).

• **Ропот на Бога**, жалобы на Его промысел. «Ропотливость не избавляет от бед, – учит святитель Феофан Затворник, – а только её отяжеляет; а смиренная покорность определениям Промысла Божия и благодушие отнимают тяготу у бед».

• **Кошунство** – грех, когда священные предметы человек обращает в шутку или поругание.

• **Святотатство** – похищение вещей, принадлежащих Церкви. Есть и духовное святотатство, или симония, когда человек приобретает священный сан не по достоинству, а из корыстных побуждений.

• **Рассеянность, мечтательность** на молитве.

• **Ложная клятва**. Человек, который призывает в свидетели Самого Бога и в то же время лжёт, очевидно считает Бога за ничто.

• **Клятвопреступление** – неисполнение законной клятвы.

• **Божба**, или легкомысленное употребление клятвы в обыкновенных разговорах. Спаситель заповедует: «Не клянитесь вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:33-37). Этими словами Господь Иисус Христос учит утверждать истину просто и прямо, так как всякое излишнее заверение есть признак того, что человек склонен к лукавству.

Слова Господа не запрещают законной клятвы. Сам Бог установил клятву, как свидетельствует Священное Писание. «Люди клянутся высшим, – пишет святой апостол Павел, – и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву» (Евр. 6:16,17). Ангел в книге Откровения Иоанна Богослова клялся «Живущим во веки веков» (Откр. 10:5), то есть Самим Богом. Следовательно, неправы сектанты, считающие, что никакая клятва вообще не допустима.

Не всякое обещание полезно исполнять. Царь Ирод опрометчиво согласился исполнить любую просьбу дочери Иродиады – и велел отсечь по её требованию главу Иоанна Предтечи (Мк. 6:17-28) на погибель своей души. Богослужение в день Усекновения главы Иоанна Предтечи относит к Ироду такие слова: «Лучше было бы ему солгавшу жизнь получить, нежели истинствовавшу главу Предтечи усекнути».

3.2.4. Четвёртая заповедь Закона Божия

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему»

Из Библии мы знаем, что суббота (евр. «шаббат» – «покой») как особый, седьмой день недели была выделена Самим Богом. Окончив в шесть дней творение мира, Бог почил в седь-

мой день от всех дел Своих и освятил этот день: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его; ибо в онный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3).

Таким образом, ещё в раю суббота была выделена из прочих дней как день особый. Синайское законодательство только подтвердило это установление: «Помни день субботний» (Исх. 20:8). Исполняя эту заповедь, древние евреи в субботний день ничего не пекли и не варили (Исх. 16:23), не зажигали огня в жилищах (Исх. 35:3), не носили дров (Числ. 15:32,33), не продавали и не покупали (Неем. 10:31). Последующие поколения израильтян настолько ревностно соблюдали субботний покой, что считали непозволительным в этот день исполнять даже дела любви и милосердия. В конце концов суббота стала для евреев, по словам святителя Николая Сербского, чем-то вроде идола, и поклонение этому идолу заменило собой все божественные заповеди. В Новом Завете Спаситель, как Господин субботы, неоднократно доказывал иудейским учителям, что «можно в субботы делать добро» (Мф. 12:12).

3.2.4.1. Прообразовательное значение ветхозаветной субботы

Во-первых, покой субботы был прообразом смертного покоя Господа Иисуса Христа. В песнопениях Великой субботы есть такие слова: *«Днешний день тайно великий Моисей прообразоваше, глаголя: и благослови Бог день седьмый. Сия бо есть благословенная суббота, сей есть упокоения день, воньже почи от всех дел Своих, Единородный Сын Божий, смирением еже на смерть, плотию субботствовал»*. Подобную мысль высказывает и преподобный Исаия Отшельник: «Господь Иисус воссубботствовал истинною субботою и научил Своих, как должно субботствовать, пригвоздив Себя ко Кресту, и не соизволив ни разрешиться, ни послать Себя в чём, пока имел дыхание. Наконец, почил Господь Иисус в день седьмый и благословил его». В этом состоит христологическое значение ветхозаветной субботы.

Во-вторых, поскольку только свободный человек может располагать своим временем, покой субботы для древнего Израиля был символом свободы: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, и помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда, рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний и свято хранить его» (Втор. 5:12-15). В этом состоит сотериологическое (связанное с учением о спасении) значение ветхозаветной субботы: она стала прообразом грядущего избавления всего рода человеческого от власти дьявола Господом Иисусом Христом.

После славного Воскресения Спасителя ветхозаветная суббота уже не имеет прообразовательного значения, а поэтому не имеет и прежнего значения праздника. Центральным христианским праздником сделался день воскресный, он и занял место ветхозаветной субботы, как предсказывал ещё пророк Иеремия: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер. 31:31-32).

Тем не менее, уважая древний праздник, Святая Церковь не причисляет субботу и к будням, а выделяет её особенным богослужением в честь всех святых, запрещает или послабляет пост в этот день, отменяет земные поклоны.

День воскресный стал праздноваться христианами со времён святых апостолов. Это видно из Священного Писания. В Евангелии от Иоанна говорится, что в первый день недели все ученики собрались в доме и им явился Господь (Ин. 20:19-29). В Книге Деяний святых апостолов прямо упоминается о собрании христиан для преломления хлеба в первый день после субботы (Деян. 20:7).

Уже во времена апостолов находились еретики, которые укоряли христиан за несоблюдение субботы. Святой апостол Павел, защищая христиан от нападок со стороны иудействующих

щих, пишет: «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело – во Христе» (Кол. 2:16,17).

О праздновании воскресного дня свидетельствуют Святые Отцы первых веков христианства: священномученик Игнатий Богоносец (†115 г.); святитель Мелитон Сардийский (†166 г.); святитель Климент Александрийский (†220 г.).

3.2.4.2. Главные христианские праздники

Предписывая особо чтить один из семи дней недели, которым в Ветхом Завете была суббота, а в Новом – день воскресный, четвёртая заповедь предполагает празднования и в другие дни, установленные в честь Господа Иисуса Христа и Его святых угодников.

В Ветхом Завете празднование субботы служило основанием для таких торжеств, как Новомесячие, Праздник труб и т. п. Кроме того, иудеи торжественно праздновали ряд исторических событий: Пасху (в воспоминание об исходе из Египта), Пятидесятницу (в память о даровании Синайского Закона), Праздник Кущей, Пурим и др.

В Церкви Христовой самое великое торжество – светлое Христово Воскресение, или **новозаветная Пасха**. Этот Праздников Праздник установлено совершать в первый воскресный день после весеннего полнолуния, так что он выпадает на период от 4 апреля до 8 мая.

Следующие по значимости – **великие Дванадесятые праздники**: Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября по н. ст.), Воздвижение Честного Креста Господня (27 сентября по н. ст.), Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря по н. ст.), Рождество Христово (7 января по н. ст.), Крещение Господне (19 января по н. ст.), Сретение Господне (15 февраля по н. ст.), Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля по н. ст.), Вход Господень в Иерусалим (за неделю до Пасхи), Вознесение Господне (40-й день после Пасхи), Пятидесятница, или день Святой Троицы (50-й день после Пасхи), Преображение Господне (19 августа по н. ст.) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа по н. ст.).

Праздничные дни должны служить нам временем для проявления любви к Богу и ближнему. С первых веков христианства наилучшим выражением любви было посещение общественного богослужения. Вот как говорит о важности и значении общественной молитвы священномученик Игнатий Богоносец: «Если молитва двоих имеет великую силу (Мф. 18:19), то сколько сильнее молитва епископа и целой Церкви? Поэтому, кто не ходит в общее собрание, тот уже возгордился и сам осудил себя; ибо написано: «Бог гордым противится» (1Петр. 5:5)».

А святитель Иоанн Златоуст так убеждает в преимуществе церковной молитвы перед домашней: «Что за холодное извинение у многих? Могу, говорит, молиться и в доме. Человек, обманываешь себя; здесь единодушие, согласие, союз любви и молитва священников. Для того-то и предстоят священники, чтобы молитвы от народа сделались крепче и взошли на Небо». Ту же мысль выражает святитель Алексей Московский: «Оставив все дела свои, без лености собирайтесь в Церковь на молитву. Не говорите: «Дома помолюсь». Как храмина без огня не может нагреться от одного дыма, так домашняя молитва без церковной».

Священномученик Кронид (Любимов) так отвечал на вопрос, можно ли работать в праздник: «В Божий день своего дела нельзя делать: грешно, Богом запрещено, а для бедняка потрудиться – всё равно, что Богу свечу поставить или милостыню подать».

3.2.4.3. Посты, установленные Церковью

Кроме праздничных дней, четвёртая заповедь учит соблюдать и установленные Церковью посты. Под постом в Ветхом Завете понималось воздержание от пищи, добровольное или по предписанию Закона. Из Священного Писания известно, что пост часто устанавливался в знак траура (1Цар. 31:13) или когда угрожала опасность (2Цар. 12:16). Также пост мог сопровождать молитву (Дан. 9:3). Частыми были в Ветхом Завете и общественные посты, которые устанавливались прежде всего тогда, когда весь народ искал защиты у Бога (Суд. 20:26; 1Цар.

7:6). В Ветхом Завете упоминаются 25 однодневных постов. Например, пост был установлен в дни смерти пророка Моисея, Иисуса Навина и его детей, пророчицы Мариам.

Православная Церковь смотрит на пост как на лучшее средство подчинить тело духу, а дух – Богу. Соблюдая пост, христианин приносит в жертву Богу самого себя, свою очищенную воздержанием плоть и окрылённый чистыми помыслами дух. Существо поста, по слову Господа, состоит прежде всего в печали человека о грехах своих: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9:15).

О важности поста в жизни христианина свидетельствует Священное Писание и учат Святые Отцы. «Сей род изгоняется только молитвой и постом» (Мф. 17:21), – говорит Спаситель. Святой апостол Павел пишет: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). «Кто молится с постом, – учит святитель Иоанн Златоуст, – тот является врагом против демонов, так как нет сильнее человека, искренне молящегося и постящегося». Старец Паисий Святогорец так убеждал в пользе поста: «Плоть очень смиряется от поста, не жалеет о килограммах плоти. Пусть об этом жалеют лишь черви, которые надеются попить, когда ты умрёшь».

По своей продолжительности посты в Православной Церкви бывают однодневными и многодневными.

Важнейшим многодневным постом является **Великий Пост**. Он состоит из Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы. Святая Четыредесятница начинается за семь недель до Пасхи и установлена в подражание Самому Господу Иисусу Христу, Который 40 дней и ночей постился перед тем, как выступить на дело общественного служения (Мф. 4:1-11). Страстная седмица установлена Церковью в воспоминание последних дней жизни Спасителя. Оба поста ведут своё начало со времён святых апостолов.

Второй по значимости в Православной Церкви – **Рождественский пост**. Он начинается 28 ноября и называется ещё Филипповым, потому что 27 ноября, накануне начала поста, Церковь совершает празднование памяти святого апостола Филиппа. Не у всех христиан Рождественский пост первоначально имел одинаковую продолжительность. Для достижения согласия и единообразия Собор, состоявшийся в 1166 году в Константинополе, постановил всем христианам хранить пост в течение 40 дней перед великим праздником Рождества Христова. По словам преподобного Симеона Солунского (†1200), «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 40 дней и ночей, получил Закон Божий, написанный на каменных скрижалях. Мы же, постясь 40 дней, приемлем живущее Слово, не на скрижалях каменных написанное, но воплотившееся и родившееся от Девы, и приобщаемся Его Божественной плоти».

Успенский пост предшествует великим праздникам Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы. Начало этого поста, как и Рождественского, восходит к древним временам христианства. Собор 1166 года постановил: «Хотя дни Рождественского и Успенского постов письменно нигде не означены, понуждаемся, однако, последовать ненаписанному церковному Преданию и должны поститься от 14-го дня августа и от 28-го дня ноября».

Петров пост предваряет собой праздник святых апостолов Петра и Павла. Начинается он в понедельник спустя неделю после дня Святой Троицы, а завершается 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов. Продолжительность его зависит от того, на какой день выпадает Пасха. Начало апостольского поста уходит во времена самих апостолов, которые, приняв Святого Духа в День Пятидесятницы, в посте и молитве приготавливали себя ко всемирной проповеди Евангелия (Деян. 13:2; 14:23). Святитель Лев Великий так разъясняет значение этого поста: «Пост сей для того заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко впасть по случаю долговременного разрешения на пищу, коей мы пользовались: потому что, если нива плоти нашей не возделывается непрестанно, она легко произ-

ращает терния и волчцы и приносит такой плод, который не собирается в житницу, а обрекается на сожжение».

Постными днями (за исключением нескольких недель в году) в Православной Церкви установлены также **среда** и **пятница**. В среду положено поститься в воспоминание о предании Господа Иисуса Христа на страдания, а в пятницу – в память самих страданий и смерти Господа. Поститься в эти дни заповедовал Сам Господь Иисус Христос: «Придут дни, когда отнимется жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк. 2:18-20).

Кроме того, положены однодневные посты в **сочельники** (дни перед Рождеством и Крещением Господа), в день **Усекновения главы Иоанна Предтечи** (11 сентября по н. ст.), в праздник **Воздвижения Креста Господня** (27 сентября по н. ст.).

Если телесные посты ограничены определёнными Церковью сроками, то пост духовный никогда не должен завершаться, как не должно иссякать стремление христианина к добрым делам. «Мы всегда должны проявлять воздержание от тленного для души и показывать великое попечение о совершении добрых дел», – наставляет святитель Иоанн Златоуст.

Приступая к посту, следует помнить слова святителя Василия Великого: «Мы должны быть страстоубийцы, а не плотоубийцы. Истинный пост – это удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение от похотей, злословия, лжи, клятвопреступления». Умерщвлять мы должны не тело, а грехи, и именно с ними бороться всеми средствами, в том числе и телесным воздержанием. Поэтому верующие, которые не могут соблюдать строгий пост по состоянию здоровья, вправе обратиться к духовнику за разрешением на его послабление, чтобы не причинять себе вреда. «Больную плоть нечего распинать, – учит святитель Герман Константинопольский, – а надо поддерживать».

3.2.5. Пятая заповедь Закона Божия

«Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле»

С пятой заповеди начинаются установления, непосредственно касающиеся нашей любви к ближним.

Из всех людей, нас окружающих, ближе всего к нам наши родители. Никто на земле не оказал нам столько милостей, как родившие и воспитавшие нас, через которых мы получили великий дар жизни.

Родители являются для ребёнка как бы представителями Творца на земле, а поэтому чувство детской привязанности к ним в высшем своём развитии есть та любовь, которую мы призваны возгревать к Отцу Небесному. «Прежде чем ты познал Господа Бога, – учит святитель Николай Сербский, – Его познали твои родители. Одного этого довольно, чтобы ты им поклонился и воздал хвалу и уважение».

Почитать родителей значит:

- 1) С любовью и глубоким уважением относиться к ним. «Всякое почтение оказывай родившим тебя, – учит святитель Тихон Задонский, – да благо тебе будет; знай точно, что ничем за благодеяние их, тебе оказанное, воздать не можешь».
- 2) Прислушиваться к словам родителей, особенно когда они учат нас угождать Богу.
- 3) Заботиться и молиться о родителях, особенно во время их болезни и старости.
- 4) После смерти родителей мы должны молиться о спасении их душ и исполнять их заветы, которые не противоречат Закону Божьему.

За неисполнение этой заповеди Закон Моисеев назначал смертную казнь: «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти» (Исх. 21:17). Господь Иисус Христос называет отменой заповеди Божией мнение фарисеев, будто дети правы, когда лишают родителей средств к существованию, жертвуя эти средства на Храм (Мк. 7:7-13).

Если непочитание родителей является смертным грехом, то исполнение пятой заповеди доставляет человеку высшую награду, Божие благословение и благоденствие: «чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле».

Священное Писание свидетельствует, что Бог даёт особую силу родительскому благословию. Так, Ной благословил Сима и Иафета, и Бог хранил их целую жизнь. Исаак благословил Иакова по преимуществу перед Исавом, и потомство Иакова стало избранным народом Божиим, а потомство Исава лишилось участия в обетованиях Божиих. Господь награждает даже за почтение к свекрови, что мы видим из истории Руфи (Руф. 2:11,12).

Вся история человечества так или иначе подтверждает слова премудрого Иисуса, сына Сирахова: «Благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания» (Сир. 3:9).

3.2.5.1. Лица, которых предписывает почитать пятая заповедь

Кроме родителей, пятая заповедь предписывает оказывать сыновнее почтение и некоторым другим лицам. Среди них:

1) Пастыри и учителя Церкви. Святой апостол Павел заповедует: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие» (Евр. 13:7). «Почитать пастырей нужно больше, чем родителей, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – ибо они – служители Христовы на земле, и кто почитает их, тот почитает Христа. Они рожают духовно. Через них мы облекаемся во Христа, соединяемся с Сыном Божиим, соделываемся членами этой блаженной Главы».

Если даже некоторые пастыри или духовные учителя не оправдывают своей жизнью высокого звания, данного им Богом, это ещё не даёт нам повод пренебрегать и тем служением, которое они совершают в Церкви. Спаситель заповедал принимать и слушать Иуду так же, как и прочих апостолов, ибо обо всех апостолах без исключения Господь сказал: «Слушающий вас Меня слушает» (Лк. 10:16). К тому же, нельзя забывать, что злая воля человека не может потушить огня благодати Божией. Злочестивый Каиафа «предсказал, что Иисус умрёт за народ», будучи первосвященником (Ин. 11:51). «Благодать действует и через недостойных служителей ради верных и их спасения: через ослицу и волхва говорил Бог, говорил с Каином ради Авеля, с дьяволом – ради Иова, с фараоном – ради Иосифа, с Навуходоносором – ради Даниила, и Каиафа-христоубийца пророчествовал», – учит святитель Иоанн Златоуст.

2) Гражданские власти. По слову апостола Павла, человеческим начальникам, царям и правителям должно повиноваться ради Господа, так как власть даётся им по воле Бога: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению» (Рим. 13:1-2).

Святитель Иоанн Златоуст объясняет: «Бог учредил власть начальников и царей, как бы бразды для управления колесницею и кормило для управления кораблём». Поэтому, возмущаясь против власти земной, мы возмущаемся и против власти Небесной. Однако, если требования начальствующих противоречат заповедям Божиим, то «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).

3) Старшие по возрасту. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего» (Лев. 19:32), – гласит ещё ветхозаветный Закон. И святой апостол Павел заповедует: «Старца не укоряй, но увещай как отца; стариц, как матерей» (1Тим. 5:1-2).

4) Благодетели. По слову святого апостола Иакова, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше» (Иак. 1:17). Из этих слов апостола можно заключить, что на благодетелей нужно смотреть как на исполнителей благой воли Божией, а, значит, и проявлять к ним особую любовь и почтение.

5) Начальствующие в различных житейских обстоятельствах. Святой апостол Павел заповедует: «Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим. 13:7).

Главная добродетель, которой учит нас пятая заповедь, называется послушанием. Послушание начальствующим мы должны оказывать не за страх, а за совесть, как и заповедует святой апостол Павел: «Надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13:5).

3.2.5.2. Обязанности родителей по отношению к детям

Священное Писание свидетельствует, что учить детей заповедям Господним – самый важный долг родителей: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4). Отцов, которые не заботятся дать своим детям христианское воспитание, святитель Иоанн Златоуст называет чадоубийцами.

3.2.5.3. Обязанности пастырей по отношению к духовным чадам

Священное Писание призывает пастырей в первую очередь молиться за своих духовных чад. «Прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков» (1Тим. 2:1,2), – пишет святой апостол Павел своему ученику Тимофею.

Пастыри должны учить истине и добру: «Проповедуй и учи, будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1Тим. 4:11,12). Также их долг – нравственно управлять пасомыми: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1Петр. 5:1-3).

3.2.5.4. Обязанности начальствующих по отношению к подчиненным

Господь через пророка Иеремию грозит: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдавать ему платы его» (Иер. 22:13). Святой апостол Павел заповедует начальствующим не проявлять излишнюю строгость по отношению к подчинённым: «Господа, поступайте, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицепрятия» (Еф.6,9).

3.2.6. Шестая заповедь Закона Божия

«Не убивай»

Несмотря на краткость, эта заповедь включает в себе большой внутренний смысл. Убийство может совершаться по-разному, но во всех своих формах является злом в сотворённом Богом мире, где самым чудесным даром Божиим является жизнь. Убийство – предельная противоположность любви. Тот, кто совершает убийство, покушается на бесценный дар Божий, на собственность Творца.

Самым большим грехом против шестой заповеди является самоубийство. Наложением на себя рук прекращается жизнь, возникшая по замыслу Божию; крайним своеволием человек отвергает волю о себе Всевышнего. Тяжесть этого греха в том, что самоубийца сам себя лишает покаяния. Вот как говорит об этом архиепископ Иоанн (Шаховской): «Почти всякое самоубийство есть убийство демоном человека – руками самого человека. Самоубийцы совсем не знают, что около них стоит гадкий злой дух, понуждая их убить тело, разбить драгоценный «глиняный сосуд», хранящий душу до сроков Божиих. Одно покаянное слово, одно мысленное хотя бы начертание спасительного Креста и с верою воззрение на него – и паутина зла рас-

торгнута, человек спасен силой Божией от своей гибели. Но далеко не все отдают себе отчет в действиях и проявлениях злых духов, о которых с такой ясностью говорит слово Божие». По церковным канонам самоубийца не должен поминаться в Церкви. «Приношений за самоубийцу не бывает», – гласит каноническое правило святителя Тимофея Александрийского.

Человек бывает виновен в убийстве, если даже совершил этот грех без умысла или невольно. В этом случае убивший виновен в неосторожности. По церковным правилам человек, совершивший невольное убийство, отстраняется от Святого Причастия на пять лет (57-е правило святителя Василия Великого).

Смертная казнь преступника – тоже зло, только уже в общественном масштабе, и допустима лишь в исключительных случаях, когда является единственным средством остановить многочисленные преступления. К тому же, для закоренелого преступника предстоящая смертная казнь может оказаться единственным средством, которое заставит его обратиться к Богу.

Убийство на войне также является грехом. Однако, если человек жертвовал собственной жизнью ради спасения ближнего, тогда мы вправе говорить о высшем проявлении любви. Война допустима при крайней необходимости, Сам Спаситель говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Книга Деяний святых апостолов свидетельствует о благочестии военачальника Корнилия, который даже сподобился Божественного Откровения (Деян. 10:1-4). Как свидетельствуют жития святых, многие воины достигли Царства Небесного.

К законопреступному убийству относятся и такие действия, когда лично человек не убивал, но или способствовал убийству, или попускал другим совершать этот грех. Против этой заповеди грешат также те, кто, предаваясь бурным страстям, расстраивают собственное здоровье и тем самым сокращают свою жизнь. «Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни», – заповедует Премудрость Божия (Прем. 1:12). «Если ты пьёшь вино, – учит священномученик Кронид (Любимов), – делаешься самоубийцей и убийцей, так как убиваешь детей своим дурным примером».

Кроме убийства телесного, бывает ещё убийство духовное. Всякое соращение ближнего в грех представляет собой убиение души ближнего. Духовному убийству Спаситель произнёс строгий приговор: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18:6).

К убийству относятся вообще все дела, которые противоположны любви. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца» (1Ин. 3:15).

Запрещая наносить вред жизни ближнего, шестая заповедь повелевает по мере возможности беречь его жизнь и благосостояние. Поэтому мы должны помогать бедным, служить больным, утешать находящихся в печали, молиться за враждующих против нас. «Молитва о враге – это фимиам, самый приятный Богу», – учит священномученик Кронид (Любимов).

3.2.7. Седьмая заповедь Закона Божия

«Не прелюбодействуй»

Седьмая заповедь обязывает супругов быть верными друг другу (не прелюбодействовать, то есть не совершать преступление против любви), а людей, еще не вступивших в брак или отказавшихся от брака, – не впадать в блуд. Кроме блуда и прелюбодеяния, эта заповедь запрещает также:

1. Кровосмешение, когда супружеским союзом соединяются близкие родственники.
2. Различные половые извращения.
3. Сердечное или внутреннее прелюбодеяние, которое выражается в нечистых мыслях.

Спаситель предупреждает: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-

действовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28). Святитель Феофан Затворник так комментирует эти слова Господа: «Как же быть, если, живя в обществе, нельзя не смотреть на жён? Смотреть – смотри, а сердце на привязи держи. Смотри очами детей, которые смотрят на женщин чисто, без всяких дурных мыслей».

Чтобы исполнить эту заповедь, нужно избегать:

1. Неумеренности в пище и питии, так как, по словам преподобного Иоанна Лествичника, «бес блуда приходит к чревоугоднику с улыбкой»;

2. Бесстыдных плясок, сквернословия, нескромных игр, шуток, разговоров и вообще всего того, что может побудить к нецеломудренному поведению. Важно всегда помнить слова Господа Иисуса Христа: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну» (Мф. 5:29). Преподобный Иоанн Кассиан так толкует эти слова Спасителя: «Вырвать собственный глаз нужно не рукой, а волей. Кто твёрдо решился не смотреть на то, что соблазняет, тот уже вырвал у себя соблазняющий глаз».

Если рассматривать эту заповедь всесторонне, то содержание её заключается в том, чтобы хранить верность Богу. Всякий сделанный нами грех является нарушением того союза, который мы заключили с Господом в Таинстве Крещения. Как пишет апостол Павел: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). В Ветхом Завете о нечестии и идолопоклонстве говорится именно как о прелюбодеянии (Иер. 13:27; Иез. 23:43).

Так понимали эту заповедь и Святые Отцы. Преподобный Иоанн Кассиан говорит, что прелюбодеянием является даже и кратковременное удаление от созерцания Христа. Святитель Николай Сербский, как бы дополняя мысль преподобного, учит: «Душа предназначена Богу, как невеста своему жениху; если душа привязывается любовью к мирскому богатству, она тем самым прелюбодействует, изменяя своему бессмертному Обручнику, Богу».

3.2.8. Восьмая заповедь Закона Божия

«Не кради»

После грехопадения Господь сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:19). С тех пор труд стал неразлучным спутником человека, и именно на собственном труде люди должны основывать своё земное благосостояние. Но, вопреки Божьему установлению, воры хотят достичь благополучия не собственным трудом, а хищением и обманом. Священное Писание называет кражу одним из тягчайших преступлений, таких как богохульство, убийство и некоторые другие (ср.: Мк. 7:22). Святой апостол Павел предупреждает: «воры ... Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:10).

Среди грехов против восьмой заповеди могут быть такие:

1. Воровство, то есть тайное похищение чужого добра.
2. Обман или присвоение чужого хитростью; например, когда платят поддельными деньгами.
3. Святотатство или присвоение того, что посвящено Богу и Церкви. О тяжести этого греха свидетельствует 72-е правило святых апостолов: «Если кто похитит воск или елей, да будет отлучён от общения церковного и в пять раз больше да приложит к тому, что взял».
4. Взятничество, когда берут деньги или подарки от людей, которым должны были сделать просимое безвозмездно. О пагубности этого греха говорится, например, в книге Исход: «Дары слепыми делают зрячих» (Исх. 23:8).
5. Тунеядство, когда получают жалованье за неисполненную работу.
6. Разбой или грабительство, когда открыто отнимают чужое насилием.
7. Лихоимство, когда берут большие деньги с нуждающихся людей, пользуясь чужой бедой. Например, когда больному продают лекарства по завышенной цене.

Красть нельзя не только у другого человека, но и у группы людей или у государства. Воровство – тяжкий грех вне зависимости от того, приносит ли вор беду в дом своего ближнего или наносит сравнительно малый и незаметный ущерб целому коллективу. Совершая грех против восьмой заповеди, мы прежде всего наносим вред своей душе. «Похищенное чужое добро, – учит святитель Тихон Задонский, – как огонь, в дом вшедшее, всё прочее имение поедает, ибо, где неправда, там и клятва (проклятие – ред.) Божия; где же клятва Божия, там никакого добра не будет, но всякое злополучие последует».

Запрещая кражу во всех её видах, восьмая заповедь предписывает следующие добродетели:

1. Добросовестный труд. Преподобный Ефрем Сирин наставляет: «Учись работать, чтоб не учиться просить милостыню».

2. Бескорыстие. «Бог для того дал тебе с избытком, чтобы ты дал другим», – учит преподобный Ефрем Сирин.

3. Милосердие. «Нет никого умнее человека милостивого, который отдаёт земные, тленные вещи и покупает нетленные – Небесные», – рассуждает блаженный старец Паисий Святогорец.

Высшей добродетелью, к которой призывает восьмая заповедь, является нестяжание или добровольное отречение от собственности. «Если хочешь быть совершенным, – заповедует Спаситель, – пойди, продай имение своё, и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» (Мф. 19:21).

3.2.9. Девятая заповедь Закона Божия

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»

Девятая заповедь запрещает вредить окружающим нас людям даже словом и этим ещё больше расширяет область, на которую должна распространиться наша любовь к ближним. Эта заповедь говорит о недопустимости всякой лжи, будь то в частной жизни, в общественных делах или на суде. Всякое гнилое, лукавое слово, всякое осуждение есть в каком-то смысле ложное свидетельство на ближнего. Ведь во всех этих случаях мы именуем его не так, как именует Отец Небесный (см. Откр. 2:17), а выносим какое-то иное определение, порождённое нашей ненавистью, завистью или злобой.

Закон Моисеев повелевал наказывать лжесвидетеля таким наказанием, какому он хотел подвергнуть осуждаемого им человека: «Если свидетель ложно донёс на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему» (Втор. 19:18,19).

О том, что ложь имеет прямое отношение к миру зла, свидетельствуют многие места Священного Писания. Премудрый Соломон возвещает: «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему» (Притч. 12:22). В Новом Завете Спаситель прямо указывает на то, что ложь исходит от сатаны, который есть «лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Святые апостолы очень резко выступали против лжи. Апостол Иаков пишет: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие» (Иак. 1:26). «Всякая неправда есть грех», – категоричен апостол Иоанн Богослов (1Ин. 5:17). Апостол Павел призывает: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему; потому что мы члены друг другу» (Еф. 4:25).

Неукоснительно держаться правды учат и Святые Отцы. Вот что говорит, например, преподобный авва Дорофей: «Ложь чужда Богу, а истина есть Бог. Видите, от Кого мы отлучаем себя и с кем соединяемся ложью».

Запрещая ложь, девятая заповедь предписывает следующие добродетели:

1. Внимательное отношение к самому себе, постоянное самоосуждение и рассмотрение своих грехов. «Если охранишь уши свои, – учит преподобный Исаия Отшельник, – не погрешит язык твой».

2. Обдуманное и скромное отзывы о ближних. Если мы видим в других людях недостатки и слабости, то должны молитвенно просить у Бога, чтобы Он помог нашим ближним исправиться.

Бывают такие моменты в жизни, когда приходится уклоняться от правды, но это всегда сопряжено с риском согрешить. «Кто хочет по необходимости изменить слово, – рассуждает авва Дорофей, – пусть делает это со страхом и трепетом, показывая Богу и произволение своё и необходимость, и тогда он будет прощён, но вред он всё-таки получает».

3.2.10. Десятая заповедь Закона Божия

«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего»

В предыдущих заповедях запрещалось вредить ближним делом и словом. Десятая заповедь запрещает даже всякую нечистую мысль против ближнего. Святитель Николай (Сербский) называет эту заповедь мостом между Ветхим и Новым Заветом: «В этой заповеди Господь смотрит в корень греха и не даёт тебе согрешить и в помыслах твоих».

Прежде всего эта заповедь запрещает такой грех, как зависть. «Завидовать свойство не человеческое, но диавольское, ибо зависть от диавола», – учит святитель Димитрий Ростовский.

Содержание этой заповеди определяется первым её словом: «не желай». Словами «не желай жены ближнего твоего» десятая заповедь запрещает мысленное прелюбодеяние, а словами «не желай дома ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего» – корыстолюбие и властолюбие. Подробное перечисление предметов, которых не нужно желать, указывает на то, что это только начало списка. Совесть каждого должна подсказать, от какого рода зависти и от каких незаконных желаний человек должен себя ограждать.

Греховные желания запрещаются прежде всего потому, что они уже сами по себе делают душу нечистой пред Богом. «Мерзость пред Господом – помышления злых» (Притч. 15:26), – изрекает премудрый царь Соломон. К тому же, от незаконных желаний, как от семян, рождаются все греховные дела. Поэтому для спасения недостаточно иметь только внешнее благочестие. Христианин должен постоянно следить за своими мыслями, не допуская их до страстных мечтаний. Как пишет тот же премудрый Соломон, «падению предшествует надменность (злопомышление)» (Притч. 16:18). А Сам Спаситель говорит: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, – пишет апостол Иаков, – похоть же, зачав, рождает грех; а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:14,15).

По учению преподобного Иоанна Лествичника, всякому греховному действию предшествуют следующие ступени:

1. Прилог – слово, образ или помысел, являющиеся уму, но ещё не успевшие проникнуть в сердце. Само появление этого помысла или образа ещё не грех, если человек сразу отвергает его.

2. Сочетание – собеседование с явившейся мыслью или образом. Это собеседование или мечтание может быть страстным или бесстрастным. На этом этапе ещё можно опомниться и отвергнуть смутительный образ или помысел.

3. Сосложение – согласие души с представившимся помыслом. Это согласие обычно сопровождается услаждением.

4. Желание – насильственное и невольное увлечение сердца.

5. Борьба – состояние души, когда человек осознаёт внутри себя равенство добрых и злых сил.

6. Страсть – порок, сделавшийся через привычку природным свойством души.

Преподобный Иоанн Лествичник утверждает: «Кто прилог в мысли не допускает до страстного впечатления, но отвергает его, тот одним разом отсекает все последние».

Десятая заповедь предписывает следующие добродетели:

1. Хранение чистоты сердца через постоянное самоукорение и исповедь духовнику. «Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их», – заповедует Спаситель (Мф. 23:26). А апостол Павел призывает: «Что только истинно, что честно, что справедливо, что достославно, что только добродетель и похвала – о том помышляйте, и Бог мира будет с вами» (Флп. 4:8,9).

2. Благодарность Господу за положение, в котором находишься. «За всё благодарите» (1Фес. 5:18), «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть» (Евр. 13:5), – увещевает христиан апостол Павел. «Благодарность приемлющего побуждает Дающего подавать дары большие прежних», – свидетельствует преподобный Исаак Сирий.

Одним из средств, способствующих стяжанию этих добродетелей, является постоянное и усердное призывание имени Господа Иисуса Христа. Святитель Игнатий Брянчанинов так рассуждает о силе Иисусовой молитвы: «Господь наш Иисус Христос есть источник нашего спасения. Человеческое имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную всесвятую силу спасать нас».

Вот как изъясняет общую суть десяти заповедей Моисеева Закона Господь Иисус Христос: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40).

В Ветхом Завете эти две заповеди расположены в разных книгах – Второзаконии (Втор. 6:5) и Левите (Лев. 19:18). Святитель Николай Сербский называет такое разделение промыслительным, объясняя: «Род человеческий в то время ещё не был готов эти две заповеди принять. Прежде чем поступить в высшую школу, необходимо закончить начальную. А десять заповедей Моисеевых и представляют собою начальную школу упражнений и подготовки к высшей школе любви».

Заключение

Знание Божественных заповедей должно сопровождаться их посильным применением в жизни. Господь Иисус Христос недвусмысленно учит: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28); «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:17); и «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лк. 12:47).

Святитель Тихон Задонский так рассуждает о практическом применении заповедей Божиих: «Когда читающий слово Божие стремится приобрести только внешнее знание, чтобы быть словесным, остроумным в беседах с другими и тем самым прославиться здесь, на земле, то такое стремление бывает пагубным для души. Такой человек хочет дар Божий – слово Его – использовать в свою суетную славу, но не во славу Божию. Такой человек присваивает себе то, что принадлежит Единому Богу, и потому, как похититель, совершает превеликий грех».

Русский богослов XX века В. Н. Лосский называет христианское богословие в конечном счете только некой совокупностью знаний, призванных служить той цели, которая превосходит всякое знание. Эта конечная цель есть соединение с Богом, или обожение.

Если христианин, изучая евангельские заповеди, не стремится исполнять их, то становится всё хуже и хуже. Примером тому могут служить книжники и фарисеи, которые слышали слово Божие от Самого Спасителя, но, не заботясь об исправлении своей жизни, пришли в такое ожесточение, что убили Господа. О таких людях святой апостол Пётр пишет: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «пес возвращается на свою блевотину», и «вымытая свинья идет валяться в грязи» (2Петр. 2:21,22).

С другой стороны, как только у нас родится мысль, что мы взяли какую-то новую высоту на пути к совершенству, сразу нужно стать очень бдительным, как бы не впасть в горделивое самодовольство. Идеал нравственного совершенства в христианстве очень высок. Спаситель призывает: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Поэтому, как бы мы ни преуспели в исполнении заповедей Божиих, мы всегда должны помнить слова Спасителя: «Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие; потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10). Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что тщательное исполнение заповедей Христовых должно открывать человеку его немощи.

Все угодники Христовы осознавали своё ничтожество и этим явили своё достоинство, заключающееся в смирении. Апостол Павел искренне считал себя первым грешником на земле: «Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый» (1Тим. 1:15). Предостерегая христиан от высокого мнения о себе, он пишет: «Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть» (1Кор. 10:12).

Таким образом, христианский путь ведёт к тому, чтобы человек смог увидеть величайшую повреждённость своего существа. Ради восстановления людей воплотился и был распят Сын Божий. Но, если человек не осознает своей повреждённости, то становится неспособным и к усвоению искупительных заслуг Спасителя. Господь наш Иисус Христос говорит: «Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10). И, «пока человек не ощутит своей греховности, он не сможет сделать ни одного шага к своему спасению», предостерегает святитель Николай Сербский.

Источники и литература

1. Авдеев Д. А., Невярович В. К. Наука о душевном здоровье. Основы православной психотерапии. М., 2005.
2. Акафист Пресвятой Богородице в честь чудотворной иконы Её Жировицкой. Жировицкий Свято-Успенский монастырь, 2001.
3. Амвросий (Фонтрие), архим. Святитель Нектарий Эгинский: Жизнеописание. М., 1998.
4. Благовестник, или Толкование блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, на Святое Евангелие: В 2 ч. М., 1993.
5. Богословие. Опыт выяснения жизненного значения истин христианской православной веры / Сост. свящ. И. В. Соколов. Вильнюс, 1991.
7. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991.
8. Добротолюбие. Симеон Новый Богослов. Диадокх. Илья Пресвитер и Экдик. Феодорит, митрополит Филадельфийский. М., 2002.
9. Дорофей, авва, преп. Душеполезныя поучения, послания, вопросы, ответы. М., 1991.
10. Варсонофий Оптинский, преп. Духовное наследие. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1999.
11. Вениамин (Федченков), митр. О богослужении в Православной Церкви. М., 1999.
12. Все вы в сердце моём. Жизнеописание и духовное наследие священномученика Серафима, епископа Дмитровского. М., 2001.
13. Дионисий Тацис, свящ. Изречения подвижников Греции. М., 2001.
14. Добрые советы говеющим // Троицкая беседа. Изд-во Свято-Троицкой-Сергиевой лавры, 1990.
15. Давыденков Олег, иер. Катехизис. Курс лекций. М., 1998.
16. Духовное пробуждение. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец: В 4 т. С болью и любовью о современном человеке. М., 2002. Т. 1.
17. Духовное пробуждение. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец: В 4 т. Слова. М.: 2001. Т. 2.
18. Дьяченко Г., прот. Вера, надежда, любовь. Катехизические поучения. В 3 Т. М., 1993.
19. Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь. Монреаль, 1986.
20. Ефрем Сирин, преп. Творения. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1995.
21. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетическая проповедь. Минск, 2002.
22. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М., 1998.
23. Иоанн Златоуст, свт. Беседы на псалмы. М., 2005.
24. Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Творения. М., 2001.
25. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Мысли христианина. М., 1998.
26. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Мысли при чтении Священного Писания. Новый Завет. Псалтирь. М., 2002.
27. Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 1993.
28. Историческое обозрение Символов, бывших в Церкви до Никейского Собора // Христианское чтение. Санкт-Петербург, 1862. Февраль.
29. Кронид (Любимов), архим. Беседы и проповеди. В 2 т. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1998.
30. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря / Сост. Серафим (Чичагов). СПб., 1903.
31. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.

32. Луг духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха. Сергиев Посад, 1915.
33. Малиновский Николай, прот. Очерк православного догматического богословия. М., 2003.
34. Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск, 2001.
35. Меч духовный. Основы Православной веры в толкованиях Нового Завета. Книга против сектантов. В помощь заблуждающимся. М., 2003.
36. Николай Сербский, свт. Миссионерские письма. М., 2003.
37. Николай Сербский, свт. Молитвы на озере. М., 2002.
38. Николай Сербский, свт. Верую. Вера образованных людей. М., 2002.
39. Николай Сербский, свт. Вера святых. М., 2004.
40. Николай Сербский (Велимирович), свт. Беседы. М., 2001.
41. Николай Сербский (Велимирович), свт. Беседы. Кн. 2. М., 2003.
42. Огицкий Д. П., Козлов Максим, свящ. Православие и западное христианство. М., 1999.
43. Основы христианской Православной веры / Сост. Глиндский Владимир, прот. М., 1994.
44. Пестов Н. Е. Современная практика православного благочестия. В 4 кн. СПб., 1995.
45. Петр Дамаскин, преп. Творения. М., 2001.
46. Петр (Бирюков), игум. Нравственное совершенствование христианина по Заповедям Блаженств Спасителя. Жировицкий Свято-Успенский монастырь, 1997.
47. Платон, архиеп. Сокращённое изложение догматов веры. М., 1999.
47. Полный церковно-славянский словарь / Сост. Дьяченко Г., прот. М., 2000.
48. Помазанский Михаил, протопресвитер. Православное догматическое богословие. Рига, 1998.
49. Православие для всех / Сост. Харитон (Просторов), иером. Кострома, 2001.
51. Преподобные старцы Оптиной пустыни. Жития. Чудеса. Поучения. М., 2000.
52. Преподобный Амфилохий Почаевский. Житие и поучения. Почаев, 2003.
53. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы Лествица. М., 1999.
54. Просто о недоступном. Изложения учения Православной Церкви, извлечённое из творений Святых Отцов и учителей Церкви. М., 2003.
54. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М., 1909. Репринтное издание: Leipzig. 1989.
55. Поучения аввы Исаии Отшельника. М., 1998.
56. Сборник святоотеческих изречений и поучений. В 2 ч. Сердце чисто созижди во мне, Боже. Ч 1. Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1992.
57. Сборник святоотеческих изречений и поучений. В 2 ч. И дух прав обнови во утробе моей. Ч 2. – Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1992.
58. Святоотеческая хрестоматия / Сост. Благоразумов Николай, прот. М., 2001.
59. Священная летопись / Сост. Властов Георгий. СПб., 1879.
60. Собрание писем преподобного старца Оптинского иеросхимонаха Амвросия к монашествующим. Введенская Оптинская Пустынь, 1995.
61. Тальберг Н. История христианской Церкви. М., 1991.
62. Творения преподобного Макария Египетского. М., 2002.
63. Творения преподобного Максима Исповедника. В 2 кн. М., 1993.
64. Творения святителя Николая Сербского (Велимировича). Библейские темы. М., 2005.
65. Той повеле, и создашася. Клин, 1999.
66. Уроки по «Пространному христианскому катехизису Православной Кафолической Восточной Церкви» / Сост. Титов Г., свящ. Тифлис, 1876.
67. Фаддей (Успенский), священномученик. Радуйтесь! М., 1998.

68. Феодорит Кирский, блаж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания Т.1. М., 2003.
69. Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия. М., 1991.
70. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. М., 1998.
71. Филарет (Амфитеатров), митр. Беседы на Святое Евангелие. М., 1998.
72. Филарет (Дроздов), свт. Толкование на Книгу Бытия. М., 2003.
73. Фудель Сергей. Путь Отцов. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1997.
74. Христодул Агиорит, иером. Избранный сосуд (Старец Паисий: 1924 – 1994). Свято-Покровская монашеская община, 2001.
75. Языкова И. К. Богословие иконы. М., 1995.

Об авторе

Протоиерей Виктор Василевич – преподаватель, проректор по воспитательной работе (инспектор) и заведующий отделением заочного обучения Минской духовной семинарии, помощник её духовника. Кандидат богословия, выпускник Белорусского политехнического института (1992), закончил Минскую духовную семинарию (1997) и Минскую духовную академию (2000). Автор нескольких работ, посвященных нравственной проблематике в трудах святителя Николая Сербского (Велимировича). Многие мысли святителя Николая Сербского нашли выражение и в настоящем Катехизисе, построенном на основе лекций, которые отец Виктор читает студентам Минской духовной семинарии.